

中華大藏經

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

中華書局

漢文部分
六六

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第六六册

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米^{1/16}·63印張·插頁2

1993年6月第1版 1993年6月上海第1次印刷

印數1—720册 定價：200元

ISBN 7—101—01131—4 / B·219

中華大藏經(漢文部分)

第六十六冊目錄

千字文編次 實——阿

實

一四七三 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智

儀軌一卷

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一四七四 大乘密嚴經三卷

唐大興善寺三藏沙門不空譯

卷上 (麗藏本)

經序

密嚴道場品第一

入密嚴微妙身生品第二

校勘記

卷中 (金藏廣勝寺本)

入密嚴微妙身生品之餘

胎藏生品第三

自作境界品第四

辯觀行品第五

趣入阿賴耶品第六

校勘記

卷下 (金藏廣勝寺本)

我識境界品第七

阿賴耶即密嚴品第八

校勘記

一四七五 金剛頂超勝三界經說文殊五

字真言勝相一卷

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

勒

一四七六 五字陀羅尼頌一卷

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(金藏廣勝寺本)

ED19/02

目錄

校勘記

一四七七 金剛頂勝初瑜伽經中略出大

樂金剛薩埵念誦儀一卷

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一四七八 大樂金剛薩埵修行成就儀軌

一卷

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一四七九 大藥叉女歡喜母并愛子成就

法一卷

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一四八〇 普遍光明清淨熾盛如意寶印

五九

六一

六六

六八

七四

七四

七二

八二

心無能勝大明王大隨求陀

羅尼經二卷

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

卷上 (金藏廣勝寺本)

序品

校勘記

卷下 (金藏廣勝寺本)

校勘記

一四八一 聖閻曼德迦威怒王立成大神

驗念誦法一卷

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼

德迦念怒真言大威德儀軌品第三十

大方廣曼殊室利真言菩薩華嚴本教讚

閻曼德迦念怒王真言阿毗遮嚩迦儀

軌品第三十一

大方廣曼殊室利真言菩薩華嚴本教讚

二

八五

八五

九六

九八

一〇六

一〇九

一一二

一一三

曼俄迦忿怒王品第三十二

一一五

校勘記

一一八

一四八二 文殊師利菩薩根本大教王金

翅鳥王品一卷

一二三

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一二八

一四八三 不空羼索毗盧遮那佛大灌頂

光真言一卷

一三〇

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一三一

一四八四 大威怒烏菟澀麼儀軌經一卷

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(麗藏本)

校勘記

一三七

一四八五 佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

一卷

一四〇

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(麗藏本)

校勘記

一四一

一四八六 佛說摩利支天經(別本)一卷

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(清藏本)

校勘記

一四三

碑

一四八七 聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成

就儀軌經三卷

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

卷上 (金藏廣勝寺本)

一四四

校勘記

一五〇

卷上 (別本)(麗藏本)

校勘記

一五二

卷中 (清藏本)

校勘記

一六一

卷中(別本)(麗藏本)

校勘記

一六八

目錄

卷下 (金藏廣勝寺本)

一七八

校勘記

一八二

卷下(別本)(麗藏本)

一八三

校勘記

一八八

一四八八 佛為優填王說王法政論經一卷

一八九

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一九三

一四八九 金剛頂經一字頂輪王瑜伽一

切時處念誦成佛儀軌一卷 一九六

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二〇二

一四九〇 大方廣如來藏經一卷

二〇四

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二一二

一四九一 佛說一髻尊陀羅尼經一卷

二一四

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二二〇

一四九二 速疾立驗魔醯首羅天說阿尾

奢法一卷

二二三

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(麗藏本)

校勘記

二二五

一四九三 大日經略攝念誦隨行法一卷

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(麗藏本)

校勘記

二二七

刻

一四九四 大毗盧遮那成佛神變加持經

略示七支念誦隨行法一卷 二二八

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二二九

一四九五 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩

供養儀軌一卷

二三一

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(麗藏本)

校勘記

二三九

一四九六 大聖曼殊室利童子五字瑜伽

法一卷

二四〇

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二四二

一四九七 佛說木槵經一卷

二四三

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二四四

一四九八 金剛頂降三世大儀軌法王教

中觀自在菩薩心真言一切

如來蓮華大曼荼羅品一卷

二四五

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二四七

一四九九 文殊師利菩薩及諸仙所說吉

凶時日善惡宿曜經二卷

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

卷上 (金藏廣勝寺本)

二四八

宿曜曆經序分定宿直品第一

二四八

宿曜曆經序宿直所生品第二

二五〇

宿曜文殊歷序三九秘宿品第三

二五四

宿曜曆經序七曜直品第四

二五四

宿曜曆經秘密雜占品第五

二五五

宿曜曆經序黑白分品第六

二五六

宿曜曆經序日名善惡品第七

二五七

校勘記

二五八

卷下 (麗藏本)

二六六

宿曜曆經七曜直日曆品第八

二七二

校勘記

二七四

一五〇〇 金剛頂經觀自在王如來修行

法一卷

二八〇

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二八三

一五〇一 金剛頂經瑜伽觀自在王如來

修行法一卷

二八四

唐南天竺國三藏金剛智譯

(清藏本)

校勘記

二九〇

一五〇二 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三

藐三菩提心論一卷

二九一

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二九四

銘

一五〇三 瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

二九七

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

二九八

一五〇四 修習般若波羅蜜菩薩觀行念

誦儀軌一卷

三〇〇

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

三〇四

一五〇五 一字金輪王佛頂要略念誦法

一卷

三〇六

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

三〇八

一五〇六 金剛頂瑜伽降三世成就極深

密門一卷

三〇九

大廣智不空三藏與胃行

婆羅門編智譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

三一〇

一五〇七 仁王般若陀羅尼釋一卷

三一二

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(麗藏本)

校勘記

一五〇八 觀自在大悲成就瑜伽蓮華部

三一五

念誦法門一卷

三一七

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一五〇九 佛說大孔雀明王畫像壇場儀

三二三

軌一卷

三二五

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(麗藏本)

校勘記

一五一〇 怒王念誦儀軌法品一卷

三二七

三藏沙門不空共中天竺婆

三二九

羅門僧徧智譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一五一一 末利支提婆華鬘經一卷

三三五

三三八

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一五一二 大聖天歡喜雙身毗那夜迦法

三四三

一卷

三四六

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(麗藏本)

校勘記

一五一三 觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷

三四七

唐大興善寺三藏沙門不空譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

一五一四 瑜伽集要焰口施食儀一卷

三五四

唐大興善寺三藏沙門不空譯

三五六

(清藏本)

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由

三五六

十類孤魂文

三七〇

校勘記

一五一五 佛說熾盛光大威德消災吉祥

三七一

陀羅尼經一卷

三七二

唐大興善寺三藏沙門不

空譯

(清藏本)

經序

三七二

校勘記

三七三

一五一六 佛說一切佛攝相應大教王經聖

觀自在菩薩念誦儀軌一卷

三七五

西天譯經三藏明教大師

施賢譯

(麗藏本)

校勘記

三七九

磻

一五一七 大乘理趣六波羅蜜多經十卷

大唐則賓國三藏般若譯

卷一 (金藏廣勝寺本)

三八〇

大乘理趣六波羅蜜多經序

三八〇

歸依三寶品第一

三八一

校勘記

三八七

卷二 (金藏廣勝寺本)

三九〇

陀羅尼護持國界品第二

三九〇

發菩提心品第三

三九六

校勘記

三九九

卷三 (金藏廣勝寺本)

四〇一

不退轉品第四

四〇一

校勘記

四〇九

卷四 (金藏廣勝寺本)

四一二

布施波羅蜜多品第五

四一二

校勘記

四二〇

卷五 (金藏廣勝寺本)

四二二

淨戒波羅蜜多品第六

四二二

校勘記

四二八

卷六 (金藏廣勝寺本)

四三〇

安忍波羅蜜多品第七

四三〇

校勘記

四三六

卷七 (麗藏本)

四三八

精進波羅蜜多品第八

四三八

校勘記

四四三

卷八 (金藏廣勝寺本)

四四五

靜慮波羅蜜多品第九

四四五

校勘記

四五三

卷九 (金藏廣勝寺本)

四五五

靜慮波羅蜜多品第九之餘

四五五

般若波羅蜜多品第十

四九九

校勘記

四六四

卷一〇 (金藏廣勝寺本)

四六六

般若波羅蜜多第十品之餘

四六六

校勘記

四七五

一五一八 大花嚴長者問佛那羅延力經

四七八

一卷

四七八

罽賓國三藏般若共利言譯

校勘記

四七八

一五一九

般若波羅蜜多心經一卷

四七九

罽賓國三藏般若共利言譯

(麗藏本)

校勘記

四七九

一五二〇 十六大阿羅漢因果識見頌一卷

四八〇

天竺沙門闍那多迦譯

(宋毗盧藏本)

序

四八〇

校勘記

四八四

一五二一 佛說聖最上燈明如來陀羅尼

經一卷

四八五

西天帝釋嘗寺三藏傳法

大師施護譯

(麗藏本)

校勘記

四八八

一五二二 大方廣佛華嚴經四十卷

罽賓國三藏般若譯

卷一 (麗藏本)

四八九

校勘記

四九三

卷二 (金藏廣勝寺本)

校勘記

四九五

卷三 (麗藏本)

校勘記

五〇三

卷四 (金藏廣勝寺本)

校勘記

五一〇

卷五 (金藏廣勝寺本)

五一九

校勘記	五二八	卷一五 (金藏廣勝寺本)	六〇三
卷六 (麗藏本)	五三〇	校勘記	六一〇
校勘記	五三五	卷一六 (金藏廣勝寺本)	六一一
卷七 (麗藏本)	五三七	校勘記	六一七
校勘記	五四三	卷一七 (金藏廣勝寺本)	六一八
卷八 (金藏廣勝寺本)	五四四	校勘記	六二六
校勘記	五五一	卷一八 (金藏廣勝寺本)	六二八
卷九 (金藏廣勝寺本)	五五二	校勘記	六三四
校勘記	五五八	卷一九 (金藏廣勝寺本)	六三五
卷一〇 (金藏廣勝寺本)	五六〇	校勘記	六四一
校勘記	五六八	卷二〇 (金藏廣勝寺本)	六四三
伊		校勘記	六五〇
卷一一 (金藏廣勝寺本)	五六九	尹	
校勘記	五七六	卷二一 (金藏廣勝寺本)	六五一
卷一二 (金藏廣勝寺本)	五七八	校勘記	六五八
校勘記	五八六	卷二二 (金藏廣勝寺本)	六五九
卷一三 (金藏廣勝寺本)	五八八	校勘記	六六四
校勘記	五九三	卷二三 (金藏廣勝寺本)	六六六
卷一四 (金藏廣勝寺本)	五九五	校勘記	六七三
校勘記	六〇一	卷二四 (麗藏本)	六七五

校勘記

八一六

一五二四 佛說十力經一卷

八一九

西天譯經三藏沙門勿提堤

犀魚於安西蓮華寺譯

(金藏廣勝寺本)

大宋新譯三藏聖教序

八一九

繼作聖教序

八一九

校勘記

八二二

一五二五 佛說佛十力經一卷

八二三

西天譯經三藏賜紫沙門施

護譯

(麗藏本)

大宋新譯三藏聖教序

八二三

繼作聖教序

八二三

校勘記

八二五

一五二六 佛說迴向輪經一卷

八二六

于闐三藏尸羅達摩於北庭

龍興寺譯

(金藏廣勝寺本)

校勘記

八二八

一五二七 佛說十地經九卷

大唐于闐三藏沙門尸羅達

摩譯

卷一 (麗藏本)

八二九

菩薩極喜地第一之一

八二九

校勘記

八三五

卷二 (金藏廣勝寺本)

八三六

菩薩極喜地之餘

八三六

菩薩離垢地第二

八三九

校勘記

八四三

卷三 (金藏廣勝寺本)

八四五

菩薩發光地第三

八四五

菩薩欽慧地第四

八四九

校勘記

八五二

卷四 (金藏廣勝寺本)

八五四

菩薩難勝地第五

八五四

菩薩現前地第六

八五七

校勘記

八六一

卷五 (金藏廣勝寺本)

八六三

菩薩現前地之餘

八六三

菩薩遠行地第七	八六五	校勘記	九〇七
卷六 (金藏廣勝寺本)	八七〇	卷二 (麗藏本)	九〇九
菩薩不動地第八	八七一	陀羅尼品第二之二	九〇九
校勘記	八七一	校勘記	九一六
卷七 (金藏廣勝寺本)	八七九	阿	
菩薩善慧地第九	八七九	卷三 (金藏廣勝寺本)	九一七
校勘記	八七九	陀羅尼品第二之三	九一七
卷八 (金藏廣勝寺本)	八八五	大悲胎藏出生品第三	九二〇
菩薩法雲地第十	八八五	校勘記	九二〇
校勘記	八八五	卷四 (金藏廣勝寺本)	九二四
卷九 (金藏廣勝寺本)	八九二	入如來大悲不思議品第四	九二六
菩薩法雲地之餘	八九二	校勘記	九二六
校勘記	八九二	卷五 (金藏廣勝寺本)	九三二
一五二八 守護國界主陀羅尼經十卷	八九三	入如來不思議甚深事業品第五之一	九三四
大唐罽賓國三藏沙門般若	八九三	校勘記	九三四
共牟尼室利譯	八九九	卷六 (金藏廣勝寺本)	九四二
卷一 (麗藏本)	八九九	入如來不思議甚深事業品第五之二	九四二
序品第一	九〇〇	校勘記	九四二
守護國界主經陀羅尼品第二之一	九〇〇	卷七 (金藏廣勝寺本)	九五一
	九〇〇	入如來不思議甚深事業品第五之三	九五三
	九〇二		

菩薩瓔珞莊嚴品第六	九五七
校勘記	九六一
卷八 (金藏廣勝寺本)	九六二
菩薩瓔珞莊嚴品第六之二	九六二
大光普照莊嚴品第七	九六四
般若根本事業莊嚴品第八	九六六
校勘記	九七〇
卷九 (金藏廣勝寺本)	九七二
陀羅尼功德軌儀品第九	九七二
校勘記	九八〇
卷一〇 (麗藏本)	九八二
阿闍世王受記品第十	九八二
如來囑累品第十一	九八六
校勘記	九八九
中華大藏經(漢文部分)校勘凡例	九九一

佛說摩訶勝王經

成妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

寶

諸法蓮華經大聖普手藏妙法蓮華經不空奉誦

歸命釋迦牟尼佛 宣說方廣大乘典
 為諸菩薩而開示 甚深最勝真實教
 我今依於大教王 偏照如來成道法
 若能使此勝義修 現世得成無上覺
 歸命緣起初序品 光中能顯因果事
 福德智慧至究竟 一乘實相勝義門
 歸命善巧方便品 甚深難測如來智
 言語道斷離心境 是故方便說三乘
 歸命火宅譬喻品 舍利先授菩提記
 有情不覺三界苦 佛以三車誘令出
 歸命厭悔信解品 於自劣乘而愧恥
 深生渴仰難遭遇 我等咸獲無上寶
 歸命瘡疾藥草品 生盲丈夫開慧眼
 而獲智光如日輪 於無上乘得善巧
 歸命最初授記品 四大聲聞同記別
 各隨奉事諸世尊 當來成證菩提果
 歸命化城巧喻品 佛慈勸說昔因緣
 為權止息示化城 至大涅槃為究竟
 歸命五百弟子品 大聲聞僧咸授決
 則悟身中如來藏 無價寶珠今覺知
 歸命授學無學品 佛記阿難羅睺羅

則表法王無偏黨 漸攝定性及不定

歸命傳經法師品 若有未來諸有情
 持此法華一句偈 佛皆與彼而授記
 歸命多寶佛塔品 示現淨土集諸佛
 提婆達多授佛記 龍女得成無上覺
 歸命勸持經典品 姨母邪輪蒙記別
 諸大菩薩及聲聞 咸願末法勸持此
 歸命修行安樂品 說經先住安樂行
 現世獲得殊勝報 於佛菩提不退轉
 歸命從地涌出品 八恒菩薩願持經
 如來密意而不許 為顯涌出菩薩故
 歸命如來壽量品 佛已成道無邊劫
 為治在子現涅槃 常住靈山而不滅
 歸命分別功德品 無數微塵諸菩薩
 闍佛宣說壽無量 各超地位證菩提
 歸命隨喜功德品 校量此出世間福
 若聞此經一句偈 超彼連證無上道
 歸命法師功德品 若能受持此經典
 於現父母所生身 獲得神通淨六根
 歸命不輕菩薩品 往昔難行苦行業
 得聞此經增壽命 度脫無量無邊眾
 歸命如來神力品 佛現廣長妙舌相
 難獲不信令淨信 見是瑞相獲佛道

歸命陀羅尼妙品 二菩薩及二天王
 并羅利女說真言 為護持經法師故
 歸命藥王本事品 為求法故并三昧
 燒身供養淨明佛 難遇經王表殺重
 歸命妙音菩薩品 從彼佛剎來此土
 而翫妙法蓮華經 既開法已還本國
 歸命觀音普門品 說是菩薩悲解脫
 悉皆除遣諸災難 顯現常住如幻定
 歸命妙莊嚴玉品 藥王藥上本因緣
 由斯二士善知識 而不退失菩提道
 歸命普賢勸發品 若有於此蓮華經
 於三七日專持習 普賢為現淨法身
 歸命最後囑累品 如來付囑諸菩薩
 當於未來末法時 流通宣說無悔懼
 如方廣大乘經說 一切眾生身中皆
 有佛性具如來藏 一切眾生無非無
 上菩提法器若欲成就如此法者應
 當須具如是四緣一者親近真善知識
 其善知識者即灌頂阿闍黎二者聽聞
 正法聽聞正法者即妙法蓮華經王三
 者如理作意如理作意者即為瑜伽觀
 智四者法隨法行法隨法行者謂倍奢
 摩陀毗鉢舍那則堪任證無上菩提

若修持妙法蓮華經若男若女則須
 依修真言密行菩薩之道應當先入
 大悲胎藏大曼荼羅并見護摩道場
 滅除身中業報得阿闍黎與其灌頂
 即從師受念誦儀軌三昧邪護身結
 界迎請供養乃至觀於己身等同普
 賢大菩薩身若不具如是增上緣者
 所有讀誦修習如此經王無由速疾
 證成三昧一一印契儀軌真言應當
 於灌頂阿闍黎處躬親受若不從
 師稟受波擇而專擅作者是則名為
 越三昧邪受及授者俱獲重罪既得
 具法即應簡擇念誦修行處所或於伽
 藍或山林樹下江河洲渚或自己舍
 宅與法相應福德之地掘深二肘廣
 四肘量或六肘八肘乃至十二肘量
 稱其處所大小作曼荼羅穿其地中
 若有瓦礫灰骨蟲炭及諸穢物即不
 堪用更擇勝處穿訖卻填土若有餘
 是吉祥相如其欠陷取河兩岸土填
 之若其本淨最為殊勝或在樓閣或
 磐石上船上則不應簡擇建四肘曼
 荼羅乃至十二肘量如前所說若廣

十二肘高齊可十二指量於東北隅
 稍令墊下是大吉祥速疾成就壇既
 成已於其中央穿一小坑安置五寶
 金銀其味五藥如香藥 淨土藥 甘露藥 如意藥 寶珠藥
 如法備人李樹等石日滿天門等代之五香
 檀香龍腦等香五穀如白米 粟 麥 豆 小麥
 香藥等各取少許以小餅子盛或小
 瓦合子盛之一處以地天真言加持
 一百八遍真言曰
 曼莫三滿多沒馱 南 畢哩 合體
 微曳安啤 引 訶 引
 又以佛慈護真言加持一百八遍真
 言曰
 奄沒馱每恒哩 合 啤 囉 合 略 乞 文 二 撼
 又以無崖勝真言加持一百八遍真
 言曰
 曼莫三 滿多沒馱 南 奄 戶 盧
 戶 盧 戰 擊 理 摩 等 覓 訶 引 安 啤 訶 引
 既加持已安置壇中填築令平以造
 時香華飲食并二關伽以用供養其
 行者面向東方長跪以右手按於置
 香藥處誦告地天偈三遍或七遍偈曰
 汝天親護者 於諸佛導師 修行殊勝者

淨地波羅蜜 如發魔軍衆 釋師子救世
我亦降伏魔 我喜喜喜

然後取淨土及贖子瞿摩夷未墮地
者與沙相和為泥以泥其壇待乾以
後又取瞿摩夷和於香水更偏塗裁
即擣蓮子草措磨其壇上正塗之時
誦塗地真言無限徧敷塗了即止真
言曰

曩莫三滿多沒馱 喃 阿鉢囉 合底
下以反 三迷識那三迷三麼多奴葉帝
鉢囉 合吃囉 合底微戍啼達磨馱暗
微戍達你娑囉訶訶

既塗壇已如彼壇量分其聖位各點
為記然後用五色線縫合為繩於磨
白壇香泥汁中浸漬然後拚壇其壇
三重當中畫八葉蓮華於華胎上置
窠觀波塔釋迦牟尼如來多寶如來
同座而坐塔門西開於蓮華葉上從
東北隅為首右旋布列安置八大菩
薩初彌勒菩薩次文殊師利菩薩藥
王菩薩妙音菩薩常精進菩薩無盡
意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於此
壇中壇四隅角內初東北隅置摩訶

迦葉次東南須菩提西南舍利弗西
北大目犍連次於第二重院於其東
門置金剛鎖菩薩南門置金剛鈴菩
薩當塔前門金剛鈎菩薩北門金剛
索菩薩於東門共置得大勢菩薩門
南置寶手菩薩次南門東置寶幢菩
薩門西置坐宿王菩薩次於西門南
置寶月菩薩門共置滿月菩薩次於
北門西置勇施菩薩門東置一切義
成就菩薩又於東北隅角內置供養
華菩薩東南隅供養燈菩薩西南隅
供養塗香菩薩西北隅供養燒香菩
薩次於第三重院東門置持國天王
南門置毗樓勒又天王西門置毗樓
博叉天王北門置毗沙門天王於東
方門共置大梵天王門南置天帝釋
次於南方門東置大自在天門西置
難陀龍王次於西方門南置妙法緊
那羅王門共置樂音乾闥婆王次於
北方門西置羅睺阿修羅王門東置
如意迦樓羅王於東北方置聖烏菴
沙摩金剛東南方置聖軍叱利金剛
西南方置聖不動尊金剛西北方置

聖降三世金剛於壇四面畫飲食界
道又畫四門於其壇上張設天蓋四
而懸幡二十四口又於四角各豎幢
幡安四寶餅底不黑者滿盛香水於
餅口內雜種種時華枝條於壇四
門兩邊各置二閉伽器滿盛香水中
著鬱金隨請時華極令香潔又於四
門置四香鑪燒五味香以用供養又
於四隅各置銅燈臺酥油為明於四
角外各釘伏陀羅木板如無此木鑄
銅作板代之亦得若修行者為求六
根清淨滿足六千功德成就法華三
昧現世入初地決定求證無上菩提
者應一七、日三七、日乃至七七、日或
三箇月應依儀軌隨其力分於壇四
面皆置色香美味種種食飲乳酪
酪餅甜脆果子及諸漿等塗香殊
香時華燒香燈燭所供養物應以新
淨金銀器銅器及好瓷器等無破漏
未曾用者以盛食飲復用燒香薰其
食用聖不動尊真言加持三遍或七
遍真言曰
曩莫三滿多沒馱 喃 阿鉢囉 戰摩

最莫三滿多時囉二南時囉

恒麼句減

由結此印及誦真言觀行力故即能

於一切有情界轉大法輪

次結金剛甲印二手虛心合掌

頭者各屈柱中指背脊上節二大指

並豎押中指中節文即以印觸額誦

真言一徧丈右肩左肩心及喉上各

加持一徧真言曰

最莫三滿多時囉二噉時囉

由結此印及誦真言即是被大菩薩

嚴金剛甲自光明赫奕一切天魔及

諸作障者不敢凌逼正結印之時作

是思惟一切有情沈溺生死苦海我

皆拔濟令一一有情與我無異次結

一切如來大慈印二手外相又二大

指二小指各以頭相拄覆於心上結

印成已即入一相平等法無我觀起大

慈心攝縛一切有情界願一一有情皆

悉獲得慈心三昧作是觀已誦真言曰

最莫三滿多時囉二噉時囉

旋二底娜捨你勢摩麼

沆哩二解也時日赫二摩羅美你也

恒囉二姿也但囉姿也二薩摩

底哩二薩摩恒佗二葉多時囉二對

由結此印及誦真言入無礙慈觀能

令三千大千世界下至風輪際猶如

金剛無量天魔不得傾動悉皆退散

其修行者若作此法其道場地即是

金剛堅固之城一切障者不敢觸惱

心所求願速得圓滿

次結方隅界印二手合掌屈二頭指

二無名指以甲相背並豎二大指押

頭指折開二小指即成以印右旋三

印即成結界真言曰

最莫三滿多時囉二南時囉

哩尾俱黎婆娑二合詞

次以聖不動尊印真言辟除一切諸

惡魔障右手直豎頭指中指相並無

名小指屈入掌中以大指捻無名小

指甲上左手亦然以左手書心為輔

右手為劍置其鞘中然後如抽劍勢

以印左旋辟除障難以印右旋隨志

速近結為其界結印之時應觀自身

即是此尊左持金剛扇索右執金剛

智劍威德光明福照法界作是觀已

即誦真言曰

最莫三滿多時囉二南時囉

哩尾俱黎婆娑二合詞

由結此印及在觀行誦真言故能護

善提心能斷諸見若修行者常持此

真言乃至菩提更不為諸魔得使速

成正覺

次應結寶山印誦寶山真言二手內

相又極令深緊二肘相著開脫即是

真言曰

唵阿者囉吽引

由結印誦真言加持力故即此寶山

於其壇中轉成驚峯山於山峯上即

當一心專注觀想釋迦牟尼如來宣

說妙法蓮華經處處玻璃為地種種妙

華幡布其上寶樹行列開敷寶華諸

技條上垂妙天衣微風搖響出微妙

音其聲諸韻猶如天樂妙香普薰三

妙法蓮華經 卷第三

妙法蓮華經 卷第三

妙法蓮華經 卷第三

妙法蓮華經 卷第三

思議加持願力法中流出無量無邊
 塗香雲海徧塗諸佛菩薩一切聖眾
 淨妙法身及其剎土由作此法獲得
 現世當來戒定慧解脫解脫知見五
 無漏蘊法身之香若或違犯聲聞乘
 中律儀戒品或違犯菩薩道中清淨
 律儀纏結此印誦真言一偏一切戒
 品悉皆清淨如故不墮惡趣疾謫三昧
 次結華供養印二手內相又二頭指
 柱令圓二大指各捻頭指根下餘六
 指於掌中令如華形即是真言曰
 曩莫三去滿多沒馱引南一阿羅囉引每
 恒惺野合毗庚二娜摩合諦引娑嚩
 引一合訶引
 正結印誦真言時運想諦觀於印真
 言不思議願力加持法中流出無量
 無邊天妙華雲海供養一切諸佛菩
 薩聖眾由結此印及誦真言能令開
 敷自心蓮華令行者六根清淨獲得
 相好端嚴人所樂見於一切煩惱及
 隨煩惱不被染汚身心寂靜
 次結燒香供養印二手中指已下三指
 豎相背二頭指側相柱二大指各

頭指根下即成真言曰
 曩莫三去滿多沒馱引南一阿羅囉引
 恒惺野合毗庚二娜摩合諦引娑嚩
 引一合訶引
 正結印誦真言時運心觀想從印真
 言不思議願力加持法中流出無量
 無邊燒香雲海香薰一切佛及菩薩
 并諸聖眾由結此印并誦真言獲得
 般若波羅蜜能斷一切惡見并諸結
 使疾證無上正等菩提
 次結飲食供養印二手虛心合掌開
 掌猶如器形即是真言曰
 曩莫三去滿多沒馱引南一阿羅囉引
 迦囉囉三摩鄰上娜摩引銘摩隣上泥
 摩訶每引恒囉也摩理娑嚩引
 正結此印誦真言時至誠運想從印
 真言不思議願力加持法中流出無
 量無邊天妙香潔飲食雲海於一一
 佛菩薩諸聖眾前以七寶器盛羅列
 奉獻由結此印及誦真言運心供養
 獲得法喜食禪悅食解脫勝味食
 次結供養燈明印右手為拳直豎中
 指即成真言曰
 曩莫三去滿多沒馱引南一阿羅囉引

次結入寶相三摩地觀一切法如幻
 因緣和合生故知一切有情無所得
 以為方便觀一切法如陽焰上至淨
 妙佛刹下至雜染世界亦無所得為
 方便觀一切法如夢於世間受用知
 樂受苦受皆無所得以為方便觀一
 切法如影像知自代身業無所得以
 為方便觀一切法如響應知一切自
 他語言上至諸佛下至諸有情類語
 業無所得以為方便觀一切法如光
 影於心知心及心所法不即不離悉
 無所得以為方便即證真如觀一切
 法如水月初地乃至法雲地菩薩觀
 心如水觀清淨菩提心三摩地如月

法華經疏 卷之五

心之與月無二無別亦無所得以為
方便即證真如觀一切法如佛變化
知心心所緣慮無所得以為方便則
入大空三摩地真如法界徧周佛界
有情界無間無斷遠離言說及離能
緣所緣若約真證之門唯自覺聖智
境界所得次即應結三摩地印二手
金剛縛仰於加跌上以二頭指屈中
節相拄甲相背以二大指頭相拄於
頭指甲上置於膝下閉目澄心誦通
達無礙心真言七偏真言曰
唵呬多鈴囉二呬呬二呬呬二彌一
誦真言已則靜慮專注尋求自心今
我此心為青為黃為赤為白為方為
圓為長為短為是過去為是未來為
復現在良久推求知此心不可得則
能通達空觀我法二執亦不可得則
能悟入空智法空智則於此無所
得心觀於圓明淨無塵翳如秋滿月
炳現於身仰於心上則此是本源清
淨大圓鏡智作是觀已即誦菩提心
真言七偏真言曰
唵呬引多母怛波二唵呬引彌一

法華經疏 卷之五

誦真言已當於圓明滿月面上觀五
鈷金剛智杵漸引徧舒普周法界以
淨光明照燭一切有情界客塵煩惱
自佗清淨平等平等同一體性作是
觀已誦真言曰
唵底瑟姪二囉囉二合
良久諦觀復漸收斂其金剛杵大如
身量誦真言曰
唵縛囉囉二呬麼二句引滅一
復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身
光明皎潔猶如月殿薰五佛冠天衣
瓔珞而自莊嚴項背月輪白蓮華王
以為其座右手持菩提心五鈷金剛
杵按於心上左手持般若波羅蜜金
剛鈴用按於臍一切相好悉令具足
作是觀已復自思惟一切有情如來
藏性普賢菩薩身徧一切故我與普
賢及諸有情無二無別審諦觀已誦
真言七偏真言曰
唵三去滿多跋捺囉二唵引
誦真言已則結普賢菩薩三昧耶印
二手外相又合為拳合豎二中指即
成以印印心誦一徧次安於額次及

法華經疏 卷之五

彼頂各誦一徧真言曰
三昧耶婆娑鏡三
次應結五佛冠印二手金剛縛堅二
中指屈上節以頭相拄二頭指各拄
中指上節以印置於頂上誦真言一
徧次安額上臍際誦一徧次按頂右
頂後頂左各誦一徧真言曰
唵薩縛囉囉二唵呬多一囉囉二自鼻
嚙引呬引
次結寶鬘印二手各作金剛拳頓上
互相縈繞如繫瓔珞即分拳於腦後
亦如繫帶其二手各從小指徐徐散
下旋拳如舞當擊之時隨誦真言曰
唵縛囉囉二囉囉引鼻說者滿給引
次結金剛甲印二手金剛拳正當
於心各舒頭指互相縈繞口稱唵砢
二字真言次按背上亦相縈繞卻至
右膝左膝次齊次齊右肩左肩喉及
項後皆相縈繞次至額上及以腦後
皆如繫瓔帶勢二手兩邊徐徐散下
便拍掌三徧名歡悅一切聖眾印而
誦真言三徧真言曰
唵縛囉囉二觀使也二解一

妙法蓮華經

卷七

妙法蓮華經

卷八

妙法蓮華經

卷九

卷十

修行者既成普賢菩薩大印身已又
 結普賢菩薩三摩地印應供普賢行
 願入文殊師利菩薩般若波羅蜜三
 解脫門所謂入空三摩地運心徧用
 法界豁然無有一法可得於須臾頃
 登心靜慮住此觀門由入此三摩地
 滅除一切見為除空執則入無相三
 摩地於須臾頃住此觀門由入此三
 摩地滅於空相則入無願三摩地於
 真如智本無願求須臾之間住此觀
 已則於自身中當心應開觀其圓明
 可一肘量猶如秋月光明澄淨仰在
 心中則誦普賢菩薩陀羅尼真言曰
 怛休也引阿引難引姊引難拏
 跋底引難拏觀怛願引難拏俱捨理
 難拏蘇跋引引五蘇跋哩蘇跋跋底
 沒跋跋捨寧引跋引羅拏引阿引觀怛願
 阿觀怛願引九僧引跋引跋哩乞引帝
 十僧引如涅引天引具引灑拏引十達麼跋哩
 引乞引帝引薩嚩薩怛願引嚩多綺
 捨哩也引合引葉帝引十僧引上尾訖
 哩引合引威帝引阿引鞞囉帝引五鞞底願引鞞
 多引理安縛引訶引七引

印以此陀羅尼文字右旋布列於心
 月輪面上觀一一字皆如金色一一
 字中流出光明徧照無量無邊一切
 世界良久用心不散動則於一一
 字思惟實相義門又一一字中皆有
 阿字義門誼一切法本不生滅不
 有不無不即不異不增不減非淨非
 不淨若能悟此實相法門則能證得
 無量無邊三摩地無量無邊般若波
 羅蜜丈應專注觀於舌端有八葉蓮
 華華上有佛結加跌坐猶如在定想
 妙法蓮華經一一文字從佛口出皆
 作金色具有光明徧列虛空想一一
 字變為佛身盡滿虛空圍遶持經者
 其持經者隨其力分或誦一品或全
 部不緩不急作是觀時漸覺身心輕
 安調暢若能久長作是觀行則於定
 中了了得見一切如來說甚深法聞
 已思惟則入法身其如觀一緣一相
 平等猶如虛空若能專注無間修習
 現生則入初地頓集一大阿僧祇劫
 福智資糧由來多如來所加持故乃
 至十地等覺妙覺具薩婆若智自佗

平等與一切如來法身共同常以無
 緣大悲利樂無邊有情作大佛事若
 念誦觀智已則結普賢菩薩三昧耶
 印誦真言七遍或三遍則次結五種
 供養印各誦真言三遍供養諸佛聖
 衆則取左邊關伽捧當額奉獻祈心
 中所求廣大成佛之願次結聖不動
 尊印左轉解界則入無緣大悲自佗
 平等智若虛空則入法身觀無形無色
 於名於義無所戲論則結三昧耶印置
 於頂上誦真言一編奉送勝會雖約
 真言行儀軌奉送常恒思惟一切聖
 衆同一法界無來無去願力成就常
 在靈鷲山中則起徧禮一切諸佛菩
 薩右膝著地誦普賢行願一編則起
 旋遶宰堵波或經行於四威儀心住
 阿字觀門入勝義賢相般若波羅蜜
 門念念徧緣一切有情三界六趣四
 生願獲得妙法蓮華經王於闍思惟
 修習速證無上正等菩提 任理刊
 成就蓮華經三昧耶觀智儀軌 任理刊

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中一行經名，**麗**作「成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷」。
- 一 一頁中二行譯者，**麗**作「特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉制於大興善寺翻經院譯」；**徑**、**清**作「唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；**麗**作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 一頁中三行「大乘典」，**麗**作「大乘經」。
- 一 一頁中七行第五字「初」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 一頁中一四行第一〇字「威」，**麗**作「皆」。
- 一 一頁中一六行「而獲」，**麗**作「獲彼」。
- 一 一頁中一八行第一〇字「成」，**麗**、

- 一 **麗**作「威」。
- 一 一頁中二〇行第五字「示」，**麗**作「於」。
- 一 一頁下一行第五字「無」，**麗**無。又「偏黨」，**徑**作「漏償」。
- 一 一頁下二二行第一二字「妙」，**麗**作「之」。
- 一 一頁下末行第九字「是」，**麗**作「此」。又「佛道」，**麗**作「菩提」。
- 一 二頁上一至二行「歸命……法師故」，**麗**置於八行與九行之間。
- 一 二頁上六行「聞法已」，**麗**作「蒙法益」。
- 一 二頁上八行「災難」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「障難」。
- 一 二頁上一三行至一四行「歸命……無悋惜」，**麗**置於一行之前；**麗**置於二行與三行之間。
- 一 二頁上一五行首字「如」，**麗**作「如來」。
- 一 二頁上一八行「當須」，**麗**作「當

- 一 先」。
- 一 二頁上一九行第六字「即」，**麗**作「即是」，次行第八字**麗**同。又「阿闍黎」，**麗**作「阿闍梨也」。
- 一 二頁上二〇行「聽聞」，**麗**無。
- 一 二頁上一二行第一二字「為」，**麗**無。
- 一 二頁上一二行第八字「法」，**碩**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二頁中二行首字「依」，**麗**無。又「密行」，**麗**作「行密行」。
- 一 二頁中八行「讀誦」，**麗**作「誦讀」。又「無由」，**麗**作「難得」。
- 一 二頁中一〇行第一二字至次行第三字「若不從師稟受」，**麗**無。
- 一 二頁中一二行第五字「受」，**麗**作「傳」。
- 一 二頁中一七行「大小」，**麗**、**麗**無。又第一二字「其」，**麗**作「振」。
- 一 二頁中二二行「則不應」，**麗**作「佛殿中則不應」。又「建四肘」，**麗**作「但建四肘」。

- 一 二頁下二行第三字「墊」，**石**、**麗**作「墊」。
- 一 二頁下三行「其中」，**石**作「壇中」。又第一一字「安」，**石**無。又「五寶」，**石**、**麗**作「五種寶」。
- 一 二頁下五行夾註右「即以大唐」，**石**作「以大唐」；**經**、**清**作「即以此方」。又左「石昌蒲」，**麗**作「石上菖蒲」。
- 一 二頁下六行夾註右「鬱金」，**麗**作「鬱金香」。又夾註左「龍腦等香」，**石**、**麗**作「龍腦香等」。又夾註左「白芥子」，**石**作「白芥子等」。又正文「五寶」，**石**作「妙寶」。
- 一 二頁下八行第三字「子」，**石**、**麗**無。
- 一 二頁下一二行第三字「佛」，**石**作「如來」。又第五字「護」，**麗**無。
- 一 二頁下一五行「無能勝」，**石**、**麗**作「無能勝明王」。
- 一 二頁下一九行「壇中」，**石**、**麗**作「壇中坑內」。
- 一 二頁下二〇行末字「其」，**石**作「修」。

- 一 二頁下二一行「東方」，**石**作「東」。
- 一 二頁下末行末字「者」，**石**、**麗**作「行」。
- 一 三頁上三行「積子」，**石**、**經**、**清**、**麗**作「積子」。
- 一 三頁上四行第三字「沙」，**石**、**麗**作「細沙」。又第九字「泥」，**麗**作「塗」。
- 一 三頁上五行第一一字「更」，**石**作「三兩」。
- 一 三頁上六行第一〇字「上」，**石**無。又「正塗之時」，**石**、**麗**作「正塗拭揩磨之時」。
- 一 三頁上七行第六字「無」，**石**作「不」。又「塗了即止」，**石**無。
- 一 三頁上一四行第五字「用」，**石**作「以」。又「縫合」，**石**作「搓合」。又末字「磨」，**石**無。
- 一 三頁上一五行「浸漬」，**石**、**麗**作「浸漬一宿」。又「餅壇」，**石**、**南**、**經**、**麗**作「餅壇」；**麗**作「拼壇」。又「其壇」，**石**無。
- 一 三頁上一六行「當中」，**石**、**麗**作

- 一 「當中內院」。
- 一 三頁上一七行「釋迦牟尼」，**石**、**麗**作「於其塔中畫釋迦牟尼」。
- 一 三頁上一八行「葉上」，**石**、**麗**作「八葉上」。
- 一 三頁上二〇行第五、六字「菩薩」，**石**無。
- 一 三頁上末行「壇中壇」，**石**、**麗**作「院」。
- 一 三頁中二行第一〇字「重」，**石**無。
- 一 三頁中五行第四字「於」，**石**無。
- 一 三頁中六行「南門東」，**石**、**麗**作「於南門東」。
- 一 三頁中一一行「西南隅」，**石**、**麗**作「西南隅置」。
- 一 三頁中一六行第九字「門」，**石**無。
- 一 三頁下一行首字「聖」，**石**無。
- 一 三頁下七行第四字「隨」，**石**、**麗**作「泛」。
- 一 三頁下一〇行第七字「羅」，**石**無。
- 一 三頁下二一行「食用」，**石**、**麗**作「食器即用」。

- 一 四頁上四行首字「庫」，**石**作「卑」。
- 一 四頁上八行「真言加持三編或七編」，**石**、**麗**作「誦三編或七編真言曰」。
- 一 四頁上一二行第一一字「想」，**石**、**麗**、**清**無。
- 一 四頁上末行第一三字「即」，**石**無。
- 一 四頁中七行「六時」，**麗**作「六時時別」。
- 一 四頁中八行「天壽決定」，**石**作「決定天壽」。
- 一 四頁中一一行夾註右「手上」，**石**、**麗**作「石上」。
- 一 四頁中一五行「想在」，**麗**作「相在」。
- 一 四頁中一八行「阿字」，**石**作「阿字」。
- 一 四頁下七行「三界」，**石**、**麗**作「三界道」。
- 一 四頁下二〇行首字「苾」，**石**作「松」。
- 一 五頁上一二行第一一字「被」，**石**作「彼」。
- 一 五頁上一四行「不敢」，**石**、**麗**、**清**、**圓**、**圓**、**圓**作「不能」。

- 一 五頁上一五行「沈溺」，**石**、**麗**、**清**、**圓**、**圓**、**圓**作「沉淪」。
- 一 五頁上一八行第八字「相」，**石**無。
- 一 五頁上一二〇行第四字「緣」，**石**無。
- 一 五頁中一四行「相背」，**石**、**麗**、**清**、**圓**、**圓**作「相指」；**石**、**麗**、**清**作「相柱」。
- 一 五頁中一五行「頭指」，**石**、**麗**作「二頭指」。又第三字「拆」，**石**作「圻」。
- 一 五頁中末行「然後」，**石**、**麗**作「誦真言然後」。
- 一 五頁下一七行「結印」，**石**、**麗**作「結此印」。
- 一 五頁下一八行第二字「其」，**石**無。
- 一 五頁下一九行第六字「觀」，**石**無。
- 一 五頁下二二行第一一字「擊」，**石**作「激」。
- 一 六頁上三行「其塔」，**石**作「寶塔」。
- 一 六頁上一三行「供獻」，**石**作「供養」。
- 一 六頁上一五行第七字「身」，**石**無。
- 一 六頁上一七行「偈曰」，**麗**作「此偈曰」。

- 一 六頁中二行第三字「觀」，**石**作「心觀」。
- 一 六頁中一三行「徧周」，**石**、**麗**、**清**作「周徧」。
- 一 六頁中一六行「真如性」，**石**作「真如妙法性」；**麗**作「真如法性」。
- 一 六頁下一二行第四字「願」，**石**無。
- 一 六頁下一八行「蓮華形」，**石**作「蓮形」。
- 一 六頁下末行「金剛座」，**石**作「金剛」；**麗**無。
- 一 七頁上三行第一一字「等」，**石**無。
- 一 七頁中二二行「不敢近」，**石**、**麗**作「不敢附近」。
- 一 七頁下七行「經王」，**石**無。
- 一 七頁下一一行末字「寶」，**石**作「寶」。
- 一 七頁下一二行「思深」，**石**作「深思心」。
- 一 七頁下一四行「法之」，**石**無。
- 一 七頁下一五行「為最」，**石**作「最為」。
- 一 七頁下一六行首字「為」，**石**作「殊」。
- 一 七頁下末行「手印」，**石**作「手印及」。

- 一 八頁上三行「法身」，**石**、**麗**作「色身」。
- 一 八頁上四行「現世當來」，**麗**作「現當來世」。
- 一 八頁上五行第九字「或」，**石**無。
- 一 八頁上八行「悉皆」，**石**無。
- 一 八頁上一〇行首字「柱」，**石**、**麗**作「相柱」。
- 一 八頁上一一行第二字「於」，**石**、**麗**作「入於」。
- 一 八頁上一七行第三字「天」，**石**作「諸天」。
- 一 八頁上一八行「聖衆」，**石**、**麗**作「及諸聖衆」。又第一三字「令」，**石**無。
- 一 八頁上一九行第三字「心」，**石**作「心中」。又「令行者」，**麗**無。
- 一 八頁上二一行首字「隨」，**石**作「隨眠」。
- 一 八頁上末行第八字「相」，**石**無。
- 一 八頁中四行「結印」，**石**、**麗**作「結此印」。本頁下三行同。

- 一 八頁下八行第四字「之」，**石**無。
- 一 八頁下一三行末字「爲」，**石**、**麗**作「以爲」。
- 一 八頁下二〇行「於心知心及心」，**石**作「於自他心心心」；**麗**作「於自他心心心」。
- 一 九頁上四行「法界」，**石**、**南**、**經**、**清**作「佛界」。
- 一 九頁上七行第六字「即」，**石**無。
- 一 九頁上一〇行「置於齊下」，**石**無。
- 一 九頁上一一行「真言曰」，**石**無；**麗**作「曰」。本頁中一九行**石**同。
- 一 九頁上一六行「知此心不可得」，**石**、**麗**作「始知此心了不可得」。
- 一 九頁上二〇行第五字「仰」，**石**作「印」。又第八字「上」，**石**作「中」。又「則此」，**石**、**麗**作「此則」。
- 一 九頁中七行第一三字「大」，**石**無。
- 一 九頁中八行首字「身」，**石**、**麗**作「己身」。
- 一 九頁中一二行「項背」，**石**、**麗**作「身背」。

- 一 九頁中一五行「悉令具足」，**石**作「具足圓滿」。
- 一 九頁下三行第七字「印」，**石**、**南**、**經**無。
- 一 九頁下四行「相柱二頭」，**石**無。
- 一 九頁下一七行末字「至」，**石**、**麗**作「至當臍次」。
- 一 九頁下一八行「次青」，**石**、**麗**作「次腰後次心」。
- 一 九頁下二一行第一三字「印」，**麗**無。又末字「而」，**石**無。
- 一 一〇頁上六行「由入此」，**石**、**南**、**清**作「由此入」。
- 一 一〇頁上一二行「仰在」，**石**、**麗**作「印在」。
- 一 一〇頁上一三行「真言」，**石**無。
- 一 一〇頁中六行「阿字」，**石**作「阿字」，本頁下一七行同。
- 一 一〇頁中八行「法門」，**石**、**麗**作「緣生法門」。
- 一 一〇頁中九行「般若」，**石**、**南**、**經**、**清**作「三摩地無量無邊般若」。
- 一 一〇頁中一四行「字變爲」，**石**、**麗**

作「字皆變為」；**石**作「文字變為」。

又「盡滿」，**石**、**石**、**石**作「徧滿」。

一 一〇頁中一六行首字「部」，**石**、**石**、**石**作「一部」。又第七字「是」，**石**作「如是」。

一 一〇頁中末行第一二字「智」，**石**、**石**無。

一 一〇頁下二行「佛事」，**石**、**石**作「佛業」。

一 一〇頁下三行第五字「已」，**石**、**石**、**石**作「已畢」。

一 一〇頁下一〇行第一三字「邪」，**石**無。

一 一〇頁下一一行「勝會」，**石**、**石**作「聖會」。

一 一〇頁下一二行第三字「行」，**石**、**石**作「門」。

一 一〇頁下一三行末字「常」，**石**作「當」。

一 一〇頁下一九行末字「惟」，**石**、**石**無。

一 一〇頁下二〇行「正等菩提」，**石**無。

作「正等正覺」。

一 一〇頁下卷末經名，**石**、**石**作「成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷」。

大唐新翻密嚴經序

朕聞西方有聖人焉演不言之言垂無教之教啓迪權實發披龍鼓遷其善者不疾而速階其益者即聖自凡擊莖求以娑婆丘陵示達觀以密嚴世界匪深淨在我實是非遊而楚越生於念中及缺頓於目下彼魚藏鳥逝其若是乎欽哉密嚴逆超三有量周乎法界相離於極微非聲聞之所聞豈色見之能見嘗潔已主妙尤恭付屬是欲泉靜識浪珠清意源窮穎耶能變之端照自覺湛然之境深詣心極其唯是經夫翻譯之來抑有由矣雖方言有異而本質須存此經梵書並是偈頌先之譯者多作散文地化為龍何必變於鱗介家成於國寧即改乎姓氏矧訛略輕重或有異同再而詳悉可為盡善大興善寺三藏沙門不空像教棟梁愛河舟楫戒珠在握明鏡入懷雪涉雲征窮塵野之真諦帆飛海宿究馬鳴之奧音聲詠八轉言善兩方之可窺鑒開如抑揚

了義認今集京城義字沙門飛錫等翰林學士柳抗等詳譯斯文及讓國經等對執貝多翻諸簡牘悉其本來依以頌言大美之味不遺清月之魄恒滿豈不美歟豈不美歟朕詞之清華文非道麗志流行於秘蹟將布灌於無窮聊課虛懷序之篇首云介
大乘密嚴經卷上

開府儀同三司大德高僧善慧大師奉詔譯
空海大德譯
密嚴道場品第一

如是我聞一時佛薄伽梵住於超越妙色無色等想於一切法自在無礙神足力通之所遊戲密嚴世界而此世界非彼外道聲聞緣覺所行之境與諸修習勝瑜伽者十德佛刹微塵數等菩薩摩訶薩俱其名曰摧一切外道異論菩薩摩訶薩大慈菩薩摩訶薩一切佛法如實見菩薩摩訶薩聖觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩通王菩薩摩訶薩曼珠室利菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩解脫月菩薩摩訶薩持進菩薩摩訶薩而為上首皆超三界心意識境智成

大乘密嚴經卷上 第五

身轉於所依成就如幻首楞嚴法雲三摩地無量諸佛手灌其頂慶離三有蓮華宮今時如來應正遍知從現法樂住自覺聖智其深境界微妙奮近無量衆色之所現顯三摩地起出帝雷光妙莊嚴殿與諸菩薩入於無垢月藏殿中昇密嚴場師子之座世尊坐已觀察四方從眉間珠珞光明莊嚴出於無量百千淨光圍遶交曠成光明網是光網流照之時一切佛刹莊嚴之相分明顯現如一佛刹餘諸佛土嚴飾細妙同於微塵密嚴世界超諸佛國遠離星宿及日月如無為性不同微塵此密嚴中佛及佛子并餘世界來此會者皆如涅槃及以虛空非擇滅性今時世尊現彼世界佛及菩薩威神功德勝妙事已復以佛眼遍視十方諸菩薩衆告一切佛法如實見菩薩摩訶薩言如實見今此世界名曰密嚴是中菩薩悉於妙色無色無想有情之處以三摩地力生智慧火焚燒色貪及以無明轉所依止得意成身神足力通以為嚴飾無

大乘密嚴經卷上 第五

寂陳無骨體猶如日月摩尼電光帝
弓珊瑚純利多羅黃金瞻葡孔雀花
月鏡中之像如是色身住於諸地修
無漏因由三摩地而得自在十無盡
願及以迴向獲殊勝身來容嚴刹
今時一切佛法如實見菩薩摩訶薩
從座而起偏袒右肩稽首佛足右膝
著地合掌白佛言世尊我於今者欲
有所問唯願如來應正遍知哀許為
說佛告如實見言善哉善哉汝所
問當為汝說令汝心喜

今時一切佛法如實見菩薩摩訶
薩承佛開許即白佛言世尊唯此佛
刹超越欲色无色及以无想有情界
耶佛言善男子從此上方過百億佛
刹有梵音佛土娑羅樹王佛土星宿
王佛土過如是佛土復有无量百千
佛刹廣博崇麗甚甚薩眾會之所莊嚴
彼中諸佛咸為菩薩說現法樂住自
覺聖智遠離分別實際真如大涅槃
界究竟之法是故當知此界外有如
是等無量佛刹如實見唯唯汝今於
佛國土菩薩眾會心生限量請問如

大乘密嚴經卷
菩薩

來有此菩薩摩訶薩名曰持進冒於
佛所生限量心便以神通昇于上方
過百千俱胝乃至琉璃沙等諸佛世
界不能一見如來之頃心生希有知
佛菩薩不可思議還至娑訶世界名
稱大城來於我所悔謝已過讚佛功
德无量无边猶如虛空住自證境來
密嚴刹今時會中金剛藏菩薩摩訶
薩善能演說諸地之相微妙決定盡
其源底從座而起偏袒右肩頂禮佛
足右膝著地合掌白佛言世尊我於
如來應正遍知欲少請問唯願哀憐
為我宣說佛言金剛藏汝於我所欲
有問如來應正等覺隨汝所疑為汝
開演

今時金剛藏菩薩摩訶薩承佛許已
而白佛言世尊佛者是何句義所覺
是何唯願世尊說勝義境示法性佛
今過去未來現在修菩薩行者於諸
色相積集之見及餘外道異論執著
行分別境起微塵勝自在性時方虛
空我意根境和合如是諸見復有計
者無明愛業眼色與眼是時復有觸

大乘密嚴經卷
菩薩

及作意如是等法而為因緣等元間
緣增上緣所緣緣和合生識執著行
者起有无等種種惡覺於我法中復
有諸人於蘊有情隨空性見為新如
是妄分別覺唯願世尊說離五種識
所知相能於諸法最自在者佛大善
提所覺知義今得聞者如其了悟所
知五種而成正覺

今時佛告金剛藏菩薩摩訶薩言善
哉善哉金剛藏十地自在起分別境
有大聰慧能欲顯是法性佛種取勝
瑜祇匪唯汝今於佛善提所覺之義
生希有念請問於我有賢幻等無量
佛子咸於此義生希有心種種思擇
而求佛體如來者是何句義為色是
如來耶異色是如來耶如是於蘊界
處諸行之中內外猶求不見如來皆
是所作破壞法故蘊中無如來乃至
分拊至於極微皆悉不見所以者何
以妙智慧定意諦觀无所見故蘊處
鄙故如來者常法身故善哉佛子汝
能善入甚深法界諦聽諦聽善思念
之當為汝說金剛藏菩薩摩訶薩唯

大乘密嚴經卷
菩薩

欣受教

佛言善男子三摩地勝自在金剛藏
 如來非蘊亦非異蘊非依蘊非不依
 蘊非生非滅非智非所知非根非境
 何以故蘊處界諸根境等皆鄙陋故
 不應內外而見如來且色无覺知无
 有思慮生已必滅同於草木瓦礫之
 類微塵積成如來聚沫受以二法和
 合而生猶如水泡瓶衣等想亦二和
 合因緣所生猶如陽燄譬如盛熱地
 氣蒸涌照已日光如水波浪諸鳥獸
 等為渴所逼遠而望之生真水解想
 亦如是无有體性虛妄不實分別智
 者如有性見各別體相名字可得定
 者審觀猶如兔角石女兒等但有假
 名如夢中色唯想妄見覺悟非有无
 明夢中見男女等種種之色成於正
 覺即无所見行如芭蕉中无堅實雖
 於身境即无體性識如幻事虛偽不
 實譬如幻師若幻師弟子依草木瓦
 礫示現色像幻作於人及諸象馬種
 種形相具足莊嚴愚幻貪求非明智
 者識亦如是依餘而住遍計分別能

大華嚴經卷

第五

信

取所取二種執生若自了知即皆轉
 滅是故无體同於幻士金剛藏如來
 常住恒不變易是修念佛觀行之境
 名如來藏猶如虛空不可壞滅名涅
 槃界亦名法界過現未來諸佛世尊
 皆隨順此而宣說故若如來出世若
 不出世此性常住名法性法界性
 法尼夜摩性金剛藏以何義故名尼
 夜摩遠離後有一切過故又此三摩
 地能決定除後有諸惡以如是故名
 尼夜摩若有住此三摩地者於諸有
 情心無願戀證於實際及以涅槃猶
 如鐵鐵投諸冷水弃於有情故諸苦
 薩捨而不證所以者何捨大精進大
 悲諸度斯于佛種趣聲聞乘行於外
 道邪見之徑猶如老象溺在於泥為
 三摩地泥所沉沒味定境界亦復如
 是退轉一切諸佛法門不得入於究
 竟之慧是故菩薩捨而不證近住而
 已以究竟慧入佛法身覺悟如來廣
 大威德當成正覺轉妙法輪智境眾
 色而為費用入如來定遊涅槃境一
 切如來令從定起漸次加行起第八

大華嚴經卷

第六

信

地善巧伎擇乃至往雲受用如來廣
 大威德入於諸佛內證之地與无功
 用道三摩地相應遍遊十方不動本
 處而恒依止密嚴佛剎金剛自在具
 大變化示現佛土而成自在轉於所
 依智三摩地及意成身力通具足行
 步威德猶如鵝王譬如明月影遍眾
 水佛亦如是隨諸有情普現色相於
 諸眾會所益不空復今當詣密嚴佛
 剎如其性欲而漸開誘為說一切欲
 界天王自在菩薩清淨摩尼寶藏宮
 殿諸安樂處乃至諸地次第從一佛
 剎至一佛剎示現富樂功德莊嚴盡
 於未來隨機應現猶如成就持明仙
 等及諸靈仙宮殿之神與人行止而
 不可見如來變化所為事畢住於真
 身隱而不現亦復如是
 尔時世尊而說偈言
 根蘊如地聚 境界緣所觸 無明愛業生
 薰習縛難解 心所惡覺 纏繞如蟻龍
 怒毒因之與 焯如炎盛火 諸修觀行者
 常應如是觀 捨諸蘊法故 一心而不懈
 如於虛空中 無樹而有影 風攬及馬跡

大華嚴經卷

第七

信

此見悉為難 於能造所造 色及非色中
欲求見如來 其難亦如是 直如實際等
及諸佛體性 內證之所行 非諸語言境
涅槃名為佛 佛亦名涅槃 離能所分別
古何而可見 碎未於金礦 礦中不見金
智者巧融鍊 真金方乃顯 分割於諸色
乃手為極微 及拈求諸蘊 若一若異性
佛體不可見 亦非無有佛
定者觀如來 勝相三十二 苦樂等眾事
施作皆明顯 是故不應說 如來定是元
有三摩地佛 善根善巧佛 一切世勝佛
及正等覺佛 如是五種佛 所餘皆變化
如來藏具有 三十二勝相 是故佛非元
定者能觀見 超越於三界 無量諸佛國
如來微妙刹 淨佛子充滿 定慧手相資
以成堅固性 遊於空寂刹 思惟佛威德
密嚴中之人 一切同佛相 超越剎那壞
常遊三摩地 世尊定中勝 眾相以莊嚴
得於如夢觀 顯現於諸法 眾謂佛化身
從於兜率降 佛常著嚴往 像現從其國
往真而正受 隨緣眾像生 如月在虛空
影照於諸水 如摩尼眾影 色合而明現
如來住正定 現影亦復然 譬如形與像

大乘密嚴經卷

第三

大乘密嚴經卷

第三

大乘密嚴經卷

第三

非二亦非異 如是勝丈夫 成於諸事業
非極微勝性 非時非自在 亦非餘緣等
而作於世間 如來以目緣 莊嚴其果體
隨世之所應 種種皆明現 遊戲三摩地
內外無不為 山川及林野 朋友諸眷屬
眾星與日月 皎鏡而垂像 如是諸世間
身中盡苞納 復置於掌內 散擲如芥子
佛於定自在 牟尼最勝尊 無能作世間
唯佛之所化
愚賢無智者 悉覺惑所縛 著於有無論
見我及非我 或言壞一切 或言於少分
如是諸人等 常自害其身 佛是過三有
觀行之大師 觀世如乳城 所作眾事業
亦如夢中色 渴鹿見陽焰 屈伸等作業
風繩而進退 佛於方便智 自在而知見
時如工巧匠 善守於機發 亦如海船師
執柁而搖動 無邊最寂妙 具定勝丈夫
利根者能證 鈍根者速離 是修行定者
妙三之所依 一切定慧人 明了心中住
佛體最清淨 非有亦非元 達於能所覺
及離於根量 妙智相應心 殊勝之境界
諸相安所境 離相是如來 能斷諸煩惱
於定無所染 無動及所動 住於無滌路

微妙諸天俱 乳闍衛羅等 眾仙及外道
諸業常供養 於彼不覺為喜 心無所動搖
由瑜伽本淨 是故超越岸 以化佛現跡
為天人亦業 佛非彼此現 猶如於日月
住於國應智 離欲現人間 異類諸外道
隨宜悲調伏 種種眾智法 王論四大陀
悉是諸如來 定力而持說 現國王朝會
及諸國法令 山林修道處 悉皆佛亦化
十方眾寶藏 出生清淨寶 悉是天中天
自在威神故 三界善巧慧 種種諸才智
所作方便業 因佛而成就 持埽為群品
業行若示因 戲笑眾善巧 常說歌詠論
或現降兜率 天女眾圍遶 歌舞交歡娛
日夜常遊集 或現如魔王 寶冠以嚴首
執世之所繩 與奪而招放 雖放一切眾
現為明智者 常在密嚴中 寂然無動作
此大牟尼境 凡愚妄分別 如人患翳目
如塵見陽焰 如世觀於幻 夢中諸所取
天中天境界 佛子悉具真 由見殊勝故
如從於夢覺 那羅伊會梵 瑞那單妙喜
童子劫止羅 首迦等亦想 或亂彼境界
不見正瑜伽 當來苦行仙 過去及現在
習氣覆心故 悉亦不能了 善哉金剛藏

普行諸地中復以佛威神而居密嚴土
 此之金剛藏示現入等持正定者境界
 由此相應故或有妄分別勝性與微塵
 如工匠製物種種相差別生唯是法生
 滅亦唯法滅妄計一切物細塵能造作
 譬如燈顯物因能了因果初无所得相
 後壞亦復然非於過去中有體而可得
 未來亦如是離緣無有性一諸緣內
 遍求無有體亦見有無性亦無無有見
 分別微細我有情執衣等邪宗壞正道
 三百有六子往來生死中無有涅槃法
 大乘密嚴經入密嚴微妙身生品第二
 今時一切佛法如實見菩薩摩訶薩
 無量威力壯中自在寶瓔珞莊嚴其
 身從座而起右膝著地白金剛藏而
 作是言尊者善能通達三乘世間心
 得無違現法樂住內證之智為大定
 師於定自在能隨順說諸地之相常
 在一切佛國中為諸上首演深妙
 法是我故今勸請佛子說諸聖者不
 隨他行現法樂住內證之境今我及
 諸菩薩摩訶薩眾得見斯法安樂修
 行趣於佛地獲意成身及言說身自

大乘密嚴經卷

第五

目

在力通皆得具足轉所依止不住實
 際猶如衆色真多摩尼現諸色像能
 於諸趣天王宮殿及一切佛密嚴國
 中說密嚴行今時金剛藏菩薩摩訶
 薩以偈答曰

善哉天人主菩薩中殊勝請說入密嚴
 無我之法性應覺分別境心之所取相
 若捨於分別即見世分別了於世所緣
 即得三摩地我今為開演仁主應諦聽
 熱時見陽焰世間相亦然能相所相因
 而無妄分別能覺生所覺所覺依能現
 離彼則無此如光影相隨無心亦無境
 能所量俱无但依於一心如是而分別
 能知所知法唯心量所有所知心既无
 能知不可得心為法自性有性所接濁
 心地得清淨九地獲靜慮覺慧為十地
 灌頂證如來法身得無盡是佛之境界
 究竟如虛空意識亦如是無盡無所壞
 衆德已莊嚴恒在不思議諸佛密嚴土
 譬如瓶破已互體而顯現瓦破微塵顯
 析塵成極微如是固有為而成無漏法
 如火燒薪盡復於餘處然證如得轉依
 遠離於分別住於不動智密嚴中顯現

大乘密嚴經卷

第四

目

無生現衆色不住諸世間能漸一切見
 歸依此無我

相續流注漸無壞亦無生能盡一切見
 歸依此無我諸惑皆已滅寂靜不思議
 能淨一切見歸依此無我世間種種法
 本來無我性非由擊壞無乃喻之所顯
 如火燒薪已於中自息滅觀察於三有
 無我智亦然名現法樂內證之境界
 依此入諸地淨除無始惡捨離世所依
 出世而安住其心轉清淨恒居密嚴土
 今時如實見菩薩摩訶薩及諸王等
 向金剛藏咸作是言我等今者皆欲
 歸依唯願示我歸依之處於是金剛
 藏菩薩摩訶薩以偈答曰
 佛體非有無已焚燒蘊樹超勝魔王眾
 而住密嚴國所覺淨無垢仁主可歸依
 遠離於覺量證於無所有密嚴諸定者
 仁主可歸依淨勝密嚴刹眾聖所依處
 觀行者充滿應歸於密嚴當觀於世間
 如畫有高低夢中見美色石女急談生
 亦如乳闍城火輪空中駭如種種幻形
 人馬花菓樹幻歸所變化一切悉非真
 如奔電停雲皆為而非實如正作瓶等

大乘密嚴經卷

第五

目

由分別所成 在正應諦聽 世間諸有情
習氣常覆心 生種種戲論 未那與意識
并餘識相續 五法及三性 二種之無我
恒共而相應 如風擊暴水 轉起諸識浪
浪生流不停 頌耶亦如是 無始諸言氣
猶如彼暴水 為境風所動 而起諸識浪
恒無斷絕時 八種味注心 雖無若干體
或隨緣頓起 或時而漸生 取境亦復然
漸頓而差別 心轉於舍宅 日月與星宿
樹枝葉花菓 山林及軍眾 於如是等處
皆能漸頓生 多分能頓現 或漸起差別
若時於夢中 見昔所更境 及想念初生
乃至於老死 算數與眾物 尋思於句義
觀於異文彩 受諸好飲食 於如是境界
漸次能了知 或有時頓生 而能取之者
心性本清淨 不可得思議 是如來妙藏
如金處於礦 意生從戲識 餘六亦復然
識六種或多 差別於三界 頌耶與能熏
及餘心法等 染淨諸種子 雖同住無滌
佛種性亦然 定非定常淨 如海水常住
波瀾而轉移 頌耶亦復然 隨諸地差別
修有下中上 捨染而明顯 金剛藏復言
如寶見菩薩 見聞覺悟者 自性如寶慧

大乘密嚴經卷

第六

自

十方一切國 諸王眾會中 汝已從我聞
隨應廣為說 若人聞法已 漸淨阿賴耶
或作人中王 轉輪四天下 或復為帝釋
兜率蘇焰等 乃至化樂宮 欲界自在主
或王色界處 或生無色天 無想有情中
靜慮受安樂 證真而不住 猶如師子吼
於諸定自在 法喜以相應 一心求密嚴
不捨著三界 至於密嚴已 漸次而開覺
轉依獲安樂 寂靜常安住 無量諸佛子
圓達以莊嚴 為法自在王 眾中之最上
非如外道說 壞滅為涅槃 壞應同有為
無有復生過 十業上中下 三乘以出生
最上生密嚴 地地轉昇進 得解脫智慧
如來微妙身 去何說涅槃 是滅壞之法
涅槃若滅壞 有情有終盡 有情若有終
是亦有初際 應有非生法 而始作有情
無有非有情 而生有情界 有情界既盡
佛無所知法 是則無能覺 亦無有涅槃
妄計解脫者 而說於解脫 如燈滅薪盡
亦如芭蕉種 彼證解脫性 是壞有成無
於解脫妙樂 遠離不能說 遍處及靜處
無色無想定 逆順而入出 力通皆自在
於彼不退還 亦不恒沉沒 了達於法相

大乘密嚴經卷

第七

自

諸地得善巧 如是而在嚴 當來密嚴剎
若言解脫性 壞有以成無 斯人住諸有
畢竟不能出 既壞三和合 因等四種緣
眼色內外緣 和合所生識 世間內外法
手力以相生 如是等眾義 一切皆違反
若知唯識現 離於心所得 分別不現前
亦不住其性 念時所緣離 寂然心正受
捨於世間中 所取能取見 轉依離塵重
智慧不思議 十種意成身 眾妙為嚴好
作三界之王 而生於密嚴 色心及心所
所相應無為 於內外世間 諦觀無別異
如是諸智者 求於密嚴國 名相與分別
正智及如如 牟尼三摩地 體性皆平等
應當往密嚴 佛所稱讚土 若壞三和合
及以四種緣 不固於自宗 同諸妄分別
惡習分別者 彼之五種論 譬喻不成五
諸義皆相違 彼五悉成過 或亂覺智眼
著喻及似喻 顛倒不顛倒 如是虛妄執
一切於此壞 捨離於自宗 依止他宗法
初際等諸見 皆從滅壞生 大王應當知
有情在三界 如輪而運轉 初際不可得
如來以悲願 普應諸有緣 如淨月光明
無處不周遍 隨彼先業類 應機而說法

大乘密嚴經卷

第八

自

若壞於淫態 佛有何功利 增上有三種
 解脫亦復然 四諦及神足 念慶無礙解
 四緣無色住 根力及神通 覺支諸地等
 有為無為法 乃至聖人 皆依識四有
 苦法忍法智 苦類忍類智 集智四亦然
 滅道亦如是 如是十六種 名之為現觀
 學人數有十 第八七返有 家家一往來
 一間而滅度 中解與生般 有行及無行
 上流於慶慶 然後般涅盤 如是一切種
 諸智之品位 修行觀行者 下中上不同
 菩薩增上修 功德最殊勝 十一與十二
 及以於十六 此諸修定者 復漸成於心
 所蓋非是心 亦非心共住 未來心未至
 未至故非有 心緣不和合 非此非彼生
 第四禪無心 有因不能害 有因謂諸識
 意識及五種 妄想不覺知 旋轉如波浪
 定者觀類耶 離能所分別 微妙無所有
 轉依而不壞 住於嚴佛刹 顯現如月輪
 密嚴諸智者 與佛常共俱 恒遊定境中
 一味無差別 難思觀行境 定力之所生
 王應常修習 相應微妙定 欲界有六天
 梵摩復十二 無色及無想 一切諸地中
 若生密嚴國 於彼為天主 欲求密嚴土

大藏經卷七

第七卷

應修十種智 法智及類智 他心世俗智
 若集滅道智 盡智無生智 仁王汝所生
 捨重恒羅族 月王與甘蔗 種種而平等
 雖於彼族中 汝族最殊勝 當求密嚴國
 勿懷疑退心 如羊被牽拽 喘懼而前却
 末那在身中 似幻塵而住 亦如幻樹影
 河中之羣菽 如至戲園苑 運動身支分
 意及於意識 心心法共俱 此法無自性
 猶雲聚非實 藏識一切種 習氣所纏覆
 如被摩尼珠 隨緣現眾色 雖住有情身
 如鶴王無垢 是決定種性 亦為大涅槃
 名從於相生 相從因緣起 以諸形相故
 而起於分別 分別由二因 外想心習氣
 第七末那識 應知亦復然 諸根意識會
 發生於五識 與心所相應 住身如宮室
 王智常觀察 一切諸世間 從於如是因
 而生彼諸果 直如非異此 諸法互相生
 與理相應心 明了能觀見 此即是諸法
 究竟圓成性 亦為妄所計 一切法不生
 諸法性常空 非無亦非有 如幻亦如夢
 及乳闍婆城 陽焰與毛輪 煙雲等眾物
 種種諸形相 名句及文身 如是執著生
 成於遍計性 根境意和合 重習成於種

大藏經卷七

第七卷

與心無別異 諸識由此生 資於平因力
 是謂依他起 善證自覺智 現於法樂住
 是即說圓成 眾聖之境界 佛及諸佛子
 證此名聖人 若人證斯法 即見於實際
 唱言我生盡 梵行亦已立 所作無不成
 不受於彼有 解脫一切苦 新滅於動搖
 重習皆已焚 劫盡猶不轉 生法二無我
 照見悉皆空 無始末積集 種種諸戲論
 無邊眾過患 一切皆已除 譬如執鐵團
 熱去鐵無損 如是解脫者 或盡得清涼
 入於無偏界 密嚴之妙國 此土取微妙
 非餘者所及 唯佛與菩薩 清淨之所居
 三摩地現前 以此而為食 欲生斯刹者
 善習勝瑜伽 復為諸有緣 分別廣開示
 名本從相生 相復從緣起 從相生分別
 不契圓成性 根境瓶衣等 假法共和合
 分別從此生 了知而別異 若動若非動
 一切諸世間 皆因癡闇生 愚冥以為體
 短長等諸色 音聲與香界 甘苦堅滑等
 意識因所緣 所有諸善惡 有為無為法
 乃至於涅槃 斯為智之境 念念常遷轉
 皆因識以生 末那緣散識 如磁石及鐵
 如地有二頭 各列為其業 深意亦如是

大藏經卷七

第七卷

執取阿賴耶 能為我事業 增長於我所
復與意識俱 為因而轉謝 於身生煖觸
運動作諸業 飲食與衣裳 隨物而受用
騰躍或歌舞 種種自嬉遊 持諸有情身
皆由意功力 如火輪垂鼓 軌圍窳之域
不了唯自心 妄起諸分別 身相器世間
如動鞞勢 無力不堅固 分別亦復然
分別無所依 但行於自境 譬如鏡中像
識種種動而見 愚夫此迷惑 非諸明智者
仁主雁當知 此三皆識現 於斯遠離處
是即圓成實 持進等菩薩 及聖目軋連
尋聲與遍觀 百千萬億刹 種種寶嚴飾
綺麗無等雙 於彼微妙境 寂嚴最殊勝
極樂妙喜刹 下方俱脰國 一切諸世尊
皆讚如斯土 謂無有終始 威德化自然
本昔佛所居 超出於三界 豈樂非執受
寂靜自元為 自利及利他 功業悉成滿
不於欲界中 成佛作佛事 要往密嚴土
證於無上覺 俱脰諸世尊 欲中施佛事
先從於此國 化為無量億 正定常相應
神通以遊戲 遍於諸國土 如月無不見
隨諸衆生類 所應而化益 十地花嚴等
大樹與神通 勝鬘及餘經 皆從此經出

如是密嚴經 一切經中勝 仁主及諸王
宜應盡恭敬 欲色無色界 無想等天宮
如來迫已起 而依密嚴住 此土諸宮殿
如蓮被衆飾 是一切如來 淨智之妙相
佛及諸菩薩 常在於其中 世尊恆住禪
寂靜最無上 依自難思定 現於衆妙色
色相無有邊 非餘所能見 極樂莊嚴國
世尊無量壽 諸修觀行者 色相皆亦然
或見天中天 赫奕含衆彩 瞻若雌黃色
真金明月光 孔雀頭如蓮 相思子之聚
紅電珊瑚色 或現清羸身 或著葡萄末
或覆草茅等 或處蓮華上 猶如千日光
或見諸菩薩 頂飾盤龍結 金剛常青寶
莊嚴為寶冠 或見輪檀文 魚商住等相
或見光麗色 如規而拖空 或以須弥山
置之於掌內 或持大海水 安於牛跡中
或現作人王 冕服當軒宇 輔佐皆恭敬
共宣於國化 或現密嚴場 寂靜修定者
說於自證境 光佛所知法 或說得轉作
心慧皆解脫 自在三摩地 如幻無礙身
或現境不染 新諸取著業 以智燒見新
不受於諸有 譬如膏性盡 燈滅而涅槃
或示修諸度 大會施無遮 持戒苦行等

種種諸儀則 極樂莊嚴國 人非胎藏生
微妙金色身 光明淨圓滿 彼衆之境界
皆悉具瑜伽 若比於密嚴 百分不及一
極樂界中人 自然隨念食 牟尼勝自在
定為甘露米 種種寶樹林 遊憩於其下
金沙布其地 顯現殊勝刹 淨妙之寶蓮
開敷功德水 如是殊勝境 不可得為喻
彼皆蓮華生 恭敬無量壽 善修三摩地
愛樂佛功德 專精迴向者 悉皆生彼國
衆相以莊嚴 皎鏡無塵垢 金剛藏說已
自現於己身 或如於指節 或復如芥子
或細如毫端 百分之一分 或現善逝身
聲聞與緣覺 衆色及餘類 乃至種種形
各隨其所欲 而說於諸法 或說於菩薩
入諸地了知 五法三自性 八識二元我
得於如幻定 隨意所成身 自在諸神通
十力四無畏 住於不退轉 得淨之所依
入於佛地中 無漏之蘊界 永離餘變易
寂然而常住 或說於菩薩 善妙而遊履
猶夢像水月 瑜伽所行道 得首楞嚴定
十種如幻身 十無盡願圓 證成等正覺
據妙蓮花座 相好甚端嚴 無量諸佛子
恭敬而圍遶 或說諸菩薩 願力現衆形

遍遊於十方 歷事恆沙佛 是諸菩薩等
 其身甚微妙 出入常自在 不住有無中
 譬如天神仙 及諸健達縛 依彼妙高住
 或處於虛空 地行諸有情 對之而不見
 如是諸菩薩 現形亦復然 非修觀行人
 無能觀之者 或說諸菩薩 得於勝靜處
 處處現受生 示入無餘界 或說諸菩薩
 能以於定力 自在轉所依 不住真實際
 無量有情處 隨現差別身 身雖種種殊
 其心一平等 猶如於地水 亦如於日月
 或說諸菩薩 常以大悲心 憐愍諸有情
 輪迴處生死 跼蹐受窮獨 貪病眾苦煎
 下賤與形殘 安之不憂惱 如蜂處船上
 驟然大海中 必泝而往來 須臾數万里
 為說非我法 生死速無常 令其知滅壞
 剎那雙不住 或說於諸佛 及以諸菩薩
 明見衆有情 醉在於渴愛 為分別苦遍
 於無方法中 妄取種種相 計著能所取
 心恒被縲紲 不能得解脫 溺生死海中
 馳蕩無休息 貪賤而孤露 往來無所依
 譬如大海中 蛛螿網難住 諸佛及菩薩
 如彼住船者 普憐諸有情 運出生死難
 隨其若干類 為現差別身 說施成等門

大乘密嚴經卷

第七十頌

種種諸勝行

大乘密嚴經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘密嚴經卷

第七十頌

大乘密嚴經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一六頁上一行「大唐新翻」，**園**作「唐新翻」；**徑**、**園**無。
- 一 一六頁上一行與二行間，**實**、**碩**、**園**有「御製」一行；**徑**、**清**有「唐代宗皇帝製」一行。
- 一 一六頁上二行「聖人」，**碩**、**園**、**徑**、**清**作「大聖人」。
- 一 一六頁上五行第四字「以」，**碩**、**園**、**徑**作「於」。
- 一 一六頁上九行首字「周」，**碩**、**園**、**徑**、**清**作「同」。
- 一 一六頁上一〇行第一一字「主」，**碩**、**園**、**徑**、**清**作「至」。
- 一 一六頁上二一行第一二字「音」，**碩**、**園**、**徑**作「旨」。
- 一 一六頁上末行第七字「之」，**碩**、**園**、**徑**作「足」。
- 一 一六頁中一行末字「等」，**碩**、**園**、**徑**、**清**作「等」。

經、清無。

一 一六頁中三行「簡牘」，經作「簡積」。

一 一六頁中六行「布灌」，積、南、經、清作「布灌」。

一 一六頁中九、一〇行譯者，積、南作「三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；

一 一六頁中末行第一四字「智」，積、南、經、清作「智意」。

一 一六頁下三行「蓮華宮」，積、南、經、清作「住蓮花宮」。

一 一六頁下五行「現顯」，積、南、經、清作「顯現」。又末字「帝」，積、南、經、清作「帝弓」。

一 一六頁下六行首字「雷」，積、南、經作「電」。

一 一六頁下一〇行第五字「光」，積、南、經、清作「光明」。

一 一六頁下一三行第九字「及」，積、南、經、清作「及以」。

一 一六頁下一四行「佛子」，經作「弟子」。

子。

一 一七頁中一行「有此」，積、南、經、清作「此有」。

一 一七頁中四行第九字「頃」，積、南、經、清作「頂」。

一 一七頁中一四行「有問」，積、南、經、清作「有問者」。

一 一七頁中一九行首字「令」，積、南、經、清作「令除」。

一 一七頁中二一行「自在性」，積、南、經、清作「性自在」。

一 一七頁中末行首字「者」，積、南、經、清作「著」。又第九字「眼」，積、南、經、清作「明」。

一 一八頁上四行「非智」，積、南、經、清作「非知」。

一 一八頁上八行第七字「來」，積、南、經、清作「水」。

一 一八頁下二一行第五字「與」，積、南、經、清作「興」。又第六字「焯」，經作「焯」。

一 一八頁下末行「馬跡」，積、南、經、清作「鳥跡」。

清作「鳥跡」。

一 一九頁上六行第九字「乃」，積、南、經、清作「可」。

一 一九頁中三行「因緣」，積、南、經、清作「因性」。

一 一九頁中一七行「具定」，積、南、經、清作「具足」。

一 一九頁中二一行「根量」，積、南、經、清作「限量」。

一 一九頁中二二行第五字「境」，積、南、經、清作「現」。

一 一九頁下四行「為天人亦業」，積、南、經、清作「為天人示業」。

一 一九頁下七行「而持」，積、南、經、清作「持而」。

一 一九頁下一五行第一二字「放」，積、南、經、清作「於」。

一 一九頁下一八行第一三字「諸」，經、清作「之」。

一 一九頁下一九行第九字「具」，積、南、經、清作「見」。又「由見」，經作「由來」。

- 一 一九頁下二二行第九字「亦」，磧、南、徑、清作「示」。
- 一 一九頁下末行第一〇字「了」，磧、南、徑、清作「知」。
- 一 二〇頁上九行第六字「亦」，磧、南、徑、清作「不」。
- 一 二〇頁上一二行「大乘密嚴經」，徑、清無。又「第二」，徑、清作「第二之一」。
- 一 二〇頁上一四行第九字「寶」，磧、南、徑、清作「寶冠」。
- 一 二〇頁上一二行第一二字「今」，磧、南、徑、清作「令」。
- 一 二〇頁中一行「而無」，磧、南、徑、清作「無而」。
- 一 二〇頁下六行第一一字「乃」，磧、南、徑、清作「及」。
- 一 二〇頁下一四行「偈答」，磧作「答偈」。
- 一 二〇頁下二〇行第二字「盡」，磧、南、徑、清作「盡」。又第一三字「急」，磧、南、徑、清作「忽」。

- 一 二〇頁下二二行第七字「歸」，磧、南、徑、清作「師」。
- 一 二一頁上六行第五字「水」，磧、南、徑、清作「流」。
- 一 二一頁上一九行第二字「餘」，磧作「諸」。
- 一 二一頁中四行第五字「等」，磧、南、徑、清作「摩」。
- 一 二一頁中五行第二字「王」，磧、南、徑、清作「生」。
- 一 二一頁中一二行首字「無」，磧、南、徑、清作「死」。
- 一 二一頁中二〇行第七字「證」，磧、南、徑、清作「說」。
- 一 二一頁中二二行第一〇字「說」，磧、南、徑、清作「證」。
- 一 二一頁下一〇行第五字「王」，磧、南、徑、清作「主」。
- 一 二一頁下一二行第七字「於」，磧、南、徑、清作「生」。
- 一 二一頁下一九行第三字「於」，磧、南、徑、清作「依」。

- 一 二一頁下二二行「有緣」，磧、南、徑、清作「有情」。
- 一 二二頁中三行「恒羅族」，磧、南、徑、清作「恒羅族」。
- 一 二二頁中一三行「外想」，磧、南、徑、清作「外相」。
- 一 二二頁中一六行首字「王」，磧、南、徑、清作「正」。
- 一 二二頁中一八行第一〇字「見」，磧作「化」。
- 一 二二頁下一三行「以此」，磧、南、徑、清作「此以」。
- 一 二二頁下二〇行第三字「因」，磧、南、徑、清作「同」。
- 一 二三頁中四行第三字「被」，磧、南、徑、清作「備」。
- 一 二三頁中一三行「盤龍」，磧、南、徑、清作「蟠龍」。
- 一 二三頁中一九行第六字「光」，磧、南、徑、清作「光」。
- 一 二三頁下一二行首字「或」，磧、南、徑、清作「漸」。

一 二四頁上一二行「踰躄」，疏、徑、
清作「踰躄」。

一 二四頁上一四行「大海中」，清作
「入海中」。

一 二四頁上一六行「諸菩薩」，疏、南、
徑、清作「菩薩等」。

一 二四頁上一八行第三字「於」，疏、
南、徑、清作「相」。

維多利亞圖書館藏

大乘密嚴經卷中

入密嚴微妙身生品之餘

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 譯

寶

今時大會中有普賢衆色大威德菩薩摩訶薩與其同類持世菩薩摩訶薩持進菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩摩訶薩神通王菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩解脫月菩薩摩訶薩金剛齊菩薩摩訶薩大樹緊那羅王菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩等乃至摩尼大寶藏殿無量諸天復有密嚴土中諸瑜祇衆與彼無量俱胝佛刹來聽法者聞說密嚴甚深功德於法恭敬定得轉依恒居此土不生餘處咸共悲愍未來世中一切有情普欲等慈爲作饒益各共瞻仰金剛藏菩薩摩訶薩一心同聲以偈問曰
 尊者具辯才 惟願見開示 世間諸色像 其誰之所作 爲如工造辦 泥輪以埤埴 爲如奏樂者 擊動所成音 爲如一物體 有三種自性 謂已成未成 成在於一物 云何種種色 一物而建立 爲梵率所作 夜摩所作邪 佗化自在作 大樹緊那羅

一乘密嚴經卷中

卷二

寶

善見天所作 色究竟天邪 螺髻梵王作 無色天作邪 一切天主作 自然所作邪 變化之所作 諸佛所作邪 爲餘世界中 佛子之所作 是諸作衆色 惑亂而建立 所起於惑亂 如鹿見陽焰 譬如於餅起 爲德之所依 一切諸世間 能住於處者 非德者屬德 非德依德者 展轉和合故 衆德所集成 諸色唯惑亂 爲亦有住邪 爲梵王所作 那羅延作邪 雄猛及勝論 數論自作邪 勝性之所作 自在自然邪 時無明所生 愛業所作邪 天仙及世定 皆者懷疑惑 爲先無有體 猶如於幻夢 亦如熱時焰 及乾闥婆城 無始妄分別 隨彼彼相續 起能取所取 如蛇有二頭 亦如起死行 木人機所轉 空中見垂髮 及旋火輪邪
 今時金剛藏菩薩摩訶薩告普賢衆 色大威德菩薩摩訶薩及餘大衆而 說偈言
 世間衆色像 不從作者生 亦非劫比羅 因陀羅等作 亦非祠祭果 亦非園陀教 彼有多種因 修行不常住 亦復非無有 能持世間因 謂第八丈夫 是名爲識識

中華大藏經 60

由此成眾色 如輪轉眾餅 如油漏在麻
 鹽中有鹹味 如無常偏色 丈夫識亦然
 如香在沈麝 及光居日月 速難能所作
 及以有無宗 亦離於一異 一切外道過
 非智所尋求 不可得分別 定心解脫者
 自覺之所證 若離阿賴耶 即無有餘識
 譬如海波浪 與海雖不異 海靜波去來
 亦不可言一
 譬如修定者 內定清淨心 神通自在人
 所有諸通慧 觀行者能見 非餘之所了
 如是流轉識 依彼藏識住 佛及諸佛子
 定者常觀見 藏識持於世 如以線貫珠
 如輪與車合 業風之所轉 陶師運輪杖
 器成隨所用 藏識與諸界 共力無不成
 內外諸世間 彌綸悉周徧 譬如眾星象
 布列在虛空 風力之所持 運行常不息
 如空中鳥跡 求之莫能見 若離於虛空
 飛翔不可得 藏識亦如是 不離自他身
 如海起波濤 如空含萬象 丈夫識亦爾
 蘊藏諸習氣 譬如水中月 及以諸蓮華
 與水不相離 不為水所著 藏識亦如是
 習氣莫能染 如自有童子 眼終不自見
 賴邪住於身 攝藏諸種子 徧持奇曖識

如雲覆世間 業用曾不停 有情莫能見
 身者眾色成 又能作諸色 如陶師不依
 以泥成眾器 世間妄分別 見牛等有角
 不了角非有 因言鬼角無 分拆至極微
 求角無所有 要待於有法 而起於無見
 有法本自無 無見何所待 若有若無法
 展轉互相因 有無二法中 不應起分別
 若離於所覺 能覺即不生 譬如旋火輪
 翳幻乾城等 皆因少所見 而生是諸覺
 若離於所因 此覺即無有 名相互相繫
 習氣無有邊 一切諸分別 與意而俱起
 有情流轉故 圓成則不證 無始時積集
 沈迷諸妄境 戲論而重習 生於種種心
 能取及所取 有情心自性 餅衣等諸相
 見實不可得 一切唯有覺 所覺義皆無
 能覺所覺性 自然如是轉 愚夫不除斷
 習氣心迷惑 賴邪及七識 有時而頓生
 猶如海波浪 風緣之所動 洄洑而騰轉
 無有斷絕時 識浪亦如是 境界風所擊
 種種諸分別 自內而執取 如地無分別
 庶物依以生 藏識亦復然 眾境之依處
 如人以已手 還自捫其身 亦如象以鼻
 取水自濡濕 復似諸嬰孩 以口含其指

是如識分別 現境還自緣 是心之境界
 普徧於三有 又修觀行者 而能善通達
 內外諸世間 一切唯心現
 念時金剛藏 說是妙法已 默然而止住
 思惟於法界 微妙普徧定 則入諸佛境
 見無量佛子 當修任密嚴 即從禪定起
 放光而普照 欲色與無色 及無想天宮
 如是光明中 復現諸佛刹 悉見無量佛
 相好妙端嚴 種種微妙色 皆從佛身出
 隨其所愛樂 世間作利益 皆使彼佛子
 稱讚密嚴名 欣然相願現 復作如是說
 密嚴妙無垢 能除一切罪 觀行者勝處
 其土最殊妙 我等聞名字 心生大喜悅
 各從其所住 俱來詣密嚴 色盡螺髻梵
 及與淨居天 希慕此密嚴 佛子所生處
 同心而共聚 咸請梵王言 我等今云何
 得至密嚴土 天王若往彼 我等當營從
 念時螺髻梵 聞諸天眾言 遠即與同行
 中路迷所適 梵王先覺悟 以慧審觀察
 彼勝觀行境 何階而可至 欲色自在者
 非彼所能詣 非空處諸處 及與非非想
 并餘外道宗 邪定者能往 云何作善巧
 得至於密嚴 或以天中天 威力力加護

大華嚴經卷第六

能令至承住 得會密嚴宮 螺結梵寶聲
 即時盡歸命 見佛滿空界 威光而熾然
 告彼梵王言 汝當還本殿 如來密嚴刹
 是觀行之境 非想尚難階 色者何能往
 梵王從諸佛 爾時是告已 退還於本處
 尋至梵天宮 時淨居諸天 各各共相讚
 螺結梵天主 威神不能往 當知密嚴土
 勝妙難思議 自非如幻定 誰能詣斯刹
 此會聞天眾 稱讚功德聲 生於奇特心
 乃自金剛藏 我等皆樂聞 惟垂演深法
 今時金剛藏 即告大眾言 如來所說法
 誰能盡敷演 自覺之聖智 境界不思議
 非深觀行人 云何可開示 時持進夜摩
 自在諸佛子 異口同音言 惟願速宣說
 神通與曼殊 慈氏緊那王 及餘宿定者
 咸皆作是請 諸天持明仙 空中奏眾樂
 同心而勸請 惟垂為宣說 如是勸請已
 各坐於勝座 梵王承佛力 還來此會中
 復白金剛藏 作於如是問 今此諸大會
 嚴飾未曾有 悉是尊者子 聰慧無等倫
 皆於尊者起 渴仰而求法 我今猶未知
 所問為何等 憍騰與勝墮 及頂生輪王
 為是少年為 為是古仙傳 甘蔗種之子

大華嚴經卷第六

第七

寶

千王持國王 欲色無色中 人天等之法
 為是菩薩行 獨覺之聲聞 乃至微細明
 屋簷等眾論 惟願如其事 次第而演說
 我等及天人 一心咸聽受
 今時解脫月 持世虛空藏 大勢觀自在
 密持自在王 寶身與天冠 金剛手寂慧
 及寶學大士 并諸最勝子 皆從俱胝刹
 來坐蓮華宮 咸請金剛藏 惟願大慧說
 過去及未來 牟尼清淨智 仁於佛親受
 明了心不疑 此眾皆樂聞 願尊時演說
 定王金剛藏 普告大眾言 如來所說法
 非我具能演 唯除佛菩薩 威神之所護
 我今至心禮 自在清淨智 摩尼寶藏殿
 佛及諸佛子 我以敬心說 如來清淨智
 能令紹佛種 汝等應諦聽 此非諸王論
 及輪王軌儀 但不於密嚴 如來之種性
 正定者境界 諸佛之勝事 如來微妙智
 離於能所覺 是故非我力 能演此甚深
 但以佛威神 從佛而聽受 此智甚微妙
 是三摩地華 佛在密嚴中 正受而開演
 遠離諸言說 及以一切見 若有若無等
 如是四種邊 是名最清淨 中道之妙理
 密嚴諸定者 於此能觀察 離著而轉依

大華嚴經卷第六

第八

寶

速入如來地 時諸佛子眾 從尊問是語
 頭面禮雙足 恭敬而白言 我等要樂法
 如渴人思飲 如遊蜂念蜜 瑜伽自在尊
 惟願正宣說 令諸菩薩眾 於定得自在
 智慧大威德 及諸刹土王 深解觀行者
 咸欲聞如來 所說甚深法 皆願聽尊者
 微妙梵帝聲 如來所悅可 深達善巧聲
 演說殊勝義 悉令得明了 金剛藏告言
 如來所說義 真實甚希有 離相難可見
 如空中無物 見影為希有 如來所說義
 希有亦復然 空中風鳥跡 其形不可見
 牟尼演妙理 難見亦復然 世間之事情
 智者能明了 諸佛所宜說 譬喻不能知
 令我之所見 如夢乾城等 此會有觀行
 具大智慧者 通達真實義 無不皆明了
 云何為是人 說備難思境 然今所開演
 唯佛威神力 一切最勝子 至心應諦聽
 如來妙言說 句義皆相應 超越心境界
 遠離於譬喻 猶如蜂採華 先者取精粹
 是諸後至者 皆悉味其餘 勝牟尼亦然
 先得妙法味 我則飲其餘 今為眾宣說
 天中天境界 增悅諸明智 實非意測量
 言象可能表 示同人形色 相好以嚴身

現於勝妙宮	寶冠以為飾	圓光及輪輻
種種皆成就	照耀於宮殿	能除外道憍
諸佛四時中	恒依密嚴住	而於一切處
現生及涅槃	純善少滅時	惡生及濁亂
隨彼之意樂	利益諸有情	業用無暫停
常住密嚴刹	此之清淨處	瑜祇安樂宮
濁亂少滅時	顯示如來相	譬如淨滿月
影攝於衆水	佛以一切身	隨宜而應化
如來淨智境	觀行者皆見	或現大自在
或現那羅延	或現迦毗羅	住空而說法
或現圓陀者	常行及妙喜	童天及尸棄
羅護都牟盧	或現緊那羅	甘露月種姓
及諸國王等	一切所瞻奉	或作大醫王
示現於衆人	金剛等衆寶	銅鐵及諸礦
明珠與金錫	如碧三頗黎	隨彼諸有情
愛樂而顯現	由佛加持力	令彼悉安樂
天女及龍女	乾闥婆之女	欲界自在女
不衆動其心	超勝欲境界	及勝色界色
空處及識處	無所有之處	非想非非想
於彼不迷惑	無想諸定者	未離於惡趣
非安非清淨	流轉於諸有	有身者所生
非如密嚴國	密嚴微妙土	清淨福爲最
解脫知見人	最勝之依處	具十種自在

六通三摩地	皆以意成身	如佛於彼現
修行於十地	檀等波羅蜜	一切相好華
常以爲嚴飾	遠離於分別	亦非無覺了
無有我意根	慧根常悅樂	施等諸功德
淨業衆圓滿	得佛勝所依	密嚴之淨國
此土最微妙	不假日月明	佛及諸菩薩
清淨光恒照	密嚴中衆聖	其光逾聚日
無有晝夜時	亦無老死患	殊勝密嚴宮
諸天所希慕	最上瑜伽者	地地而進修
了知一切法	皆以心爲性	善說阿賴耶
三性法無我	其身轉清淨	而生密嚴國
大乘密嚴經胎藏生品第三		
亦時金剛藏	菩薩摩訶薩	復告螺髻梵
天主應當知	一切有情身	九物以爲性
有爲相運動	能造所造俱	精血共和合
增長於不淨	爲無身諸業	之所常覆纏
如毒樹所生	扶疎而著鬱	食與等煩惱
增長亦如是	九月或十月	生於滿足時
既從胎藏出	顯免受諸苦	天主應當知
此諸有情類	皆由業力故	驅馳運動生
或自人中來	或以傍生趣	非天與羅刹
龍及於諸鬼	或以持明族	天趣之勝身
或於瑜祇中	退失三摩地	輪王之貴族

而來生此中	如是既生已	諸根速增長
隨親近宿習	復造於諸業	由斯業力故
輪迴諸趣中	若有諸智者	聞法得覺性
離文字分別	入三解脫門	得證其寶理
清淨之殊勝	上上最清淨	即住於密嚴
能徧俱勝刹	隨宜而應現	天主如是生
永脫諸險趣	是名爲丈夫	亦名爲智者
亦名天中天	佛子衆圍遶	天主應當知
胎藏身虛爲	非從自性生	非從癡愛業
以皆因相有	了達滅無餘	亦離於分別
及以於文字	能如斯觀者	即住密嚴場
若諸修定人	住定攀緣境	即便爲學也
誑惑生取著	不能得堅固	亦名散動心
以斯邪定縛	流轉生三界	若有勝瑜祇
善住三摩地	遠離能所取	寂然心不生
是名其實修	無相觀行者	欲生密嚴土
常應如是觀		
大乘密嚴經自作境界品第四		
亦時金剛藏	菩薩摩訶薩	復告螺髻梵
天主應當知	八種九種心	當與無明轉
能生諸世間	皆心心法現	由彼流轉故
諸識與諸根	無明所變異	本心堅不動
世間及境現	皆從十二支	能生及所生

六度集經卷第...

卷第...

...

六度集經卷第...

卷第...

...

六度集經卷第...

卷第...

...

刹那而滅壞 梵世至非想 亦從於因緣
 唯有天中天 能離作所作 有情及無情
 動與不動法 皆如於餅等 滅壞以為性
 天主應當知 諸識甚微細 遷流而速疾
 是佛之境界 諸仙及外道 假稱是牟尼
 以言互相縛 而食種種色 於此生滅識
 悉皆不能知 假使一千歲 思惟四吠陀
 行施得梵天 還當有世落 或四月苦行
 祠祭所獲果 或修異類壇 事人所求福
 或修三趣法 宰羊以祈禱 得果還有世
 梵王何不悟 三德果慶留 不堅如芭蕉
 能以智解脫 得生常寂土 定者證斯境
 方能往彼宮 是故大梵天 應當善修習
 密散中之人 無生死眷屬 一切有情識
 不斷亦不壞 諸業無染著 亦無深喜習
 如蓮不著水 猶空不滌塵 日月無雲翳
 瑜伽者亦介 速得是觀行 如來所攝持
 泯之淨戒流 飲以智慧液 由勝勝戒智
 生死得解脫 天主應當知 有情盡趣取
 眾法所合成 悉皆無所有 眼色等為緣
 而得生於識 猶火因薪熾 識起亦復然
 旁轉隨安心 猶鐵逐磁石 如乾城陽焰
 愚渴之所取 中無能造物 但隨心變異

復如乾城人 往來皆不實 眾生身亦介
 進止悉非真 亦如夢中見 寤後即非有
 妄見蘊等法 覺已本寂然 四大微塵聚
 離心無所得 世間可持物 熟非四大成
 譬如風疾球 或緣見諸境 起屍無作者
 世間法亦然 汝等諸佛子 應當善觀察
 世間諸動植 猶如水聚沫 餅衣等妄想
 不實如陽焰 苦樂等諸受 方之水上泡
 眾行如芭蕉 中無有堅實 是識如幻事
 虛偽悉非真 於彼三界中 動與不動法
 皆同於夢境 迷心之所現 亦如幻化事
 及乾闥婆城 但誑於愚夫 初無有真實
 佛子覺此法 其心無所畏 慧火焚諸患
 即生密嚴國 世間皆無相 相為所繫縛
 無相為吉祥 相及心境界 心境界非真
 真為慧境界 遠離於眾相 慈悲之所行
 無相徧一切 三界皆清淨 色聲等眾相
 名為三界法 一切諸根境 有情之縛因
 由慧得解脫 安樂而自在 時寶髻菩薩
 坐殊妙之座 向於金剛藏 而作如是言
 徧諸俱胝刹 尊者為上首 成就最妙智
 了達所知法 於無量悉檀 皆已得明見
 今在修行眾 能淨於彼疑 覺察有情身

一切之本起 以妙音演暢 窮劫不能盡
 應當為眾會 說離諸逆順 似非似等因
 及以真實法 令此諸智者 心淨無有疑
 捨於諸蓋因 不久得解脫 蓋因法非法
 生此身後身 智則能脫苦 愛則為堅縛
 有情心所起 由色及以明 作意等眾緣
 馳散於諸境 迎爽其香雷 難可得覺知
 無明及愛業 以之而濁亂 諸法意先導
 意速意殊勝 法與意相應 皆以意為性
 譬如摩尼寶 顯現於眾彩 如是之妙義
 佛子何不說 如眾色摩尼 隨色而顯現
 仁者猶祇中 照曜亦如是 具足如來像
 恒住自在宮 佛子眾圍遶 隨宜應為說
 今時金剛藏 菩薩摩訶薩 於法自在者
 復告大眾言 密嚴微妙土 是取勝寂靜
 亦是大涅槃 解脫淨法界 亦是妙智境
 及以大神通 修諸觀行者 所依之妙刹
 不斷亦不壞 常住無變易 水亦不能漏
 風亦不能燥 非如餅等體 動勇成而壞
 非似不似因 二種所成立 立宗及諸分
 皆是不定法 以宗及以因 各執差別故
 密嚴微妙刹 體是轉依識 超於分別心
 非妄情境界 如來密嚴刹 無終亦無始

非微塵自性 非由於樂欲 非大自在作
 非無明愛業 但由無功用 妙智之所生
 出欲色無色 超無想暗網 密嚴微妙土
 是阿若悉檀 非諸因明者 所量之境象
 非由於勝性 自在與聲論 及吠陀等宗
 之所能闡顯 乃至寶糧位 智慧不能了
 唯是於如來 及十地智境 仁者今諦聽
 愚夫迷世間 為業及非業 我今演此義
 令修勝定者 獲得於安樂 內外一切物
 所見唯自心 有情心二性 龍取及所取
 心體有二門 即心見眾物 凡夫性迷惑
 於自不能了 如餅現色相 無體唯自心
 羸定及諸仙 於此義惑亂 捨於真實理
 而行分別路 是心有二性 如鏡像月影
 如日而有響 妄見於毛輪 空中無毛輪
 亦無珠瓔珞 但從病瞽眼 若斯而顯現
 虛妄計著者 不覺恒執取 廣現諸嚴飾
 種種梵等相 一切諸有情 及與斜衣等
 內外種種事 皆悉從心起 此密嚴妙定
 非餘之所有 若有修行者 生於眾福地
 或生欲自在 或於色界天 乃至無相宮
 色究竟天處 空識無所有 非想非非想
 種種諸官殿 漸次除貪欲 不久得生彼

密嚴觀行宮 眾佛子園遶 自在而遊戲
 汝應得此定 如何著親屬 親屬當繫縛
 輪迴生死因 男女意惑亂 精血共和合
 如蟲生臭泥 此中生亦亦 九月或十月
 肢體漸增長 時至出胎已 譬如蟲蠕動
 從此而長大 乃至心了知 我觀諸有情
 生生悉如此 父母無有數 妻子亦復然
 於諸世間中 無處不周徧 譬如彼石女
 夢已忽生子 生已方歡樂 尋又見其亡
 悲哀不自勝 忽然從睡覺 不見有其子
 初生及後終 又夢遊山川 城邑與園苑
 一切諸境界 世間共受用 彼此互相見
 馳騁而往來 運轉與屈伸 無量之境界
 及從於睡覺 一切皆非有 亦如多欲者
 夢見於女人 顏貌甚端嚴 服玩皆珍綺
 種種恣歡樂 覺已悉皆無 一切諸世間
 當知亦如是 王位及眷從 父母等宗姻
 但誑於愚夫 體性皆非實 汝於三摩地
 何故不勤修 無量諸聲聞 獨覺及菩薩
 住山間樹下 寂靜修禪處 摩羅耶乳海
 頻陀婆利師 摩醯因陀羅 難羅雪山等
 或止園生樹 或住憍微那 處須彌半腹
 或總如意樹 絆住劔摩羅 於中而宴默

或食膳部果 及飲甘露味 具足諸神通
 而常修此觀 過去未來世 坐於蓮華臺
 結加住等引 如身常觀察 善攝諸根故
 不散一切境 如以鈎制象 住定亦復然
 世間若出世 一切諸餘定 佛定淨無垢
 貪嗔昏遣除 徧愛無色定 無想等禪中
 見彼日月形 蓮華與深險 如空火眾色
 邪定非究竟 拂除如是相 得淨無分別
 則見俱胝刹 諸佛住等引 同時共舒手
 以水灌其頂 即入於佛地 示現眾色形
 既得種種身 則具菩薩若 力通及自在
 正定陀羅尼 如是等功德 莫不皆成就
 分析於諸色 乃至觀極微 自性無所有
 譬如於兔角 無分無分者 蘊有蘊亦然
 同於幻所作 一切皆如是 此中無業果
 亦無作業人 無能作世間 設有非能作
 能作持於作 何名能作人 此言成過患
 說非者清淨 我者成諸境 地輪依水輪
 及有情世間 次第而安布 諸趣各差別
 彼此互往來 於事起諸根 而能取於境
 此等非由我 皆是於分別 展轉而變異
 同於乳酪酥 如是生住滅 計業與非業
 定者常觀此 如乾城與夢 無始來戲論

大乘經卷中

第八

實

重習於有情 種種之過咎 而生分別業
 諸根猶如幻 境界同於夢 能作所作業
 定者能速離 惡覺微少者 迷惑生妄計
 分別於能作 一切諸世間 或謂摩尼珠
 金銀等知礦 為獸色差別 刺端鋸以利
 此等皆不同 應知無作者 世間相差別
 皆從分別生 非勝性微塵 無因自然等
 惡覺者多計 不知其體性 為業為非業
 如是起分別 如毒在於乳 隨變與相應
 一切處分別 諸法亦如是 是性亦不生
 是性亦不滅 惑者不能了 種種異分別
 世間唯積集 定者乃能觀 汝等應勤修
 無為業非業 有情又來往 如日月昭回
 在空無所依 隨風而運轉 業性其微隱
 密嚴者能見 徹諸勝觀行 不為其所羈
 如大瘡長焚 須臾作灰燼 智大慧業薪
 當知亦如是 又如燈破暗 一念盡無餘
 諸業皆暗冥 無始之熏聚 念若燈燈起
 剎那頃皆滅
 大乘密嚴經 辨觀行品第五
 合時金剛藏 菩薩摩訶薩 復會於大眾
 諸仁應諦聽 譬如空閑地 欲造立宮室
 匠人資土木 然後方得成 諦觀諸物中

大乘經卷中

第九

實

一皆無舍 亦如於眾指 和合以成拳
 雖指而推求 拳體不可得 軍師及車乘
 城邑與園林 要物須山川 餅衣等諸相
 皆是假和合 智者了如夢 如是身舍宅
 諸界所集成 蘊積猶崇山 猷危如朽屋
 不生亦不滅 非自亦非他 如乳聞婆城
 如雲亦如影 復如熟時焰 亦如觀繪事
 相自於妄現 性淨離有無 示如盲與跛
 相假而得行 自性無能持 凡愚身亦介
 分析至極微 空名無實物 極微不可得
 諸法亦如是 瑜伽淨慧者 作是思惟時
 便於色聲等 遠離於覺念 一切意息已
 泰然得解脫 不愛於諸有 常樂於等持
 設有諸天仙 殊麗女人等 而來敬養者
 如觀夢無滌 身雖住於此 外道不能見
 持明與梵天 亦不觀其頂 當生摩尼宮
 自在而遊戲 與諸明妃眾 離欲常歡娛
 此之觀行法 菩薩之境界 仁應速修習
 發於勇猛心 當生光明宮 利益於三有
 則斷貪欲分 及離瞋惠疑 能證大密嚴
 寂靜殊勝處 彼無死境界 亦非誠所行
 遠離於諸相 非分別所得 此為微妙處
 瑜伽者相應 是改修觀行 希求於彼土

大乘經卷中

第十

實

既勝於貪惠 無我亦無人 勝定決應修
 勿生於三毒 若執於境界 則有二覺生
 猶如美女人 曼臉而頰頰 多欲者見已
 愛著而思惟 迷惑生深覺 專想無餘念
 行來及坐起 飲食與眠睡 彼女之容姿
 常現於心想 如此之惡慧 皆由妄境生
 溺在境淤泥 是故不應著 或如諸世間
 邪慧妄分別 於牛及山羊 設獲鹿麋鹿
 見彼有角故 以之為寶 而於鹿兔等
 便生無角解 若非見牛角 於兔寧執無
 世間亦復然 妄見有所得 後求體非寶
 便言法定無 未捨分別來 常生是邪覺
 仁應善觀察 心行諸境界 皆如妄所計
 角與無角等 若諸修行者 能作如是觀
 隨其所意樂 或作轉輪王 昇空而往還
 具有大威力 或生日月數 及諸星宿宮
 四王切利天 焰摩及兜率 化樂與他化
 摩尼寶殿中 色界梵眾身 弁子梵天起
 無煩及無熱 善見與喜現 阿迦尼吒宮
 自在能遊戲 空識無所有 非想非非想
 住彼漸除欲 及生諸佛刹 常遊微妙定
 解脫之境界 譬如因破餅 而乃成於瓦
 壞性利那現 於常見無常 種子生於牙

手生種已壞 又如彼陶匠 以泥而作餅
 泥若長奢摩 餅亦如其色 或時彼匠者
 兼用雜色泥 以至燒已成 各隨其泥色
 從箭竹生悉 從箭生於蒜 穢蠅與敗壺
 各得生於蟲 當知世間果 似因不似因
 皆因變壞故 乃得生於果 眾塵成所作
 體性不壞壞 皆是世愚夫 而生妄分別
 能作我內我 勝我不可得 亦無於意我
 亦無穢集因 及以親生因 不從識緣有
 智者之境界 善巧力所生 拔除煩惱刺
 降魔并眷屬 世間貪愛盡 如雲能消瘦
 諸仙由有貪 流轉生諸趣 多時所熏習
 譬如眼患蛇 煩惱火燒然 流轉險惡趣
 離貪即解脫 當勤修觀行
 大乘密嚴經入阿賴耶品第六
 余時金剛藏 菩薩摩訶薩 復告諸大衆
 仁等應當知 我昔蒙佛力 加持得妙定
 明見俱伽利 修行世定者 諸佛與佛子
 清淨所住處 於中唯密嚴 安樂最第一
 諸佛坐蓮華 有如殊妙殿 我身從定起
 一心以瞻仰 自見住密嚴 佛子眾圍造
 復見解脫藏 住在於宮中 身量如指節
 色相甚明顯 如空淨滿月 如阿恒思華

我即心自念 是誰難思事 即便見已身
 在於彼腹內 亦於中普見 一切諸世間
 蓮華藏佛子 以佛神力故 亦皆如我見
 咸歎不思議 天中天作已 即攝威神力
 大衆悉如故 亦有妙難思 瑜祇種種色
 是佛之境界 諸仁應當知 佛昔為菩薩
 從彼歡喜地 得至於離垢 發光及熾慧
 雖勝與現前 遠行及不動 慈悲法實地
 獲得陀羅尼 生無盡句義 首楞嚴等定
 及以意成身 細性與輕性 大性及意樂
 尊貴欲壽等 獲斯八自在 如應而顯現
 遊戲於密嚴 名攝妙光明 功德皆成就
 轉復得清淨 現成等正覺 化為佛菩薩
 種種妙色像 自然徧一切 而轉妙法輪
 速令諸眾生 以智斷諸惑 利樂諸趣已
 還住密嚴中 或有諸大士 見佛現身色
 莊嚴吉祥相 光明自然發 熾盛如火聚
 住於蓮華宮 與諸觀行人 嬉遊安樂定
 三摩地自在 起所最殊勝 或見於大樹
 緊那羅玉身 現於千百億 種種之變化
 光明皎如月 徧照諸國土 或見兜率天
 無量諸佛子 身如赤青色 功德相莊嚴
 首飾摩尼冠 坐於殊勝殿 光明普照曜

一切智通達 或見於普賢 具有大威力
 得於一切智 四無礙辯才 身相現光明
 獨勝無倫匹 住如滿月殿 密嚴之定海
 徧現衆色像 賢聖所稱歎 無量諸天衆
 及乾闥婆等 明仙及國王 眷屬眾圍遠
 或見最勝子 并諸觀行師 寂靜而住禪
 儼如在眠睡 遠離於沈忘 順行諸佛教
 勤苦而清羸 示同於外道 六欲及梵天
 有頂至勝部 於中而現化 多種之光明
 神通調術者 精奔而熾盛 或見為導師
 降胎并誕育 出眾修靜慮 乃至般涅槃
 佛智不思議 一切皆圓滿 得自在無畏
 人天等歸依 仁者應當知 諸佛之體性
 智慧最無比 唯佛所能知 如釋迦已獲
 人中勝師子 汝等咸當得 生信勿懷疑
 信即為佛體 必當得解脫 或作轉輪王
 及以諸衆數 乃至生梵宮 而為彼天主
 轉生蓮華藏 在彼佛會中 蓮華而化生
 獲大精進力 由此降魔衆 及欲重習因
 志意無怯弱 證成一道法 紹繼於佛事
 得至諸國土 若欲得作佛 當淨佛性道
 種性既淨已 諸佛即授記 瑜祇轉覺悟
 不久當成佛 一切修行者 而為作依怙

大乘廣經卷中

第五

寶

譬如彼大地 亦為眾所依 如於妙行者 能療一切病 覺者亦如是 能除虛妄疾 得無分別心 支解不顛動 內外之境界 了達皆唯識 能遠離於我 亦離於我所 無能害所害 及以於害具 一切悉皆是 意識之境界 皆依阿賴耶 如是妄分別 如珠合日光 相感而生火 此火非珠出 亦非從日生 心意識亦合 根境意和合 能生於諸心 如海起波浪 此性非陽焰 亦非於夢幻 非同如是等 迷惑之所取 非同龜蛙毛 及與於兔角 又如雷電合 震發而生火 此火為從水 為從雷電生 竟無有定知 此火從生起 如火為從水 造作於錯等 欲等諸心法 與心而共生 和合無定性 當知亦如是 心境不思議 密嚴者知見 有情之藏護 無始妙俱生 如涅槃虛空 擇滅無為性 遠離於三世 清淨常圓滿 知月有虧盈 顯現諸國土 循理體是一 其性無增減 愚夫所分別 見月有增減 往來於四洲 而實無盈缺 如是之藏識 普現有情界 其體無增減 圓常常光明 愚夫妄分別 恒於賴耶識 計著有增減 應知亦如是 若有於此識

大乘廣經卷中

第五

寶

能正而了知 即便得無漏 轉依位差別 如是差別法 得者甚為難 藏識亦如是 與七識俱轉 重習以相應 體性而無染 猶如河中木 隨水以漂流 而不與於流 體相各差別 藏識亦如是 諸識習氣俱 而恒性清淨 不為其所染 清淨與雜染 皆依阿賴耶 聖者現法樂 等引之境界 人天等諸趣 一切佛刹土 如是潔淨法 如來藏為因 由彼悟成佛 為諸乘種性 一切諸眾生 有具於威力 自在諸功德 殊勝諸吉祥 乃至險惡處 上中下差別 賴耶恒住中 徧為作依止 泰是諸有情 無始時來果 以諸業習氣 而能自增長 亦復而增長 所餘之七識 由是諸愚夫 執以為內我 能作所依我 輪迴於生死 意識在身心 迎疾如風轉 業風所吹動 徧住於諸根 常與七識俱 流轉如波浪 微塵與勝性 自在及時方 悉是淨賴耶 於中妄分別 賴耶由業力 及愛以為因 成就諸世間 種種之品類 愚夫恒不了 執之為作者 此識之體相 微細甚難知 未見於真實 心迷不能覺 常於根境意 而生於愛著 金剛藏復言 無畏諸佛子

大乘廣經卷中

第五

寶

如是賴耶體 云何不見聞 眾身之所依 性淨恒無染 具足三十二 佛相及輪王 徧於三界中 而現種種色 猶如淨空月 眾星所環遶 藏識與諸識 住身亦如是 亦如欲天主 天女眾圍遶 顯於寶宮殿 藏識亦如是 如江海諸神 水中而自在 藏識起於世 當知亦如是 如龍依水天 如百川歸海 如樹依地 現心亦如是 如日在宮殿 旋遶妙高山 諸天皆敬禮 佛地心亦尔 十種諸地中 修行一切行 在於菩薩身 顯現於大法 徧利與安樂 如來常稱讚 地地皆清淨 故號為佛子 在於菩薩身 是即名菩薩 佛與諸菩薩 皆是賴耶名 佛及最勝子 已授當授記 廣大阿賴耶 當成等正覺 即此賴耶體 密嚴者能見 由最勝瑜祇 妙定相應故 諸佛與緣覺 聲聞及外道 證理無畏人 所觀皆此識 種種諸識境 皆從心所變 餅衣等眾物 如是性皆無 悉依阿賴耶 所見皆迷惑 謂以諸重習 妄生能所取 體非如幻化 非陽焰毛輪 非生非不生 空性空遠離 有無皆無性 長短等亦然 智者觀幻事 此皆唯幻術 未曾有一物

與幻而同起 有情所分別 如幻而可見
 陽焰毛輪相 二俱不可得 離一亦無二
 無過世當世 此皆譏變異 無幻無幻名
 諸性無所得 是幻幻所作 世間有迷惑
 其心不自在 妄說有能幻 幻成種種物
 動搖及往來 雖見皆非實 如鐵因礮石
 所向而轉移 藏識亦如是 隨於分別種
 一切諸世間 無處不周徧 如日摩尼寶
 無思及分別 此識徧諸處 見之謂流轉
 不死亦不生 本非流轉法 如夢見生死
 覺悟即解脫 佛子若轉依 即名解脫者
 此即是諸佛 最勝之教理 審量一切法
 如稱如明鏡 照曜如明燈 試驗如金石
 正道之標相 遠離於斷滅 修習勝定者
 皆由清淨因 令離諸雜染 轉依而顯現

聖明佛性滿刀

轉依者身

大乘密嚴經卷中

大乘密嚴經卷中

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八頁中二行譯者，**積**、**南**作「三藏沙門不空奉詔譯」；**徑**、**清**作「唐三藏沙門不空奉詔譯」；**麗**作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 二八頁中三行「之餘」，**徑**作「第二之三」；**清**作「第二之二」。
- 一 二八頁中二一行第六字「謂」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「為」。
- 一 二八頁下一三行第一三字「妄」，**清**作「安」。
- 一 二八頁下一四行「起能取所取」，**麗**作「起能耶所耶」。
- 一 二八頁下一六行「火輪」，**積**、**南**、**徑**作「大」。
- 一 二八頁下二〇行「亦非」，**麗**作「亦

如」。

- 一 二八頁下二二行「多種因」，**麗**作「多因種」。又「不常住」，**麗**作「常不住」。
- 一 二九頁上一行「輪轉」，**徑**、**麗**作「轉輪」。
- 一 二九頁上一行「佛子」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「弟子」。
- 一 二九頁上一五行第三字「諸」，**麗**作「識」。又第七字「給」，**麗**作「給」。
- 一 二九頁上二一行「不相離」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「一相離」；**麗**作「不相離」。
- 一 二九頁中四行「免角無」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「免無角」。
- 一 二九頁中二一行第一三字「時」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 二九頁下一行第二字「如」，**麗**作「知」。
- 一 二九頁下五行「法界」，**徑**作「世界」。
- 一 二九頁下一三行「殊妙」，**積**、**南**作「殊妙」。
- 一 二九頁下二一行第九字「諸」，**積**、

〔圖、徑、清、麗〕作「藏」。

一 三〇頁上一行第五字「往」，〔麗〕作「行」。

一 三〇頁上七行「梵天主」，〔積、圖、徑、清〕作「梵天王」。

一 三〇頁上九行「天衆」，〔積、圖、徑、清〕作「大衆」。

一 三〇頁上一〇行第二字「自」，〔積、圖、徑、清、麗〕作「白」。

一 三〇頁上二〇行「尊者子」，〔麗〕作「尊弟子」。又第一一字「聽」，〔積、圖、徑、清〕作「聽」。

一 三〇頁上末行第五字「焉」，〔積、圖、徑、清、麗〕作「焉」。

一 三〇頁中三行「其事」，〔麗〕作「是事」。

一 三〇頁中一六行「軌儀」，〔積、圖、徑、清〕作「儀軌」。

一 三〇頁中一八行「能所覺」，〔徑〕作「所能覺」。

一 三〇頁下二行「愛樂法」，〔麗〕作「受樂法」。

一 三〇頁下一四行首字「令」，〔積、圖、徑、清、麗〕作「今」。

一 三〇頁下一六行「說佛」，〔徑〕作「佛說」。

一 三〇頁下二一行第二字「得」，〔徑、清〕作「是」。

一 三〇頁下末行第三字「可」，〔積、圖、徑、清〕作「所」。

一 三一頁上七行第四字「滅」，〔徑〕作「滅」。

一 三一頁上一二行「都牟盧」，〔積、圖、徑、清〕作「都牟盧」。又「月種姓」，〔積、圖、徑、清〕作「日種姓」。

一 三一頁上一七行末字「女」，〔麗〕作「者」。

一 三一頁上二二行末字「嚴」，〔積、圖、徑、清〕作「報」。

一 三一頁中一二行品名上經名「大乘密嚴經」，〔徑、清〕無。以下各品例同。

一 三一頁中一六行第五字「淨」，〔積、圖、徑、清〕作「爲」。

一 三一頁下二行第一四字「力」，〔積、圖、徑、清、麗〕作「大」。

一 三一頁下三行「覺性」，〔積、圖、徑、清、麗〕作「覺悟」。

一 三一頁下五行「即住」，〔麗〕作「即往」。

一 三一頁下一一行「即往」，〔清〕作「即住」。

一 三二頁上一行「滅壞」，〔積、圖、徑、清〕作「壞滅」。

一 三二頁上九行第一三字「所」，〔徑、清〕作「如」。

一 三二頁上一八行第一三字「勝」，〔積、圖、徑、清〕作「淨」。

一 三二頁上二〇行第一四字「爲」，〔積、麗〕作「因」。

一 三二頁中三行「蘊等法」，〔徑〕作「蘊法等」。又末字「聚」，〔麗〕作「衆」。

一 三二頁中四行「大成」，〔積、圖、徑、清〕作「非成」。

一 三二頁中五行「或緣」，〔積、圖、徑、清〕作「惑亂」；〔麗〕作「或現」。

一 三二頁中七行「等妄想」，〔積、圖、徑、清〕作「妄想等」。

- 一 三二頁中一五行第七字「及」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「乃」。
- 一 三二頁中一七行「色聲」，**頤**、**齒**、**徑**作「聲色」。
- 一 三二頁中二一行末字「智」，**麗**作「音」。
- 一 三二頁下五行第一一字「愛」，**麗**作「受」。
- 一 三二頁下七行「甚奔雷」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「甚奔電」；**麗**作「其奔電」。
- 一 三二頁下一三行「衆圍遶」，**頤**作「衆門繞」。
- 一 三二頁下一八行第五字「壞」，**麗**作「境」。
- 一 三三頁上三行末字「土」，**頤**作「上」。
- 一 三三頁上一五行第二字「目」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「月」。
- 一 三三頁上一六行首字「亦」，**麗**作「應」。
- 一 三三頁中三行「輪迴」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「輪轉」。
- 一 三三頁中四行第四字「臭」，**麗**作

- 「自」。
- 一 三三頁中五行首字「肢」，**麗**作「彼」。
- 一 三三頁中九行「歡樂」，**頤**、**齒**、**徑**作「歡喜」。
- 一 三三頁中一三行「馳驚」，**頤**、**齒**作「馳騁」；**徑**、**清**作「馳騁」。
- 一 三三頁中一五行末字「綺」，**齒**、**清**作「琦」；**徑**作「奇」。
- 一 三三頁中一七行「王位」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「正位」。
- 一 三三頁下一行第三字「膽」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**、**麗**作「膽」。
- 一 三三頁下七行第一三字「火」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 三三頁下一四行「無分者」，**麗**作「無分別」。
- 一 三三頁下一六行第一三字「非」，**麗**作「作」。一八行第二字同。
- 一 三三頁下二〇行第一三字「取」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「趣」。
- 一 三四頁上一三行「昭回」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「照迴」；**麗**作「超迴」。

- 一 三四頁上一五行第一三字「其」，**麗**作「甚」。
- 一 三四頁中一行「一皆無舍」，**麗**作「二皆無舍宅」。
- 一 三四頁中五行第八字「猶」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「如」。
- 一 三四頁中一三行「諸有」，**麗**作「有情」。
- 一 三四頁中二一行第一二字「非」，**頤**、**齒**、**徑**作「無」。
- 一 三四頁中二二行「此爲」，**麗**作「爲此」。
- 一 三四頁下二行末字「生」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「王」。
- 一 三四頁下三行「續髮」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「鬢髮」。
- 一 三四頁下一三行第一〇字「界」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「時」。又末字「計」，**麗**作「得」。
- 一 三四頁下一四行第三字「無」，**頤**、**齒**、**徑**、**清**作「角」。
- 一 三四頁下一七行第一三字「與」，

- 一 三四頁下二〇行第三字「能」，**徑**作「及」。
- 一 三四頁下二〇行第三字「能」，**麗**作「而」。
- 一 三四頁下二一行「及生」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「乃生」；**麗**作「乃至」。
- 一 三五頁上一四行第六字「當」，**麗**作「常」。
- 一 三五頁上一七行首字「仁」，**碩**、**徑**作「二」。
- 一 三五頁上一二〇行第一二字「尋」，**麗**作「等」。
- 一 三五頁中五行第五字「故」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「是」。
- 一 三五頁中一六行「身色」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「色身」。
- 一 三五頁中二一行「國土」，**麗**作「國王」。
- 一 三五頁下三行第七字「如」，**麗**作「於」。
- 一 三五頁下一一行第三字「并」，**碩**、**徑**作「示」。
- 一 三五頁下一六行「或作轉輪王」，

- 一 **麗**作「或為彼天主」。
- 一 三五頁下一七行「而為彼天主」，**麗**作「而作轉輪王」。
- 一 三六頁上一行「大地」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「天地」。
- 一 三六頁上五行首字「無」，**碩**、**南**、**徑**作「所」。
- 一 三六頁上一一行第四字「蛙」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「鼈」；**麗**作「龜」。
- 一 三六頁上一三行首字「竟」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「意」。又第七字「火」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「大」。
- 一 三六頁上一八行第六字「知」，**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如」。
- 一 三六頁中四行第五字「木」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「水」。又第一二字「木」，**南**、**徑**、**清**作「水」。
- 一 三六頁中一四行第一三字「諸」，**麗**作「之」。
- 一 三六頁下一一行「大法」，**麗**作「大海」。

- 一 三六頁下一六行「瑜祇」，**麗**作「瑜伽」。
- 一 三七頁上九行「諸處」，**徑**作「諸趣」。

補城縣廣勝寺

大乘密嚴經卷下

目

我識境界品第七

開佛後言持造或鴻雁如寶國食言鳥獸等司
空靈靈壽於宿身等三藏沙門不空奉 詔譯

尔時金剛藏菩薩摩訶薩遍觀十方從鬘珠中出大光明照諸世界及他化自在天宮并密嚴中諸佛子眾放斯光已即告一切佛法如寶見菩薩言仁主雪山之中有一惡獸名為能害百千變詐以取諸獸應可食者殺而食之若見壯獸名能之者即須便為呼子之聲宰而食之若時或見有角之獸便現有角與其相似而往親附無令所畏殺而食之見牛羊等種種諸獸悉同彼形而肆其害仁主如彼能害現種種形以殺諸獸一切外道亦復如是於阿賴耶所生我見執著我相猶如惡獸變種種形亦如彼彼自類計我各各差別乃至極小猶如微塵仁主是諸我執像何而在不在於餘但住自識計我之人言我與意根境和合而有識生本無有我如華與衣合即有香氣若未和合衣即無香是故當知但唯有識心及心法

善妙法華

第一

若離於識心所法則無有我如器中果如燈照薪如伊尸迦文間之草而可得者但以因緣心依法生此中無我亦無有生微妙一相本來寂靜此是覺悟勝觀行者自證境界如彼惡獸多所傷殺然諸外道亦復如是養育增長世間惡見無知法智而強分別執有執無若一若多我我所論所以者何由不覺悟唯識性故思渴邪慧往來馳騁生死輪轉遠離諸佛菩薩善友連背解脫動搖正慧不能修持八支聖道於彼三乘乃至一乘都無所證由起執著不見聖諦於密嚴名號尚不得聞何況其土而能得入仁主諸深定者咸於此識淨除我見汝及諸菩薩摩訶薩亦應如是既自勤修復為人說今其速入密嚴佛土

大乘密嚴經阿賴耶即密嚴品第八

尔時金剛藏 為明此藏識 即密嚴之義
告如寶見言 如礎石及鐵 常能自轉動
如繩車性定 轉動由習氣 草木土竹等
及繩以成舍 和合而可見 身軀亦如是
起屍礎石鐵 轉動如有情 一切皆亦然

本經卷下

三

寶

如是我輩我 時賢李善注 白象色玉言
 王今應請剛 金剛藏定者 一切諸世間
 所有於象法 覺離於覺 遠離諸言詮
 相應不相應 二種之名字 彼世間所有
 自性云何住 此會諸佛子 專心成願聞
 象色最勝玉 即隨表而問 名相等境界
 一切世間法 為唯是分別 為離分別有
 如其所著者 是名依何住 金剛藏聞已
 即告色手言 一切唯有名 亦唯想安立
 從能詮異故 所詮不可得 四蘊唯名字
 是故說為名 如名摩納婆 但名無有體
 諸佛及佛子 說名唯在相 離相而有名
 不可得分別 是依於相 分別有諸名
 如塵兔未勿 假名不可得 於相無所有
 愚夫妄分別 世間亦如是 離相無有名
 餅取車乘等 名言所分別 名相雖可說
 體性無所有 世間象色法 但相無有餘
 唯依相立名 其名無實事 玉應觀無法
 離名無所有 但以分別心 而生於取著
 非離於分別 取著即不生 無生即轉依
 證於無盡法 是故至平等 常應觀相事
 但是分別心 離此即無有 形相體增長
 散壞質真身 如是等象名 皆唯色之想

本經卷下

三

寶

相名及分別 體性本無異 隨於世俗儀
 建立名不同 若捨離名字 而求於物體
 過去及未來 此皆不可得 但識諸轉變
 無有所知法 所知唯是名 世間悉如是
 以名分別法 法不稱於名 諸法性如是
 不住於分別 以法唯名故 相即無有體
 相無名亦無 何處有分別 若得無分別
 身心恒寂靜 如木火燒已 畢竟不復生
 譬如入負擔 是人名負者 隨其擔有殊
 擔者相差別 名如所擔物 分別名擔者
 以名種種故 分別各不同 如見執為人
 見人以爲執 人執二分別 但有於名字
 諸大和合中 分別以爲色 若離於諸大
 體終不可得 如德依餅起 餅住名亦然
 捨者而取餅 餅終不可得 餅不住餅體
 名豈住於名 二合分別生 名量亦非有
 住於如是定 其心不動搖 譬如金石等
 本來無米相 與火共和合 若水而流動
 藏識亦如是 體非流轉法 諸識共相應
 與法同流轉 如鐵因磁石 周迴而轉移
 二俱無有思 狀若有思覺 賴邪與七識
 當知亦復然 習氣繩所牽 無人而若有
 徧滿有情身 周流於險趣 如鐵與磁石

本經卷下

三

寶

變轉不相知 或離於險趣 而得住諸地
 神通自在力 如幻首楞嚴 乃至陀羅尼
 莫不皆感滿 讚佛實功德 以之爲供養
 或現無量身 一身無量手 有頭口及舌
 屢轉皆無量 往詣十方國 供養諸如來
 雨華及衣服 頭冠與瓔珞 種種寶莊嚴
 積如須彌等 供養菩薩者 佛及諸佛子
 或作寶宮殿 如雲集衆彩 化現諸天女
 遊說於其中 效樂衆妙音 供養於諸佛
 或與佛菩薩 遊止常共俱 一切諸魔怨
 自在而降伏 得自覺聖智 正定以莊嚴
 已轉於所依 即見法無我 至法三自性
 及與八種識 能成就諸明 住定常供養
 或現身廣大 或現如微塵 種種諸色身
 供養於諸佛 或身納諸刹 刹入芥子中
 大海爲牛跡 牛跡或爲海 其中諸有情
 無有所遍福 平等施費用 如地及日月
 如水與火風 如寶洲妙藥 普應作饒益
 長養諸有情 諸法不生滅 不斷亦不常
 不一亦不異 不來亦不去 妄立種種名
 是爲福計性 諸法猶如幻 如夢與芭城
 陽焰水中月 火輪雲雷等 此中妄所取
 是爲福計性 由彼彼名詮 以名彼彼法

194145 17

於彼不可得	是為漏計性	一切世間法
不離於名色	若離於能詮	所詮不可得
如是漏計性	我觀為世間	眼色等為緣
因三和合起	群像桴鼓發	牙從地種生
官殿與餅衣	然依眾緣起	有情及諸法
此悉依他性	若法非無漏	其義不可捨
自覺聖智境	此性名真實	諸法相差別
已說其自性	若離自性門	諸法不明了
如眾物和合	現作幻化形	眾色雖不同
性皆無決定	世事悉如是	種種皆非實
妄情之所執	漏計無有餘	譬如摩尼寶
隨色而像現	世間亦復然	但隨分別有
體用無所在	是為漏計性	如乾闥婆城
非城而見似	亦非無有因	而能如是見
世間種種物	應知亦復然	日月等宮殿
諸山及寶山	煙雲相擊觸	未嘗其雜亂
無共無自他	體性皆非有	但其所分別
漏計之自性	諸物非因生	亦非無有因
若有若非有	此皆情所執	名優於相起
一從分別生	正智及知如	遠離於分別
心如相顯現	相為意所依	意與五心生
猶如瘴波浪	習氣無有始	境界亦復然
心因習氣生	境本心惑亂	依止賴報識

一切諸種子	心如境界現	是說為世間
七識阿賴耶	展轉互相生	如是八種識
不常亦不斷	一切諸世間	似有而安布
有計諸眾生	我等三和合	發生種種識
了別於諸境	或有妄計言	作者業因故
生於梵天等	內外諸世間	世間非作者
業及微塵作	但是阿賴耶	變現似於境
藏識非緣作	藏亦不作緣	諸識雖流轉
無有三和合	賴報體常住	眾識與之俱
如輪與水精	亦如是異月	從此生習氣
新新自增長	復增其餘識	餘識亦復然
如是生死轉	悟者心無轉	譬如火燒木
漸次而轉接	此木既已燒	復更燒餘木
依止賴報識	無漏心亦然	漸降諸有漏
永息輪迴法	此是現法樂	成就三摩地
眾聖由是生	從刹至於刹	譬如微妙金
在礦不能見	智者巧陶鍊	其金乃明顯
藏識亦如是	習氣之所纏	三摩地淨除
覺者常明見	如酪未攪搗	酥終不可得
是故諸智者	鑽酪而得酥	藏識亦復然
諸識所纏覆	密嚴諸定者	勤觀力能伴
密嚴是大明	妙智之殊勝	佛子勤修習
生於此刹中	色及無色界	空識非非想

於彼常勤修	而來生是處	此中諸佛子
威光猶日月	修行得正定	演說相應道
諸佛與灌頂	咸皆授其位	如來所證法
隨見而轉依	雖處密嚴場	應物而變化
隨彼愛樂法	住空而演說	是時金剛藏
復告大衆言	賴報無始來	為戲論其習
諸業所繫縛	輪轉無有窮	亦如於大海
因風起波浪	恒生亦恒滅	不斷亦不常
由不悟自心	隨識境現	若了於自心
如火焚薪盡	通達於無漏	則名為聖人
藏識礙眾境	彌綸於世間	意執我我所
思量恒流轉	諸識類差別	冬各了自境
積集業為心	徧積集名意	了別名為識
五識取現境	如曾見毛輪	隨見而迷惑
於以色心中	非色計於色	譬如摩尼珠
日月光所照	隨其所應現	各爾自類物
阿賴耶亦介	如來清淨藏	和合於習氣
變現周世間	與無漏相應	兩諸功德法
譬如乳變異	成酪至酪漿	藏識亦如是
變似於泉色	如曾見毛輪	有情亦復介
以惡習氣譬	住藏識眼中	於諸非色處
此處見諸色	猶如於陽焰	遠離於有無
皆賴邪所現	仁者依眼色	而生似色識

如幻在眼中	飄動猶然	色皆是識
與色相相應	變似體非有	愚夫妄分別
諸情醉放逸	坐臥及狂走	頑起諸事業
皆是賴邪識	猶如麻薪日	新光照於地
蒸氣如水流	渴飲望之走	賴邪亦復亦
體性實非色	而似於色現	惡覺妄生者
如磁石吸鐵	迅速而轉移	雖無於情識
似情識而動	如是賴邪識	為生死所攝
往來於諸趣	非我而似我	如海中漂物
無思隨水流	賴邪無分別	依身而運動
譬如二象隔	披傷者水退	賴邪亦如是
斷流無流轉	譬如淨蓮華	離泥而皎潔
入天皆受用	莫不成珍故	如是賴邪識
出於習氣泥	轉依得清淨	佛菩薩所重
譬如殊勝寶	野人所輕賤	若用飾冕旒
則為王頂戴	如是賴邪識	是清淨佛性
凡位恒雜染	佛果常需持	如美玉在水
首衣所纏覆	賴邪處生死	習氣塵不現
於此賴邪識	有二取相生	如蛇有三頭
隨然而同住	賴邪亦如是	與諸色相俱
一切諸世間	取之以為色	惡覺著迷惑
計為我所	若有者非有	自在作世間
賴邪雖變現	體性恒甚深	於諸無知人

悉不能覺	譬如於幻師	幻作種種歌
或行而或走	似有情非實	賴邪亦如是
幻作於世間	一切諸有情	體性無其實
凡愚不能覺	妄生於取著	起微塵勝性
有無異分別	及與於梵天	丈夫等諸見
分別皆是意	分別於世間	此之分別見
本來無有實	譬如畫中寶	亦如虹霓像
及以雲中物	譬眼見毛輪	女人窺鏡容
如夢觀眾色	如帝弓空響	樹影與乾城
熱時陽焰水	池中明月像	如是諸計度
於賴邪妄取	觀察是等時	諦了唯藏識
即達世間相	所依一切法	是諸分別見
即皆而轉滅	賴邪是空等	諸法習氣依
常為於分別	心之所攬濁	若離於分別
即成無漏道	常恒帶不爽	猶若於虛空
若於阿賴邪	獲得三摩地	則生無漏法
如意定解脫	及以四無畏	十力并善巧
自在與神通	如是諸功德	起十究竟願
意成微妙身	永轉於所依	識界常安住
體同虛空性	不壞亦不盡	如來悉明見
世間無增減	有續復不生	涅槃者非滅
此刹及餘刹	同於一法性	諸佛出於世
或不出於世	法性本常住	不常亦不斷

又若解脫者	而有情眾滅	即壞於如來
一切之智性	三世諸佛境	不得於平等
又若般涅槃	有情眾滅者	共誰誰於苦
得有餘餘餘	降魔伏邪見	皆應是空說
是故應當知	諸勝觀行者	若證於解脫
其身則常住	永離於取惑	滅除諸習氣
譬如以熱鐵	投之於冷水	執勢雖已除
其鐵體無壞	諸仁應當知	阿賴邪如海
常為於戲論	塵重風所擊	五法三自性
諸識浪相續	所有於境界	其相而飄動
於無義起時	似義實無體	若悟則皆空
轉依恒無盡	住密嚴如月	影現於十方
應知賴邪識	行於蘊稠林	末那為先導
意識能凌乎	色等一切境	及以五識身
與根境和合	了於現境界	自境之所取
皆是阿賴邪	藏識與淨燭	及觸和合性
末那依此識	識復住於意	所餘五種識
亦住於自根	心意及諸識	而安住於蘊
為業習聲縛	流轉無有窮	如其所有業
皆由於貪愛	既以業受身	復以身造業
捨於此身已	更受於餘身	前從以依因
徐行如水蛭	心及諸心所	相續生諸趣
更展轉積集	住諸蘊稠林	毒熾及與識

若捨離於身 身則無覺知 猶如於木石
 藏識是為心 執其名為意 能取諸境界
 以是說為識 採集業為心 意為攝集
 意識能備了 五識現分別 心能持於身
 末那著諸趣 意識能備了 五識緣自境
 藏識以為因 從是生餘識 意意識為緣
 無間而流轉 五識復更待 增上緣而生
 同時自損事 是為增上故 是身如起屍
 亦如熟時焰 隨行因緣轉 非妄亦非實
 為受之所牽 性空無有我 意等諸轉識
 與心而共生 五識復更依 意識而因起
 如是一切時 大地而俱轉 賴邪為於愛
 所熏而增長 既自增長已 復增於餘識
 展轉不斷絕 猶如於井輪 以有諸識故
 眾趣而生起 於是諸趣中 識復得增長
 識與世間法 更互以為因 譬如河水流
 前後而不斷 亦如牙與種 相續而轉生
 各各相差別 分明而顯現 識行亦如是
 既三和合已 而復更和合 差別相而生
 如是而流轉 常無有斷絕 內外一切法
 皆因此而起 愚不了唯心 發等動觀察
 時景色至等 復向金剛藏 而作如是言
 金剛藏無畏 善入於密嚴 能演一切法

佛及諸佛子 正定而思惟 無比甚奇特
 顯明於法相 金剛藏無畏 垂見為宣說
 眾處摩尼宮 居師子勝座 最勝子圍遶
 住於密嚴定 願為諸佛子 說瑜伽勝法
 此其月幢佛 為眾所聞演 彼眾當來此
 願說而無倦
 此月幢如來 亦現多種變 於欲界宮殿
 及於色界中 與佛子圍遶 諸天皆侍衛
 所說勝理趣 密嚴無畏法 彼諸瑜伽者
 聞說如是已 得自覺聖智 內證之境界
 怖於尼夜摩 及正位之樂 不住於實際
 定中互觀察 而皆各念言 誰已證實相
 觀行之上首 願得見斯人 此眾咸一心
 復更重思惟 何者是於定 云何為非定
 復於何所定 又復以何法 為定所持緣
 彼諸佛子等 復於何所定 以三摩地力
 見密嚴土中 清淨最勝子 菩薩眾之五
 首戴於寶冠 具三十二相 及以隨形好
 而作於嚴飾 彼諸佛子等 悉皆從定起
 掛微妙寶瓔 從無量佛土 而來於大會
 同共以一心 瞻仰金剛藏 大力瑜伽尊
 彼等皆思惟 得法樂而請 金剛藏見已
 周服於四方 發於和雅音 微笑而言曰

汝等諸佛子 一心咸諦聽 瑜祇定境界
 甚深不思議 非分別所知 定及緣亦介
 遠離欲不善 及以諸散動 有尋伺喜樂
 寂靜入初禪 如是漸次第 四八至于十
 著我諸外道 常修習此定 聲聞辟支佛
 亦復皆如是 各知於世間 諸法之自相
 蘊處如空聚 一切皆無我 無思無動作
 但三和合生 如機關起屍 本無能作者
 外道修是定 起於空性見 此人迷法相
 壞於一切法 若修佛妙定 善知蘊無我
 即發勝福聚 滅除諸惡見 一切皆唯心
 無能相所相 無界亦無疆 一切皆無相
 分辯至微塵 此皆無所住 愚夫妄分別
 彼地水等性 不知其性者 取於如是相
 妙色及惡色 似色餘亦然 如空中虹霓
 雲霞等衆彩 思惟如骨鎖 徧滿於世間
 及偏處想觀 觀於諸大等 身有色無色
 定者常諦思 若於緣一心 即緣說清淨
 如其所分別 即彼成所緣 非定非定者
 妄計以為定 定者在定中 了世皆藏識
 法及諸法相 一切皆除遣 獲於勝定者
 善說於諸定 破諸修定人 妄智所知法
 若人生劣慧 取法及於我 自謂誠諦言

善巧說諸法

計著諸法相

自壞亦壞他

無能稱所相

妄生差別見

甜味除熱

苦酸鹹止淡

辛味除於平

鹹能已風疾

黃寒變甘酸

共生於瘧病

或時但因風

或因三和合

疾既有差別

古仙設東方

石蜜等六分

妙糖及甜味

兼除有情身

種種諸瘧病

若法有自性

及以諸相者

藥無除病能

病者不應憂

云何世成見

服藥病消除

定者了世間

但是賴邪識

瘦長而相續

譬如果約獸

無能相所相

無蘊及緣者

亦無支分德

及以有支分

世間無業作

亦無有所作

無蘊積世間

無方處住者

無初最後細

漸次如一指

乃至三指畫

諸物轉和合

永那各差別

如是義皆無

非勝性作世

亦非時能生

亦非愛樂性

及三法所作

亦非無有因

自然而得有

斯由業習氣

擾濁於內心

依心及眼根

種種妄分別

意及於意識

有能阿賴耶

普現於世間

如幻師造物

若能入唯識

是則證轉依

若說於空性

則知相唯識

跡等本無境

體相皆心作

非辨似辨現

是故說為空

世間所有色

諸天等宮殿

瘦長而可見

皆是阿賴耶

有情身所有

從頭至手足

頓生或漸次

無非阿賴耶

習氣濁於心

凡愚不能了

此性非是有

亦復非是空

如人以諸物

擊破於錫等

物體若是空

即無能所破

我如妙高山

此見未為礙

憍慢而著空

此惡過於彼

自處為相應

不應非處說

若滴於非處

甘露即為毒

一切諸有情

生於種種見

欲令斷諸見

是故說空理

聞空執為實

不能斷諸見

此見不可除

如病醫所捨

譬如火燒木

木盡火不留

見木并已燒

空火亦應滅

諸見得滅時

生於智慧火

普燒煩惱薪

一切皆清淨

牟尼由此智

密嚴而解脫

不見以兔角

觸壞於大山

曾無石女兒

執箭射於物

未聞欲闖戰

而求兔角弓

何有石女兒

能送於宮室

一切法空性

與法常同體

始於胎藏時

色生便壞滅

離空無有色

離色無有空

如月與光明

始終恒不異

諸法亦如是

空性與之一

展轉無差別

所為皆得成

是身如死屍

本來無自性

貪愛繩繫縛

境界所牽動

說微妙空理

為淨於諸見

其有智慧人

應當一心學

譬如幻師

以諸呪術力

草木等眾數

隨意之所作

伏於根及愛

色明與作恣

發生於明識

無實如幻焰

是識無來處

亦不去餘方

諸識性皆亦

有無不繫著

如毛輪鬼角

及以五女兒

本來無有體

妄立於名字

師子虎龍熊

馬賊鹿野類

龍龜與珠璣

彼岸皆無角

何故不分別

唯言兔角無

最勝談論人

太何不成立

為甚者顯示

但彼妄分別

外道求迷惑

如猪及野鷄

彼無超度智

亦無內證法

但隨陀語轉

何用分別為

若妄起分別

不生於密嚴

定者獲等至

乃能生此國

譬如天宮殿

日月及眾星

環繞妙高山

甘山風力轉

七識亦如是

係於阿賴耶

習氣之所持

處處恒流轉

譬如係大地

能生再木類

一切諸有情

乃至眾珍寶

如是賴耶識

眾識之所依

譬如孔雀鳥

毛羽多光色

雖離相愛樂

較舞共歡遊

如是阿賴耶

種子及諸法

展轉相依住

定者能觀見

譬如百川注

日夜歸大海

穿山無斷絕

海亦不分別

如是賴耶識

甚深無涯底

諸識之習氣

日夜常歸住

如地有眾寶

種種色相殊

諸有情受用

隨福而招感

如是賴耶識

與諸分別俱

增長於生死	轉後成正覺	善修清淨行
出過於十地	入於佛地中	十力皆圓滿
正住於實際	常恆不壞滅	現種種變化
如地無分別	如春泉華色	人鳥皆欣玩
執持識亦然	定者多迷取	如是諸佛子
無慧難見實	於義不善知	妄言生決定
非法離開語	誑惑於有情	諸法別異住
而別起言說	譬如工幻師	善用於呪術
示現種種華	華果實無有	如是佛菩薩
善巧智方便	此開別異住	別異而變現
說種種教門	誘誑無窮已	決定其佛法
密嚴中顯現	六界與十八	十二處丈夫
意繩之所牽	有情以流轉	八識諸界處
共起而和合	從於意繩轉	前身復後身
此流轉丈夫	隨世因示現	是一切身者
續生無斷絕	六界與丈夫	及以十二處
十八界意行	說為自在者	余時金剛藏
非薩摩訶薩	說於諸界處	丈夫之義已
化化清淨宮	摩尼寶藏殿	諸無畏佛子
悉皆共同聲	化方佛菩薩	來居此會者
悉皆共同聲	而讚言善哉	復有諸菩薩
諸天及天女	皆從本座起	合掌一心敬
遙共相瞻頽	而作如是言	定中上首尊

善為諸非隨	說妙丈夫義	遠離外道論
敗勝子宣示	六界淨丈夫	但是諸界介
隨因以流轉	譬如乘飛鳥	空中現其跡
又如離於木	而火得熾然	空中見鳥跡
離木而有火	我及諸世間	未曾觀其事
鳥飛以自輪	空中無有跡	仁者說丈夫
與鳥跡相似	大何於諸有	得有輪迴義
而說界丈夫	常流轉生死	受諸苦樂果
所作樂無失	如農夫作業	功必不唐捐
此果成熟已	能生於後果	身著於身中
而於於善行	前生後生處	恆受入天樂
或常修福德	資糧為佛因	解脫於諸度
成於無上覺	生天自在果	觀行見其我
若離趣丈夫	一切悉無有	於繫業果報
所作無虛棄	下從阿鼻獄	上至於諸天
謂有變丈夫	流轉於生死	內外諸世間
種理互生果	此法似於彼	彼從於此生
若離趣丈夫	得有輪迴者	如百石女子
威儀而進退	兔角有鉅利	從沙而出油
會中諸菩薩	諸天及天女	說如是語已
供養應供者	即金剛藏尊	及諸菩薩眾
供養事畢已	同作如是言	法眼具無缺
因論皆莊嚴	能摧於異論	外道諸宗通

既降伏他已	顯示於自宗	是故大勇猛
宜為速開演	我華威願聞	大慧者應說
余時金剛藏	菩薩摩訶薩	聞諸天殷請
即時而告言	汝等諸天人	一心應諦聽
此法深難思	分別不能及	瑜伽清淨理
因論所開敷	我現於密嚴	今為汝宣說
密嚴甚微妙	定者殊勝處	
余時金剛藏	說如是語已	復告於大樹
緊那羅王言	大樹緊那王	汝應當觀察
云何諸法性	性空無所有	如是見相應
於定不迷惑	如針一粒熟	餘粒即可知
諸法亦復然	知一即知彼	譬如鑽礪者
嘗之以指端	如是諸法性	可以一觀察
法性非是有	亦復非是空	藏識之所變
藏以空為相	大樹緊那王	即時而問曰
云何心量中	而有界丈夫	云何生諸界
堅濕及煖動	余時金剛藏	菩薩摩訶薩
聞其所說已	而告如是言	善哉大樹王
能發甚深問	願令修定者	得詣於真實
我今為汝說	琴師應諦聽	汝音自他化
與諸眷屬俱	鼓樂從空來	乘於寶宮殿
如是諸天侶	而同詣佛會	撫奏妙寶琴
其聲甚和雅	聲聞在會者	各遍相謂言

我樂見樹王	緊那象遊戲	及所乘官殿
妙實以莊嚴	汝奏珊瑚琴	眾心皆悅動
迦葉舞團擊	不覺起而舞	由妙音和樂
不能持本心	時天冠菩薩	皆如葉等言
汝等離欲人	云何而舞戲	是時大迦葉
白彼天冠士	佛子有大刀	譬如吹風風
聲聞無定智	如黑山搖動	雖離感分別
尚深習氣泥	分證於實際	未斷於諸習
若捨諸羅重	必當得菩提	汝於微細境
巧慧具諸論	帝釋世間明	於彼法通達
及緊那羅論	如來清淨理	善於諸地相
明了而決定	端居寶殿中	眷屬共圍遶
光明淨嚴好	猶如滿月	觀行得自在
迦葉能問答	問我界丈夫	云何從心起
汝及諸佛子	咸應一心聽	如其諸界內
心名為丈夫	諸界因此生	是義我當說
津潤生於水	爰成生於人	動搖諸作業
因斯起風界	從於色分齊	有虛空及地
諸界諸境界	習氣能生身	眼及諸色等
相狀各不同	此無門作門	諸有恒相續
時摩尼寶藏	自在之官殿	持蓮大菩薩
與諸最勝子	俱時拔座起	稽首而作禮
各持妙供具	供養金剛藏	履以寶羅網

同聲而讚佛	聖者善安住	菩薩法空地
悟入如來境	應現寶難量	能為諸大士
開示佛知見	時緊那羅王	非諸殊女等
供養而讚歎	金剛藏無畏	摩尼寶官殿
嚴淨勝道場	為我等開演	如來微妙法
亦時聖者觀	自在菩薩摩訶薩	慈氏
非薩摩訶薩	得大勢菩薩摩訶薩	通王
殊室利法王	子菩薩摩訶薩	神通王
菩薩摩訶薩	寶珠菩薩摩訶薩	天冠
菩薩摩訶薩	總持王菩薩摩訶薩	一
切義成就	菩薩摩訶薩	如是等菩薩
摩訶薩及餘	無量勝勝定者	皆是佛
子威德自在	決定無畏	善能開示
行之心俱從	座起互相觀察	向金剛
藏菩薩摩訶薩	而說偈言	
金剛自在尊	能示於法眼	諸佛所加護
菩薩皆宗仰	善達於地相	巧能而建立
佛子大力眾	同心皆勸請	定王頌哀慈
顯示於密聚	佛及佛子等	甚深奇特事
此法最清淨	遠離於言說	化佛諸菩薩
昔所未聞教	自覺智所行	見真無漏界
微妙現法樂	清淨最無比	具眾三摩地
無甚陀羅尼	諸自在解脫	善哉身十種

殊勝色清淨	照明於法界	善逝不思議
嚴刹亦如是	佛及諸菩薩	身量如極微
乃至如毛端	百分之一	密嚴殊妙刹
諸土中最勝	如是觀行者	咸來生此中
是皆何所因	佛子願宣說	
今時金剛藏	菩薩摩訶薩	身如師子庭
具三十二相	以隨好莊嚴	將欲廣開示
觀察彼大會	猶如師子王	知眾堪聽聞
古先佛秘密	我今演法眼	誰於能所覺
金剛藏即發	清淨梵音聲	迦陵頻伽聲
廣長舌相聲	巧妙無礙聲	世間稱讚聲
廣略美暢聲	克諸鐘律聲	高韻明徹聲
乾婆羅中聲	雄聲與直聲	闍尸迦支聲
歌詠相應聲	急聲及緩聲	深遠和暢聲
一切皆具足	眾德以相應	聞之而離著
心無有疲倦	一切皆欣樂	悉能盡遍達
所有音聲相	自然而普應	無作無功用
金剛藏菩薩	口未曾言說	所有諸音聲
但由本願力	從眉額及頂	鼻端肩與膝
猶如於變化	自然出妙音	普為諸大眾
開示於法眼	身搖金剛藏	任於自在宮
最勝子圍遶	清淨而嚴潔	如轉王在池
群鵝而翼從	大定金剛藏	處於師子座

映散於一切 所有修行人 猶如月在空
 光映於列宿 如月與光明 而無有差別
 金剛藏威德 與佛亦復然
 今時如實見 菩薩之大力 修行中嚴勝
 住於瑜伽道 即從座而起 觀察大眾言
 音哉大乘法 如來微妙境 一切佛國中
 佛子應頂禮 無思難治法 諸佛所觀察
 希有其秘密 大乘清淨理 悲願廣境界
 轉依之妙道 八種識差別 三自性不同
 五法二無我 各各而開示 五種習所纏
 生諸妄分別 見此微妙法 清淨如真金
 得於真性者 則住佛種性 如來性微妙
 離聲聞外道 空嚴諸利勝 證者乃能住
 尊者金剛藏 已得何等持 所說淨法眼
 是何等持境 時無當菩薩 復禮金剛藏
 大智金剛等 願為我開演 任何三摩地
 而能說是法 此諸佛子等 一切皆樂聞
 今時金剛藏 趣自在宮殿 觀發於大會
 自心而念言 此法不思議 十力微妙境
 由慧之所持 誰當堪受聽 已見堪任者
 皆諸佛之子 即時而告言 汝等當諦聽
 我今為汝說 轉依之妙道 我為諸佛子
 作化自在眾 以得三摩地 名大樂威德

住於此定中 演清淨法眼 亦見優摩刹
 所有諸善逝 那摩多摩德 在前而讚歎
 善哉汝所說 此是瑜伽道 我等亦曾行
 如是三摩地 於斯得自在 清淨成正覺
 十方一切佛 皆從此定生 當知最殊勝
 非思量所及 若有諸菩薩 得任此定中
 即任不思議 諸佛之境界 證於自智境
 見三摩地佛 變化百千億 乃至如微塵
 自覺聖智境 諸佛所安立 此法無諸相
 速離於聲色 名從於相生 相從因緣起
 此二生分別 諸法性如如 於斯善觀察
 是名為正智 名為徧計性 相是恆忙起
 速離於名相 是名第一義 藏識住於身
 隨起而流轉 習氣如山積 深意之所纏
 未取有二門 意識同時起 五境現前轉
 諸識身和合 猶如有我人 任在於身內
 藏識瀑流水 境界風所飄 種種識浪生
 相續恒無斷 佛及諸佛子 能知法無我
 已得成如來 復為人演說 分析於諸蘊
 是人無我性 不知法無我 是說為聲聞
 菩薩所修行 善達二無我 觀已即便捨
 不住於實際 若任於實際 便捨大悲心
 刀業悉不成 不得成正覺 希有難思智

普利諸有情 如蓮出於泥 色相甚嚴潔
 諸天聖人等 見之生愛敬 如是佛菩薩
 出於生死泥 成佛體清淨 諸天所欣仰
 從初菩薩位 或作轉輪王 或住乾闥婆
 阿修羅王等 了悟大乘法 獲於如是身
 漸次而修行 決定得成佛 是故諸佛子
 冥應一心學 所有雜染法 及與清淨法
 恒於生死中 皆因賴邪轉 此因勝無比
 證實者宣示 非與於能作 自在等相似
 世尊說此識 為除諸習氣 了達於清淨
 賴邪不可得 賴邪者可得 清淨非是常
 如來清淨藏 亦名無垢智 常住無終始
 離四句言說 佛說如來藏 以為阿賴邪
 惡慧不能知 藏即賴邪識 如來清淨藏
 世間阿賴邪 如金與指環 展轉無差別
 譬如巧金師 以淨好真金 造作指嚴具
 欲以莊嚴者 其相異眾物 說名為指環
 現法樂聖人 證自覺智境 功德轉增勝
 自共無能說 現法諸定者 了達境唯心
 得於第七地 衆皆而轉滅 心識之所緣
 一切外境界 見種種差別 無境但唯心
 餅菓等衆幻 一切皆無有 心變似彼現
 有能取所取 譬如月等 依須彌運行

大乘密嚴經卷下 卷下 實
 諸識亦復然 恒依賴邪轉 賴邪即密嚴
 妙體本清淨 無心亦無覺 尤深如其金
 不可得分別 性與分別離 體實是圓成
 瑜伽者當見 意識緣於境 但緣於愚夫
 聖見悉清淨 猶如陽焰等
 本時五等說是經已金剛藏等無量
 菩薩摩訶薩及從佗方來此會者微
 塵數眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大來密嚴經卷下 大藏 院僧 智深 乃

大乘密嚴經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四一頁中一行至一六行原版殘，以麗藏本換。
- 一 四一頁中一〇行第二字「百」，碩、南、經、清作「有」。
- 一 四一頁中一行第六字「壯」，碩、南、經、清作「壯」。
- 一 四一頁中一四行「無令」，碩、南、經、清作「令無」。
- 一 四一頁中二一行「住自」，麗作「自住」。
- 一 四一頁下一二行「修持」，麗作「修治」。
- 一 四一頁下一八行「大乘密嚴經」，經、清無。
- 一 四二頁上三行第五字「法」，碩、南、經、清作「識」；麗作「汝」。
- 一 四二頁上八行第二字「其」，經作「是」。
- 一 四二頁上一三行第九字「於」，麗作「諸」。
- 一 四二頁上一四行第四字「未」，碩、南、經、清、麗作「未」。又第一一字「於」，碩、南、經、清作「相」。
- 一 四二頁上一六行「名相」，碩、南、經、清作「色相」。
- 一 四二頁上一二行第一四字「相」，碩、南、經、清、麗作「想」。
- 一 四二頁上末行第三字「質」，麗作「資」。又「如是等衆名」，碩、南、經、清置於本頁中一行第五字「別」下。
- 一 四二頁中一行首字「相」，麗作「想」。
- 一 四二頁中三行「識諸」，碩、南、經、清、麗作「諸識」。
- 一 四二頁中六行「有體」，碩、南、經、清作「相體」。
- 一 四二頁下一行第一四字「諸」，麗作「於」。
- 一 四二頁下一八行第三字「與」，碩、南、經、清作「及」。
- 一 四二頁下二〇行末字「名」，經作

- 一 「法」。
- 一 四二頁下二二行「雲雷」，**碩、南、徑、清**作「雲電」。
- 一 四三頁上五行「宮殿」，**碩、南、徑、清**作「宮寶」。又「無依」，**碩、南、徑、清**作「無非」。
- 一 四三頁上六行第四字「佗」，**碩、南、徑、清**作「地」。
- 一 四三頁上七行第九字「真」，**麗**作「具」。
- 一 四三頁上一七行第五字「佗」，**麗**作「性」。
- 一 四三頁上二〇行首字「一」，**碩、南、清、麗**作「二」。
- 一 四三頁中八行第九字「作」，**麗**作「非」。
- 一 四三頁中一一行第一〇字「識」，**麗**作「載」。
- 一 四三頁中二一行第一一字「勤」，**碩、南、徑、清**作「覲」。
- 一 四三頁下七行「輪轉」，**碩、南、徑、清**作「轉輪」。又「於大海」，**徑**作「有

- 一 大海」。
- 一 四三頁下二二行「此處」，**碩、南、徑、清、麗**作「此所」。
- 一 四三頁下末行首字「皆」，**麗**作「習」。
- 一 四四頁上六行末字「者」，**碩、南、徑、清**作「著」。
- 一 四四頁上一七行第三字「恒」，**碩、南、徑、清**作「烜」。
- 一 四四頁上二〇行第五字「住」，**碩、南、徑、清、麗**作「往」。又末字「俱」，**碩、南、徑、清、麗**作「具」。
- 一 四四頁中一一行第五字「取」，**碩、南、徑、清**作「耶」。
- 一 四四頁下一〇行第一三字「而」，**碩、南、徑、清**作「如」。
- 一 四五頁上一〇行第二字「受」，**碩、南、徑、清**作「愛」。又第一三字「諸」，**碩、南、徑、清**作「識」。
- 一 四五頁上一三行第二字「熏」，**碩、南、徑、清**作「重」。
- 一 四五頁上一八行「識行」，**麗**作「行識」。

- 一 四五頁上一九行第八字「吏」，**碩、南、徑、清、麗**作「吏」。
- 一 四五頁中四行首字「住」，**麗**作「往」。
- 一 四五頁中二〇行第三字「妙」，**碩、南**作「紗」。
- 一 四五頁中二一行「大力」，**碩、南、徑、清**作「大智」。
- 一 四五頁下五行第九字「比」，**碩、南、徑、清、麗**作「此」。
- 一 四五頁下末行第一三字「誠」，**碩、南、徑、清**作「識」。
- 一 四六頁上二行第二字「能」，**碩**作「法」。
- 一 四六頁上三行「止淡」，**碩、南、南、徑、清**作「止痰」；**麗**作「上淡」。又第一三字「已」，**碩、南、南、徑、清**作「去」。
- 一 四六頁上六行「砂糖」，**碩、南、南、徑、清**作「唐沙」；**麗**作「沙糖」。
- 一 四六頁上一四行第六字「諸」，**碩、南、南、徑、清**作「實」；**麗**作「寶」。又第一一字「求」，**碩、南、南、徑、清**作「末」。
- 一 四六頁上一七行「斯由」，**麗**作「由

斯」。

一 四六頁上二〇行末字「性」，**頤**、**徑**作「性」，**園**作「住」。

一 四六頁中一行第七字「火」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「大」。

一 四六頁中一二行第五字「火」，**頤**、**園**作「大」。

一 四六頁中一七行末字「色」，**園**作「滅」。

一 四六頁中末行末字「數」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「緣」。

一 四六頁下三行末字「差」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「著」。

一 四六頁下六行首字「龜」，**麗**作「龜」。又第五字「瓊」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「瓊」。

一 四六頁下九行第八字「超」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「起」。

一 四六頁下一一行第一一字「乃」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「及」。

一 四六頁下一九行第一〇字「注」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「流」。

一 四七頁上九行首字「示」，**麗**作「亦」。

一 四七頁中一七行第三字「互」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「芽」。又末字「生」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「中」。

一 四七頁中末行第八字「於」，**麗**作「諸」。

一 四七頁下三行第一一字「聞」，**頤**、**園**、**徑**作「問」。

一 四七頁下一九行第三字「甚」，**頤**、**園**、**徑**作「其」。

一 四八頁中一四行第一二字「向」，**麗**作「問」。

一 四八頁中末行「十種」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「七種」。

一 四八頁下一二行第八字「鍾」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「種」。又第一三字「明」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「朗」。

一 四八頁下一六行第三字「有」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「所」。

一 四八頁下二二行末字「池」，**麗**作「地」。

一 四九頁上八行「微密」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「微妙」。又「悲惡」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「非惡」。

一 四九頁上一〇行末字「纏」，**麗**作「緣」。

一 四九頁上二〇行「誰當堪聽受」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「誰當堪聽受」；**麗**作「離當堪聽受」。又「堪任者」，**麗**作「堪住者」。

一 四九頁上末行第一四字「成」，**麗**作「成」。

一 四九頁中一四行第一一字「染」，**麗**作「深」。

一 四九頁中一五行「末邪」，**頤**、**園**、**徑**、**清**作「末那」；**麗**作「求那」。

一 四九頁中一七行第三字「瀑」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「暴」。

一 四九頁中一九行「演說」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「宣說」。又第一四字「諸」，**麗**作「說」。

一 四九頁中二〇行首字「是」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「見」。

一 四九頁下四行第一二字「住」，**頤**、**園**、**徑**、**清**、**麗**作「見」。

〔南〕作「匡」；〔麗〕作「主」。

一 四九頁下八行末字「比」，〔碩〕、〔南〕作「此」。

一 四九頁下二二行第二字「衣」，〔碩〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「依」。

一 五〇頁上一行首字「諸」，〔碩〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「識」。

一 五〇頁上四行第一二字「緣」，〔碩〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕、〔麗〕作「縛」。

地持縣廣勝寺

金剛經勝義經說文殊菩薩相卷 微

開府儀同三司特進持淨觀音國公食邑千戶賜紫
司空監大監金剛大廣智大與善手藏智至善

爾時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於毗盧遮那佛前各自說心真言印於是身殊室利菩薩摩訶薩從座而起白佛言世尊我今為欲利益未來一切諸有情故速得成就摩訶般若波羅蜜多若人繞誦一遍如誦八萬四千十二圍陀藏經若誦兩遍文殊師利普賢隨逐四眾圍遶如被是慈無畏護法善神在其人前阿難白文殊師利言當說此真言時有十萬億佛現如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩一一菩薩毛孔各出十萬億龍王一龍王毛孔各出十萬億龍女一一龍女毛孔復出十萬億青象一一青象毛孔各出十萬億白象一一白象毛孔各出十萬億香象一一香象毛孔復出十萬億山象一一山象毛孔復出十萬億寶院一一寶院復現十萬億八功德水池其一池四寶合成一一寶池皆出十萬億

閻浮檀金光復於一一光中皆現十萬億圓光一一圓光化出十萬億天女嚴持種種供養如是瓊伽沙數四眾一時共集大會同音說此真言現三摩地三昧我今略說少耳知其功德無量即說五字真言曰
 阿囉跋左曩

若善男子善女人有能持此真言繞誦一遍即入如來一切法平等一切文字亦皆平等速得成就摩訶般若為諸弟子受此心真言時令結密印以二手金剛縛並建忍願屈上節如劍形印上承花散壇供養然應告言此心法門一切如來秘密最勝慎勿輕介為愚人說破汝三昧戒善諦思惟

阿者是無生義

羅者清淨無染離塵垢義

跋者亦無第一義諦諸法平等義

左者諸法無有諸行義

曩者諸法無有性相說言文字皆不可得義

以曩字無有性相故左字無有諸行

金剛經勝義經

第二卷 微

以左字無諸行故跋字無第一義諦以跋字無第一義諦故羅字無有塵垢以羅字無有塵垢故阿字法本不生義善男子當觀是心本來清淨無所染著離我我所分別之相入此門者名三摩地是真修習當知是人必來印可殊勝功德不可思議若誦一徧能除行人一切苦難若誦兩徧除滅億劫生死重罪若誦三徧三昧現前若誦四徧總持不忘若誦五徧速成無上菩提若能一心獨處閉靜梵書五字輪壇依法念誦滿一月已覺殊菩薩即現其身或於空中演說法要是時行者得宿命智辯才無礙神足自在勝願成就福智具足速能階證如來法身但心信受經十六生決成正覺若不辨建立壇場香華供養及畫本尊以用香泥塗舍利塔梵寫五字真言旋遶念誦五十萬遍又殊菩薩現其人前而為說法當得宿命辯才一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖眾常加護念速滿諸願疾證菩提廣如金剛頂經說

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相卷

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五四頁中一行至次頁上三行金藏廣勝寺本為手抄本，以麗藏本換。
- 一 五四頁中一行經名，[碩]、[圃]、[徑]、[清]作「金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相」。
- 一 五四頁中二、三行譯者，[石]、[圃]、[圃]作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；[徑]、[圃]作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 五四頁下二行第一三字「德」，[碩]、[圃]、[徑]、[圃]無。
- 一 五四頁下五行「少耳」，[石]作「少分」。

- 一 五四頁下一三行第五字「承」，[碩]、[圃]、[徑]、[清]作「盛」。
- 一 五四頁下一四行第二字「心」，[碩]、[圃]、[徑]、[清]無。
- 一 五四頁下二一行「說言」，[碩]、[圃]、[徑]、[清]作「言說」。
- 一 五五頁上一行「以左字無諸行故」，[碩]、[圃]作「以左字無有諸行以左字無諸行故」；[徑]、[清]作「以左字無有諸行故」。
- 一 五五頁上二行第八字「諦」，[石]無。
- 一 五五頁上八行「除行人」，[碩]、[圃]、[清]作「除行者」；[徑]作「徐行者」。
- 一 五五頁上一七行第二字「若」，[石]、[麗]作「若力」。
- 一 五五頁中一行卷末經名，[圃]、[徑]、[清]作「金剛頂超勝三界經說文殊五字真言」〔言〕，[徑]無〔勝相〕。

五字陀羅尼頌

勸

大興善寺三藏沙門大廣智不空來譯

百千瑜伽中 金剛大師說 聖曼殊童子
 五字秘密法 修此三昧者 疾入諸佛慧
 能以凡夫身 現成就佛身 此法最秘密
 大師口傳授 應被精選經 依法不依人
 如來法無二 淨信者所得 若知普法用
 沃土先滋長 世尊所密教 智者宜修習
 衆生性穢劣 迷入三有苦 離聞勝上法
 不生勇進意 智者坐悲愍 爲此求先覺
 猶如近寶山 智人往採掘 愚者知不往
 長日憂衆苦 若有聞此法 即知最勝路
 住於大願者 如是人堪學 若有聞此法
 悚慄深悲喜 涕泣身毛豎 如是人堪學
 若有聞此法 一心即不亂 請根淨通悅
 如是人堪學 若有聞此法 隨得禪悅味
 即不樂世樂 如是人堪學 若有聞此法
 不待時與日 不求具足法 唯以心直進
 不於諸供具 作求不得苦 善知法供養
 如是人堪學 誦言喜言時 如味天甘露
 一心不顧聞 如是人堪學 二手結祕印
 作大恩重想 猶如捧須彌 如是人堪學
 此法諸佛爲 最上乘者說 根性下劣者

五字陀羅尼頌

勸

垢惑不能信 衆生性淨故 諸佛本誓力
 以相應法印 現成諸聖身 即於一坐中
 便成成正覺 若隨此法者 應作如是信
 或起於一念 言我是凡夫 同證三聖佛
 法中結重罪 未受灌頂位 及非同事者
 不應妄稱說 如護持中珠 如經說處所
 或於阿練若 河池及海岸 清淨名山峯
 得道轉法輪 仙人成就處 擇地起精舍
 隨順於境界 塗地淨平好 布散諸時華
 財法諸律儀 如諸部所說 清淨潔浴體
 龍上妙衣服 塗香使嚴好 趣於精舍門
 先想已身形 作金剛薩埵 右手持金剛
 左執光明磬 閉戶稱呼字 怒目除不祥
 即五體投地 敬禮世尊足 一心以歸命
 作佛常住想 式雙膝長跪 發露請過咎
 以此清淨句 懇誠爲懺悔
 唵薩嚩訶婆引嚩訶 薩嚩嚩訶
 薩嚩嚩訶 薩嚩嚩訶 薩嚩嚩訶
 當默誦一徧 口稱阿字句 無量諸精罪
 清淨無有餘 次以虔請心 結金剛起印
 默誦此密語 召集十方佛 二手金剛拳
 相鈎檀慧度 進力等相合 當心仰三招
 即知諸如來 悉從三昧起

唵 譯曰 路二底瑟姪合

應觀虛空印 諸佛及聖眾

間無有空缺 悉以普願力

持持金剛印 想禮諸佛足

持持金剛印 想禮諸佛來

唵 譯曰 囉二勿音囉音

坐法有四種 隨事大應作

跌坐淨月輪 則以摩訶字

舒放金剛焰 瞻視諸如來

燒除作障者 心古及二羽

猶如諸如來 說法之妙相

結大慈願印 十度金剛縛

示佛及諸聖 於惟昔所願

唵 三摩耶薩恒緩三

大結歡喜印 獻此三昧悅

忍願中夾合 攝善與攝智

唵 三摩耶 引 未刺多薩恒緩三

觀於三乳上 右恒囉左叱

誦此秘密言 即以金剛縛

唵 囉囉囉二滿歌恒囉二叱音

觀前分業道 阿字普光色

禪智於中 誦此秘密言

唵 譯曰 囉二引音 吠合音 惡

充滿法界內 威來降道場

二羽各相背 長跪頂上散

端身定支節 二目為日月

大迴願諸方 卍字騰金光

次對十方佛 雙蓮忍願華

十度外相又 各相合而豎

如官室日月 三寶養令淨

二羽金剛縛 字流入於殿

如前入字印 進方度屈柱 以此圓心門

唵 譯曰 囉二母瑟致二給

次結降三卍 作舍慈三昧

先住大悲心 二羽金剛拳

進力度嚴閉 住此叱喝相

四畔如雷音 觀密護等眾

左旋成辟除 右旋成結界

唵 蓮婆你蓮婆你吽吽哩二恨擊二吃

哩二恨擊二吽吽哩二恨擊二播耶吽阿

曼耶敷薄 伽緩囉日囉二吽變叱音

次結三昧印 行者住三昧

仰於加坐上 端身合口齒

先所請如來 徧滿空界者

令觀阿字門 默誦此密語

唵 耶多鉢囉二底味耶迦路彌

當默誦一徧 便想高月輪

誦此秘密言 音發清淨故

唵 目地耶多母恒跋二那夜彌

於清淨月輪 觀種子波字

誦此秘密語 以成金剛劍

唵 底瑟姪二囉囉二底乞瑟擊三

於清淨月輪 銳利至光徹

大應漸爾攝

引無量虛空 亦不見已身

及與一切相 大應漸爾切

唵 惜賀囉囉囉二底乞瑟擊三

虛空諸如來 悉隨劍而斂

便成空聖形 身色如紫金

五髻被首飾 冠髻五方冠

上發火焰色 左手持普蓮

住諸妙色相 身軀淨月輪

應作是思惟 我令堅固住

三昧邪之身 摩訶三昧邪

現成等正覺 我住此三昧

作是思惟身 同於誦密語

加持三昧形 二羽外相又

屈二度上節 猶如勤峯狀

各誦此一徧 心願喉與頂

唵 釋佉泐彌澹

又結五髻印 令具足諸相

進揮力智度 忍願等皆合

印心兩肩喉 最後置頂上

誦此本真言 此名五髻印

曼曼莫三曼多 沒默南阿鉢囉二底

五字陀羅尼 第六

賀多舍婆囉南世你他唵囉囉三
麼囉阿鉢囉底賀多舍婆囉南
俱摩囉路跋陀哩泥吽娑婆
頌 唵娑囉 唵賀引

次結灌頂印 雙手合其掌 禪智入於中
進方摩豆狀 咒額誦密語 想佛灌頂
唵囉但曩 句舍阿訖哩耶 唵
次結寶璽印 前印解而分 額前與頂後
以印皆三繞 先從檀慧開 如垂髮帶勢
唵囉但曩 句舍阿訖哩耶 唵

次披堅固甲 二羽金剛拳 交舒進中度
唵砢想指面 綠色光不絕 猶如抽藕絲
心背齊與背 二膝與坐處 漸及收與頭
次額及頂後 進力皆三繞 前從檀慧散
二手垂天衣 此名慈悲甲

唵囉囉 句舍阿訖哩耶 句舍
次以掌印入 印相同於前 唯以進方度
相柱如環勢

次於畫像心 觀淨字悉劬 復感本尊體
如前之所觀 即以鈎印請 二羽金剛拳
檀慧及相好 進方堅招屈
唵囉日囉 句舍引

次以掌印入 印相同於前 唯以進方度
相柱如環勢

次以掌印入 印相同於前 唯以進方度
相柱如環勢

次以掌印入 印相同於前 唯以進方度
相柱如環勢

五字陀羅尼 第七

唵囉囉 句舍波捨吽
次以鎖印心 二羽金剛拳 進力如鈎鎖
以此能住住
唵囉囉 句舍薩普 唵捨
次以股印喜 復以前印 檀慧進方度
各各及相鈎

唵囉囉 句舍健茶般
次應歡過伽 妙器滿香水 弁置後妙華
捧至額以獻
唵囉日略 句舍迦并
次結四內供 遍照其所化 摩訶囉底女
適悅歡諸聖 二羽金剛縛 禪智並而申
觀妙妓女雲 遍滿十方刹

唵摩訶囉底
次以髮印獻 申臂捧亦前 觀聖滿髮雲
遍滿虛空界
唵略波氏轉

次結歌詠印 以此而供養 前印從齊齊
漸上至口散 想聖羅羅音 飛養諸聖眾
唵輸囉 句舍但囉 句舍企曳
次以舞供養 奉獻方聖 二羽金剛拳
右旋頂上散 想妙妓樂雲 遍滿諸世界
唵薩囉補而曳

次以髮印獻 申臂捧亦前 觀聖滿髮雲
遍滿虛空界
唵略波氏轉

次結歌詠印 以此而供養 前印從齊齊
漸上至口散 想聖羅羅音 飛養諸聖眾
唵輸囉 句舍但囉 句舍企曳
次以舞供養 奉獻方聖 二羽金剛拳
右旋頂上散 想妙妓樂雲 遍滿諸世界
唵薩囉補而曳

次以髮印獻 申臂捧亦前 觀聖滿髮雲
遍滿虛空界
唵略波氏轉

次以髮印獻 申臂捧亦前 觀聖滿髮雲
遍滿虛空界
唵略波氏轉

五字陀羅尼 第八

次以髮香印 普普諸世界 金剛縛下散
遍法界香雲
唵囉日囉 句舍度開
次以散華印 莊嚴諸世界 金剛縛上散
華網滿虛空
唵囉囉 句舍補濕閉
次獻智燈印 普普諸幽冥 禪智開指遍
並是智慧光
唵囉囉 句舍喜計
次獻塗香印 普普塗香氣 以解脫香雲
並是淨眾生眾
唵囉囉 句舍嚩提
內外供養已 次第當順念 結結根本印
誦百字具舍

唵囉囉 句舍度開
次以散華印 莊嚴諸世界 金剛縛上散
華網滿虛空
唵囉囉 句舍補濕閉
次獻智燈印 普普諸幽冥 禪智開指遍
並是智慧光
唵囉囉 句舍喜計
次獻塗香印 普普塗香氣 以解脫香雲
並是淨眾生眾
唵囉囉 句舍嚩提
內外供養已 次第當順念 結結根本印
誦百字具舍

唵囉囉 句舍度開
次以散華印 莊嚴諸世界 金剛縛上散
華網滿虛空
唵囉囉 句舍補濕閉
次獻智燈印 普普諸幽冥 禪智開指遍
並是智慧光
唵囉囉 句舍喜計
次獻塗香印 普普塗香氣 以解脫香雲
並是淨眾生眾
唵囉囉 句舍嚩提
內外供養已 次第當順念 結結根本印
誦百字具舍

唵囉囉 句舍度開
次以散華印 莊嚴諸世界 金剛縛上散
華網滿虛空
唵囉囉 句舍補濕閉
次獻智燈印 普普諸幽冥 禪智開指遍
並是智慧光
唵囉囉 句舍喜計
次獻塗香印 普普塗香氣 以解脫香雲
並是淨眾生眾
唵囉囉 句舍嚩提
內外供養已 次第當順念 結結根本印
誦百字具舍

唵囉囉 句舍度開
次以散華印 莊嚴諸世界 金剛縛上散
華網滿虛空
唵囉囉 句舍補濕閉
次獻智燈印 普普諸幽冥 禪智開指遍
並是智慧光
唵囉囉 句舍喜計
次獻塗香印 普普塗香氣 以解脫香雲
並是淨眾生眾
唵囉囉 句舍嚩提
內外供養已 次第當順念 結結根本印
誦百字具舍

唵囉囉 句舍度開
次以散華印 莊嚴諸世界 金剛縛上散
華網滿虛空
唵囉囉 句舍補濕閉
次獻智燈印 普普諸幽冥 禪智開指遍
並是智慧光
唵囉囉 句舍喜計
次獻塗香印 普普塗香氣 以解脫香雲
並是淨眾生眾
唵囉囉 句舍嚩提
內外供養已 次第當順念 結結根本印
誦百字具舍

唵囉囉 句舍度開
次以散華印 莊嚴諸世界 金剛縛上散
華網滿虛空
唵囉囉 句舍補濕閉
次獻智燈印 普普諸幽冥 禪智開指遍
並是智慧光
唵囉囉 句舍喜計
次獻塗香印 普普塗香氣 以解脫香雲
並是淨眾生眾
唵囉囉 句舍嚩提
內外供養已 次第當順念 結結根本印
誦百字具舍

唵囉囉 句舍度開
次以散華印 莊嚴諸世界 金剛縛上散
華網滿虛空
唵囉囉 句舍補濕閉
次獻智燈印 普普諸幽冥 禪智開指遍
並是智慧光
唵囉囉 句舍喜計
次獻塗香印 普普塗香氣 以解脫香雲
並是淨眾生眾
唵囉囉 句舍嚩提
內外供養已 次第當順念 結結根本印
誦百字具舍

十摩訶三摩耶薩恒縛合惡引

不解獲本印 便得已念明

阿囉跛者娜

念法有四種 一者三摩地 謂觀所念明

本尊口流出 隨光入我口 右旋布心月

如以水精珠 布於明鏡上 阿耨無生義

囉無塵染義 跛無第一義 諸法性平等

者無諸行義 離無性相義 五句雖差別

其性無有二 心與性合者 不須畫分別

佛所歎無思 無慮亦不思 不思思已

乃至陀羅尼 如是四句義 隨順契經說

二者言音念 依前觀諸字 離高下緩急

音勢如插鈴 三者金剛念 依前入字觀

密合唇齒齒 小令古微動 四者降魔念

以悲心為本 外現威怒相 擊石聲亦厲

四種雖差別 一念為無二 二手持念珠

菩提摩蓮子 當以蓮華印 或作說法印

朝于昏中夜 四時為定准 此法最第一

為秘密中最 應不顧身命 一心依了我

順理修行人 住於禪行者 應當觀此法

為起三昧用 速獲種種智 下劣根性人

癡愛雜亂者 亦勤修此法 為消煩惱障

入寂靜智故 數限終竟已 復獻過伽水

應以歡喜心 妙音誦讚歎 復陳八供養

變華而奉獻 結縛根本印 從心頂上散

想尊虛空中 復道還本官

唵囉囉二底乞瑟琴三穆三

住此三昧人 最尊無有上 除佛及菩薩

無人可愛敬 欲隨順世間 現於禮敬者

當觀彼舍貧 有佛菩薩相 誦百字真言

法中所必齋 心欲有散亂 應當密持誦

昔於大師前 口愛要如是 愚力不能述

如海一涸水 恐違天聖者 悚懼戰戰慄

猶如愚下人 手獻妙甘露 勿以輕放故

上藥為無効 野干羅刹形 為法改應受

願以此功德 普覺諸善者 我得離世網

隨說而修習

汝勿忘河縣相子封寶羊寺離字僧 道深

五字陀羅尼頌

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五六頁中一行經名，石作「五字陀羅尼頌一卷」。卷末經名同。

一 五六頁中二行譯者，經、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一 五六頁中七行「法無二」，經、清作「無二法」。

一 五六頁中一四行第二字「慄」，石、清、圓、經、清、麗作「慄」。

一 五六頁中二一行第三字「不」，麗作「必」。

一 五六頁下二行「聖身」，石作「聖事」。

一 五六頁下二一行第一〇字「好」，石、圓、經、清作「身」。

一 五六頁下二一行「右手」，石、麗作

「左手」。

一 五六頁下一三行「左執」，**石**、**麗**作「右執」。又「開戶」，**石**、**麗**作「門戶」。

一 五六頁下一五行第三字「常」，**經**作「嘗」。

一 五六頁下一八行「一句生求現」，**石**、**麗**無；**續**、**南**、**經**、**清**作「一句生來現」。

一 五六頁下一九行第二字「默」，**經**作「然」。

一 五七頁上二行「法界內」，**經**作「法海內」；**麗**作「法界海」。

一 五七頁上三行第一〇字「力」，**石**作「故」。

一 五七頁上一九行「秘密言」，**麗**作「祕言句」。又末字「啓」，**續**、**南**、**經**、**清**作「起」。

一 五七頁中四行第六字「作」，**麗**作「住」。

一 五七頁中六行「住此叱喝相」，**麗**作「住於叱喝相」。

一 五七頁中一三行「端身」，**麗**作「端

坐」。

一 五七頁中一七行第一字「背」，**石**、**麗**作「倍」；**續**、**南**、**經**、**清**作「皆」。

一 五七頁下六行第八字「劍」，**清**作「劍」。

一 五七頁下一一行「我今」，**石**、**麗**作「我今」。

一 五七頁下一四行第五字「身」，**石**、**麗**作「已」。

一 五七頁下二二行「真言」，**石**作「身言」。

一 五八頁上一一行「中度」，**石**、**麗**作「力度」。

一 五八頁上一三行第一〇字「處」，**石**、**麗**作「後」。

一 五八頁上一八行第七字「澹」，**麗**作「淡」。

一 五八頁上二〇行「進力豎」，**石**、**麗**作「力豎進」。

一 五八頁上末行「指挂」，**石**、**麗**作「相挂」；**續**作「指振」；**南**、**經**、**清**作

「指屈」。

一 五八頁中二行第三字「鎖」，**續**、**南**、**經**、**清**作「鎮」。

一 五八頁中一五行第九字「而」，**石**、**麗**作「面」。

一 五八頁下一行第七字「重」，**石**、**續**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「熏」。

一 五八頁下四行第二字「以」，**經**作「結」。

一 五九頁上一二行「音念」，**石**作「意念」。

一 五九頁上一四行第一三字「降」，**石**、**續**、**南**、**經**、**清**、**麗**作「降」。

一 五九頁上一五行第二字「悲」，**清**作「想」。

一 五九頁上一七行第三字「與」，**石**作「及」。又第一二字「作」，**石**、**麗**作「住」。

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀

大興善寺三藏沙門大廣智等奉 詔譯

稽首禮大密 從持金剛生 開演微妙儀

簡要契真寶 瑜伽修習者 願興利樂心

十方盡無餘 一切衆生界 眞言性成就

隨意稱讚之

唵一薩埵瑜伽識伽多二母芥播引一合

椰耶引引三

由緣發此心 滅除一切障 獲安樂悅意

超彼泉魔障 即同諸如來 卅天皆供養

知法無自性 速勝義菩提 思惟已體中

普賢心若月 身相歸空寂 踊見跋折羅

五鉢潔白耀 變同薩埵只 質素蓮華合

五佛用嚴冠 朱衣皆赤色 安住圓明內

眞言及自印 其次建立之 仁者應半加

左支右足押 智拳輪擲已 用按於臂間

吽爲心眞言 定拳慢居勝 金剛身語意

支分勿傾斜 本尊大印成 次結金剛掌

堅合交初分 密言如是稱

縛日囉引二合 惹引里一

便爲金剛縛 其明如後陳

縛日囉引二合 滿馱一

開嚩推拍心 應誦密言曰

金剛頂勝初瑜伽經 卷第二

縛日囉引二合 滿馱一恒囉引二合 叱叱半音

次前金剛縛 禪智檀慧聞 稱福合眞言

降臨每加護

縛日囉引二合 吹捨一惡二

不敗次前契 禪智進力加 是名三昧奉

眞言如是誦

縛日囉引二合 母瑟知二合 給二

分枝奉作二 左慢右安心 身語意金剛

形體修初觀 同前縛爲准 智與進如門

禪通於其中 秘密三昧契 印心額喉頂

比皆誦此眞言

素囉多薩恒鍍引三合

金剛縛又陳 忍願成刀狀 進力捨忍側

依初第一文 禪押於智端 如結加跌象

印頂心當懸 毗盧遮那佛 儼然潔白輝

誦此眞言曰

唵一部入欠二平

次當印其額 應想阿闍黎 色青如於前

誦此密明句

縛日囉引二合 薩恒縛引二合

次按於頂右 其名寶生尊 黃色相端嚴

眞言如是誦

縛日囉引二合 囉恒那引二合

本單在頂後 無量壽如來 色亦持持儀
無量壽言曰 跏日囉二連磨一
復至於頂左 下空成就尊 綠色五佛同
攝此秘密句 跏日囉二羯摩

大作寶蓋印 灌頂以嚴身 用二金剛拳
額前連淨繞 復分奉屬後 如前又聚是
自禮慧德備 以羽兩傍下 若垂帶帶想
誦次後真言 唵一囉日囉二麼囉連說左滿三倍

定慧羽皆舒 俱拍契成就 能悅一切聖
真言如是稱 跏日囉二親使也二併引
金剛慢印明默心誦一編 薩鐵矩嚙一野陀引素上欠二平

復具明如上 金剛薩埵冠 以五佛色身
安在相應印 徧照薄伽梵 契住如來奉
次陳阿闍梨 定羽持茶角 成奉接心上
慧麟地如儀 施願寶坐尊 智掌仰當乳
無量光摩印 定奉慢執道 慧拳似數華

又如無動佛 智羽三番相 如拔濟有情
揚掌於執修 不空成就印 又作金剛縛

開掌轉智合 禮摩且如奉 忍願入於掌
相合如箭狀 印心額及喉 於頂亦加之
皆用心密語 吽

大樂隨心印 用結護己身 前印所刺心
誦後真言曰 系一摩賀引素上法跏日囉二合薩恒

上法跏日囉二合試化囉三合摩賀引素
摩賀引揮野五鈴囉二母歇也二鈴囉
合母歇野六合素上羅多薩恒變七本麼
寧囉訖親合若婆去將八素上親瑟麼
合若婆去將九素上地哩合住若婆去

將十素上布瑟麼合若婆將十一婆識
咒十量量引他你歇諾薩恒將十二薩
將悉地若十鈴囉二野瑤馨沙恒將
十五量訖哩二使也二鈴囉合吠也十三
味齋囉摩合歇囉二合嚙試迦嚙引弭
八味囉母合嚙囉二合引滿恒囉二跛乃
十羽一吽二二銀三併四二

諸尊當通悅 警覺三昧邪 誦至翳字明
忍願如鈞狀 開鈞已心畢 本尊降道場
象雲亦向臻 依位儼而住 忍願便相拄

如環索製成 吽字編入定 二度極相統
鎖成上請聖 鎖字是其明 上下徐動搖
聲成稱俯句 念其音清暢 覺悅眾聖心
開伽契乃陳 堅住金剛拳 忍願遂相合
進力若鈞形 禪智捨其根 倒印稱囉句
奄一迦引嚙日欠二薩嚙連摩寧引摩
引娜野二合弩多半二量恒囉二多
半音

便捧其香水 稱後開伽明
破囉摩素上 法引捨野一婆囉里多
二尾遞引婆曼珂帶囉曼二麼引頭
婆識銀槍三弱吽捨解一四四四四鈴
囉二底引車五矩素上滿六惹里囉
叢二合也七

近額奉獻之 如儀浴眾聖 依前觀滿月
皓白現壇中 大聖處於間 契住金剛慢
復陳四尊位 眼箭在其前 色赤衣服然
冠髮以嚴飾 二羽彎弓矢 瞻嚙薩攝儀
計里計羅算 色白居其右 金剛拳二羽
交抱三昧邪 於後愛為名 形服皆青色

二奉醫毒膚 肘以定羽承 共執摩竭幢
於左右為慢 色黃拳在脰 向左右低頭
羯摩申真言 加持諦安立 大聖金剛慢

加持諦安立 大聖金剛慢

應誦心密言

叶

諸尊次復陳 自眼前為始 二奉各堅固

齊言放箭儀 密契相已成 秘明如後誦

弱一縛日囉 合地理 合瑟知 二合娑引

野計三麼吒 半音

准前奉二羽 交臂抱於胸 計里計羅算

當誦此後句

餅一縛日囉 合計利吉履 二餅三

又改次前印 慧覺直如幢 定奉承肘間

誦明名曼契

結一縛日囉 合你 二娑麼 合囉 三囉

叱 半音

二奉各居膝 以頭向左傾 慢契相達成

真三如後誦

斛一縛日囉 二迦 引冥濕縛 二哩 二

恒藍 二合

次陳內供養 初起東南隅 捧華形服白

金剛妙適悅 金剛適悅性 色黑執香鑑

金剛眼獻燈 色赤嚴飾尔 末為塗香位

金剛大吉祥 形質皆以黃 次陳其契相

俱先二奉舞 如儀送結成 以三金剛拳

相並上擲散 想妙華供養 真言如後稱

系 縛日囉 二合囉底 三

並奉乃下擲 念焚香雲海 普徧於一切

誦如後真言

摩訶引囉多縛日哩 二合斛 二

二奉禪智合 如燈應運想 廣施為佛事

密言如是稱

唵 一縛日囉 二合路 引者寧 三

並覆其二奉 依智兩向散 若妙塗香勢

當誦此真言

摩訶引室剎 二合縛日哩 二合四 三

外供養諸尊 四隅又存想 東南名嬉戲

二奉以當心 笑處於西南 二羽口傍散

歌居於西北 彈執其瑟篋 東其舞為名

如儀旋轉勢 形服皆金色 真言契又陳

覆並於二奉 繞心應右轉 是名嬉戲印

其明如後稱

系囉底縛日囉 二合尾 邏 引賜你 二

恒囉 二合叱 半音

如前印口傍 自檀慧徐散 楊掌極舒臂

含笑誦真言

系囉底 縛日囉 二合賀 引細 二詞 三

定臂如密儀 改進力微屈 慧羽彈弦勢

為歌誦其明

系囉底縛日囉 二合擬 引諦 二諦 三

二奉舞於心 頂上合便散 其名舞契相

真言句速陳

系囉底縛日囉 二合你 哩 二諦 二吹波

吹波 三

四承首居門 形儀復當演 初持鈎青色

嚴麗處於間 南齊索皆黃 西執鎖尚赤

其北名為聲 具綠色冠璉 祕契及其言

復次今當設 二奉背應遍 檀慧及相鈎

進力皆極舒 又稍屈進度 微招長鈎契

其明如後稱

縛日哩 二合矩 勢 一弱 二

前印進力交 反以頭相柱 其中如環索

稱誦後真言

縛日囉 二合播 引勢 一餅 二

改進力相鈎 開拳背交臂 遂名鎖契成

密言如是稱

縛日囉 二合鉤 迦 麗 一鈴

如鎖背相著 動搖聲明日

縛日囉 二合健 舞 一解 二

大聖所嚴飾 華座及衣服 并餘見前尊

其色隨身相 殊形具眾德 首戴五佛冠

將建曼荼羅 諸位无存想 月輪圓明現

金剛頂修念誦儀 第九

雜

其中觀念之 半加面本尊 遍視自瞻仰
 又宜三昧印 本尊前所陳 彼契外真言
 如儀勿差謬 餘尊次當設 亦眼符為初
 准前所護身 大樂隨心印 極屈其進力
 初分背相著 禪智並押之 契相當處就
 以禪押於智 深交印乃成 名計里計羅
 次陳摩竭相 進鈞於願度 力屈其忍端
 戒方舒成針 檀慧合而直 禪智自相並
 各押進力傍 愛契相已成 不改次前印
 從外觸其服 先右左亦然 內供養又明
 側淚金剛掌 上擲為華印 下聚成燒香
 禪智逼為燈 塗香依會啓 嬉戲旋轉禮
 笑契近口傍 自檀慧徐開 又結其歌印
 攻力度微屈 進虛撥於間 定羽佞叱迦
 慧作三番相 當心乃旋舞 八供養已周
 復結金剛縛 攻進力微屈 徐招是鈞契
 縱縛索當生 禪度智力間 印成又為鎖
 環進禪智力 捨已便相鈞 又作堅固縛
 禪智戒之下 當曾速搖動 為聲西攝成
 三昧邪真言 同前羯摩句 金剛蓮座位
 及行者所居 皆有十六尊 圍遶端嚴住
 讚王如後述 當應稱誦之
 薩譯引 訶羅引 讚素上 佉薩恒奉合

金剛頂修念誦儀 第十

勤

裝婆引但梵二 轉日羅二 薩恒縛合
 跋羅莫素上 羅多入 裝去 縛冥摩訶
 引素上 佉涅哩 二 濯慧羅 二 野誥 三
 鉢囉 二 底跋你 二 悉惹左 洛摩鉢囉
 二 摩多 八
 由此金剛歌 大樂隨愛樂 遍視皆堅固
 當得如意成 又誦次所陳 最勝真寶讚
 能繞稱念故 速令悉地圓
 摩訶引素上 佉一 摩訶引羅引說二 摩
 訶引轉日羅三 摩訶引跋那四 摩訶
 引 枳娘 二 那五 摩訶引羯摩 六 轉日
 囉 二 薩恒縛 二 你 二 悉地野 二 冥 七
 次陳印相 自大聖為先 餘各異觀瞻
 契名亦分別 行人復應以 金剛眼視尊
 大適悅金剛 不空羈悟印 當觀薩埵際
 兼與天染心 由此印加持 當速疾成就
 慧作三番相 定羽佞叱迦 如前當自心
 舞畢擲華鬘 目半開笑面 瞻仰於本尊
 大適意金剛 不空箭印相 法界體性智
 由此能住持 大適悅目觀 本尊聖者良
 大適悅視印 少福者亦成 速願祈為容
 加持大成說 復當奉現證 起勝外道流
 大適悅金剛 幢幡莊嚴印 揚旛徐願時

金剛頂修念誦儀 第十一

勤

定作佞叱迦 慧當結三番 如前旋舞相
 亦作擲華勢 其名禮印成 三界諸人天
 恭敬當供養 不窮五種視 本尊許字明
 金剛慢印并 餘皆羯摩美 各誦真言句
 如前無復殊 大聖所成身 法界體性智
 如前貪染願 圓寂今觀之 又以眼少開
 其睫當圓動 彼名日明視 用此請本尊
 徧入已體中 身心愛染想 奉事於聖者
 印力契其如 智自性皆達 薩埵因之住
 今修此方便 故我當證成 依救供養周
 次用屏除印 金剛熾盛日 三昧邪為名
 二羽內相又 八度互著掌 舒禪智面合
 如杵乃虛奉 左轉旋辟魔 右旋攝結界
 吽聲若雷振 隨意為堤防 自勝解思惟
 一切虛空界 塗香燈飲食 華鬘及燒香
 衣服蓋幢幡 扇拂歌寶鐸 妙舞并宮殿
 殊勝供養儀 我今變化成 聖眾皆受用
 如前唵字句 稱誦運想之 不瞬微笑容
 堅固愛樂意 大觀聖者體 金剛眼乃成
 本尊大印陳 薩埵三摩地 唇齒應俱合
 金剛語離聲 不大動舌端 能成諸教法
 方欲止息際 復想供養儀 并稱唵字明
 如前當奉獻 一百八名讚 次當稱誦之

波羅摩祿一摩訶薩恒時二摩賀囉
 多摩賀囉底二三去滿多跋捺囉二薩
 嚩引但麼三合縛日囉二摩摩祿帝跋
 帝四脚多薩恒時二婆麼引地野二
 仇囉五合縛日囉二縛日囉二摩賀引歌
 最六三去滿多跋捺囉二縛日囉二仇
 囉七合麼引摩祿囉二沫囉八薩嚩
 冒引第引摩賀引沒歌九沒歌沒歌引
 仇囉二殘麼惹十縛日囉二呼他引
 囉呼相引囉一路計引濕縛二囉麼
 捉鈴囉二挪二摩賀引囉引說摩賀
 引掃引企野十三合麼引麼引乞灑二摩
 賀引歌異十四但哩二合引囉惹底哩五
 婆嚩婆恒哩野四化哩野十五但哩二
 引他引仇囉二但哩二歌引親他引十
 他二合嚩囉囉囉二婆二縛藐訖多二合
 蘇上素引乞史麼二婆二二攝散左焰八
 讓讓麼鈴囉二嚩囉囉囉二合跋帝二合
 婆去嚩婆引說攝式引歌異十二呵裏
 你二合頰歌異引曲多二二建引多鈴囉
 引二合迦二音薩嚩囉引姿體二多二二二
 哩二合答歌二捺囉二合喻引說三去麼
 鼻藥三十恒恒嚩二合薩底也二摩賀引

摩都二他引去識多摩賀引悉歌二十
 薩摩嚩磨摩賀引母歌二十薩達摩薩
 羯摩跋他引目引地脚多素謀引歌
 迦二十縛日囉二矩嚩二合歌摩賀引矩
 嚩二合歌九入嚩二合運引鈴囉二囉野
 嚩引摩二合二摩賀引尾葉野訖瑟
 叱二合仇囉二合三嚩捺囉二勞引捺囉
 引乞灑二孕上迦囉三十薩囉林二
 地摩賀引跋囉麼二合三鈴囉二合女
 引二合搭引野摩賀引最野三十囉引說林
 地姿麼引地野二合仇囉二合三尾濕囉
 二囉引說摩係引濕囉二合六阿引
 引合引難上底也二合額你更二合三
 十薩嚩母歌摩賀引揮野三尾部引
 底二合室哩二合尾恭引囉引三薩
 嚩引合引跋哩布引囉脚二合最麼婆
 帝二合安親二合嚩囉二合婆二合安親二
 一十娜莫婆帝二合安親二合最麼婆
 二十僕訖如引早恒跋二合鈴囉二合你
 也二合強三縛日囉二合薩恒嚩二合你也
 二合悉歌恰引
 若持此讚王 金剛法誦誦 所樂當成就
 速疾無與倫 每日應及時 攝已離諸障

帝既一切苦 淨去常現前 燒請眾福因
 增吉祥明盛 諸尊稱慶 及彼三昧邪
 備結如初儀 符誦本密語 復陳問伽契
 相印於器瑞 首應亦隨傾 想禮稱唵句
 捧獻如儀則 誦其本真言 發願畢結前
 金剛熾盛日 左旋想解界 又作修回縛
 忍願堅成針 當心誦明曰
 唵 訶哩 訶哩 訶哩 薩嚩薩恒時二合囉
 他二合 悉地捺多 訶哩 訶哩 訶哩 訶哩
 送歌二合 母歌尼囉珠 補薩囉 引說
 八麼 鼻 巖 引野 親 九 唵 縛 日 囉 二 薩
 恒 縛 二 穆 十
 句畢近額上 自鋒乃徐開 想眾聖還宮
 護身隨所適 欲求先行者 四時趣道場
 誦滿一洛叉 次盡哀持念 諸尊高樓護
 然加行精勤 又須念誦門 四威儀修習
 如前願拔濟 無餘果有情 亦誦初所陳
 菩提心密語 又當稱姆字 用妙道悅言
 了諾法不生 如初住空觀 圓明五鋒杆
 及成就已身 同薩埵真儀 分明諦觀想
 半加方押左 金剛掌逐合 堅固縛又陳
 開心偏入印 三昧拳亦尔 金剛慢印施
 五佛印寶冠 繫髮垂帶懸 參差當拍掌

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩

三昧契護持 又此印請尊 降於已身內

八供養雲集 如前安立之 皆依於大空

布位當觀念 分明羅列已 金剛慢契陳

其餘供養尊 皆用羯磨印 今但標契號

其想前所申 皆誦本真言 并蓮心供養

觀身色空已 是其觀本尊 如斯勝解之

決定無疑惑 因緣有情類 悟本皆成空

復建員尊儀 如是瑜伽住 凡過莊嚴事

悅意殊特泳 派彼皆觀空 復次再安立

皆成清淨已 想供養本尊 并攝毫字明

同普賢受用 又陳先行法 隨處而修習

數滿一洛叉 如前晝夜誦 若專精一月

兩月或半月 密攝當現前 隨意求成就

樂登諸佛位 甚喜薩及柔尊 信已即彼身

現決定便證 雖億重煩惱 此生速獲之

大樂微妙門 仁者應遵奉

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩

密攝字傳

金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩

埤念誦儀

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六一頁中二行譯者，麗作「開府儀

同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑

三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大

廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔

譯。

一 六一頁中三行「稽首」，石作「誓首」。

一 六一頁中一三行「五結」，石、麗作

「五股」。

一 六一頁中一四行「赤色」，石作「赤

光」。

一 六一頁中一七行首字「吽」，石、麗

作「斜」。下同。

一 六一頁中一九行首字「堅」，石、麗

作「豎」。

一 六一頁下一三行第一四字「忍」，

麗作「刃」。

一 六一頁下一九行「誦此密明句」，

石作「稱此秘明句」。

一 六二頁上一行首字「本」，石、麗作

「舉」。又第一四字「持」，石、麗作

「特」。

一 六二頁上七行末字「拳」，石、麗作

「手」。

一 六二頁上一五行第三字「慢」，麗

作「慢」。下同。

一 六二頁上一九行「接心上」，麗作

「接心上」。

一 六二頁上二二行第九字「番」，石、

麗作「幡」。下同。

一 六二頁中二行「加之」，石、麗作

「如之」。

一 六二頁中六行「真言曰」，石作「真

言句」。

一 六二頁下一行「吽字闕入定」，石、

麗作「斜字闕入之」。

一 六二頁下二行第三字「上」，石、麗

作「止」。又「錢字」，石、麗作「憍字」。

一 六二頁下四行「金剛拳」，石、麗作

「金剛掌」。

- 一 六二頁下二二行「左右」，**石**、**麗**作「左名」。
- 一 六三頁上三行第八字「前」，**石**、**麗**作「箭」。
- 一 六三頁中二行首字「並」，**麗**作「普」。
- 一 六三頁中一九行第一一字「揚」，**麗**作「揚」。下同。
- 一 六三頁下一六行「交臂」，**麗**作「交辟」。又末字「成」，**石**作「相」。
- 一 六三頁下末行第八字「无」，**石**作「先」。
- 一 六四頁上七行「次陳」，**石**作「次除」。又「力屈其忍端」，**石**、**麗**作「力掘其智端」。
- 一 六四頁上一六行第八字「力」，**石**、**麗**作「度」。
- 一 六四頁中一五行第八字「驚」，**麗**作「警」。
- 一 六四頁下一四行「堤防」，**麗**作「提防」。
- 一 六四頁下一七行「聖衆」，**石**作「衆聖」。

- 一 六四頁下二二行第五字「際」，**石**、**麗**作「除」。
- 一 六五頁下二行至三行「諸尊羯磨契……皆誦本密語」，**石**、**麗**無。
- 一 六五頁下一九行末字「杆」，**石**、**麗**作「杵」。
- 一 六六頁上三行「布位」，**石**作「怖位」。
- 一 六六頁上五行「其想」，**石**、**麗**作「其相」。
- 一 六六頁上六行第八字「觀」，**石**、**麗**作「觀」。
- 一 六六頁上一三行「半周」，**麗**作「半月」。
- 一 六六頁上一六行「妙門」，**石**作「密門」。

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

特選法苑珠林大樂金剛薩埵修行成就儀軌

歸令金剛薩埵能說金剛三密門為
 修真言行菩薩不受動苦安樂相應
 以妙方便速疾成就故我今說之修
 行者先應發如是心我當安樂利益
 盡無餘界為成就此心故應以自性
 成就真言隨意誦之真言曰

唵 一 謹 嚩 嚩 訶 訶 訶 多 一 敵 恒 波 二 野
 引 弭 三

由發是心誦真言故斷一切障獲
 一切安樂悅意諸魔眾及難調伏有
 情不能阻礙等同正覺應受一切世
 間人天廣大供養次觀一切法無自
 性即名已修菩提心乃住普賢大菩
 提心觀猶如滿月潔白分明又相月
 輪上涌成五結折羅光明瑩徹其
 結折羅乃變同金剛薩埵色若素月
 具諸嚴飾首戴五佛寶冠身佩赤焰
 白蓮華上次以大印及心真言而
 作加持印相右脇押左半加而坐二
 手各結金剛拳左置肘右輪擲勢按
 於心上身口意金剛端身正坐誦心

法苑珠林

真言曰

許

次作金剛合掌印印相堅固掌交指

初分真言曰

縛 日 爛 二 惹 里 一

次結金剛縛印印相以金剛掌便深

交合拳真言曰

縛 日 囉 二 滿 歇 一

諸三昧印皆從此縛生

次結開心印印相應關前縛擡拍自

心真言曰

縛 日 囉 二 滿 歇 一 恒 囉 二 叱 半 半

由推拍自心故則一切印契縛於自

身口心金剛而得自在

次結金剛偏入三昧邪印印相金剛

縛屈二大指入掌置無名小指間真

言曰

縛 日 囉 二 合 吹 捨 一 惡 二

由此印加持故則一切眾聖偏入身

心加持護念等於親友

次結三昧邪金剛拳印印相如前印

屈二頭拍捨大指拍背真言曰

縛 日 囉 二 合 吹 瑟 置 二 合 捨 二

縛 日 囉 二 合 吹 瑟 置 二 合 捨 二

次結縛鼻二合摩印印相以前印分
為二拳左持膊右當心誦心真言曰

縛大指頭指為竅右大指少遍加持
心願喉頂真言曰

素囉多薩怛梵三合
次結五佛灌頂印印相金剛合掌中
指相合屈第三節如劍二頭指各輔

著中指第三節二大指相交如加跌
形安於頂上次頂前頂右頂後頂左
誦五佛真言加持之毗盧遮那如來
真言曰

奄一部欠二
無動如來真言曰

縛鼻二合薩怛娜二合
寶生如來真言曰

無量光如來真言曰

縛鼻二合達摩一
不空成就如來真言曰

次結金剛變印印相作二金剛拳於

額前觸後作繫繩勢徐徐從小指下
散如垂繒帶真言曰

唵一縛日囉二合麼引邏引避誦者二
滿引捨四
如前加持已即為以金剛薩埵灌頂
而灌灑之

次結歡喜印印相乃以二手舒而相
拍真言曰

縛鼻二合觀使野二合斛一
由此印及真言加持故解縛歡喜薩
金剛薩埵之體次誦

即默誦後真言一編

薩梵矩嚕一野佉素上欠二
次想於頭上冠中五佛各各依本形
色住本印威儀並加跌而坐頂上毗

盧遮那如來白色二拳舒左大指以
右拳握初分當心前面無動如來青
色左拳持衣角當心右手舒指覆掌

於右膝上指頭觸地於右寶生如來
黃色左拳如前右仰掌施願於後無
量光如來赤色左拳慢執蓮華莖以
右拳開敷於左不空成就如來綠色

左拳如前當心右大指頭指相捨拔
濟勢揚掌近乳如是加持已自身當
成金剛薩埵之體

次結大樂金剛不空三昧邪隨心印
印相金剛縛屈中指入掌大指小指
舒而相合如獨結金剛以二中指屈

如鈞形鈞刺於心便以中指頭相捨
如索深相鈞如鎖以鎖當心搖之為
磨奉請真言曰

系一摩訶素上佉縛囉二合薩怛縛二
夜四試訖囉三合摩訶素上佉縛二
囉引日佉三昧耶四摩訶播囉野五

鉢囉二合馱馱野二合鉢囉二合馱馱野二合
素上羅多薩怛縛三合麼努囉訖觀二
若婆縛八素上觀瑟麼二若婆縛九
素上地哩二住若婆縛十素上報九

瑟麼二若婆縛十婆伽梵十囊囊引
地你馱諾薩怛縛三合薩縛悉地若十
鉢囉二野車擊沙怛縛二合引五曩訖哩二

使野二鉢囉二吠地六三昧喬囉二
摩二馱縛二合縛訖如囉八味囉二
馱二娜囉二合滿怛囉一合跛一弱一

鉢二捨三斛四

想諸世尊集於壇中以鈎當念降赴
至索羅入至鎖龍上至磨令悅諦觀
金剛薩埵處前壇中以諸世尊圍遶
供養

次以新淨器盛諸香水水上泛華置
於壇內近左右膝以開伽印加持之
印相以金剛合掌舒二中指相合屈
二頭指如鈎形二大指捻二頭指根
下用卷字真言側緣印加持之乃捧
開伽器近額奉獻真言曰
跋囉摩素^上 佉^引捨野^一 娑里^二
尾^三 邏^四 婆^五 彌^六 帶^七 囉^八 曩^九 磨^十 弭^{十一} 婆^{十二} 伽^{十三} 梵^{十四}
瞻^{十五} 弱^{十六} 鉢^{十七} 斛^{十八} 斛^{十九} 四^{二十} 四^{二十一} 四^{二十二} 鉢^{二十三} 囉^{二十四}
二^{二十五} 底^{二十六} 車^{二十七} 上^{二十八} 矩^{二十九} 素^{三十} 上^{三十一} 滿^{三十二} 惹^{三十三} 里^{三十四} 囉^{三十五} 曩^{三十六} 二^{三十七} 佉^{三十八} 代^{三十九}
如是獻已次觀諸尊以羯磨印及奉
真言各安立之曼荼羅內諸座位先
想月輪然觀形色次說五秘密金剛
薩埵坐白蓮臺端嚴而處形貌如前
所成身法當住大印金剛箭赤色居
於前而持弓矢金剛喜悅白色在右
抱三昧邪體金剛愛諸事並青處後持
摩竭懷金剛欲自在色黃居左二拳
各當勝其頭向左少傾今說印相及

真言金剛薩埵以縛羅摩印及心
真言而安立之用二金剛拳擊弓放
箭勢真言曰

弱一縛羅^合地哩^二瑟智^三 娑^四
野計^五 摩^六 叱^七 半^八 音^九

又二拳印前交臂抱之真言曰
鉢一縛羅^合計利吉麗^二 鉢^三

又二拳左近右乳乃屈右肘安於左
拳上豎臂如撞真言曰
捨一縛日哩^二 你^三 娑麼^四 囉^五 囉^六
叱^七 半^八 音^九

又二拳各置膝以頭向左少依禮之
真言曰
斛一縛羅^二 迦^三 引^四 冥^五 濕^六 縛^七 哩^八 二^九 恒^十
覽^{十一} 二^{十二} 合^{十三}

次說四隅內供養金剛妙適悅潔白
供養以華金剛適悅性色黑鑪焚衆
香金剛眼形服尚赤供養以燈金剛
大吉祥色黃抹持塗香今說印相及
真言其四內供養並先以二金剛拳
舞而後結印先覆並二拳乃轉手向
上散華勢真言曰
系^上 縛^二 囉^三 二^四 囉^五 底^六 三^七

又並拳向下開散成燒香真言曰
摩訶囉多縛日哩^二 斛^三

又並拳舒大指頭相合為燈真言曰
奄一縛羅^二 路^三 者^四 寧^五 三^六

又並拳依臂兩向散之如塗香真言曰
摩訶室利^二 縛^三 囉^四 囉^五 囉^六 囉^七 囉^八 囉^九 囉^十 囉^{十一} 囉^{十二} 囉^{十三} 囉^{十四} 囉^{十五} 囉^{十六} 囉^{十七} 囉^{十八} 囉^{十九} 囉^{二十} 囉^{二十一} 囉^{二十二} 囉^{二十三} 囉^{二十四} 囉^{二十五} 囉^{二十六} 囉^{二十七} 囉^{二十八} 囉^{二十九} 囉^{三十} 囉^{三十一} 囉^{三十二} 囉^{三十三} 囉^{三十四} 囉^{三十五} 囉^{三十六} 囉^{三十七} 囉^{三十八} 囉^{三十九} 囉^{四十} 囉^{四十一} 囉^{四十二} 囉^{四十三} 囉^{四十四} 囉^{四十五} 囉^{四十六} 囉^{四十七} 囉^{四十八} 囉^{四十九} 囉^{五十} 囉^{五十一} 囉^{五十二} 囉^{五十三} 囉^{五十四} 囉^{五十五} 囉^{五十六} 囉^{五十七} 囉^{五十八} 囉^{五十九} 囉^{六十} 囉^{六十一} 囉^{六十二} 囉^{六十三} 囉^{六十四} 囉^{六十五} 囉^{六十六} 囉^{六十七} 囉^{六十八} 囉^{六十九} 囉^{七十} 囉^{七十一} 囉^{七十二} 囉^{七十三} 囉^{七十四} 囉^{七十五} 囉^{七十六} 囉^{七十七} 囉^{七十八} 囉^{七十九} 囉^{八十} 囉^{八十一} 囉^{八十二} 囉^{八十三} 囉^{八十四} 囉^{八十五} 囉^{八十六} 囉^{八十七} 囉^{八十八} 囉^{八十九} 囉^{九十} 囉^{九十一} 囉^{九十二} 囉^{九十三} 囉^{九十四} 囉^{九十五} 囉^{九十六} 囉^{九十七} 囉^{九十八} 囉^{九十九} 囉^{一百}

次說四隅外供養金剛嬉戲金剛梵
金色今說印相及其言結二拳覆相
並當心右轉名嬉戲真言曰
系囉底縛囉^二 尾^三 邏^四 賜^五 你^六 二^七 恒^八 囉^九
二^十 叱^{十一} 半^{十二} 音^{十三}

又二拳覆並之舉當口從小指徐散
微笑容真言曰
系囉底縛囉^二 賀^三 細^四 二^五 訶^六 訶^七 三^八

又二拳各舒頭指微屈之乃豎左臂
如塗篋形右頭指彈絃勢真言曰
系囉底縛囉^二 擬^三 引^四 諦^五 二^六 諦^七 諦^八 三^九

又二拳當心旋轉便虛心合掌至頂
上散之真言曰
系囉底縛囉^二 你^三 哩^四 二^五 諦^六 二^七 吠^八 波^九 三^十

次說四門承旨金剛鈎在前而作青

色金剛索居右而作黃色金剛鎖處後而作赤色金剛磬在左而作綠色今說印相及真言以二拳小指相鈞交腕直豎二頭指乃微屈右頭指用招之為鈞真言曰

嚩日囉合矩勢一弱二

又准此鈞印二頭指相拄如索真言曰嚩囉二今播勢二

又即此索印改二頭指交結之開手背成鎖真言曰

嚩日囉合鈞迦展一捨二

又即前鎖印二手背相逼上下搖之為

磬真言曰

嚩囉二噉帶一斛二

以上十六尊皆以適悅目瞻仰金剛薩埵五佛冠首各薩埵加處月輪上冠冕衣服隨其身色

次陳東聖三昧邪印金剛薩埵結前

金剛秘密三昧邪印及誦真言曰

素囉多薩怛梵一今

次結前大樂金剛不空三昧邪隨心

印屈二頭指甲背相著如箭羽並二

大指押之合拳金剛箭印又以箭印

二大指深相交右押左金剛喜悅印又次前印以二頭指互鈞中指並大指押頭指側如耳舒二無名指相合金剛愛印又次前印側展之印二脛先右次左金剛欲自在印次側展金剛合掌當心上擲為華下散燒香改

二大指相合小開掌名燈依背兩向

散之如塗香勢塗香次側展金剛合

掌當心如前右轉為嬉戲近口從小

指散之名笑改二頭指微屈之左頭

指如篋篋形以右頭指如彈絃勢名

歌右三髓左佞叱迦如前旋舞之名

舞次金剛縛舒右頭指微屈徐招之

為鈞以右大指頭過左虎口名索左

頭指與大指頭相搭右亦然成鎖屈

二大指各捻無名小指開搖之名磬

以前十六尊三昧邪印皆誦前羯磨

真言如前安立諸尊已想金剛薩埵

有十六尊為眷屬行者自住本尊輪

伽亦有十六尊圓遠之火誦讀王曰

薩嚩引弩囉引伽素上佉薩怛莽二

曩婆一怛梵二嚩囉三薩怛囉四跛

囉莫素上囉多二婆嚩冥摩訶素上

佉地哩二住掣野諾三鈴囉二底跛四娜野合悉黎者攝慶鈴囉合曩多四由歌詠此讚王故大樂天隨愛樂適悅皆得如意堅固又誦最勝真贊曰

摩訶素上佉一摩訶囉引伽二摩訶

嚩囉三摩訶馱那四摩訶枳孃合那

五摩訶羯磨六嚩囉二薩怛囉引悉馱冥七

由誦此讚故能令速得成就

次說眼印相當作大適悅金剛不空

適悅擊悟印印相大適悅瞬目微笑

面顧視由此印故速得成就又作大

適悅金剛不空箭印印相其眼如敷

華半開并笑而視左手佞叱迦右手

三髓乃如儀旋舞之便作擲華勢由

此印加持故如本住又作大適悅視

印印相大適悅眼觀視由此大適悅

瞻視故薄福者亦得成就又作大適

悅金剛懂悔印印相如前深心感動

容目極動由此印故速得成就應現

證起勝一切外道又作禮印印相如

前感動眼目微動左手佞叱迦右手作

三髓如前當心旋舞之後作散華勢

大正藏經 卷之九

養誦唵字真言曰

唵迦引音目欠一薩縛達摩那唐娜
野二合 摩多摩半合 曼恒縛二多半音
由誦此真言故如前運想眾聖受用
皆悉充足與真無異若有供養等物
亦用前真言加持之乃住大印復以
金剛眼久觀大聖金剛薩埵不太動
古瑞得靈應俱合成就諸教法金剛
語離聲如前三摩地專法決定無疑
念誦當得金剛薩埵現前徧入身中
即成本尊之體

凡念誦若有疲極欲止息際應以自
勝解意思惟知前諸供養等誦唵字
真言乃奉獻之後誦一百八名讚曰

跛囉摩那一摩訶薩恒縛二合摩訶囉
多三摩訶囉底四 曼滿多婆囉囉二合
薩縛引 恒摩二合 唵囉合 薩囉 七跛誦

跛誦 八 質多薩恒縛二合 婆囉囉 七 跛誦

二合 唵囉合 唵囉二合 摩訶那 十 安滿

多 婆囉囉 十三 析哩野 二合 化囉 十 摩

囉摩囉 十五 鉢囉 二 未那迦 十 薩囉 苦

提 十 摩訶勃跋 十 勃跋勃跋 引 化囉 十

善摩惹 十 唵囉 二 吽 引 囉 二十 吽

野 二合 摩訶那 十 摩訶那 十 摩訶那 十

野 二合 摩訶那 十 摩訶那 十 摩訶那 十

野 二合 摩訶那 十 摩訶那 十 摩訶那 十

野 二合 摩訶那 十 摩訶那 十 摩訶那 十

野 二合 摩訶那 十 摩訶那 十 摩訶那 十

野 二合 摩訶那 十 摩訶那 十 摩訶那 十

野 二合 摩訶那 十 摩訶那 十 摩訶那 十

大正藏經 卷之九

六六——七二

由此印禮故一切世間禮敬是人并
供養之以前瞻視印瞻瞻本尊儀者
大聖即法界體性智也今以身慕心
觀之是即親圓寂性智以羯磨印助
之誦本真言次以眼視請本尊入身
印印相其眼微開動動頑視想本尊
徧入身中

次作盡身心愛潔印印相謂發如是
意我今盡身心愛潔奉事聖者金剛
薩埵由此印能住一切真寶能通達
智自性故金剛薩埵能住法界體性
智我今亦以此印方便故決定取證
大結金剛熾盛日三昧邪印相以二
手深內相又微合拳開其八指如焰
舒二大指相合如金剛杵逆日左旋
想辟除難調伏者下拄地結地界順
日右旋之隨意遠近為界上為想結
虚空界皆誦真言曰

次以自勝解意思惟塗香華燒燒香
飲食衣服寶蓋幢幡扇拂妙舞宮殿
利益安樂一切有情儀軌歌詠讚歎
我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

我今變化成之遍覆虚空界以充供

大樂金剛儀軌

摩引喉叱囉三合尾羅轉二合囉引加六
 摩六囉六轉六阿夫迦去合難多
 野二你親吹七薩轉勃狀一摩訶囉
 野二尾部底室喇三尾羅轉四囉五薩
 轉引合五跋哩布囉脚七最摩悉諦
 合二悉觀三最摩悉諦二最摩悉諦三
 梵二合九最摩莫八部化親二恨恒
 恨二合一張三合一悉獸滿四
 若持此讚王 金剛法語誦 所樂當成就
 速疾無與倫 每日應及時 穢已離諸罪
 當脫一切苦 淨去當現前 繞誦眾福回
 增吉祥明盛
 又准前加持關伽如法獻之遂結諸
 尊羯磨印相及三昧耶契等皆誦本
 真言如前周已
 次結金剛熾盛日三昧耶印左旋轉
 想解界并誦真言曰
 吽
 次結奉送印印相金剛縛直豎二中
 指相合如針當心誦奉送真言欲畢
 舉印近頂上從中指先開散之想諸
 聖眾而還本真言曰

大樂金剛儀軌

唵 訖哩三觀囉二薩轉二囉二訖三
 悉地囉娜多野七化引九加引加車上厥
 梵三勃狀微沙焰六補那囉引加摩那
 野七觀七唵八囉二薩九轉九合九
 几欲出道場用前護身印加并己身
 乃任所適
 修先行法如前儀則每日四時誦十萬
 徧至課限充日通夜達明無間念誦
 先行圓滿然任依時隨力修持此生
 不久當成就大樂金剛薩埵之身
 又陳儀軌法要
 復次誦發菩提心真言曰
 唵 一薩轉二瑜伽質多二訖恒波二娜
 夜頌三
 次應思惟己身為金剛薩埵乃作跏
 羅二薩摩印印相半加而坐左拳在
 膝右當心誦真言曰
 計
 次結金剛秘密三昧耶印印相金剛
 縛大指頭指為竅右大指少逼加持
 心頰喉頂真言曰
 素囉多 薩恒梵三合三
 次結五佛灌頂印印相金剛合掌中

大樂金剛儀軌

指相合屈第三節如鈎二頭指各轉
 著中指第三節二大指相交如加狀
 形安於頂上丈頂前頂右頂後頂左
 以五佛真言加持之真言曰
 唵 一部二
 囉囉合薩恒轉二合二
 囉囉合囉恒娜二合二
 囉囉合達摩一
 囉囉合羯磨一
 次結金剛髮印印相作二金剛拳於
 額前顰後顰髮勢徐徐從小指下散
 如垂帶真言曰
 唵 一囉囉合摩邏引避說者三滿三輪四
 如前成身已乃結八供養羯磨印印
 相以二金剛拳覆而相並上擲為華
 下散燒香大指相合成燈依留兩向
 漸開塗香覆相並當心右轉嬉戲如
 嬉戲近口徐徐散為笑二拳舒頭指左
 臂如篋槌右彈弦執歌當心旋舞虛
 掌頂上合為舞
 八供養真言如前廣儀軌所說依法
 成身及八供養畢次觀一切色空如
 是思惟已乃用妙適悅語隨分誦初

大樂金剛薩埵修行成就儀軌 卷之八
 聲所謂炯字諦觀諸法本自不生復
 當成身為金剛薩埵又以勝解意遍
 想供養等物并稱寄字然後常誦心
 真言如是一月兩月或復六月境
 相當現或觀諸佛菩薩及一切殊勝
 之事

凡於一切時中見諸恍惚事及莊嚴
 等物皆作空觀再安立之皆成清淨
 已誦庵字真言供養本尊

復次觀身色空即為觀金剛薩埵如
 是勝解決定已目所觀彼彼境自然
 成空復當建立一切本尊彼等垢障
 清淨亦想已身為金剛薩埵以如是
 瑜伽乃至行住坐立隨意修習
 又當持真言滿十萬遍末後日晝
 夜念誦先行成就漸次勤加功用
 而於現生速證大樂金剛薩埵之智

大樂金剛薩埵修行成就儀軌
 中國寺傳習

敬愛法 先於自身前觀 阿字門
 成淨月輪於月輪中觀 斛字成金
 剛愛菩薩身珠砂色身放紅光二手
 持箭分明觀已則誦四字明結印引
 入自身四字明日弱呼銀斛便以印
 加持口屢心頌頂真言曰即在此
 唵縛日囉仁囉誑阿地瑟姪仁娑縛
 仁捨斛

詩觀已身如金剛愛潔菩薩威儀色
 相無有差別即觀彼人在前一肘間
 身下有字成蓮花自見自身從蓮花
 孔入入彼人身遍其形體支分猶如
 披衣上下諦觀其形無二即誦真言
 曰

唵引縛日囉仁囉誑囉誑野茶口斛
 彼名念誦詩觀相續不絕滿二七遍
 然後見之所出語言皆是彼人無二
 無別結跏端坐入定想前有一阿字
 晃耀光明便變為月輪輪中有一唵
 字成訖便為金剛鉤菩薩二手持鉤
 便從口中便成菩薩即從心中出
 一弱字流入如鼻直至所愛樂人心
 中成鉤如金剛女想頭如一股杵左
 手曲成鉤二身無二想

大樂金剛薩埵修行成就儀軌
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八頁中一行經名，石、麗作「大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷」。
- 一 卷末經名同。
- 一 六八頁中二行譯者，經、清作「唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監正統大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 六八頁中七行第四字「界」，石、麗作「有情界」。
- 一 六八頁中八行「誦之」，石、南、經、清作「用之」。
- 一 六八頁中一六行第一三字「相」，石、麗作「想」。
- 一 六八頁中一七行「五結」，石、麗作「五股」。
- 一 六八頁中一九行「身佩」，石作「身」。

背。

一 六八頁中二〇行「白蓮華」，**石**作「白蓮」。

一 六八頁下九行「三昧印」，**石**、**麗**作「三昧耶印」。

一 六八頁下一九行第一二字「徧」，**石**無。

一 六八頁下二二行「大指」，**石**作「大指」。

一 六九頁上五行第一一字「少」，**石**、**麗**作「抄」。

一 六九頁中一行第五字「作」，**石**無。又「徐徐」，**石**作「徐」。

一 六九頁中七行末字「相」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「指」。

一 六九頁中一一行「次誦」，**石**、**麗**作「次結」。

一 六九頁中一三行首字「即」，**石**、**麗**作「印」。

一 六九頁中一六行「加跌」，**石**、**麗**作「全跏」。

一 六九頁中一七行第一一字「左」，

石、**南**、**徑**、**清**無。

一 六九頁中一九行第一〇字「手」，**石**無。

一 六九頁中二二行第一一字「蓮」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六九頁下二行「揚掌」，**石**、**清**作「揚拳」。

一 六九頁下六行「獨結」，**麗**作「獨股」。

一 六九頁下八行第四字「相」，**南**、**徑**作「指」。又「搖之」，**石**、**麗**作「搖動」。

一 七〇頁上一行「諸世尊」，**石**、**麗**作「諸尊」。三行同。

一 七〇頁上二行第八字「上」，**石**、**麗**作「止」。

一 七〇頁上九行「側線」，**麗**作「側據」。下同。

一 七〇頁上一七行第七字「色」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七〇頁上二二行第三字「幢」，**石**、**麗**作「幢」；**石**、**徑**作「幢」。

一 七〇頁中九行第六字「幢」，**石**、**麗**作「幢」；**石**、**徑**、**清**作「幢」。

一 七〇頁中一二行第一一字「少」，**石**作「小」。

一 七〇頁中二二行「翻手」，**石**、**麗**作「翻掌」。

一 七〇頁中二二行「散華」，**石**、**麗**作「如散華」。

一 七〇頁下一三行第一三字「徐」，**石**無。

一 七一頁上末行第四字「之」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七一頁中一四行第四字「右」，**麗**作「左」。又第九字「左」，**麗**作「右」。

一 七一頁下二行與三行之間，**石**、**麗**有「此讚有四句誦第一句結前印第二句喜悅印第三句結愛印第四句結欲自在印並結前羯磨印」三十八字。

一 七一頁下三行「大樂」，**石**無。

一 七一頁下一二行第七字「故」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七一頁下一九行第一〇字「前」，**石**、**麗**無。

<p>一 七二頁上一行第四字「禮」，石、麗作「禮敬」。</p> <p>一 七二頁上六行首字「印」，石無。</p> <p>一 七二頁上一三行第一一字「印」，石作「印印」。</p> <p>一 七二頁上一七行第一二字「為」，石、麗作「揮」。</p> <p>一 七二頁上一八行末字「日」，石無。</p> <p>一 七二頁上二二行「安樂」，石無。</p> <p>一 七二頁中一行末字「日」，石、麗、經無。</p> <p>一 七二頁中五行第二字「悉」，石無。又第六字「真」，石、麗、經、清作「真言」。</p> <p>一 七三頁上一二行首字「當」，石、麗作「常」。</p> <p>一 七三頁上二一行第八字「誦」，石、麗、經、清無。</p> <p>一 七三頁中一〇行第三字「當」，石、麗作「當得」。</p> <p>一 七三頁中一五行第一三字「作」，石作「住」。</p>		<p>一 七三頁中二〇行第一一字「少」，石、麗作「妙」。</p> <p>一 七三頁下一一行「徐徐」，石作「徐」。</p> <p>一 七三頁下一九行第六字「彈」，石、麗、經、清作「轉」。</p> <p>一 七四頁上七行第八字「諸」，石作「說」。</p> <p>一 七四頁上八行第四字「作」，石、麗、經無。</p> <p>一 七四頁上一一行「彼彼」，石作「彼」。</p> <p>一 七四頁上一二行「一切」，石、麗作「一如」。</p> <p>一 七四頁上一五行末字「畫」，石、麗作「通」。</p> <p>一 七四頁上一六行「念誦」，石作「念」。</p> <p>一 七四頁上一七行末字「智」下，石、麗多出一段經文，茲據麗藏本附錄卷後，即七四頁中一行至末行「敬愛法……無二想」。</p>
---	--	---

越城縣廣勝寺

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

余時佛住王舍城竹林精舍... 天演說法要時有大藥叉女名曰歡喜容貌端嚴有五子眷屬常在支那國護持世界是藥多藥叉將之女婿半支迦大藥叉將生五百子有大威力與諸眷屬來詣佛所退坐一面

佛告歡喜母汝今可更如來教勸我欲令汝捨除暴惡護諸有情此王舍城及瞻部洲一切女人所生男女皆施無畏時歡喜母白佛言世尊若如是者我及諸子當於何食佛言汝但慈心不害有情我當勸諸聲聞弟子母於食次常與汝食并於行末置一分食呼汝名字并諸子等皆令飽滿若有餘食汝可迴施一切鬼神皆悉運心令其飽足時歡喜母白佛言世尊我今歸命如來奉佛教初不敢違越王舍大城及諸國土一切人民所生男女我皆擁護令其安樂不令一切諸惡鬼神得其便也惟願如來護

念於我佛言善哉善哉歡喜母汝今

可於如來善法律中受持三歸五戒令汝長夜解脫諸苦獲大安樂所謂歸佛法僧不殺生命乃至不飲諸酒是汝學處汝當受持時歡喜母既受三歸并五學處歡喜踊躍遶佛三匝白佛言世尊我今已蒙如來加護我有自心陀羅尼能除一切災難恐怖若有受持此章句者我諸眷屬常為守護令獲安樂惟願如來聽我宣說佛言志汝意說時歡喜母即於佛前說陀羅尼曰

莫謨引囉但曩二但囉一夜引耶一
娜莫賀引哩底曳二今摩賀藥乞史三
扼反三阿謨伽引去四薩底曳二詩
引休五願五沒歌鉢哩二野引曳六
惹多賀引哩扼曳二今半左補但囉
八今捨多鉢哩二縛囉引曳九畢哩二
迦囉引曳二麼四多引薩縛薩但詩
十一今引曼麼婆訖哩三今路引曳十婆訖
十二今引哩底曳十三統哩二乃野麼引
機路以灑引鎔四沒歌帝惹五
引去今底十五今薩麼二囉多引曳十六

去誠銀補羅引氣漢二泉十波去誠
 鏡母引紫補多引泉十波羅補恒羅
 尾觀二尾觀引野迦二沒哩二波三
 去慶你引多恒羅二琴引羅二十滿
 恒羅二波羅補羅引羅二十賀引哩
 引或二十恒你野二合他十四二泉
 五波哩哩六六引恒羅二易座七于
 轉羯慶迦羅琴引曳法轉二合賀引二
 世尊我此陀羅尼有大威力猶如真
 多摩尼寶能滿一切有情意願唯有
 如來及諸菩薩當證知我佛言歡喜
 母汝能饒益有情護持我法說此陀
 羅尼未來世中我諸弟子付汝守護
 悉令安樂時歡喜母白佛言如佛聖
 旨我當奉行世尊若欲成就此陀羅
 尼法者先於白氈上或羅素上隨其
 大小畫我歡喜母作天女形極令殊
 麗身白紅色天繡寶衣頭冠耳璫白
 螺為劍種種瓔珞莊嚴其身坐寶宣
 臺垂下右足於宣臺南邊傍膝各盡
 二孩子其母左手於懷中抱一孩子
 名畢哩孕迦極令端正右手近乳
 掌吉祥果於其左右并畫侍女眷屬

或執白拂或莊嚴具其畫像人清淨
 潔浴著新淨衣受持八戒如法畫已
 於一密室清淨掃洒作四肘方壇應
 取純色特牛瞿摩或以物承取以香
 相和如法塗拭又以白檀香泥方壇
 上作一圓壇安像於中上施天蓋懸
 諸絲幡以種種時華散於壇上又以
 乳糜酪飴甘脆飲食及諸果子開加
 香水燒好沈香而為供養像面向西
 其持誦者壇西面東對像念誦或四
 時三時乃至一時不應開闕若有開
 斷法即難成亦不得誦金剛部真言
 及諸雜念誦恐難成就每時誦一百
 八遍為常正念誦時不應雜共人語
 令真言開斷不成遍數虛費功力若
 欲成成就此法從白月一日五日及十
 六日二十日起首依前儀軌對像
 前誦滿一萬遍即成先行必須慎密
 勿使人知勿對人前誦此真言若能
 依教專注舞修歡喜母必現其身滿
 修行者所願作此念誦必不得與人
 結怨恐損彼人成不饒益若得成就
 已所獲財寶應須廣行檀施不應慳

悟若欲令歡喜母速來現身修行者
 專想此母常不離心又於念誦處及
 所居處必須清淨不用燈明又常燒
 沈香唯自獨處無間念誦亦不應恐
 怖歡喜母必來現身若得來已漏泄
 人知必招其禍若來現身亦不應共
 語但至心念誦更加如法供養後必
 數來告行者言令我何所作為或留
 環珞環釧寶莊嚴具若留必須便用
 不得停留亦不與語如是久久淳熟
 方可與語即誦為母或為姊妹不應
 於彼生貪染心設彼聖者有染欲意
 必不應受若受必生彼族難得解脫
 持誦者每於自所食物先減一分淨
 食以心真言加持七遍食了持於淨
 處瀉之常得擁護不離左右誦心真
 言曰
 唵一弩努麼里迦引四諦婆野
 賀二引
 持誦者既先行功滿擇吉宿日或日
 月缺時如法供養取好沈香檀蘇護
 摩一千八十遍必獲成就或現本身
 或即加持數珠或供養具祈上中下

等成就得所居處地動或見光明當知已獲成就從此已後所作皆得如意方用已後諸成就法

若求伏藏者取一有童女澡浴清淨著鮮潔衣取有香氣華令童女兩手捧華掩面立於壇邊持誦者誦前真言加持蠶金香水一百八遍灑童女身上於真言句中加求願事須臾頃

彼童女即說伏藏所在或即專心念誦請聖者現身問其所在或但祈請令歡喜母每日供給所須若得如願所獲財寶廣修功德及行檀施饒益有情不應蓄積必失成就

又法欲得貴人歡喜取彼人門下土以唾和作丸加持一百八遍置於廁中彼人必相敬順歡喜

又法欲得女人敬愛加持果子二十一遍與彼人喫即相敬愛
又法若有疑事准前加持童女問之所疑事意種種皆說
又法或但念誦乞願還祈或閉空中語聲相報或於夢寐中必相告誦疑事悉知

又法若有鬼魅所持怖不安者取安香阿魏蘇白芥子和蘇護摩一千八十遍一切精魅悉皆滅

又法若有惡人作留難者取嚼地羅和土加持二十一遍或一百八遍密埋彼家門闕下其作留難人必病欲令羸者收卻彼土其病即除

又法夫妻不和者彼所服用衣服等物或所食之物密加持二十一遍與彼人受用勿令知覺必得相順

又法若有人被毒中者加持白鴿糞和水與喫即差
又法若有被囚禁枷鎖種種口舌者取五月五日桃木密書彼惡人名字加持一百八遍又於真言句中稱彼人名加持求願語釘入地即得官府口舌解散無事

又法欲得論議勝者取野葛一片加持二十一遍手把與彼論議彼便狂口
又法女人擇婿者作一灰人加持一百八遍令彼女人每日拜此灰人七拜其婿即不萬不失
又法欲速了所愛人者應作一灰人

或作鹽人亦得以刀安彼心上稱彼姓名每日三時結召誦誦真言一百八遍加持不踰七日彼人即至如或不來其人必遭重病

又法若有負債不還者當以鹽末作彼人形結降伏印誦陀羅尼一百八遍於真言句中稱彼人姓名以刀劃之其人即自來叩頭乞命

又法若人患鬼魅病者准前加持一童女問之知其病藥所作即以法發遣彼鬼魅病人無不除差

又法若欲治病去時先燃燈一盞安於竈下以真言加持二十一遍即蓋竈門明日且檢看若油盡即去若不盡即不須與治必難得若此法甚驗

又法若日月蝕時於像前以熟銅梳盛蘇加持乃至數滿食此加持蘇即獲聞持日誦千言
又法若有不知願者密誦真言加持果子或飲食方便與彼人食必得敬愛
又法凡有死亡家令人恐怖者以忿怒心誦此陀羅尼二十一遍或一百八遍恐怖即除不往死亡家最善

本經卷之三

七

又法若經官論誦持此真言一百八
編或但密誦真言必得道理

又法若欲謁見大人官長誦真言一
百八編見時必待歡喜

又法若有難產者加持牛蘇一百八
編或二十一編與產婦喫及塗產門
必得易產

若持誦者一心專誦此真言更不雜
修歡喜母常隨擁護不離左右不久
必現其身

若修行此歡喜母法欲令速驗者當
別置淨室極須慎密不得於佛堂精
舍中作法恐難成就又不得使人見
此像及知作法必失効驗

又法若有怨難欲來相害者取胡麻
和蘇於像前護摩一千八十編於真
言句中攝彼人姓名必得歡喜

又法若欲令前人相憶念者書彼人
姓名安自牀脚下彼人必相憶念

又法若欲令彼怨人家驚恐不安者
取觸骸骨一片加持二十一編或一
百八編安彼怨宅內其家必驚恐
不安凡欲取觸骸骨時先以真言加

本經卷之三

七

持自身二十一編即結召印然後取
之密加持用無不應驗若卻令彼人
無恐怖者誦此真言二十一編收取
觸骸骨作養遺卻送本處彼家即得
無畏此骨一度用更不堪重用無驗
凡經供養養食及果子等一切不得
食令持真言者無効

凡欲供養歡喜母食皆須創新別造
不得用經宿殘食每下供養食皆須
自送不得使人送必無効驗

又法欲成就役使法者先持誦真言
令功業成已然後揀取一觸骸骨若知
此觸骸是了事強幹人必易得成驗

先於所見處加持自身又以真言如
持彼觸骸一百八編結請召印彼令
隨密裏將去先以水洗又以香水浴

以銀為舌於歡喜像前加持一千八
十編於壇側以飯盞頭即於其夜自
通姓名或現其身請為給使從此以
後驅使無不應驗疑事問之必能先

知此法極須慎密若漏泄非但不成
亦反招殃咎凡使觸骸往彼人處先
須料校前人彼怨若是持誦金剛部

本經卷之三

七

法或精持禁戒解法人必不得惱亂
反損自身不亦必効

次說印契先結請召印以右手指於
左手背又入把左手掌左手向身三
扣其印相即成

次結降伏印二手內相又二小指相
鈎二無名指各左右入虎口二中指
暨合二頭指各捺中指背二大指各
捺中指中節其印相即成

次結擲惡人印以右手大指捺無名
指甲上每誦真言一編一度向彼惡
人擲之其印相即成

次結發遣聖者印即結前召請印以
左手向外擲之其印即以成矣

次時歡喜母於大會中說此陀羅尼
法已白佛言世尊我今已蒙如來護
念於我及眷屬乘佛教勅於未來

世護諸有情令我安樂離於恐怖若
有能依此法清淨受持此陀羅尼者
一切所求皆得滿足

時歡喜母復白佛言世尊我今復說
愛子畢哩孕迦陀羅尼法為利益
護持諸有求者其日

卷一 致尾致額婆轉引 賀引

其印以二手合掌二大指並屈入掌

中即成此印一切起用護身請召奉

送並皆用之以印加持自身五處所

謂頂左右肩心喉等即成護身以二

大指招之名請召開出之名奉送若

有受持此陀羅尼法者我及愛子畢

哩合孕迎并諸眷屬等擁護共人不

令一切諸惡鬼神有所侵擾

若有持此陀羅尼必須清淨不食煎

穢誦真言滿三十萬遍并施愛子畢

哩合孕迎食即成先行其施食法先

於露地淨處以瞿摩夷塗一圓壇壇

上散以時華或但於淨石上施之亦

得每飲食時先取所食之物各少許

共置一淨器中以前真言加持七遍

於彼壇上施之并呼畢哩合孕迎名

告言我受此食願垂加護如是不闕

滿六箇月即得愛子常隨加護

又法或乞食或與乳誦真言滿三十

萬遍已然後取牛肉作丸一加持一

燒日日三時時別一千八十遍滿四

十九日畢哩合孕迎即現其身滿佈

行者所願

又法修行者每三日食以牛肉和安

悉香作丸護摩從自月一日起首滿

足一月每日三時時別一千八十遍

至月滿日廣陳供養一日一夜斷食

斷雜言語如上伏教護摩無間至誠

念誦愛子畢哩合孕迎必現與持誦

者常為親伴所須皆應

又法取明淨好安悉香搗蘇護摩每

日三時時別准上如是護摩不間不

斷即常送金錢供其所用

又法欲求伏藏者如前作先行法成

已然後復以蘇合香和蘇護摩每日

三時時別一千八十遍如是不間不

斷其伏藏即現取用一無障礙若常

持誦此陀羅尼兼施食者能令財物

豐盈所求無不隨意常得此畢哩合

孕迎術

又法若欲降伏冤敵者書被冤人名

於持誦者左脚下踏而以勵聲忿怒

相誦於真言句中加彼冤人名誦滿

十萬遍一切冤對無不隨順

又法若被囚禁者當誦此陀羅尼即

得解脫

又法欲得安穩者取菴末羅樹葉和

乳加持護摩十萬遍即得安穩

我今復說畢哩合孕迎刻像法取好

白旛檀香木無瑕隙者長六指或一

擦手令巧匠雕作童子形頂上有五

朱茶鬚子相好圓滿以種種瓔珞莊

嚴其身於荷葉上交脚而坐右手掌

吉祥果作與人勢左手揚掌向外垂

展五指此名滿願手作此像已於一

淨室密處以安悉香水和泥作一肘

或三肘方壇以瞿摩夷如法塗拭又

以白檀香塗一圓座安像於中以種

種時華散於壇上乳糜酪酥餅脆果

子及歡喜團等如法供養燒沈水香

對此像前誦陀羅尼滿十萬遍愛子

畢哩合孕迎必來現身問行者言喚

我有何所求修行者隨所願求皆得

如意從此已後作法無不成驗

又法欲知未來善惡事者取瞿摩夷

如前塗壇如前供養燒安悉香以切

麻一加持一燒滿一千八十遍即於

此處安度勿使雜語一心思惟畢里

合孕迦聖天乞境界須臾頃夢見畢
哩孕迦所有疑事問之皆說乞基
真言曰

卷一 歌單歌單 二 香婆舍婆 三 隨引
隨引 四 畢哩 五 孕迦 六 五種轉護
但轉 七 類轉 八 野 九 賀引 賀引 四
引 四 引 護引 護引 婆野 六 賀引 賀引 四
引 四 引 護引 護引 婆野 六 賀引 賀引 四
余時歡喜母說此自心陀羅尼并愛
子畢哩孕迦成就法已五體投地
禮佛雙足白言世尊我今以此陀羅
尼及成就法燒益有情惟願如來及
諸聖眾當證知我佛言善哉善哉歡
喜母我今又復付屬於汝汝等於我
法中若諸伽藍出家弟子所住之處
一切人民汝及眷屬勤心守護勿令
諸惡鬼神作其障難令得安樂乃至
我法未滅已來於諸部洲應如是行
時歡喜母及五百子并諸眷屬藥叉
等眾聞佛教初皆大歡喜作禮而去

增補譯文

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

大藥叉女歡喜母並愛子成就法

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七七頁中一行經名，石作「大藥叉女歡喜母並愛子成就法」並夾註「亦名訶哩底母法」，麗作「大藥叉女歡喜母並愛子成就法一卷」並夾註「亦名訶哩底母經」。
- 一 七七頁中二行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；經、清作「唐北天竺三藏法門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空證大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 七七頁中五行「常在」，麗作「常住」。
- 一 七七頁中七行夾註右「名云」，續、圖、經、清作「名」；麗作「昔云」。
- 一 七七頁中一行「護諸」，石作「護

念」。

- 一 七七頁下六行第四字「五」，經作「五戒」。
- 一 七八頁上一〇行「有情」，麗作「諸有」。
- 一 七八頁上一七行第八字「作」，石無。
- 一 七八頁上二〇行「兩邊」，石、麗作「兩邊」。
- 一 七八頁上末行「侍女」，續、圖、經、清作「兒女」。
- 一 七八頁中五行「方壇」，石、麗作「於方壇」。
- 一 七八頁中七行末字「以」，石無。
- 一 七八頁中一〇行首字「其」，石無。
- 一 七八頁中一九行第一三字「若」，石無。
- 一 七九頁上一行第四字「得」，石、麗作「或得」。
- 一 七九頁上一三行「成就」，石作「不成就」。

- 一 七九頁中一行第九字「帕」，**石**、**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「怕」。
- 一 七九頁中一二行第三字「喫」，**石**作「契」。
- 一 七九頁中一四行「桃木」，**石**作「柳木」。
- 一 七九頁中二二行第六字「萬」，**石**作「百」。
- 一 七九頁下一行「鹽人」，**石**作「墻人」。
- 一 七九頁下五行第四字「有」，**石**無。
- 一 七九頁下一四行第六字「且」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「旦」。
- 一 七九頁下一五行「甚驗」，**麗**作「甚險」。
- 一 七九頁下一七行「數滿」，**石**、**麗**作「復滿」。
- 一 八〇頁上四行第七字「待」，**石**、**徑**、**清**、**麗**作「得」。
- 一 八〇頁上一二行「淨室」，**麗**作「靜室」。

- 一 八〇頁上二二行「密安彼怨宅」，**石**作「安彼家宅」。
- 一 八〇頁中二行第一〇字「若」，**石**、**麗**作「若欲」。
- 一 八〇頁中一五行「召印彼」，**石**、**麗**作「召印召彼」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「召印彼」。
- 一 八〇頁中一六行「密裏將去」，**石**、**麗**作「密裏將來」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「密裏將去」。又「以水洗」，**石**、**麗**作「以淨水洗」。
- 一 八〇頁中末行「持誦」，**石**作「時誦」。
- 一 八〇頁下一四行「左手」，**麗**作「右手」。
- 一 八〇頁下一八行第一一字「於」，**麗**作「諸」。
- 一 八〇頁下二〇行「一切所求」，**石**作「所求」；**麗**作「一切求者」。
- 一 八一頁上九行末字「優」，**石**、**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「擾」。
- 一 八一頁上一〇行末字「薰」，**石**、**積**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「擾」。

- 一 **南**、**徑**、**清**作「葦」。
- 一 八一頁上一四行第三字「以」，**石**無。
- 一 八一頁上一八行「我受」，**石**、**麗**作「受我」。
- 一 八一頁上二二行「日日」，**石**作「日」。
- 一 八一頁中二行「每三白食」，**石**、**麗**作「食三白食」。
- 一 八一頁中六行第四字「語」，**石**作「話」。
- 一 八一頁中九行末字「每」，**石**無。一三行第一三字同。
- 一 八一頁中一〇行「不問」，**石**無。
- 一 八一頁中一三行第四字「復」，**石**、**麗**無。
- 一 八一頁中二一行首字「相」，**石**、**麗**作「想」。
- 一 八一頁下七行「朱茶」，**石**、**麗**作「朱紫」；**徑**作「抹茶」。
- 一 八二頁上一一行第二字「及」，**石**無。

- 一 八二頁上一三行「汝汝」，石作「汝」。
- 一 八二頁上卷末經名，圖作「大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷」。

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明王隨求陀羅尼經卷上

微

席品

開府傳言特選設法騰聖國公食色子鳥鷄紫
鳳皇金流不膚智與善手嚴門不兼招

如是我聞一時婆伽梵住大金剛須
彌盧峯樓閣安住大金剛三摩地以
大光剛莊嚴劫樹於大金剛池寶蓮
花光照金剛沙而布於地於大金剛加
持金剛道場天帝釋宮殿以俱那那度
多百千莊嚴大金剛師子之座說法
神通處一切如來神力之所加持入
一切法平等出生薩婆若智與

八十四俱那那度多菩薩眾俱皆是
一生補處於阿耨多羅三藐三菩提得
不退轉皆得大勢皆悉示現大金剛
解脫三摩地佛剎神通於剎那間隨
入一切有情心行成就種種微妙廣
大甚深巧說諸法辨才無礙得大神
通悉能供養無量佛世界如來大供
養雲海解脫三摩地自在神通不共
覺分道支一切地波羅蜜善巧四攝
慈悲喜捨力遠離清淨心相續中其
名曰金剛藏菩薩摩訶薩金剛眼等

菩薩摩訶薩金剛身菩薩摩訶薩金剛
慧菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩
金剛相擊菩薩摩訶薩金剛那羅延
菩薩摩訶薩金剛遊戲菩薩摩訶薩
金剛積菩薩摩訶薩金剛最菩薩摩
訶薩妙金剛菩薩摩訶薩金剛幢菩
薩摩訶薩如是上首菩薩摩訶薩眾俱
復與大聲聞眾皆大阿羅漢斷除有
結盡一切漏得善正知心善解脫悉
能現不思議神通力神境通遊戲皆
得大勢於見無著離一切垢焚燒習
氣種種其名曰具壽舍利子具壽滿慈
子具壽劫賓那具壽須菩提具壽迦
葉波具壽大迦葉波具壽優樓頻螺
迦葉波與如是等上首大聲聞眾俱
復有大自在天子為上首與無量無
邊不可說阿僧祇淨居天子眾俱
復有娑訶世界主大梵天王為上首
與梵眾天子俱

復有蘇夜摩天子化樂天子他化自
在天子及天帝釋各與諸天子以為
眷屬俱
復有毗摩質多羅阿蘇羅王末離阿

莊嚴王今歡喜阿蘇羅王照曜阿蘇
 羅王羅睺阿蘇羅王如是上首阿蘇
 羅王與無量無邊阿蘇羅王以為眷
 屬俱

復有婆伽羅龍王德叉迦龍王鱗蘇
 枳龍王商佉波羅龍王羯句吒迦龍
 王蓮華龍王大蓮華龍王如是等上
 首龍王與無量無邊阿佉伏龍王眾俱
 復有樹緊那羅王與無量緊那羅王
 眷屬俱

復有一切義成就持明仙王與無量
 無邊持明仙王眷屬俱

復有五島乾闥婆王與無量乾闥婆
 王眷屬俱

復有金眼藥師茶王與無量無邊藥
 師茶王眷屬俱

復有多聞藥叉王寶賢藥叉王滿賢
 藥叉王半支迦藥叉王與無量無邊
 藥叉王眷屬俱

復有剎利帝母與五百子以為眷屬俱
 復有七護世母天七大羅刹母遊虛
 空七仙天九執曜天方隅地天群才

天女各與眷屬俱

復有作障者毗那夜迦并畢餘多那

多一切皆是大威德者各與眷屬俱
 復有一切山王一切海王及護世王
 水天并持國天王增長天王惡目天
 玉持捧羅刹主七風天伊舍那天并
 及其后與千俱屬那東多眷屬俱
 復有齊羅延天與眷屬俱

復有持多迦那摩迦嚕賈迦大伽那
 鉢底彌羅羅迦如是等毗那夜迦王
 與無量無邊毗那夜迦以為眷屬俱

復有六十遊行諸城堡王與眷屬俱
 復有四姊妹女天并兄以為眷屬俱

復有金剛高鞞羅女與六十四金剛
 女以為眷屬俱

復有金剛軍童子蘇摩呼童子頂行
 童子與無量無邊金剛族以為眷屬俱

復有淨信佛法僧天龍藥叉乾闥婆
 阿蘇羅藥路茶緊那羅摩厘尸羅伽那

多畢舍迦阿鉢婆摩羅嚕摩那婆
 婆四里迦烏薩多羅迦并日月天子

曼荼羅天日午天黃昏天中夜天及一
 切時天與無量無邊阿僧祇眷屬俱

於時世尊善轉法輪佛事已終福德

智慧究竟圓滿善攝受一切智大善

提獲得熾盛地波羅盡以三十二大
 丈夫相莊嚴法身八十四隨好莊嚴
 一切支分一切有情無所觀頂相超
 勝一切魔羅通達一切智智具足五
 眼一切相成就一切智智成就一切
 佛法成就摧一切魔異論高顯名稱
 大雄猛師子吼壞無明黑闇以無量
 無邊阿僧祇百千俱胝那更劫之

所積集施戒忍勤勇靜慮般若方便
 願力智波羅蜜難行苦行轉得三十

二大人相八十四隨好莊嚴其身坐
 大寶金剛蓮華藏師子之座其座以

無量金剛寶珠羅網莊嚴微風搖擊
 出妙音聲以無量金剛界安住神足

以無量金剛寶莊嚴摩竭口吐於赤珠
 復含在口以無量寶嚴飾蓮華寶琥珀

大琥珀帝青大帝青補沙羅伽莊嚴光
 網音徧端嚴以無量金剛寶莊嚴輝

蓋柄以無量俱胝那更多百千劫樹
 蔭影莊嚴其座廣博大如須彌猶如

金山吉祥熾盛光明莊嚴照過千日
 其地圓滿猶如淨月令諸有情深所

樂見如來之法如大劫樹其華開敷
所說妙法初中後善其義深遠其語
巧妙清淨潔白純一無雜

今時世尊從頂毫相放大光明其光
名曰現一切如來光謂由此光明普
照三千大千世界乃至如恒河沙數
佛世界於彼世界所有如來於大莊
嚴樓閣無量寶莊嚴師子座上說法
并一切菩薩及大聲聞菩薩菩薩尼
淨信男淨信女天龍藥叉乾闥婆阿
蘇羅藥路荼緊那羅摩戶羅伽悉皆
照曜顯現分明

今時世尊普為一切說伽陀曰
我今說隨求 慈念諸有情 此大龍羅尼
能離難調者 諸惡重罪 若修隨求此
隨求陀羅尼 一切罪消滅 安樂諸有情
解脫一切病 大悲眾生故 是故世尊說
為獲解脫故 遠離諸惡趣 若入修羅宮
藥叉羅刹宮 步多龍鬼神 如是諸宮殿
隨意乘乘入 皆用此大明 而作於加護
關戰危險處 不被冤沮壞 并諸鬼魅等
由稱陀羅尼 諸魅悉壞滅 婆塞濕末那
畢舍黎吉你 猛惡吸精氣 常害有情類

彼皆悉滅 由隨求成德 他敵皆滅壞
所作劇厭壽 呪咀法無効 定業不受報
不被毒中 水火及刀杖 而常與雷電
黑風惡暴雨 諸難皆得勝 克敵悉降伏
若人持此明 威帝於頸臂 所求願悉成
一切所希願 悉皆得如意 天王皆加護
及諸大龍王 菩薩大勳勇 緣覺及聲聞
一切諸如來 明如大威德 悉皆而擁護
受持隨求者 金剛秘密主 護世四天王
於彼持誦人 晝夜常加護 帝釋初利眾
梵王毗糾天 及摩醯首羅 眾主俱摩羅
大黑善自在 一切天母眾 及餘諸龍眾
若行威德仙 及餘密語天 皆悉來擁護
持此隨求者 大威德菩薩 明如大悲尊
勇猛具神力 摩羅毗俱知 多羅央俱尸
及餘金剛鎖 白表及大白 聖摩訶迦離
使者金剛使 妙索金剛索 執輪大力者
金剛境大明 甘露索吃利 無能勝明如
黑耳吉祥天 大福威德尊 蓮華軍吃利
華商及珠賸 金窟寶薩羅 大威德吉法
及電莊嚴天 一踏大羅刹 及佛地護尊
迦波利明女 摺伽自在尊 及餘多類眾
彼等皆擁護 由大明在手 訶利帝及子

半支迦大將 商棄尼積海 吉祥及持才
由持此密言 晝夜常隨逐 若有諸女人
持此陀羅尼 彼皆悉成就 男女在其胎
安隱胎增長 產生皆安樂 一切病悉除
諸罪皆消滅 福力常具足 穀麥及財寶
悉皆得增長 出言令樂聞 所至獲恭敬
男子及女人 齊淨能受持 常懷慈悲心
拔濟諸有情 皆願獲安樂 令彼離疾病
國王并後官 皆生恭敬心 吉祥常熾盛
福聚皆增長 一切具言法 皆悉得成就
成入一切壇 得成三昧邪 如來誠言說
惡夢不能侵 諸罪悉消除 煩惱及怨敵
執鞭炎禍滅 大智自在說 能滿他願欲
是故我今說 大衆咸諦聽

曩莫薩縛但佗 引去南引曩莫
曩莫薩縛沒馱引 地薩多縛引
沒馱達摩僧去契 引毗藥二合卷引尼
補攝薩陸六尾 補攝尾廢 鼻鼻七
惹反野薩陸八 縛羅合入縛引
揮薩陸識底丁以 識賀寧十識
曩尼式引陀寧十 薩縛播引跋尾式
引陀去寧十卷引 十度擊音縛成同
叶誠識哩扼十五 礙礙以哩礙哩

普變光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

賀野陸縛二合賀六十一度扼尼野箭節
 縛二合賀六十二素哩曳二合素哩曳二合素哩
 野二合賀六十三野箭尾二合野箭尾二合野箭尾
 戰涅餘二合素戰涅餘二合素戰涅餘二合素戰涅餘
 六四摩羅二合摩羅二合摩羅二合摩羅
 六五薩縛二合薩縛二合薩縛二合薩縛
 六六如吹薩縛二合如吹薩縛二合如吹薩縛
 六七野寧薩縛二合野寧薩縛二合野寧薩縛
 六八初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 六九初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七〇初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七一初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七二初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七三初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七四初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七五初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七六初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七七初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七八初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 七九初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 八〇初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛

普變光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

八十一初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 八十二初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 八十三初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 八十四初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 八十五初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 八十六初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 八十七初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 八十八初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 八十九初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十一初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十二初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十三初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十四初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十五初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十六初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十七初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十八初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 九十九初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛
 一百初野寧薩縛二合初野寧薩縛二合初野寧薩縛

普變光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

以此陀羅尼是切如來加持力
 故大梵當知以是因緣火不能燒
 復次大梵毒不能害者如善遊城舞
 才長者子持誦世天所誦善言以持
 明力故鈞召德又迦龍王忘不結界
 護身其龍眼怒齒損是人受大苦痛
 命將欲絕多有諸持明者無能救濟
 於其城中有一優婆夷名曰無垢清
 淨常誦持此隨求大明陀羅尼其優
 婆夷大悲成就起悲慈心往詣其所
 以此陀羅尼加持繞經一徧其毒消
 滅乎復如故時長者子於無垢清淨
 所受此陀羅尼慈念在心大梵當知
 毒不能害
 復次大梵殺羅捺斯城有王名曰梵
 施時隣國王有大威力起四種兵來
 罰梵施梵施輔佐白大王言大王今
 被佗敵奪王城邑王當令我作何謀
 計卻彼怨敵是時梵施告羣首自言
 等今者勿生念慮我有隨求大明王
 陀羅尼由此陀羅尼威力能摧佗敵
 令如灰燼時諸羣首即便稽首自言
 大王我等百下曾所未聞王復告言

汝等今者見功驗其時梵施即以香水沐浴著新淨衣依法書寫此陀羅尼入在於蓮安頭髻中以此大薩末陀羅尼護身被甲即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大薩末無能勝陀羅尼是一切如來心印之所加持有大神驗汝當受持當知此陀羅尼等同諸佛於後末法之時短命薄福無福不修福者如斯有情作利益故大梵此大薩末陀羅尼依法書寫繫於臂上及在頸下當知是人一切如來之所加持當知是人等同一切如來身當知是人一切如來堅固之身當知是人一切如來藏身當知是人一切如來眼當知是人一切如來熾盛光明身當知是人是不壞甲冑當知是人能摧一切冤敵當知是人能燒一切罪障當知是人能淨地獄趣大梵云何得知曾有慈心壞淨信如來制戒有所違犯不與取現前僧物僧袈裟物四方僧物將入已用後遇重病受大苦惱時彼慈心無救濟者作大罪則

於其處有一婆羅門優婆塞聞其叫聲即往詣彼病慈心所起大悲憐即為書此薩末大明王陀羅尼繫於頸下苦惱皆息便即命終生無間獄其慈傷屍頭在塔中共陀羅尼帶於身上因其慈心入地救諸受罪者所有苦痛悉得停息咸皆安樂阿鼻地獄所有猛火由此陀羅尼威德力故悉皆消滅是時始摩罕見是事已其大驚惟具以上事白始摩王說伽他曰
大王今當知 此事其奇特 於大危險處 苦惱皆伏息 泉生諸惡業 積火聚洲滅 錫解自停止 利刃不能割 刀槍及劍林 屠劫等諸苦 饑渴餘地獄 苦惱悉皆除 始摩共法王 以法治有情 此因緣非小 為我除疑惑 時彼始摩王 從無悲獄卒 聞如此事已 而作如是言 此事甚奇特 皆由業所感 汝往滿足城 當觀有何事 獄卒受教已 於其夜分時 至滿足城南 見彼慈心塔 乃見於屍上 帶此大明王 隨求陀羅尼 而放光明 其光如火聚 天龍及藥叉 八部眾聞遊 恭敬而供養 時彼始摩王 號為隨求塔

亦時始摩罕還至王所具以上事白始摩王其慈心承此陀羅尼威力罪障消滅得生三十三天因號此天為先身隨求天子大梵當知此陀羅尼有大威力汝當受持書寫誦讀依法佩帶常得遠離一切苦惱一切惡趣不被電雷傷害云何得知大梵於形愚未壇城有一長者名尾摩羅商估其家巨富庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船入海采寶於大海中遇低彌魚欲噬其船海中龍王復生瞋怒起天雷震擊吼掣電兩金剛電時諸商人見此雷電各懷憂怖生大恐怖叫呼求救無救濟者時東商入前諸商主悲聲號哭白商主言仁者當設何計救護我等令離憂怖今時商主其心無畏志性堅固有大智慧見諸商人恐怖逼迫而告之言汝等商人勿怖勿怖生勇健心我令汝等免斯怖畏其諸商人心生勇健復作是言大商主惟願速說除災難法令我等命皆得存濟於是商主即告商人言我有大明

王名隨求陀羅尼能降伏諸難誦者
 有大神通令汝解脫如此憂惱即便
 書寫此隨求陀羅尼安幢刹上轉于上
 其低彌魚應時即見此船光明赫奕
 如熾盛火由此陀羅尼大威力智火
 燒抵彌魚即便銷融彼諸龍等見是
 相已悉起慈心從空而下廣作供養
 今此船相直至寶洲大梵此皆大智
 大明大隨求以一切如來神力之所
 加持是故名為大明王若有書寫此
 陀羅尼安於幢刹能息一切惡風雷
 雨非特寒熱雷電霹靂能息一切諸
 天闕諱言訟能除一切毒蟲蠱毒及
 諸餘類食苗稼者悉當退散一切惡
 獸利牙爪者不能為害一切苗稼華
 果藥草悉皆增長其味香美柔軟潤
 滑若其國內旱滂不調由此陀羅尼
 威力龍王歡喜雨澤及時
 復次大梵若有流布此大隨求陀羅
 尼之趣是諸有情既知是已當以上
 妙香華幢蓋種種供養應以殊勝繒
 線纏裹經夾安於塔中或置幢刹以
 種種音樂歌詠讚歎旋繞供養虔誠

禮拜彼等有情心所思惟所希求願
 皆得滿足若能依法書寫身上帶持
 所求皆得求男得男求女得女懷胎
 安隱漸增圓滿產生安樂
 大梵云何得知佳甘曾於摩伽陀國
 有玉名施願手以何因緣名施願手
 其玉初生之時即展其手執母如鞠
 吻妳足已由手觸母妳是其母妳突
 為金色母妳增長自然流出若有眾
 人來乞求者玉舒右手有淨信佛菩
 薩諸天傾寫種種珍寶入玉手
 中施求乞者隨其所須皆得滿足一
 切悉得安樂成就以是因緣名施願
 手其玉為求子故供養諸佛及諸塔
 廟求子不得玉持齋戒廣設無遮施
 會大作福業護持三寶修理未來破
 壞寺舍故置一庫藏何以故大梵我
 念過去於此摩伽陀國覽俱尸那城
 大力士聚落多如來教法中有一長
 者名曰法慧於一切眾生起大悲心
 為諸有情說此大隨求陀羅尼法要
 當彼之時於長者家有一貧人聞此
 妙法告長者子言長者子我於汝家

中作務常樂聽法我當供養此法彼
 貧賈入於長者家營事復供養法於
 過後時其長者子與一金錢其人得
 已發菩提心為拔濟眾生故以此福
 地施一切有情所得金錢便將供養
 此大隨求陀羅尼作是願言以此捨
 施之福願一切有情斷其貧賤之業
 由此因緣其捨施福無有盡期如是
 多種福田緣故供養諸佛菩薩由此
 福業淨居天子現於夢中而告王言
 大王今可依法書寫此隨求陀羅尼
 今因大夫人齋戒帶時即有子息其
 玉覺已召占相人及有智婆羅門眾
 擇吉宿曜直日依法齋戒書寫此陀
 羅尼令夫人帶於頸下復更供養率
 觀波塔諸佛菩薩廣行捨施應時有
 胎日月滿足產生一子色相具足端
 嚴殊勝見者歡喜大梵當知此是無
 量勝無礙大隨求寶印心大明王陀
 羅尼威力故一切如來之所供養所
 求願者皆得稱心復告大梵彼時法
 慧長者子家庸力貧人者豈異人乎
 施願手玉是也由往昔捨一金錢

普徧光明鳩賜清淨熾盛妙意寶印心無能勝

供養此大隨求陀羅尼迴施一切有情以是因緣其福無盡於末後身復為國王淨信三寶心不退轉廣行捨施成就檀波羅蜜

普徧光明鳩賜清淨熾盛妙意寶印心無能勝 大明王大隨求陀羅尼經卷上

任地乃

大阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心擁護佛法使長存 各各勤行世尊教

諸有聽徒來至此 或在地上或居空 常於人世起慈心 日夜自身依法住

願諸世界常安隱 無邊福智益羣生 所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂

恒用戒香塗營體 常持定服以資身 菩提妙華徧莊嚴 隨所往處常安樂

最讚美 薩婆論但化引諸路莊南 薩婆論目地薩多勝 沒歌連摩
 僧去莫引毗藥味 奄利 尾捕摩薩陸六
 尾捕摩薩陸六 慈野野薩陸八
 野日羅入入講攝攝陸九 誠底引以飲
 智摩十 誠誠莫尾成引陀率十 薩博攝
 引波尾成引陀去穿斗 奄引十 泰翠餅
 薩底阿略 誠誠理理托理不 假以理
 假理斗 誠理理誠來助理斗 尾賀尾
 賀斗 莫誠引理莫誠引理斗 誠誠理誠
 誠理仁 假莫上理假莫去理斗 誠底誠
 底斗 誠理理誠誠誠理 莫上嗔莫上嗔
 阿上 莫上嗔托托托托 佐黎斗 阿上佐
 黎斗 母佐黎斗 惹曳斗 尾惹曳斗
 薩博攝野尾誠帝斗 薩婆三去婆囉托
 叔三 悉理悉理斗 瑪哩瑪哩斗 岐哩
 岐哩斗 三滿路引迦囉囉仁托斗 薩博
 誠出嚕仁鉢囉仁末他上頌斗 囉吃囉仁
 囉吃囉仁歷上麼囉薩博攝多囉囉難壯佐
 斗 尾哩尾哩斗 尾誠路引囉囉擊斗口
 婆去野莫引捨額斗 蘇上理蘇理斗 耶
 哩胡麼上黎斗 尾麼上黎斗 惹野囉底
 尾惹曳斗 惹夜引囉莫斗 惹野囉底
 婆上誠博底野但莫仁麼上矩吒麼引運斗
 跋哩博 麼護尾尾跋哩 婆上誠博底麼賀
 引尾你也呼婆上尾斗 囉吃囉仁囉吃囉
 仁麼麼斗 薩博攝多囉囉難上左斗
 三滿路薩博攝但囉仁 薩博攝引跋尾成
 引跋額斗 戶嚕戶嚕斗 諸乞察仁但囉
 仁麼引蓮駄引哩托斗 囉吃囉仁囉吃囉
 仁於麼麼麼 阿我引化上寫 但
 囉囉擊勝跋野日耶率非寫 跋哩謀引
 佐野真 薩博攝引跋囉仁 跋尼
 跋尼呼 跋底頌引誠博底斗 薩博論

發叱仁額博引囉托 設出嚕仁博吃又
 仁鉢囉仁末他上頌斗 尾惹野囉引四額
 斗 戶嚕戶嚕斗 母嚕母嚕斗 祖嚕祖
 嚕斗 阿壯欲播引囉囉斗 蘇上囉囉
 末陀額斗 薩婆泥上轉路布引叱囉帝斗
 地理地哩斗 三滿路引轉路引扣帝斗
 鉢囉仁陸鉢囉仁陸斗 蘇鉢囉泥尾林第
 斗 薩博攝引跋尾成引跋蘇斗 達囉陸
 囉八 達囉泥跋囉達囉斗 蘇上母羅上
 母今 嚕嚕佐黎斗 佐引囉耶勞斐斗
 訓 布引囉野銘阿住皆斗 室哩囉囉
 補陀難老野飯土 黎斗 吃史仁托吃
 史仁托斗 轉囉泥轉囉能引矩勢斗 吃
 引鉢囉仁尾林第 戒狀 野成引狀
 野托 奔入第斗 跋囉跋囉斗 鼻哩鼻
 哩斗 步嚕步嚕斗 嚕 跋囉泥奔入第斗
 跋尾但囉仁務并斗 渴 跋囉泥渴 渴
 斗 佐上囉住上囉斗 入轉仁里多始渴
 跋斗 三上滿多鉢囉仁安上哩跋引囉婆
 壯悉多鉢囉斗 入轉仁囉入轉仁囉斗
 薩博泥上轉囉斗 三上麼迦囉囉仁托斗
 陸底也仁轉希跡囉但囉引聖野給斗
 莫引誠尾囉和希 囉囉囉囉引斗 戶
 琴斗 乞史仁托乞史仁托斗 薩博攝囉
 仁賀薄乞灌仁托斗 水群誠里水誠里信
 祖母祖母信 蘇母蘇母信 祖母佐囉斗
 多囉多囉斗 蘇引誠尾路枳囉囉野囉
 給 婆誠博底阿瑟叱仁摩賀婆與此
 行 三問上孫囉仁婆莊誠囉囉囉囉
 播 播引路引路引路引路引路引路引路引路
 但囉斗 三滿帝業你信格滿第引最
 博日囉囉鉢囉仁迦引囉囉日囉仁播引格
 滿博法齊引最 博日囉仁入囉囉尾
 鉢第引 步哩步哩斗 蘇婆囉底底婆是
 成狀願斗 錫吃史仁三才布囉托斗 入

- 一 八七頁中四行「得勝」，**麗**作「得脫」。
- 一 八七頁中一行「衆生」，**石**作「衆主」。
- 一 八七頁中二〇行「金髻」，**石**作「金髮」。
- 一 八七頁下一行「誠言」，**石**、**麗**作「誠實」。
- 一 八七頁下一二行「消除」，**麗**作「除滅」。
- 一 八七頁下一五行至九一頁中一行呪語，**國**、**國**、**徑**、**清**與之大異，茲據**國**附錄於卷末，即九四頁中至九六頁中。
- 一 九一頁下四行「世天」，**國**、**國**、**徑**、**清**作「世尊」。
- 一 九二頁上二〇行「心壞」，**石**、**麗**作「心懷」。
- 一 九二頁上二一行第四字「犯」，**麗**作「犯犯」。
- 一 九二頁下末行第三字「是」，**石**作「是時」。
- 一 九三頁上一行第一三字「誦」，**石**、

- 一 **麗**作「調」。
- 一 九三頁上二二行第三字「裏」，**石**、**國**、**徑**、**清**、**麗**作「裏」。
- 一 九三頁中七行末字至次行首字「嘲嘲」，**石**、**麗**作「嘲」；**徑**、**清**作「軟軟」。
- 一 九三頁下九行第三字「福」，**石**、**麗**無。
- 一 九三頁下一二行第九字「時」，**石**、**麗**作「持」。
- 一 九四頁上五行至六行經名，**石**作「無能勝隨求大明王陀羅尼經卷上」；**麗**作「普徧光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上」。
- 一 九四頁上七行至末行「天阿蘇羅……常安樂」，**石**、**國**、**徑**、**清**無。
- 一 九四頁上一一行「安隱」，**麗**作「安樂」。
- 一 九四頁上一三行第六字「營」，**麗**作「營」。

越城廣勝寺

普遍光明清淨熾盛如雲寶印心無能勝六明
 王大摩訶羅尼經卷下 勸

真善寺藏沙門大廣智不安奉 詞譯

復次大梵其天帝釋共阿蘇羅闍維
 之時帝釋常以此陀羅尼置於頂瑤珠
 中帶持帝釋天衆不被傷損而常得
 勝安隱還官初發心菩薩乃至究竟
 地菩薩帶持能離種種障難魔業故
 若有人帶此陀羅尼一切如來之所
 加持一切菩薩之所護念一切人天
 國王王子大臣婆羅門長者常恆恭
 敬禮拜承事一切天龍阿蘇羅摩路
 荼緊那羅摩睺羅伽人非人等皆供
 養彼帶持者彼等天龍八部皆言彼
 人是大丈夫如來復言彼善男子善
 女人能摧一切魔障離一切疾病離
 一切災橫除一切憂惱恒爲一切天
 龍之所守護
 佛告大梵復有四陀羅尼是無能勝
 如大心真言若有書寫帶佩於身常
 應誦持深心思惟觀行能除惡夢不
 祥之事一切安樂皆得成就陀羅尼曰
 唵阿室哩合多縛錄一囉囉囉囉合囉

羅尾戌入第引引吽引頤吽頤吽娑
 囉合賀引

唵阿室哩合多尾盧引根頤一葉娑
 囉囉乞灑合批阿引引對哩灑合批吽

引吽引頤吽頤吽娑囉合賀引
 唵尾廣兼惹也縛錄一阿室哩合帝

一吽引吽引吽引吽引頤吽頤吽頤
 吽頤吽娑囉合賀引

唵跋囉跋囉一三跋囉三跋囉二印
 捺哩合也二尾式達額引引吽引囉

曾左娑娑囉合賀引
 纒說此四大陀羅尼已一切諸佛大

菩薩眷開異口同音說此大隨求大
 明王無能勝陀羅尼甲由密言句以

一切如來印印之此陀羅尼其難得
 聞何況書寫受持讀誦爲他宣說是

故當知是大佛事如來深極讚歎說
 隨喜者極難得聞此大隨求大無能

勝陀羅尼名極難得聞極甚難得能
 盡諸罪大力勇健具大威德神力能

生無量功德能摧一切魔衆能斷一
 切習氣聚及魔羅網能除他真言毒

厭穢藥法相憎法降伏法能令惡心
 惡心

衆生起大慈心能護愛樂供養佛菩薩重衆之人能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典者又能滿足修佛菩提者大梵持此大隨求無能勝明王不被沮壞於一切處獲大供養如佛大師兩足之尊云何得知此明王能摧一切諸魔大梵過去有佛號廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來應正等覺初成道時往詣菩提場欲轉法輪一切如來稱讚

今時一切魔斧無量俱散那那多眷屬圍遶現種種形作可畏聲示種種魔境現作神通兩種種器仗來往四方而作障難

今時廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來於須臾頃寂然而住意誦此大隨求大明王無能勝大陀羅尼七福繞誦此陀羅尼已於剎那頃一切魔波旬見彼如來一一毛孔出無量俱胝百千那由多金剛使者身被甲冑放大光明各持刀劍鉞斧寶索杖棒三戟叉各出如是言捉縛惡魔摧惡心者斬斷其命粉碎諸魔作

如來障礙者即彼一切難調惡魔以如來大威力於毛孔中出大丈夫是諸魔衆聞絕跡地皆失自神通斷才四散馳走如來以大慈劍得勝魔境成無上菩提即轉一切如來法輪如一切佛一切障者此那夜迦諸惡魔等悉皆摧壞如來即轉法輪超越生死大海得到彼岸如是大梵此陀羅尼有大勢力能獲神通到於彼岸若纓纏念於危險處皆得解脫悉樂清淨有情令惡心有清起大慈心是故大梵當憶念如理作意依法書寫而常帶持

復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王重罪王勅殺者一人領彼罪人往將山中令斷其命殺者受教領彼罪人至於山窟將刀欲殺是其罪人先於右臂帶此隨求無能勝陀羅尼心復憶念由此大明威力其刀光焰狀如火聚片片段壞猶如微塵

復勅殺者將此罪人送藥又窟於彼窟中有衆多藥又令食此罪人受王勅已即領罪人送藥又窟繞送窟中特藥又衆歡喜踊躍奔走向前欲食罪人以彼罪人帶大隨求威德力故時衆藥又見彼罪人身上有大光明熾盛晃曜諸藥又衆悉皆驚怖各作是念此火欲求燒我彼藥又衆見是事已甚大驚愕送此罪人安窟門前旋逸禮拜

今時使者具以上事復白於王其王聞已倍更嗔怒又勅使者縛彼罪人擲深河中奉教往擲繞入河中河便枯竭猶如陸地時彼罪人便住於岸所被繫縛繩索片片斷絕王聞此事極大驚怪熙怡微笑生大奇特與彼罪人問其所緣汝何所解罪人自言大王我無所解我於身上唯帶大隨求無能勝大明王陀羅尼玉即讚言甚大奇特此大明微妙能摧死罪說如陀曰

大明其微妙 能摧於死罰 諸佛所加持 拔濟諸有情 能解脫苦病 大明大威德

能脫非時死 大悲尊所說 能止大疾病
遺證大菩提

念時彼王歡喜踊躍即取被隨求供
養禮拜即以綈帛繫罪人首與其灌
頂冊為城王五天竺國法王皆以如
是大梵此大隨求無能勝大陀羅尼
若有帶者於一切處獲大供養若難
調伏惡心衆生成起慈心皆相願伏
是故常帶持此大陀羅尼

復次大梵若欲帶此陀羅尼者應擇
吉日吉宿吉祥之時依法書此陀羅
尼時大梵王問是語已甚大歡喜五
輪著地頂禮佛足而白佛言以何方
法書寫此大隨求無能勝陀羅尼
余時如來即觀伽陀告大梵言

大梵汝當知 我今為汝說 應念諸有情
令得大安樂 蓮華遍塗藥 解脫諸疾病
婦人有胎孕 有情難資置 窮業悉皆除
當於吉宿時 布沙霜相應 應當持齋戒
而供養諸佛 登大菩提心 復生悲愍心
及起大慈心 於他思利益 編講有情類
飛騰扇檀香 以此香湯浴 著新淨衣服
更以燒香薰 當用摩腹 塗小曼荼羅

應取五賢針 皆滿盛香水 雜掃諸華果
置於壇四角 餘一置壇中 華鬘及燒香
及與妙塗香 應燒五味香 檀香麝畢迦
蘇合沈石蜜 和合而燒之 種種諸妙華
諸華與種子 隨時而供養 塗香用嚴飾
蘇蜜并乳酪 麩麥及乳糜 威滿供養器
應當皆吉祥 以瓦椀盛 四角滿香器
住陀羅木椀 釘於壇四角 用五色縷纏
於壇四角外 大梵以此儀 若求悉地者
應食三白食 書此隨求人 當於壇中坐
敷以淨茅薦 依法而書寫 或素或綿帛
或用於椀皮 或葉或餘物 寫此陀羅尼
女人求子息 當用牛黃書 中心畫童子
瓔珞莊嚴身 滿鉢盛珍寶 左手而執持
坐在蓮華上 其華而團敷 又於四隅角
而畫四寶山 其山金寶飾 殷勤應畫此
能令胎安穩 丈夫求子者 應用畫金書

彼所求之事 悉皆得成就 於真言四面
應畫種種印 又畫於蓮華 或二或三四
乃至五蓮華 其華悉團敷 八葉具瓔珞
華莖以纏繫 華上畫三戟 戟上復繫縷
復畫於鐵斧 亦在蓮華上 又於白蓮華
於上應畫劍 復在蓮華上 而畫於商佉

所畫諸蓮華 皆在寶池內 若丈夫帶者
不應畫童子 應畫天人形 種種寶莊嚴
帝王若帶者 於中應畫 觀自在菩薩
又於其四面 畫種種印契 若長慈勝帶
應畫持金剛 左執金剛杵 右拳堅頭指
擬彼難調者 又當於四角 而畫四天王
波羅門帶者 畫於伊舍那 刹利若帶持
畫摩醯首羅 毗舍若帶者 畫於天帝釋
或畫毗沙門 若畫首陀帶 而畫那羅延
童男及童女 畫波蘭波提 青色女人帶
畫摩訶羅天 女人白色者 應畫名無天
女人若肥充 畫彼寶鬘將 瘦女人帶者
畫滿賢藥叉 若懷妊婦人 應畫大黑天
或畫梵天王 如是諸人類 各畫本所尊
依法而書寫 常帶於身上 所求悉如意
金銅作蓮華 於上安寶珠 如惹火焰形
置在幢刹上 而於此珠內 安置天隨求
於是隨求中 畫彼邑城王 若長已舍宅
建此隨求刹 而畫本家主 於隨求四面
周而畫蓮華 於華胎葉上 畫於一胃索
金剛杵及輪 棒及煉瓦底 如是諸契印
各在蓮華上 刹上懸縷幡 應如法供養
由此隨求刹 能護國城邑 及以護家族

所畫諸蓮華 皆在寶池內 若丈夫帶者
不應畫童子 應畫天人形 種種寶莊嚴
帝王若帶者 於中應畫 觀自在菩薩
又於其四面 畫種種印契 若長慈勝帶
應畫持金剛 左執金剛杵 右拳堅頭指
擬彼難調者 又當於四角 而畫四天王
波羅門帶者 畫於伊舍那 刹利若帶持
畫摩醯首羅 毗舍若帶者 畫於天帝釋
或畫毗沙門 若畫首陀帶 而畫那羅延
童男及童女 畫波蘭波提 青色女人帶
畫摩訶羅天 女人白色者 應畫名無天
女人若肥充 畫彼寶鬘將 瘦女人帶者
畫滿賢藥叉 若懷妊婦人 應畫大黑天
或畫梵天王 如是諸人類 各畫本所尊
依法而書寫 常帶於身上 所求悉如意
金銅作蓮華 於上安寶珠 如惹火焰形
置在幢刹上 而於此珠內 安置天隨求
於是隨求中 畫彼邑城王 若長已舍宅
建此隨求刹 而畫本家主 於隨求四面
周而畫蓮華 於華胎葉上 畫於一胃索
金剛杵及輪 棒及煉瓦底 如是諸契印
各在蓮華上 刹上懸縷幡 應如法供養
由此隨求刹 能護國城邑 及以護家族

若夫

從稱悉除滅	疫病及諸疾	倘能不流行
作敵不相侵	國王皆安樂	若過天元早
并以滯雨時	應盡九頭龍	頭上有寶珠
火焰而流出	當於龍心上	畫一金剛杵
於龍身四面	寫此大隨求	置在於蓋中
亦安穩利上	應降甘雨	滯雨即便晴
商主領衆人	或在於水陸	諸商人帶者
應盡兩去志	如前安刹上	難賊及諸怖
悉皆到彼岸	是故當殷勤	帶持及讀誦
吉祥滅諸罪	若是念誦人	應盡自本尊
若日月炎惡	辰星及感星	太白與彗星
慧及羅睺曜	如是等九執	凌逼本命宿
所作諸災禍	悉皆得解脫	或有石女人
肩燒半燒也	如是之人類	由帶大隨求
尚能有子息	若此類帶者	應盡九執曜
二十八宿天	中盡彼人形	所未悉如意
如世尊所說	獲得最勝處	現世及後世
常獲殊勝樂	三十三天宮	隨意而所生
悅意慈那洲	最勝族姓家	得生如是族
或生刹利天	或婆羅門家	由帶大隨求
生此最勝處	書寫持讀誦	依法而帶之
得往安樂刹	蓮華而化生	決定無疑惑
一切諸如來	讚說斯功德	稱揚不能宣

開關地獄門	能開諸天趣	安樂悉成就
智慧皆圓滿	諸佛及菩薩	帝安慰其人
身常受快樂	驍勇有大力	如來誠言託
晉獲轉輪位	安慰人天衆	驚怖惡心者
修此陀羅尼	不久當獲得	不被刀所傷
毒藥及水火	悉皆不能害	非命及夭壽
諸罪皆遠離	見聞及觸身	於一切時起
鬼魅及闍諍	諸怖皆消滅	惡盡及毒蛇
囚閉悉解脫	種種疾大病	悉皆盡除滅
由修持此明	於諸摩羅衆	無礙得通達
能於一切處	而獲大供養	人中得最勝
加護修眞言		
得菩薩隨求大護大明王陀羅尼品		
今時世尊復告大梵說如他日		
我今爲宣說	修行持明者	說加護儀則
慈念諸有情	由此擁護故	獲得大成就
所居諸方剎	用此作加持	獲得無量藏
決定心無疑	無怖無執懼	除滅一切魅
隨願於宿離	能斷業鈎鎖	惡念惡軌著
厭書悉消滅	一切諸怨家	不被凌逼傷
惡親及厭禱	呪藥并蠱毒	於陀敵險處
大怖究敵處	一切悉消融	由大隨求力
諸佛皆擁護	一切智菩薩	悉皆作加護

緣覺及聲聞	及餘多種類	大威德天龍
皆當而擁護	誦此密言者	由緣聞此故
明王最勝尊	一切起無畏	牟尼作是說
惡毒及惡作	極惡諸逼迫	疾病以纏身
瘦弱銷骨肉	及餘多種病	丁瘡諸毒腫
惡淫及災禍	醫醫諸有情	爲損有情故
大害極恐怖	悉皆得除滅	由加護大明
以此明加護	合死得解脫	若以黑索胃
將至閻魔官	命復倍增長	由者攝大護
若有童童者	七日後當死	總書帶此明
無上大加護	或若纒聞故	依法加持者
如處獲安穩	隨意受安樂	六十八俱服
一百那度多	三十三諸天	輔翼於帝釋
來護於此人	隨逐作加護	四大護世玉
金剛手大力	一百明族衆	常加護彼人
日天及月天	梵王與毗紐	自在夜摩天
寶賢及力天	滿賢及勇猛	阿利帝及子
半遮羅半支	俱摩羅衆主	吉祥大明妃
多聞及辯才	商乘尼華齒	一堵大威德
如是天衆又	常當而擁護	石女生子息
胎孕咸增長	常加護彼人	乃至壽命存
丈夫常得慶	恐怖聞戰起	由此滿諸願
由依淨信天	諸罪悉除滅	由書此大明

佛說觀世音菩薩普門品第三

佛

佛說觀世音菩薩普門品第三

佛

佛說觀世音菩薩普門品第三

佛

諸佛常觀察 大威德菩薩 彼名稱增長

稱壽亦復然 財穀皆豐盛 獲得悉無疑

睡眠及覺悟 悉皆得安樂 冤家及鬼神

皆不能沮壞 當於戰戰時 常皆獲得勝

若修齋言時 此護最為勝 安樂修諸明

悉得無障礙 一切齋言教 悉皆得成就

成入一切壇 速成三昧邪 乃至於來世

諸佛皆奉寄 由持此大護 諸吉祥皆滿

意願悉成就 由緣著此明 一切樂豐盛

安樂而捨壽 必生於善趣 欲生極樂國

持壽此明玉 決定無疑惑 聞證於言証

戰陣大怖中 諸怖皆遠離 如佛誠言說

常獲宿命智 生生皆無疑 國王皆敬喜

及後宮眷屬 盡皆恭敬敬 常與善人和

皆悉生壽樂 并人及與天 令彼作加護

常恒於晝夜 大護成就明 等正覺所說

亦時薄伽婆 即說隨求大護明王大

心陀羅尼曰

曩謨引母野一曩謨引達磨野二

彌莫僧去伽引野三曩謨引婆去識囉

帝四舍引叔也五母曩曳五摩賀引迦

引嚕拏迦引野六但代去葉跋引去夜

囉賀二帝三去葉三去母野八

娜莫施若毗藥三去葉三去沒第

引毗藥二合噫金引去娜莫婆訖哩三但

縛二合母野引合引婆曩物唱合獸也

引十阿上賀彌娜引額寅十二引三去鉢

囉二噶乞灑二鉢三薩囉薩但囉二合

擊身翎跋夜引十伊上輪引尾捺引摩

賀引帝答引十摩賀引度揮跋囉引

訖囉二合鉢引十拽暹引婆去史單上麼

鼻引恒囉二合琰引十囉日囉二合安曇

麼額引史鼻八十究囉二賀引薩吠微

引尾曩引野迦引室制二合囉但得乞

灑三擊引尾揮孕葉跋引一但你也

二代去引二候覓引哩候上哩候哩捉

及下二候哩囉底三十麼擊上囉底引阿

引迦引捨囉底二十阿引迦引捨囉林

第播引跋尾識帝二十阿引迦引勢識

識婁但黎七十阿引迦引捨尾位引哩

捉二十入囉合里多矢疑引九麼捉得

訖底二合下法上啣多引里獸餘三

蘇上計引勢引三蘇上囉訖但餘十三三

蘇上囉引恒餘三三引素嚩囉擊二合冒

引里三十阿底引帝阿擊 答半二事

麼曩葉帝三十鉢囉二底半二答半

二寧三十是莫薩吠引鈔引母野引南

引三入囉合里多帝惹自攝三去母第

八素母第引九婆識囉底四素囉乞囉

二把四素乞灑二鉢二素鉢囉二合

三十素娜鉢四十素難引帝引四左餘六

婆識囉底七十跋捺囉二囉底八十跋

捺餘十九素跋捺餘五十尾麼鼻黎

悉野跋捺餘十一鉢囉二替擊贊賦

二十囉日囉二贊賦五十摩引賀引贊賦

五十綺囉哩五十囉引哩五十末哩替

擊引里七十度引證候五八下羯斯捺

縛哩捺囉二合頌賦五十勞引捺哩二

捉六薩囉引囉佗二安引去獸額六十賀

曩賀曩六十薩囉訖啣二南誦賀

諾賀三十薩囉訖啣二南六十畢餘

二合多比合引左擊引積額引南引六麼

弩鼻灑引麼努鼻灑南引六跋左跋左

六十統哩二乃闍尾陀網二婆野介引

尾執六十薩囉訖啣二疣囉二賀引

南引六曩引捨野曩引捨野七薩囉擗

引跋額鉢囉乞灑囉乞灑二合引七薩

囉薩但囉二合難左二十薩囉去皮引

鉢捺囉二吠引毗藥二合七薩囉訖啣

法苑珠林卷第八十八

劫

法苑珠林卷第八十九

劫

法苑珠林卷第九十

劫

惡藥法之所損害不被身痛頭痛及諸瘡病一日二日三日四日乃至七日及癩癩病悉不能為患正念睡眠正念覺悟證大涅槃現世得大富貴自在所生之處於彼彼處常得宿命一切人天皆悉愛敬容儀端正一切地獄餓鬼傍生皆得解脫猶如日輪以光明照耀一切有情譬如月輪以甘露灌灑一切有情身得通悅其人以法甘露灌入一切有情心相續中皆令滋澤歡喜一切諸惡業又雖利步多單輪多畢舍遮癩癩鬼擊積寧諸惡此邪也迦等悉皆以此大隨求大護明威力不能侵憚若來逼近憶念此大護明王則一切惡心之類於持誦之人發生歡喜受教而去由此大隨求大護明王威力終無冤敵怖畏是諸冤敵不敢凌突或若有人於國王大臣婆羅門長者處所犯愆過罪合當死殺者持刀劍臨刑之時若纒憶念此大護明王其刀片片斷壞猶如微塵其入當彼之時得悟一切法平等獲大念力亦時如來說加陀曰

此大護加持	清淨滅諸罪	能作甚善祥
增長諸功德	能滿諸吉慶	除滅不吉祥
能見妙好夢	能淨諸惡夢	此大明大護
護丈夫女人	曠野及險怖	剎那得解脫
獲諸所欲願	如正等覺說	若行失道路
念此大明王	速疾得正道	得殊勝飲食
以身口意業	先時作諸罪	所作不善業
驚懼此明故	悉皆得消滅	書寫及受持
轉謬弄念誦	及為代宣說	諸法皆通達
如是得法味	諸罪即消滅	心悉所樂求
諸事皆成就	一切死怖中	畢獲而救濟
王害及水火	霜雹并劫賊	鬪戰及言訟
利牙爪獸難	一切悉消融	由誦落又偏
速成就此明	一切諸佛說	稱誦令歡喜
滿善提資糧	一切所住處	若用此大明
而作於加持	欲作諸事業	自代利養事
任運得成就	以大護無疑	大梵汝當知
我今復宣說	為患重病者	應作四方壇
瞿摩和土泥	用五色粉畫	而作曼荼羅
四餅安四角	智者依儀軌	壇上散諸華
應燒殊勝香	及種種飲食	人見令淨信
如是用香華	依法而奉獻	四角插四箭
用五色纒繩	令病者澡浴	身著清淨衣

攝體而塗香	引入壇中心	面對東方坐
念時持明者	先誦此大明	令滿於七徧
自加持已身	次誦三七徧	加持於病者
由誦此大護	諸疾皆悉除	即取一水餅
咸香華飲食	七徧作加持	東方遠棄擲
次取南方餅	華香食如教	准前誦七徧
遠棄擲南方	次用西方餅	華香及飲食
依前加持法	北方亦復然	念時持誦者
仰面向上方	誦此明一徧	成最勝加持
大梵作是已	一切苦悉除	如是加持法
釋師子所說	一切諸法中	無有能與比
三界中勝護	彼人無大死	無老亦無病
冤憎離別苦	若能如理觀	心離於憂苦
及離受蘊苦	焰摩眾供養	焰摩之法王
恭敬而承事	告彼持明者	速往於天趣
由此大明故	地獄盡無餘	則乘妙官殿
具威至天上	一切人及天	藥文羅剎眾
悉皆而供養	常當獲此福	是故常受持
金剛手菩薩	秘密藥又將	帝釋會諸后
訶利帝母眾	半支迦藥叉	護誦大威德
日月及星宿	執曜猛惡者	一切大龍王
諸天并仙眾	阿蘇羅及龍	金翅乾闥婆
緊那摩睺羅	由書帶此明	恒常而隨逐

由依法誦持 獲得大藥成

介時世尊說地經已諸大菩薩大骨
聞眾及梵天王一切天龍藥叉阿蘇
羅乾闥婆藥路茶緊那羅摩呼羅伽
人非人等皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜自身依法任
願諸世界常安樂 無邊福智益羣生
所有罪業並消除 遠離眾苦歸圓寂
恒用戒香塗鑿體 常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴 隨所任處常安樂

普徧光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大
明天隨天陀羅尼經卷下

真誤引母獸引野一 真誤引連春野二
卿莫惜去如野三 真誤引裝去試博帝
口合引初也仁母囊曳五 摩賀引迦引帶
捉迦引野六 但作莊禁跡昨夜切 摩賀
仁帝三去囊三去母獸引野八 卿莫馳吞
毗摩仁三去囊三去沒第引毗摩 瞻鈔
壯卿莫裝訖哩仁但特特 母獸引合引裝
囊物引合引獸引 阿上賀拜卿引賀寶
三去鉢囉仁嚙乞灑仁銘計 薩嚙恆恒時
狂弩身切夜夜訓 伊上給引尾念引摩賀
引帝否引 摩賀引廢擲跋亞引訖囉仁姑
引 找道切裝去史草上裝鼻引但囉仁姑
引 嚙日囉囉裝鼻引野迦引 室制嚙嚙
仁賀引薩吠囉尾最引野迦引 室制嚙嚙
但得尾灑仁擊睛尾擲孕稟政引 但你也
仁佗引 假哩哩假哩哩假哩哩假哩哩
哩嚙底引 囊擊上嚙底引 阿壯迦引拾
嚙底引 阿壯迦引拾囉林第指引跋尾試
帝行 阿壯迦引勢試最恒黎引 阿壯
迦引拾尾是依引哩引 入嚙仁里多失厥
引 麼捉撥訖底羅法上卿多胃肚里獸引
引 蘇上計引勢哩 蘇上嚙訖但蘇引三
蘇上賓引但蘇引 素報囉擊仁胃肚里
阿底能帝阿擊鼻答半仁端成最裝帝時
鉢囉仁底率仁答半仁端時 裝莫薩吹引
鉢引母獸引南引 入嚙仁里多希惹端三
去母第引 素母第引 婆談嚙底引 素
囉乞灑仁捉引 素乞灑仁銘引 素鉢囉
仁陸引 素卿銘引 素難引帝引 左蘇
引 婆談嚙底引 跋捺囉仁嚙底引 跋
捺囉引 素跋捺囉引 尾摩身黎惹野跋
捺囉引 鉢囉仁贊擊黃膩引 嚙日囉仁

贊膩引 摩引賀引黃膩引 嬌囉哩五十
獸獸引哩 來哩贊擊肚里引 廢壯證
疑疑後 卜羯斯捨嚙哩捺囉囉引膩膩
答引捺哩仁捉引 薩嚙引囉仁安壯獸
額引 賀量賀量引 薩嚙設嚙嚙引嚙諾
賀諾賀引 薩嚙訥瑟引南引 畢鍊時
多比合引左擊引叔額引南引 麼弩身灑
引麼弩身灑南引 跋左跋左引 統哩仁
乃爾尾陀網仁婆野介引尾狀引 薩嚙訥
瑟引 兜囉仁賀引南引 兼引捨野囊引
捨野引 薩嚙嚙引跋額銘囉乞灑囉乞灑
仁捨引 薩嚙嚙引嚙難左引 薩嚙嚙
去度引鉢捺囉仁吹引毗察引 薩嚙訥瑟
叱嚙南引滿獸能矩嚙引 薩嚙引里尾仁
灑引捨額引 沫嚙多難引膩麼壯額引
左黎底致上底致上額引 嚙鉢引引囉引
味引囉引 鉢囉仁囉囉三去麼囉引十
贊擊肚里引 密蹤引 獲撈斯畫嚙卜
羯斯捨嚙哩餉迦里捺囉仁尾膩引 諾賀
額引左額沫額引 薩嚙囉薩嚙黎三十
薩嚙囉哩四引 未地度得訖哩仁
麼吒引 尾嚙引哩引 尾獸引哩引
麼四里引 麼護引麼護引里額引 薩嚙
額薩擊件寮引 滿帝滿底引額引 滿帝
斫訖囉仁嚙引積額引 惹引黎祖囉黎引
捨嚙哩捨麼哩舍引嚙哩引 薩嚙引野引
地賀囉引 祖引膩祖引膩額引 額引
額引 額引底哩底哩引路引迦惹賀額
引 底哩仁路迦路迦嚙哩引 但囉引額
引 觀迦引野引嚙路引積額引 嚙日囉仁
跋囉成播引捨渴訖訖囉仁底哩引成囉
震引麼引 摩引引尾你野獸引囉

一九九頁下二〇行第一三字「罪」，
 石作「罰」。

一〇〇頁上五行夾註右「官冊」，
 石、麗作「官榮」。又夾註左「授職」，
 石作「授職也」。

一〇〇頁中一行「滿盛」，麗作「盛
 滿」。

一〇〇頁下五行第六字「左」，石
 作「右」。又「右拳」，石作「左拳」。

一〇〇頁下一七行第三字「懂」，
 石、碩、南、徑、清、麗作「懂」。

一〇〇頁下末行第五字「刹」，碩、
 南、徑、清作「利」。

一〇一頁上末行末字「宣」，石、麗
 作「盡」。

一〇一頁中四行首字「當」，石、麗
 作「常」。

一〇一頁中九行第二字「閉」，石
 作「閉」。

一〇一頁中一一行「得最勝」，碩、
 徑、清作「最得勝」。

一〇一頁中一三行首字「得」，石、

麗作「修行」。又末字「品」，徑、清
 作「品第二」。

一〇一頁中一九行末字「養」，石、
 碩、南、徑、清、麗作「養」。

一〇一頁下六行第二字「症」，南、
 徑、清作「疾」。

一〇一頁下一八行「衆主」，石作
 「衆生」。

一〇二頁上一九行至次頁中末行
 呪語，碩、南、徑、清與之大異，茲
 據碩附錄於卷末，即一〇五頁中
 至次頁上。

一〇三頁下一六行首字「皆」，麗
 無。

一〇三頁下二二行「八種非命」，
 石作「八非命種」。

一〇三頁下末行「呪咀」，石作「呪
 詛」。

一〇四頁上一四行第三字「明」，
 石、麗無。

一〇四頁上一八行「不敢」，麗作
 「不能」。

一〇四頁中八行第五字「故」，石
 作「王」。

一〇四頁中一一行「救濟」，麗作
 「救護」。

一〇四頁中一三行「牙爪」，石、碩、
 南、徑、清、麗作「牙爪」。又「誦落」，
 石作「誦洛」。

一〇四頁下四行第九字「悉」，石
 作「息」。

一〇四頁下五行「加持」，麗作「加
 護」。

一〇四頁下一三行「憂苦」，碩、南
 徑、清作「憂惱」。

一〇五頁上一行首字「由」，碩作
 「內」。

一〇五頁上六行至一三行「天阿
 蘇羅……常安樂」，石無；麗置於
 卷末經名後。

一〇五頁上一〇行「世界」，碩、南、
 徑、清作「世間」。又「安樂」，麗作
 「安隱」。

一〇五頁上末行經名，石作「大隨

求陀羅尼經卷下」；圖作「普徧光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下」。

補城縣廣勝寺

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

大聖曼荼羅王 不空奉 詔譯

本時轉地牟尼佛觀淨居天宮諸菩
 薩天龍八部告文殊師利言過去十
 阿僧祇俱胝如來皆於大聖文殊師
 利菩薩發無上菩提心說文殊師利
 真言教法欲令佛法久住世間加持
 威力護持國界以十善法化道有情今
 正是時汝當宣說聖閻曼德威怒
 王身乘青水牛持種種器仗以調龍
 為理路頭冠虎皮為裙其身長大無
 量由旬遍身火焰洞然如劫燒燄顧
 視四方知師子音迅說勝根本真言曰
 曼莫三滿多沒歇引南阿鉢囉囉囉
 賀多舍婆那南二究羯囉羯囉三矩
 魯矩魯一麼麼迦哩聞二伴惹伴惹
 大薩嚩尾觀南三詔賀賀賀八薩嚩
 嚩日囉二尾曩野建九基囉駄仁叱
 迦十尔尾且多迦囉十一摩訶尾訖哩
 二多嚩比伴三鉢左鉢左十三薩嚩訶
 瑟鴿十四摩賀訖那鉢底五尔尾且多
 迦囉十六薩囉滿狀十七薩嚩囉囉十八
 八般目法十九殺步惹二十殺左囉拏三

聖閻曼德威怒王

嚩捺囉仁麼曩野二十尾瑟怒仁麼曩
 野二十沒囉仁結麼仁然泥特那曩野
 二十度尾覽嚩囉二十羅戶羅戶三曼拏
 囉末第七十鉢囉仁吹合野二十三麼野
 麼怒娑麼仁囉仁呼呼呼呼呼呼
 顏二叱娑顏二叱娑囉三合賀引三
 繞誦此真言三千大千世界六種震
 動所有天魔毗那夜迦於世間作障
 者所居官殿皆大震動恐怖不安皆
 來雲集頂禮大威德尊白言准願哀
 憐令我無畏
 今時威怒王自佛言我今所說真言
 十地菩薩聞此真言不隨順教法者
 尚能銷融況餘諸天龍八部作障難
 者先誦此真言滿一万遍則能作種
 種獲利調伏法若有惡人怨家於善
 人起惡意相危害者應當鑄一金銅
 威怒王像其像隨意大小於一淨室
 作三角壇安像壇中壇底畫彼人形
 或書姓名像面向北持誦者身著黑
 衣面向南坐結樂印忿怒勵聲日三
 時念誦一七日其惡人或患惡疾或
 患惡瘡或身喪滅

又法畫彼設觀盧於貝葉上或磚皮上畫了結繩印按彼心上誦真言加持一百八遍然後置像坐下取焚或日午時作法又每日於中夜以觀印按彼像心上誦真言二十一遍想彼設觀盧在像底并管從眷屬皆衰喪又法先畫三角壇壇中畫設觀盧形取法陀羅木作板可長四寸板頭如獨股形以真言加持一百八遍真言句中安彼人名於此句下加之便釘彼心上一月於像前三時念誦特別一百八遍隨力供養焚安香滿一月已設觀盧即坐臥不安逐逐煩久後身患至死持誦者起悲愍為作息災護摩法彼則如故

次說心真言法真言曰
 奄一統哩二合瑟置哩三合尾訖哩四合多
 彌曩吽五合薩嚩訶論六合曩捨野七合
 塞擔八合婆野九合娑頗十合吽十一合娑頗十二合吽十三合娑頗十四合吽十五合娑頗十六合吽十七合娑頗十八合吽十九合娑頗二十合吽二十一合娑頗二十二合吽二十三合娑頗二十四合吽二十五合娑頗二十六合吽二十七合娑頗二十八合吽二十九合娑頗三十合吽三十一合娑頗三十二合吽三十三合娑頗三十四合吽三十五合娑頗三十六合吽三十七合娑頗三十八合吽三十九合娑頗四十合吽四十一合娑頗四十二合吽四十三合娑頗四十四合吽四十五合娑頗四十六合吽四十七合娑頗四十八合吽四十九合娑頗五十合吽五十一合娑頗五十二合吽五十三合娑頗五十四合吽五十五合娑頗五十六合吽五十七合娑頗五十八合吽五十九合娑頗六十合吽六十一合娑頗六十二合吽六十三合娑頗六十四合吽六十五合娑頗六十六合吽六十七合娑頗六十八合吽六十九合娑頗七十合吽七十一合娑頗七十二合吽七十三合娑頗七十四合吽七十五合娑頗七十六合吽七十七合娑頗七十八合吽七十九合娑頗八十合吽八十一合娑頗八十二合吽八十三合娑頗八十四合吽八十五合娑頗八十六合吽八十七合娑頗八十八合吽八十九合娑頗九十合吽九十一合娑頗九十二合吽九十三合娑頗九十四合吽九十五合娑頗九十六合吽九十七合娑頗九十八合吽九十九合娑頗一百合吽

對大聖像前作三角壇誦此真言一萬遍功行即成然後取黑泥捏作設觀盧形仰臥於腹中著臙膏又取臙

骨作板五枚長六寸一一概各誦真言一百八遍以二概釘左右二肩二概釘兩脛一釘心上面南坐燒安悉香誦真言一萬遍其持觀盧即患病吐血而死

又法對像前作三角壇護摩七夜以棘刺柴然火取苦痺葉書二相發人名以葉相背用蛇皮裹以鼠狼毛為繩纏葉上用一百八枚於真言句中稱彼人名誦真言一遍一擲火中彼二人即互相憎嫌不和

又法欲令惡人遠去取烏翅一百八枚搗芥子油於三角爐中燒棘刺柴然火護摩一夜於真言句中稱彼人名一遍一擲火中其人不自由即便遠去

又法欲於軍陣得勝者取茅草葉一百八枚長十二指搗油麻油三角爐中燒棘刺柴然火護摩七夜誦真言一遍一擲火中即得彼軍陣破得勝

又法取鐵末六兩誦真言句中稱彼人名然後取一撮以真言加持一遍一擲三角爐中護摩七夜彼設觀盧

即自衰喪

又法取法陀羅木板長四指於三角壇中以燒屍灰畫捨觀盧形誦真言加持板一百八遍釘捨觀盧心上想自身為大威德忿怒尊以左脚踏捨觀盧心上誦真言一千遍真言句中稱彼人名其人即滅亡

次說心中心法真言曰
 奄一瑟致喇三合迦囉囉囉吽四合娑
 嚩訶五合囉囉囉囉吽六合娑嚩訶七合囉囉囉囉吽八合娑嚩訶九合囉囉囉囉吽十合娑嚩訶十一合囉囉囉囉吽十二合娑嚩訶十三合囉囉囉囉吽十四合娑嚩訶十五合囉囉囉囉吽十六合娑嚩訶十七合囉囉囉囉吽十八合娑嚩訶十九合囉囉囉囉吽二十合娑嚩訶二十一合囉囉囉囉吽二十二合娑嚩訶二十三合囉囉囉囉吽二十四合娑嚩訶二十五合囉囉囉囉吽二十六合娑嚩訶二十七合囉囉囉囉吽二十八合娑嚩訶二十九合囉囉囉囉吽三十合娑嚩訶三十一合囉囉囉囉吽三十二合娑嚩訶三十三合囉囉囉囉吽三十四合娑嚩訶三十五合囉囉囉囉吽三十六合娑嚩訶三十七合囉囉囉囉吽三十八合娑嚩訶三十九合囉囉囉囉吽四十合娑嚩訶四十一合囉囉囉囉吽四十二合娑嚩訶四十三合囉囉囉囉吽四十四合娑嚩訶四十五合囉囉囉囉吽四十六合娑嚩訶四十七合囉囉囉囉吽四十八合娑嚩訶四十九合囉囉囉囉吽五十合娑嚩訶五十一合囉囉囉囉吽五十二合娑嚩訶五十三合囉囉囉囉吽五十四合娑嚩訶五十五合囉囉囉囉吽五十六合娑嚩訶五十七合囉囉囉囉吽五十八合娑嚩訶五十九合囉囉囉囉吽六十合娑嚩訶六十一合囉囉囉囉吽六十二合娑嚩訶六十三合囉囉囉囉吽六十四合娑嚩訶六十五合囉囉囉囉吽六十六合娑嚩訶六十七合囉囉囉囉吽六十八合娑嚩訶六十九合囉囉囉囉吽七十合娑嚩訶七十一合囉囉囉囉吽七十二合娑嚩訶七十三合囉囉囉囉吽七十四合娑嚩訶七十五合囉囉囉囉吽七十六合娑嚩訶七十七合囉囉囉囉吽七十八合娑嚩訶七十九合囉囉囉囉吽八十合娑嚩訶八十一合囉囉囉囉吽八十二合娑嚩訶八十三合囉囉囉囉吽八十四合娑嚩訶八十五合囉囉囉囉吽八十六合娑嚩訶八十七合囉囉囉囉吽八十八合娑嚩訶八十九合囉囉囉囉吽九十合娑嚩訶九十一合囉囉囉囉吽九十二合娑嚩訶九十三合囉囉囉囉吽九十四合娑嚩訶九十五合囉囉囉囉吽九十六合娑嚩訶九十七合囉囉囉囉吽九十八合娑嚩訶九十九合囉囉囉囉吽一百合娑嚩訶

念誦作此法時此心真言印身五處護身及辟除結界用若能每日誦一千遍一切惡人怨家不得其便令彼作惡法不成呪咀厭禱悉皆破壞若見惡夢誦七遍惡夢不應

又法結心中心印還揮設觀魯方其家國界災起疫疾早勞若欲解時起大悲心還想彼國界人眾互起慈心相向如父如母如男如女誦真言一萬遍即得安息

次結根本印法二牛內相又作拳二中指直豎頭相合即成此印有大威力有大神驗總結此印誦真言其人

聖閣曼德迦念慈王立成大神驗念誦法

等同大威德念慈明王身無有異

次說心印法如前根本印舒二頭指

屈如三戟叉即成結此印誦真言所

作事法皆得成就

次說心中心印如前心印直豎二頭

指即成結此印誦真言能成辦一切事

次隨心真言曰

唵一瑟置哩三合迦囉囉咿咿欠薩

辨二合賀引

次心頂口心真言曰

唵惡吽切勝印合通光三十字青色即真本

大威

聖閣曼德迦念慈王念誦法

次說二十三種供養先攝頌曰

初從掃地誦 請召次開伽 獻塵潔浴鉢

衣塗香焚華 加持五色粉 圓壇誦真言

次誦寶懺悔 寶軒寶權爾 扇及寶嚴華

燈真言獻食 及獻念誦數 奉送拂最後

鋪單依畫像 次第皆如是 此偈智者秘

持誦者自知

此是真言曰計數二十三今從掃地

起掃地真言曰

唵一你摩麼化你上麼他二薩縛

步且三引

請召真言曰

唵一殺目佉二殺步慈二殺左羅擊三

阿徒牟婆揮五破囉代播捨訶娑

多二合

閉伽真言曰

唵一摩訶尼觀裏合伽引多迦

獻座真言曰

唵一吽吽寒頗合吽寒頗合吽二

深浴真言曰

唵一薩囉步多婆野吽迦合囉二

金剛鈴真言曰

唵一阿吽吽訶娑裏引你密舞

衣真言曰

唵一尾夜合伽羅合左摩你囉婆轟

塗香真言曰

唵一炬會炬魯二薩囉羯麼拏

焚香真言曰

唵一親上娜親娜二薩縛滿坦囉二合

華真言曰

唵一頰頰頰二跋囉母捺覓合

加持五色粉圓壇真言曰

唵一薩囉訶瑟鴿二合鉢羅二合吠捨野

鉢羅合吠捨野曼荼羅末第

寶帳真言曰

唵一麼引尾覽轉麼引尾覽縛二

幢幡真言曰

唵一吠縛娑縛二合多二貳尾且引多

迦囉二

幡真言曰

唵一炬會炬魯二麼麼迦引哩始三合

寶軒冕真言曰

唵一薩囉舍破哩布囉迦二

寶樓閣真言曰

唵一三麼邪麼勢婆麼二囉

扇真言曰

唵一寒怖合吽野塞柿二吽野二

莊嚴真言曰

唵一阿引羯囉灑合野阿引羯囉灑

野二

燈真言曰

唵一娜訶娜訶鉢左鉢左

獻食真言曰

唵一佉佉二佉引四佉引四訶瑟吽合

合薩但縛二曼麼四

獻念誦稱數真言曰

卷一條條婆識光二

奉送真言曰

嚩一緊至囉引野從

佛真言曰

嚩一尼說哩二

本已上真言修行者俱云式七遍則具
佛上二十三遍佛音成地地地地地

大乘方廣曼珠室利菩薩摩訶薩本教護國曼

德地忿怒真言大威德儀軌第三十

本時金剛手大藥叉將在彼眾會從

座而起稱祖右眉右膝著地於佛世

尊合掌禮敬而白佛言世尊曼珠室

利童子真不廣說聞曼德地忿怒王我

觀未來有情如來沮擊後佛教隱滅

大恐怖末法之時無聲聞緣覺遠離

佛刹護持正法故法界久住故制伏

一切難調侍逆偽王故不利益三寶

者善積善巧以此不思議法治罰調

伏滿足故以不思議法成熟難惡趣

敬於佛法磨滅時今住持佛法者依

法教持誦聞曼德地忿怒王皆悉決

定成就不益於佛教有情及持逆偽

王於佛教不益者有情應用曼德地

地忿怒王非餘類者今時世尊默然

略述持誦要訣

入遊戲神通加持三昧曼珠室利苦

薩亦寂靜而住一切集會眾六種實

動天眾皆悉驚怖一切天龍阿

脩羅王及諸母天一切曜等并天

眾彼等震動心生苦惱惡心布單耶

暴惡者並皆歸依法王教及秘密主

藥叉金剛手大威德及歸依曼珠室

利童子真真言三摩耶彼等咸作是言

曼珠室利願垂哀愍救護我等被此

忿怒真言燒燼我輩皆受慈苦悶絕

而作是言

諸天等勿怖 藥叉羅刹等 及諸脩羅眾

我說三昧邪 無能遠越者 人非人鬼神

及諸部多等 汝等發慈心 咸念正等覺

法王兩足尊 釋師子仁王 彼佛說真言

佛頂佛眼等 於三界中輪 光聚勝高頂

最勝頂真言 蓮華手觀音 聖觀自在尊

毗俱伽多羅 名稱明妃尊 白文及大白

野輪轉底明 威德馬頭尊 蓮花皎明王

最勝佛流出 一字轉輪王 真言中法王

應念天中天 明王大威猛 大忿闍曼德

亦念觀自在 從心起悲慈 先佛故宣說

略述持誦要訣

多羅救有情 觀自在所說 住悲三摩地

聖者現女形 具善提薩埵 行於菩提行

於諸千世界 復於無數刹 遊歷諸苦難

拔濟諸有情 持妙色女容 調伏皆令順

安立菩提乘 為諸善權說 應念金剛手

勤勇真言王 持族慶莫難 三界應住者

鉤鎖彌佉華 金剛拳名稱 忿怒妙月鬘

青棒恐怖形 如是使者眾 忿怒名天師

金剛族最勝 若念便加護 世間中香象

菩薩大威德 得大勇菩薩 大威德長子

普賢諸嚴尊 長時若憶念 遠難諸恐怖

復當常憶念 寶貴大自在 最勝樂又王

聲聞緣覺眾 咸皆難諸怖 若供養彼等

即得大加護 廣果及福生 色無色諸天

離欲大威德 供養三寶者 淨信於佛敬

彼皆無所有 友非友怖畏 則名三昧邪

諸真言難趣 此忿怒中勝 闍曼德所說

徧護諸有情 一切天人眾 咸皆生歡喜

各住於本誓 佛子皆攝護 聞此陵忽言

藥叉主忿怒 於彼時振動 無數千世界

忿怒王無益 何故諸佛子 而已先宣說

忿怒王威德 調伏暴有情 在於大眾中

高聲而告令 金剛手言已 盡滅金剛杆

則彼大威德

妙音智覺尊

童子形嗔請

復作如是言

勿惡大樂又

金剛手威德

我所欲此聖

慈王大自在

我今授與汝

恣意而廣說

汝宜盡能述

我慈王威德

是汝所任持

如在身中現

善召感來集

心明復問答

不能現變化

忿怒阿尼奢

兼汝廣宣說

除捨三度耶

不潔浴軌眼

隨順於受慈

塗油食盪飾

瞋怒心常恒

棄捨勝真言

不淨信佛教

礙感於正法

惡行不淨信

於妙法僧寶

誣毀心散動

穢汙於三寶

非清淨境界

不奪其言教

常穢無哀慈

天室寺道場

於中穢汙行

如是諸類等

忿怒皆摧壞

破三昧邪華

不知相應明

乃至微虧行

忿怒皆治罰

人間一切處

不可免放逸

放逸心染著

若毀三昧邪

忿怒王得便

愚夫一切處

隨順於放逸

修行具言者

應離欲解脫

如聲聞緣覺

忿王無能道

曼殊悲慈心

說如是語已

諸佛難應行

及吾薩大威

作如是語已

寂靜而安住

亦時吉祥大威德金剛手善護既蒙

印可唯離歡喜復引手稱持金剛杵

大方廣曼殊室利寶真菩薩摩訶薩本救護

問曼德迦忿怒王其言何毗連增地儀軌品

第三十一品

第二

余時金剛手秘密主觀察大集會眾

及淨居天宮坐眾作是告言汝等應

聽忿怒王無比威猛曼殊室利之所

說治罰難調者乃至斷命令順伏故

先且視畫像儀軌

是言

不擇日吉宿

亦不履齋戒

怖畏克敵故

應畫忿怒像

於黑分八日

及以十四日

當於塚間取

以血漬其鞋

又以水洗之

應於中夜間

猛惡性畫師

起忿形可畏

應分於塚間

三夜盡令成

八夜十四夜

以天脂燃燈

畫入當應住

面向於南方

藉以翻覆坐

謹定心身住

或行者自畫

怖克功峻逼

當於初夜分

寤者身燒然

三更著寒熱

神著皆發問

三更捨其命

死已往他世

云何彼安然

懷悲於行者

寬對身若爛

其家乃滿門

出畫此像故

聞曼德迦像

六面六手足

黑色壯如狼

持種種器仗

持手而可畏

眼赤暴惡形

三目為標幟

或帶黑烟色

亦如安善那

其狀如劫燒

應畫垂水牛

能燒噉報罪

亦斷閻摩命

怖極探惡

怖中極凶怖

應畫是忿怒

白血以為色

能殺諸有情

天脂和牛酥

或以鬻儀器

死人踐作罪

皆以大骨為

斷食而慶畫

自作或使人

廣獻金華等

赤為緊損香

犬肉為焚香

人脂燈莊嚴

正畫像之時

初中後供養

畫復應分明

調畫畫人功

大猛利事業

令彼心歡喜

無間應作之

所作剋成就

買所用諸物

勇士不謂價

今喜斷希望

以種種供養

當彼畫像人

令其家眷屬

亦應護自身

念誦應畫之

是則為儀軌

分明作此像

緣見滿意願

成辦一切事

暴克作害者

應持妙像去

隨意所樂求

大用及停王

大富樂逸人

尤增上慢者

咒慈惡業人

不益於三寶

斷具難具言

不敬其言士

或嫌敬彼者

亦嫌持誦人

輕忽其言者

作法如儀則

常不樂善法

逼惱諸有情

為彼應作法

不久命當絕

取木捷皮葉

并根及子果 醋漿乃相和

及以人骨糝 芥子油并毒 酸思子生薑

及赤芥子糝 盡以人血和 并置於像前

行者面向南 像像面向北 像前作置茶

香木以然火 或燒其刺木 於彼爐應置

相和以護摩 具知儀軌者 則當召火天

以忿怒明王 即結輪羅印 通一切事業

千八福投火 皆作大忿怒 初則見相喪

次及香屬亡 第二至及妻 并以親族滅

第三被皆死 如教應當知 對於此像前

中夜應念誦 為損彼怨故 如是應隨順

彼國當滅亡 軍眾著疫病 火起大風起

暴雨而霹靂 一切軍大衆 佗敵來討罰

有種種災難 及諸疾病起 一切身枯悴

為彼特王作 成就不應疑 非人偏充滿

其家亂關靜 寢息不得安 其地悉旋動

羅刹吸精氣 皆圍遶其家 遍懼悉怖畏

憂煩至楚苦 無能加護彼 自在等地天

梵天等護世 初到天帝釋 一切真言天

世間諸天等 總見作威怒 彼命即殞絕

中夜及日中 持誦者若忿 閻摩王躬親

令彼身震裂 隨樂於果分 安立是尊像

廣作供養食 於曠野塚間 迦衛梭職廟

山間及巖窟 無侶當獨居 常應作此法

寂靜大蘭若 於空天空中 空屋及河側

海岸應往彼 如是等類處 住彼隨音樂

於自由旬內 應作如是法 如是說事並

清淨當作之 應住不放逸 清淨離愛欲

具言境界不思議 具言所行不思議 具言神通不思議

所作事業不思議 行者成就不思議 行者成就不思議

今現怒王問曼德 是大威德業神通 所生遊戲神通境

顯現於此勝那洲 一切菩薩大威德 彼皆無能為加護

一切執曜及母天 伊舍那等為毗紐 波數尊夫 乃至天帝釋

能護持彼人 佛子及菩薩 威德住十地 緣覺及聲聞

所作先本誓 我今略宣說 應聽求富貴 拍害持誦者

云何得災息 若發淨信心 兼生悲愍慈 持誦忿怒王

大威聞曼德 是時災害除 大血及大肉 白麤芥子油

海隨陀咄根 及俱舍得根 瓶麻根府灰 三種尾杉葉

螺絲酸思子 五種尾杉葉 螺絲酸思子 瓶麻根府灰

紅藍荳根 與摩陀那根 慈蒜波羅香

區叱迦及菴 蘇羅并藥酒 如是藥等分

投於像前爐 燒滿一千八 密家根膏頰

親旋并朋友 護天及管從 種末皆消除

至於第二編 持誦者護摩 則令彼土境

井邑皆飢饉 九軍及疫疾 羅刹皆充滿

尖穴并兩石 霹靂與雷電 於聚落村坊

乃至特王境 有多遍惱生 敵軍來討罰

彼境生災祥 種種不祥類 燒度度羅根

彼人即癡狂 常燒辛穉物 福身如火焚

若燒種種物 披著寒熱病 生於彼身中

持王懶慢者 大用雷礮忌 仗轉大軍眾

二夜或七夜 令彼命殄盡 彼人所事天

及其屬星宿 用以燒屍灰 盡彼等形狀

對於尊像前 以脚踐其頂 念誦仍忿怒

今彼特偽王 忽然種種病 大患所侵使

剝那項項滅 猛獸嚙受死 或被搶掠節

或復羅刹吞 猛惡非人類 食肉布單那

毗舍連錢鬼 及與毒母天 自身及侍者

燒更項項滅 吉祥持金剛 剋康而說已

備禮一切佛 默然而安住 利益世間故

復作如是言 一切藥又眾 藥又若真言

苦薩之所說 及藥又將玉 藥又女教輪

一切恣愛用 鉤召及敬愛 諸惱不調除

求深見苦者 愛暗昏其慧 下能於對治

以佛戒制斷 無始於輪迴 教習深可際

從苦至於苦 佛故說惡趣 若能謹諸根

梵行獲善趣 是故賢殺靜 究竟證涅槃

三業乘平等 獲得於圓寂 顛倒吞惡慧

愚者深感味 生死惡稠林 輪轉於五趣

哀慙被苦故 聽受用貪流 能遮一切罪

及斷三種過 奉順法王教 解脫諸結縛

大方廣曼殊室利寶真菩薩華嚴本教開

曼德地忿怒玉品第三十二

亦時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大衆

集會而坐即從座起頂禮一切如來

於集會中住遠釋迦牟尼佛三而接

佛雙足虔恭長跪即觀金剛手藥叉

之主作如是言汝極暴惡金剛手為

諸有情宣說殺害一切有情及聽一

切貪滲具言教法佛子諸菩薩非如

是法夫為大菩薩從大悲所生行善

謹行利益以增上意樂正行故不離

諸有縛佛子如來應正等覺為一切

有情說損害諸有情法大悲成就故

於諸有情利益安樂增上意樂故亦

時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧言

薩言寂靜慧菩薩如是學如是任如

汝所說如汝所顯示如一切佛菩薩

大威德者說我亦如是說依勝義實

際法作如是說

齊隆不思議 異熟不思議 佛法不思議

菩薩不思議 調伏有情行 行行不思議

菩薩之所行 故攝不思議 於諸具言教

威德不思議 忿怒王真言 大威闍曼德

神境不思議 大威不思議

寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等流行

有情界所生如是寂靜慧具言行善

薩應發如是心若行姓欲於諸有情

獲罪無量墮於大邪落迦作嗔怒有

情亦獲罪無量勿令有情於三種善

提無所堪任寂靜慧如是持真言善

薩發如是心我以善巧方便作阿吽

嚩嚩迦於一切事業不應取相不應

執不善應學調伏有情方便以大悲

纏心復次佛子法非法淨非淨善非

善感應化有情善巧諸佛菩薩從法

界所流出修行教法即以此教於有

情方便說成熟有情故應如是正住

佛子我等應如是學所謂調伏有情

成就有情寂靜有情彼佛子所入曼

荼羅集會盡皆應聽淨信善應觀察

善不善所謂如來說法深生愛樂不

應疑謗

亦時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察嘿然

而住佛法不思議如是作意則瞻仰

如來時金剛手祕密主觀察大衆集

會復說忿怒王教法教大衆言汝等

天衆有情界所依鬼神衆行者先應

護自身取忿怒王像住於一起所謂

於摩羅首羅陵殿廟以毒藥芥子犬

血和藥水塗有度識取白髮葉供養

取人腸以為神線角絡纏之以右手

持人鬚髮打陵誠左手頭指擬大

怒而住彼忤王陵蔑及餘惡人大用

大富暴惡主宰其作法如閉門裸體

披髮以左腳踏摩羅首羅陵誠擗裂

兩段聞大呼聲不應怖畏即其口持

王及餘大惡明黨冤敵則被大寒熱

病所持或非人或羅刹所著又更頂

史頃念誦其冤敵於到那項項矣若

至連夜誦彼家眷屬滅壞

又法日中至於摩醯首羅取苦練

葉獻之燒大肉元焚香誦真言其冤

家被火燒然即著魔病戰慄若念誦
不聞嗔怒任摩醯身右邊即彼冤喪
滅若欲令如故者又以水洗陸誠復
冷牛乳浴之還復如故

又法摩醯首羅陸誠右邊然摩捺那
棘木柴以吡黎勒木搥毒血芥子油

投入一十八遍其冤家著大患無能
醫療者第二日即以大眾熱病及大
病所持或著種種病或非人所持致
死第三日三時念誦其命悉皆捨款

末如故以乳摩彼聚落及冤家悉得
安樂如是彼人所事一切天一切鬼
神以脚踏持誦之書彼人所屬星宿

以左脚踏之唯除如來所說真言諸
餘一切世間真言皆悉以左脚踏指
踏而作法持誦未休成就忿怒王總
誦能成辦一切事業亦能壞一切真

言亦能害一切冤敵亦能破一切真
言法我今略說隨修行者依一切世
出世間真言儀軌設本教不說取餘
部尚獲一切成就總念誦能滿一切

意願繞讀念路王獲得最勝成就隨

意樂起心亦能摧一切冤對結輪羅
印相應成辦一切事

又法午時至於屍林燒屍起一日一
夜不食於黑分十四日取屍林柴燒
火毒藥芥子與血相和誦真言一編
一燒即聞訶訶聲一切餓鬼則來不

應怖畏則告彼言為我害彼冤敵其
鬼聞此言已唯然受教隱而不現假
使千由旬須臾頃即至當害彼冤敵
及家族如是多種事業悉地皆能成辦

又法於清閑寂靜處取白氈子誦真
言一編一燒一千八遍以左右手各
別取其灰以一片淨物分為兩段擗
繫之各置一灰置於瓦椀中又以一

瓦椀蓋之誦真言加護其物至於大
屍林黑分十四日夜或黑分八日夜
住於燒屍處面向南置二器於身前
裸體披髮忿怒無怖畏心誦真言一萬

二千遍加持其物即得成就或有非
人索成就物不應與之若強奪灰誦
忿怒王真言及稱呌字剎那頃不現
左右手所取灰各分明記之不應放

逸作加護至於晨朝澡浴著淨衣服

當歸本處以先右手所取灰加持者
取是灰散於一切鬼神類天龍藥叉

頂上則成敬愛以左手加持者散
於一切丈夫女人頂上皆令敬愛取
右邊灰散於齊即成非男散於生支

不能為世事受用漆法行於邪行若
人寵愛於彼女人以灰散其隱處不
能於餘男子行於非法即其根毀壞

若於本夫交會其根再得調適如是
散於男子生支便華碎其男子不能
於餘女人受用行漆復於本妻生支

能起世事男子女人取其本灰散其
根門互相情重若餘男子女人種相
逼近即彼根蛆爛被蟲啖食因茲困

頓月內皆臭惡氣如死屍以大患纏
綿其文夫生支腫由此因緣乃至命
終無能救濟者以此灰所作皆得成就
又以灰塗手觸彼皆得成就若自作
或令他作亦皆隨意成就如其觸不
得者取灰吹之可灰到彼身分處或
散或想而散之皆成辦一切事又或
自作令他作隨意成就無異皆功不

唐捐又生物此殺等種種嚴具種種
 器仗所乘華屐傘蓋一切寶具類欵
 食等身所用家具華飾妻孥及果子
 塗香燒香皆以次散彼冤敵盡虱墜
 虱及餘毒等充滿喉食極受甚苦乃
 至七日常殞一切醫師無能療者及
 餘諸天不能制止一切其言不能擁
 護除彼人與者作法令如故以甘草
 青蓮花白檀香以清水相和研令碎
 塗彼人身從頂至足以聖曼殊室利
 根本其言加持即愈

又法於上風立一切茶枳尼及憐憐
 女人屢作是法非餘處散其灰非其
 思惟令彼女人無根及跡若為男作
 即無生支及毘瑛毛髮亦能成辨種
 種事教彼男子女人令作亦得成就
 隨想與彼人來教令作之亦成如是
 今彼患大疾心思惟觸其頂患頭痛
 觸口即口中生瘡乃至次第觸心心痛
 觸肚肚痛觸脚脚痛觸脛脛痛流血
 惡病血等令彼所患乃至令身死枯
 竭墜落鈎召令調伏墮彼人所樂作
 一時成辦皆得乃至損滅鈎召散愛

造作亦得成就

又至於深井上風立即以二手捧其
 灰散於城牆卻敵崩倒其將帥屋宅
 被火所燒被砲敵來破令彼大難逼
 迫棄本所居奔馳逃散被掩獲
 又法能散來順風散灰設彼軍眾力強
 即自破壞被大熱病所患象馬車及
 步兵壞散被他所擒知是無量種事
 隨意摧壞克敵皆得成就以此注亦
 能護自身及營從軍眾若欲令彼如
 故對忿怒王傳前用乳護摩一十八
 遍彼得安樂無能沮壞

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

情道深

又法若欲摧他敵者應當建三角壇
 於中畫大威德明王身作玄雲色過
 身生火焰執持諸色器仗身安三字
 謂頂安唵字口安噫字心安字成
 就尊身已於其像下置諸捨親憎并
 安名字對此像前應當布於自身一
 同壇中像法威臉並皆如是即結印
 誦前大心真言一千八十遍於真言
 句義中捨親憎下稱彼名字令彼羣
 黨自然退散或令多病吐血而斃又
 畫彼像及想已身並青黑色六足六
 首六臂所以淨六趣滿六度成六通
 次誦三字明隨處一一布真言曰
 唵噫吽

作此如持成就身已即誦大威德明
 王讚

曩謨引縛囉娜縛日囉奉藥囉奉曼
 儒具震摩賀引麼囉二安賀安囉二奉
 吠遇尾惹異三尾觀晨奉囉瑟吒囉
 二奉跋末娜迦
 次說二十三種供養能令所作之法
 速得成就

又於上二十三種明中加持五色粉
 明應於建立壇已當用此真言加持
 其粉以用圍壇其奉送真言念誦畢
 已欲出道場應誦此明以遣聖眾
 又法欲令聖者疾得降臨速除障難
 滿本願者准前建立三角火壇當取
 安悉香及白芥子與摩努沙噉地羅
 和諸毒藥赤芥子并油獨管之葉一
 百八枚苦練技一百八枚削兩頭大
 長十二指以用搗油誦真言曰
 曼誦三滿多沒馱引南引阿鉢囉二
 度賀多舍日安囊引南引怛你野二
 他引係係庫賀引俱增引馱二殺目法
 殺部惹五殺者羅擊六薩轉尾引
 觀曼引伽引多迦七吽吽緊支囉引
 野宗摩賀引尾曼引野迦八威尾旦
 引多上迦囉九稱安縛二跋難二真
 囊引捨野十攝護攝護三麼野麼引
 娑麼二囉二娑登二吒娑登二吒七
此三句娑轉二句引
 誦一遍已及諸香藥一擲火中盡一
 百八枚已所求之願皆得成就是時
 聖者不違本誓疾至道場為作加護

若有惡夢由加持力皆悉不現究竟
 消滅行者作前諸法念誦畢已當出
 道場起慈悲心勿生惡害經行任意
 轉讀大乘

聖闍曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

聖闍曼德迦威怒王立成大神驗念誦法
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇九頁中一行「念誦法」，石、麗作「念誦法一卷」。
- 一 一〇九頁中二行譯者，石、碩、圓作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空證大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 一〇九頁中八行「威力」，石、麗作「國王」。
- 一 一〇九頁中九行「曼德」，碩、圓、徑、清作「曼德迦」。
- 一 一〇九頁下一二行「威怒王」，石作「威德王」。
- 一 一〇九頁下一三行「教法」，石作「法教」。

一 一〇九頁下一四行「銷融」，**石**作「融銷」。
 一 一〇九頁下一五行「先誦此真言滿」，**石**作「誦真言」。
 一 一〇九頁下一八行「其像」，**石**無。
 一 一〇九頁下二一行「勵聲」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「厲聲」。
 一 一〇頁上一行第六字「親」，**麗**作「都」。
 一 一〇頁上一〇行第四字「彼」，**石**作「得」。
 一 一〇頁上一三行「婆頗」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「走而去」。
 一 一〇頁上一六行第三字「心」，**石**、**麗**作「大心」。
 一 一〇頁中一行「六寸」，**石**作「六指」。
 一 一〇頁中四行「誦真言」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「要在虔心稱誦真言」。
 一 一〇頁中七行「苦練葉」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「苦練葉」。
 一 一〇頁中八行第一〇字「裏」，

石、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「裏」。
 一 一〇頁中一二行第八字「去」，**麗**作「法」。又末字「枚」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。
 一 一〇頁中一四行第九字「句」，**石**、**麗**作「句中」。
 一 一〇頁中一九行「將師」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「將帥」。
 一 一〇頁下四行第三字「概」，**石**、**麗**無。
 一 一〇頁下八行第五字「心」，**徑**無。
 一 一〇頁下一一行第七字「此」，**麗**作「誦此」。
 一 一〇頁下一四行「呪咀厭禱」，**石**作「呪咀厭禱」；**麗**作「呪咀禪禱」。
 一 一一頁上一三行「結此印」，**石**作「結印」。
 一 一一頁上一六行與七行之間，**石**、**麗**多一段經文，今據麗藏本附載於卷後，即一一七頁下一行至末

行「又法……速得成就」。
 一 一一頁上七行首字至二二行首字「次……起」，**石**無。
 一 一一頁上一一行夾註左「六足六首」，**石**、**徑**作「次足六手」；**麗**作「是六足六首」。
 一 一一頁上一六行「圍壇」，**麗**作「圍壇」。本頁中二二行同。
 一 一一頁上一八行第一三字「拂」，**麗**作「佛」。
 一 一一頁中一四行首字「衣」，**麗**作「缺衣」。
 一 一一頁中二二行第六字「圍」，**石**作「圍」。
 一 一一頁下九行第三字「冕」，**石**作「冕」。
 一 一二頁上一二行至三行「奉送……野徒二」與四行至五行「拂……裏裏二」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**互置。
 一 一二頁上一六行小字，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作正文。又右首字「右」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**無。又「但三或七遍」，

石、磧、南、經、清作「但誦三遍或一七遍」；麗作「但誦三遍或七遍」。又左「速成就」，石、磧、南、經、清、麗作「速得成就」。

一一二頁上六行與七行之間，石、磧、南、經、清、麗多一段經文，茲據麗藏本附錄於卷後，即一一八頁上一行至頁中末行「又於……念誦法」。

一一二頁上七行首字至第一五字「大乘……教讚」，石作「曼殊室利菩薩」，麗作「大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教」。

一一二頁上八行「忿怒」，麗作「忿怒王」。又「大威德儀軌品第三十」，石作「儀軌經」；經、清作「大威德儀軌品」。

一一二頁上八行與九行之間，石有「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」一行；經、清有「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」一行（此第三十品石、經、清為單譯經）。

一一二頁上一〇行「徧祖」，石、磧、南、經、清、麗作「徧祀」。

一一二頁上一九行「磨滅」，石作「磨滅」。

一一二頁中一行「躡地」，石作「躡地」。

一一二頁中二〇行第五字「明」，石、麗作「時」。

一一二頁下二二行第八字「暴」，石作「諸」。

一一三頁上一三行第五字「等」，石作「行」。

一一三頁上一五行第九字及第一一字「放」，石作「於」。

一一三頁上一八行「忿王無能逼」，石、麗作「忿怒王能逼」。

一一三頁中一行「阿毗遮」，石作「阿毗遍」。

一一三頁中二行第三十一六足本尊品第二，經、清無。

一一三頁中二行與三行之間，經、清有「唐三藏沙門大廣智不空奉

詔譯」一行（此第三十一品經、清為單譯經）。

一一三頁中三行末字「衆」，石、麗無。

一一三頁中一〇行末字「故」，石、麗作「者」。

一一三頁中一三行第五字「髡」，石、麗作「縹」。下同。

一一三頁中一八行第八字「身」，石、南、經、清作「自」。

一一三頁下二行第二字「羣」，石、麗作「羣」。

一一三頁下八行「大骨」，石、磧、南、經、清、麗作「犬骨」。

一一三頁下一六行「念誦」，石作「令誦」。

一一四頁上一行第三字「懋」，石作「樓」。

一一四頁上一四行「疾病」，石作「疾疾」。

一一四頁上一八行「加護」，南、經、清作「救護」。

一 一四頁上二〇行第八字「作」，
 〔南、徑、清〕作「此」。
 一 一四頁上二一行「誦者」，〔徑、清〕
 作「誦經」。
 一 一四頁上末行「廣作」，〔石〕作「廣
 行」。
 一 一四頁中二行「天空中」，〔石、麗〕
 作「天中空」。又「空屋」，〔石、麗〕作
 「空窟」。
 一 一四頁中一七行「所作」，〔石、麗〕
 作「所求」。
 一 一四頁中二一行第一四字「衫」，
 〔麗〕作「杉」。
 一 一四頁中二二行首字及第四字
 「犬」，〔石〕作「吠」。
 一 一四頁中末行「蒹麻」，〔麗〕作「稗
 麻」。
 一 一四頁下六行「井邑」，〔麗〕作「井
 邑」。又第六字「元」，〔石〕作「冗」。
 一 一四頁下一〇行「辛耕」，〔石、麗〕
 作「辛刺」。
 一 一四頁下一二行「大用富燥惡」，

〔石〕作「大朋黨燥惡」；〔麗〕作「大朋黨
 燥惡」。又「依轉」，〔石、麗〕作「依輔」。
 一 一四頁下一四行第一一字「畫」，
 〔麗〕作「盡」。
 一 一四頁下一七行「殞滅」，〔徑、清〕
 作「殄滅」。
 一 一四頁下末行末字「輪」，〔碩、南、
 徑、清〕作「倫」。
 一 一五頁上三行第八字「於」，〔南、
 徑、清〕作「墮」。
 一 一五頁上五行第八字「賢」，〔南、
 徑、清〕作「樂」。
 一 一五頁上六行第八字「於」，〔南、
 徑、清〕作「證」。
 一 一五頁上一〇行至一一行「大
 方廣……三十二」，〔徑、清〕無。
 一 一五頁上一八行「教法」，〔石〕作
 「殺法」。
 一 一五頁中一一行末字「行」，〔碩、
 南、徑、清〕作「界」。
 一 一五頁下二行「成就」，〔石、麗〕作
 「成熟」。

一 一五頁下一六行第三字「住」，〔徑〕
 作「往」。又第五字「悖」，〔南、徑、清、
 麗〕作「悖」。又第一三字至次行第二
 字「大用大富」，〔麗〕作「大朋大黨」。
 一 一六頁上一行「苦練」，〔徑〕作「苦
 捷」。
 一 一六頁上三行「戰慄」，〔碩、南、
 徑、清、麗〕作「戰慄」。
 一 一六頁上四行第一三字「寃」，
 〔麗〕作「寃家」。
 一 一六頁上一三行首字「未」，〔石、
 碩、南、徑、清、麗〕作「求」。又第六
 字「摩」，〔石、麗〕作「護摩」。
 一 一六頁中一行第四字「讀」，〔麗〕
 作「誦」。
 一 一六頁中一二行「白髡子」，〔石〕
 作「練子」。
 一 一六頁中一五行第三字「各」，
 〔碩、南、徑、清〕作「灰」。
 一 一六頁下一一行「萃焯」，〔碩、南、
 徑、清〕作「萎焯」。
 一 一六頁下二一行「可灰」，〔徑〕作

「其灰」。

一一一六頁下末行「成就」，**石**、**麗**作「皆成就」。

一一一七頁上五行第七字「滿」，**石**、**麗**無。

一一一七頁上六行第五字「頊」，**石**作「殞」。

一一一七頁上一三行第一三字「非」，**石**、**麗**作「作」。

一一一七頁上一五行「髭鬚」，**石**作「髭髮」。

一一一七頁上一九行第五字「中」，**石**、**麗**無。

一一一七頁上二〇行第八字「痛」，**石**作「瘡」。

一一一七頁上末行第一〇字「滅」，**麗**作「滅」。

一一一七頁中二行「又至」，**徑**、**清**作「又法」。

一一一七頁中三行「將帥」，**石**作「將師」。

一一一七頁中一〇行第七字「從」，

續、**南**、**徑**、**清**作「取」。

一一一七頁中一二行夾註「所說：

：別卷」，**徑**、**清**無。又夾註右第四字「乞」，**石**作「乞史」並小字「二

合」。又左第四字「具」，**石**無。

一一一七頁中末行經名，**石**作「聖閻曼德迦威怒王法一卷」；**南**作「聖閻曼德迦忿怒王立成大神驗誦法」；

徑、**清**作「大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真

言阿毗遮嚩迦儀軌品」；**麗**作「聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦

法一卷」。

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

大摩訶三藏分門大藏經卷第...

尔時釋迦牟尼佛復觀淨居天宮告
文殊師利童真菩薩言文殊師利於
次大教中一切如來之所稱讚隨喜
順大真言行令一切有情三昧邪墮
故通學地水火風空五種由知此故
通達一切有情語言不思議境界成
得金翅鳥王真言行以神通悟此通
達方便一切世間出世間法皆得成
就乃至一切傍生及諸金翅鳥王身
法悉皆通達是故於菩薩大衆中金
翅鳥王與無量金翅鳥圍遶從座而
起往詣於文殊師利大菩薩前頭面
禮足長跪合掌而白文殊師利言我
住大菩薩位於此教王利益安樂諸
有情故說過去百種法惟願大菩薩
隨喜許說文殊師利菩薩言爲有情
利益故汝今說之時金翅鳥王以佛
威神力故從座而起歡喜踊躍文殊
師利言汝應宣說過去百種法并甚
深密法要尔時金翅鳥王即說真言曰
曩莫三滿多沒厭引南一引阿鉢囉

底二賀多捨薩那南四恒你野

尾且多八跛乞又二合薩躡跋七

那迦一佉佉佉四佉四十三摩野

摩奴薩麼二羅十叶底瑟蛇二

地薩恒舞十六合积壤二跛野底七

引八

尔時金翅鳥王說真言已次當宣說
過去百種法召龍調龍捉龍或有被
龍觸及不驚者皆令神著說過去未
來一切事召蛇謂諸蛇取毒戲劇不
爲毒中召一切毒或繞稱意念或意
作法持誦者受齋戒三日不食或不
食十二日於河岸側五色粉建立六肘
曼荼羅畫八枚八葉蓮華中央畫佛
作說法相佛右以粉畫大聖文殊師
利菩薩作合掌瞻仰佛相佛左畫那
羅延天四臂持四種標幟若代近那
羅延畫金翅鳥王作極可畏惡師形
近金翅鳥王畫阿虛拏天於大聖文
殊後畫慈菩薩及善財童子須菩提
合掌而住如是名爲中壇次壇東外
院以白灰畫金剛杵左邊以灰末

畫劍此邊以黃畫捧西邊以赤畫扇
 索如是外院置曼荼羅畫已四邊應
 以三甜食而供養之於其壇上散種
 種華及種種香末香及置開伽寶
 餅滿盛香水燒安悉香誦根本真言
 誦一切聖眾對此壇前應作護摩爐
 以無煙炭然火以佉陀羅木投之於
 一切有情起大慈心作龍坐而坐結
 並用蛇刺木搵三甜結投於爐中
 一千八徧即成就相見即有眾始來
 集即獻開伽當知其真言法成應誦真
 言作是願言願真言法得悉地即誦
 根本真言發遣以開伽水隨誦真言
 灑灑所有供養飲食華香擲於河水
 中從此已後所作鈎召禁止一切毒
 類隨誦成就
 又法欲令兩人相憎取白鬘華和毒
 藥護摩二十一徧彼即相憎
 又法欲摧毀怨家取蛇皮一枚誦真
 言一徧投於火中二十一徧彼即怨
 摧滅
 又法取烏翅護摩二十一徧彼怨人
 住走猶如鳥飛

又法若令男女互相敬愛者以白林
 子和蘇護摩二十一徧即相敬順
 又法欲令王敬愛者以乳粥護摩二
 十一徧即得隨意
 又法加持土塊投於火中火即不熱
 若欲解加持草投火即解
 又法誦真言七徧加持江河泉一切魚
 不被網又法彈指誦真言能召諸魚
 又法若一切患疾病者加持水二十
 一徧灌於頂上病即得差
 又法加持棒二十一徧擊一切門門
 即自開
 又法即以棒威於青色袋中當軍陣
 前遙示化敵彼軍即散
 又法加持衣襟二十一徧閃爍化敵
 彼軍所有一切刀杖弓弩悉自破壞
 皆禁止不能動若欲解誦真言一徧
 解之即解
 又法即蛇頭加持灰塞其口稱彼人
 名誦真言二十一徧彼人即瘥
 又法若被毒箭中者加持水搖盪其
 箭即出
 又法欲得被佗真言誦此真言彼即

無効若欲得解即解
 又法加持埤二十一徧鄰被劫劫禁
 縛者即解劫劫破
 又法若欲降雨依前壇法建立作供
 養及作護摩爐取苦棟木然火以白
 芥子護摩一千八徧即降甘雨若葉
 多即更作護摩乃至千倍皆得隨意
 又法取墨鉢加持二十一徧手執隨
 方揮處諸惡霜雹即移化處
 又法若屋宅被火燒作前法火災即
 移諸處
 又法若雨雪亦作此法准前知之
 又法以泥蛇加持二十一徧作是言
 當某乙即隨處分齒彼人也
 又法以炭粉作蛇亦准前法若解彼
 誦真言云令解即解
 又法若欲召蛇以白芥子加持七徧
 擲於四方蛇即來應結界以水灑之
 即成發遣
 又法加持土塊二十一徧擲於龍池
 中即龍來
 又法加持土擲於水中龍即涌出持
 誦者立於龍背上皆得自在

又法若被蛇毒中者以泥作四箇金翅鳥誦真言以水灑彼身上即擲金翅鳥於四方彼即各啣蛇將來修行者作是言汝飲彼人毒即消散便能起立

又法以小豆加持一百八徧散擲四方即龍來化作蜂形語云整某人其蜂即整一切持誦者無能解其本作法人加持水灑之即解其毒消散

又法取弓加持箭射四方即有蛇纏箭卻來行者作是言飲此毒其被嚙人即起立其箭不應用鐵鐵者知之

又法若有被毒箭中者加持水箭上箭即出
又法以蠟封泥作四箇鼠狼加持水灑彼身上其鼠狼即去嚙蛇來行者作是言飲其毒毒即解被嚙人即起立

又法加持炭於地上畫蛇以開伽木為杖鞭之其畫蛇即去嚙蛇而來即自飲其毒被嚙人死者即起
又法加持檀蓋拂被毒中死者即活
又法加持樂器彈擊吹之所有被毒中死者即活

又法若欲召龍蛇者以土染為五色畫曼荼羅拍掌誦真言即龍蛇從四方來入壇中不應怖畏護身結頂結不敢為害

又法用此真言加持眼視瞋念人剎那頃即倒地彼即變為蛇欲令解則解又法如是誦真言若有中毒人及不著毒者皆使神驗而得自在

又法取供養那羅延天萎華誦真言加持一百八徧擲於四衢路或擲人家化為蛇便能嚙人若加持水灑之其被嚙人毒即解

又法加持自身作是言蛇嚙彼人即嚙又法加持頭冠瓔珞諸具帶在身上能護已身不被一切毒中

又法若被毒中死者於彼身邊誦真言或以泥塗或以水灑或以扇扇或意誦真言其中毒死者即活

又法若羸瘦者加持大芥嬰和蘇燒薰彼人即得肥充圓滿
又法以摩收沙骨作末鳥鳩及桑燒誦真言向中加彼名即彼喪亡

又法誦真言加持摩難那藥用者其地
和糠燒令彼癲狂
又法以白芥子和燒誦真言加彼人名即被難治瘡所困

又法以蒼苳人和貓兒糞燒誦真言加持令彼人互相憎
又法以鰻鱗末乾蝦蟇末乾魚末和蜜燒誦真言加持令彼人斷命

又法以牛膽人骨和蘇燒摧怨家
又法以魚卵酒麩華中子和誦真言加持若人離別在遠稱彼名不火即歸來

又法以華豆碾破作末以鷄肉及鷄子和搗為丸如酸棗大燒稱彼名即成鈎召
又法以蘿蔔子搗和油麻油燒此是鈎召速疾香法

又法以安悉香和蘇燒稱彼人名治一切病
又法以油麻和白芥子護摩七夜稱彼人名即得敬愛願伏

又法鹽芥子相和護摩一千八十徧日三時滿七日得大人敬愛

又法取調糖加黃米加持一千八

十箇鹽手調前人即得敬愛

又法取尸陀林突加持一百八遍默

彼人身上即應重慶後若發心懺悔

以此真言加持即解

又法以鼠狼毛白芥子蛇皮和作

末稱前人名加持一百八遍燒一切

人共增值人若欲解加持油底燒卻

令成敬愛獲得財寶

又法以油麻根米蘇和和燒誦真言

加持得女人敬愛

又法以大麥油麻根薑膏脂也於龍

池側作護摩三夜天即降大雨

又法泥作金翅鳥形安自手合掌中

入水可至臂於中夜時稱彼人名念

誦一百八遍即成敬愛

又法以糞米於屍林中撒卻拾取每

取一粒誦真言一偏打金翅鳥心上

即得官榮祿并眷屬總得

又法以鼠狼毛及鼠毛麤華中子和

燒念誦一切鬼神皆敬愛隨意驅使

悉能成辦

又法以毒婆羅得和聖燒皆得敬愛

又法以赤鷄子調醬末以赤芥子油

和燒即成敬愛

又法以波羅香蘭香子摩羅那華

和燒即成敬愛

又法以苗香子天木蝦基葉等和燒

即成敬愛

又法以大麥油麻茅屈基草和牛尿

燒即成敬愛

又法以雄黃烏舌自身骨地羅和燒

稱彼人名即成敬

又法以人最牛肉和油麻燒令他有病

彼惡人名即成驅擯彼不自由即當

遠去

又法以安悉香蘇和三果漿燒念誦

一切人皆敬愛

又法以零陵香天竺桂蘇合香此三

種和燒念誦令一切人隨願皆奉教命

又法以蘇合檀龍腦并安香那華燒

念誦貴人歡喜

又法於那羅尼像前坐摩訶養婆先

設八遍護摩奉獻然後誦真言一千

八遍三夜作法所求皆得

又法於屍林中以憂曇鉢木器火毀

燒大蟲肉為香生茅薦上誦一千遍

所求皆得求者皆將來所起分皆行

又法以麝華和標鳥翅護摩利那令

彼驅逐

又法於屍林中以憂曇鉢木器火毀

劫波羅為座燒蛇皮其末食無有量也

又法以屍林中骨擄為末和白芥子

護摩一千八遍稱彼人名百由旬內

皆令召來於諸色欲壞觸過

又法以白檀香刻作展翼金翅鳥玉

形一切龍瓔珞嚴具其背及爪極令

銳利作恐怖可畏形立於蓮華臺上

作向下視勢或以別木或於牆壁上

畫亦得其正須受八戒倍酬其價直

當令歡喜其大小可一標畫對此像

前作一切事業一切所求無不成就

又法欲求增益者以尼囉木作金翅

鳥王像對前念誦所求皆得

又法欲求敬愛者以憂曇鉢木作象

對前念誦即成敬愛

又法欲求子及牛羴者以夜合木作像

又法欲求財者以末度迦木作像

又法以豬肉護摩果報成就

又法若求官位以馬肉護摩

又法以黑髮畢島肉護摩求吉祥福

又法求聲名普聞并求女人求田地

燒大蟲肉護摩

又法求論理得勝者亦同大蟲肉芥

婆護摩即成就

又法求闖戰得勝以大蟲肉護摩次

定克勝

又法求大力玉徽愛以象肉護摩便

得穩伏

又法若有降龍傲慢有勢及宰臣以

馬香草此云香護摩即得敬伏

又法令彼勳命燒象毛稱彼名護摩

又法以珠摩那木刻作金翅鳥像於

此像前念誦即彼勳命

又法於金像前念誦成增益法

又法以鳥翅護摩能損害彼

又法以鵬翼護摩能作殺害

又法以象翅護摩能令相憎

又法以孔雀羽護摩足財寶

又法以野鷄翼護摩名饒事妾

又法以雀兒翅護摩多子息

又法若求金鹿燒鳥翼

又法以鳩翅護摩能令彼昏迷

又法以狗肉護摩能令他斷命

又法以水牛肉護摩成鈞召

又法欲損害彼用大蟲肉護摩

又法欲摧壞城燒殺羊毛護摩

又法欲令人相憎以人上毛護摩

又法欲令損害彼亦用人毛護摩兼

能摧壞怨家

如是等法三時七日護摩若纔憶念

我能除一切毒若常念誦能作一切

事世尊若有於此大教王修此真言

時三時念誦我常為除一切災禍常

當隨彼人後念時金翅鳥王說自手印

以二大姆指相繫繞二手如展翅勢

結此印即成身印此是大摩羅首羅

先已曾說一切諸龍若見此印悉皆

消離不敢違命即此印低下餘指來

去招即成召龍印真言曰

菴弱一
此印真言能調伏龍亦能調伏難調

伏者又以二手合掌如未敷蓮華二

大姆指入便各握為拳相合此印名

調伏天上人間諸龍印能成辦一切

又說印二手合掌二無名指外又在

中指背二大指相並微屈如口二頭

指各鉤名指二小指相並並用根本真

言此名金翅鳥王道光印亦名驚怖

諸龍印

我所說一切真言中修行法世間金

翅鳥經中軌則皆用此真言印成就

辦事慈念一切有情故說此根本教

王常當於此勝教求成就皆於有情

作殊勝利益事當於未來末法時用

此護持佛法擁護國王及國界令諸

有情皆得安樂此法門應須揀擇法

器淨信三寶者住善提心深慈有情

者孝順父母忠敬國王尊重和上阿

闍黎諸根圓備深信真言法現世成

就無疑者深生渴仰勤求此法不惜

身命者阿闍黎若見如是等人發勤

求請則令辦曼荼羅資具則為建立

如前所說曼荼羅令弟子清淨齋戒

投與三歸菩提心戒引入曼荼羅

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品 第五

功

華著佛菩薩及那羅延金翅鳥王諸天等是人堪為法器應合得聞合受此法若擲華不著聖眾於此法亦無成就分既得著已則於此壇前以根本真言加持香水三遍作是善言受此法後輒不得向未入曼荼羅者說於阿闍黎不應輕慢背恩若能今生不越此誓恣地現前來生當得生大聖文殊宮中若漏此背恩則必大壽多招災難當來墮于惡趣既發如是誓已令飲香水從阿闍黎一一決擇受持讀誦不應以少過愆作損害法凡所作法為多人利益莊護國界護持佛法發如是心者少用功力速疾成就獲得無量廣大功德此法甚深極須珍敬此法一切金翅鳥法中為王最為殊勝

若欲調伏一切堅子用鹿肉燒火若欲令人相憎以鷄護翅毛燒火若欲調伏堅子取雉翅毛燒火若欲喫迷人燒水牛肉即得一日三時時別一十八遍即得成就

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二三頁中一行經名，[石]作「文殊師利菩薩根本大教王經一卷」；[麗]作「文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品一卷」。
- 一 一二三頁中二行譯者，[徑]、[清]作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空本詔譯」；[麗]作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空證大鑒正統大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 一二三頁中二行至三行間，[石]有「金翅鳥王品」一行。
- 一 一二三頁中二行末字「甚」，[石]、[麗]作「其」。
- 一 一二三頁下一八行「標熾」，[石]、[徑]、[清]、[麗]作「標熾」。
- 一 一二三頁下二〇行首字「近」，[石]作「於近」。

一 一二四頁上八行夾註「帖膝」，[石]、[麗]作「帖膝」；[續]、[函]、[徑]、[清]作「貼膝」。

- 一 一二四頁上二二行第四字「鳥」，[石]、[麗]作「鳥」。又「怨人」，[石]作「惡人」。
- 一 一二四頁上末行首字「佳」，[石]、[麗]作「狂」。
- 一 一二四頁中一九行第三字「即」，[石]、[麗]作「取」。
- 一 一二四頁中二一行第一二字「搖」，[麗]作「遙」。
- 一 一二四頁下五行「苦棟木」，[石]作「苦練木」。
- 一 一二四頁下七行「千倍」，[石]作「十倍」；[麗]作「千德」。
- 一 一二四頁下八行「畢鉢」，[徑]、[清]、[麗]作「華菱」。
- 一 一二五頁上二行第一二字「即」，[麗]無。
- 一 一二五頁上六行末字「四」，[續]、[函]、[徑]作「凶」。

- 一 一二五頁上一四行首字「箭」，**石**、**麗**作「其箭」。
- 一 一二五頁中一行第二字「化」，**石**、**麗**作「花化」。
- 一 一二五頁中一八行「泥塗」，**石**作「泥泥」。
- 一 一二五頁中末行第四字「句」，**石**無。
- 一 一二五頁下五行「蕙苾人」，**徑**、**清**作「蕙苾仁」。
- 一 一二五頁下一三行第三字「以」，**石**無。
- 一 一二五頁下一五行首字「成」，**徑**作「稱」。
- 一 一二五頁下一八行末字「治」，**石**作「持」。
- 一 一二六頁上一行至二行「又法」：「敬愛」，**徑**、**清**無。
- 一 一二六頁中一行第四字「赤」，**石**無。
- 一 一二六頁中七行「茅屈」，**麗**作「茅屋」。

- 一 一二六頁中一二行「苦練」，**徑**、**清**作「苦棟」。
- 一 一二六頁中一九行第六字「檀」，**石**、**麗**作「白檀」。
- 一 一二六頁下一行「林火」，**石**、**麗**作「林灰」。
- 一 一二六頁下一一行第一〇字「翼」，**石**、**麗**作「翎」。
- 一 一二七頁上四行「女人」，**石**作「女」。
- 一 一二七頁上二〇行第五字「翼」，**石**、**麗**作「翎」，末行第六字及本頁中二行末字同。
- 一 一二七頁上末行第九字「名」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「多」。
- 一 一二七頁中一行第三字「以」，**石**無。
- 一 一二七頁中二〇行「即此」，**石**作「此即」。
- 一 一二七頁下六行「名指」，**石**、**徑**、**清**、**麗**作「無名指」。
- 一 一二七頁下一三行第八字「於」，**石**無。

- 一 一二七頁下一七行「忠敬」，**石**作「悉敬」。
- 一 一二八頁上一〇行第一二字「發」，**石**無。
- 一 一二八頁上一九行第九字「護」，**石**、**麗**作「鵬」。又第一一字「毛」，**徑**、**清**作「七」。
- 一 一二八頁上二〇行「若欲調伏豎子取雄翅毛燒火」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一二八頁上卷末經名，**石**、**麗**作「文殊師利菩薩根本大教王」，**王**、**麗**作「王經」，金翅鳥王品一卷。

補遺經廣勝子

不空願獻虛避那佛金蓮聖尊

此不空願獻
經三十大卷勒
特選誠屬奇事
藏前卷卷末

唵引阿謨伽尾盧左曼摩賀母捺羅

二合
摩泥鉢納磨
三入
二合
二合
二合
二合

夢野呼引

毗盧遮那如來為授母陀羅尼印三

昧邪神通法品而最為第一若有過

去一切十惡五逆四重諸罪殲然除

滅若有衆生隨觀得聞此大灌頂光

真言二三七徧經耳根者即得除滅

一切罪障設衆生具造十惡五逆四

重諸罪猶如微塵滿斯世界身壞命

終墮諸惡道以是真言加持土沙一

百八徧尸陀林中散亡者屍骸上或

散墓上遇皆散之彼所亡者若地獄

中若餓鬼中若修羅中若傍生中以

一切不空如來不空毗盧遮那如來

真寶大願大灌頂光真言神通威力

加持沙土之力應時即得光明及身

除諸罪報捨所苦身往於西方極樂

國土蓮華化生乃至菩提更不墮落

復有衆生連年累月瘡黃瘦備苦楚

萬端是病人者先世業報以是真言

於病者前一二三日每日高聲誦此

真言一千八十徧則得除滅宿業病

障若為鬼燒魂識開亂失音不語持

真言者加持手一百八徧摩捫頭面

以手按於心上額上加持一千八十

徧則得除老摩訶迦羅神作病惱者

亦能治遺若諸鬼神魘之病加持

五色線索一百八結繫其病者臂臂

項上則便除若諸癩病加持白線

索一百八結繫頭項上及加持衣著

即令除老若加持石昌蒲一千八十

徧舍之與佗相對談論則勝佗伏若

以胡樹多識羅香青木香小相檀

黃囉婆惹娜唐言小等數末冷水丸

如棗加持十萬徧便當陰乾若患一

切鬼神病種種瘡病或毒藥中或失

音者當以藥和水研之加持一百八

徧數點兩眼額上心上當怒加持則

便除若作病鬼神若不捨捨即當頭

破如阿葉樹枝若諸毒蟲蛇蝎螫者

以藥塗眼即便除老

又法以新米釋羅潔浴清淨著淨衣

服已以藥和水研加持一百八徧點

不空羼索毗盧遮那佛大灌頂光真言

米揮犀眼中奮怒加持一十八十徧
則便起坐所問皆答欲放者加持白
芥子水二十一徧散米揮犀上即便
如舊若為貴人相請喚者以慧點眼
當往見之則相寶敬實最奇也 羅漢
不空羼索毗盧遮那佛大灌頂光真言卷

不空羼索毗盧遮那佛大灌頂光真

言一卷

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一三〇頁中一行經名，**疏**、**南**、**經**、

清作「不空羼索毗盧遮那佛大觀

頂光真言（「言」，**經**、**清**作「言

經」），卷末經名同。又夾註「出不

空羼索經二十八卷」，**疏**、**南**、**經**、

清無。

一 一三〇頁中二行譯者，**經**、**清**作

「唐特進試鴻臚卿北天竺三藏沙

門大廣智不空奉詔譯」；**疏**作「開

府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公

食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正

號大廣智大興善寺三藏沙門不空

奉詔譯」。

一 一三〇頁中一〇行「二三七」，**疏**、

南、**經**、**清**作「一三七」。

一 一三〇頁中一一行第五字「設」，

石、**麗**作「若諸」。

一 一三〇頁中一八行「大願」，**石**、**麗**

作「本願」。

一 一三〇頁中二二行第一字「疾」，

麗作「病」。

一 一三〇頁下九行「項上」，**疏**、**南**、

經、**清**作「頂上」。

一 一三〇頁下一三行末字「檀」，**石**

作「檀」。

大威怒烏高靈寶儀軌經

且

開府儀衛司少卿兼太僕寺卿兼御史大夫兼太子詹事府
 司寇兼大將軍兼有司兼善事諫諍不奉 詔
 十方所有佛 妙智慧濟者 常住菩提心
 是故我慈音 普賢即諸佛 愛藏持金剛
 為調伏難詢 現此明王體 以其法勝故
 淨與不淨俱 真言者先修 寂初承事法
 紫極用塗地 方圓隨意成 依於彼東方
 置前本尊像 取二闍伽器 香水以充足
 鐘梵眾名香 一空器承水 布在於壇內
 食或不食俱 洗漱亦如是 五輪投地禮
 十方佛菩薩 方廣大乘經 合掌應至心
 右膝當著地 多生非善業 衆罪難具陳
 今以誠實心 隨懺願清淨 如前發願已
 全跏或半跏 興大菩提心 堅固無時捨
 名香塗手結 佛部三昧耶 二羽虛心合
 開進力微屈 捨心願初分 第一文背間
 又屈禪智頭 覆其進力下 第一節文側
 以此印當心 諦觀如來儀 門後真言曰
 奄怛他薩觀納娑二合 縛野 二合 娑縛
 不 合 詞 引
 三誦敬持已 警覺覺諸如來 光明遍觸身

業障煩惱滅 後當安頂上 散印成加持
 次結蓮花中 三昧耶印相 二羽律前合
 戒方忍願開 進力亦如之 若敷蓮八葉
 安印當心上 想觀自在尊 具足如本儀
 誦想持三遍
 奄敢娜慕 二合 納娑 二合 縛野 二合 娑縛
 詞 引
 警覺蓮花部 聖眾發光明 照觸行者身
 障銷為我友 置印於頂右 隨意而散之
 復結金剛甲 三昧耶印舒 舒其二羽已
 右左覆之 以其背相者 檀鉤於智度
 慧復與禪結 如十股金剛 約置於當心
 誦明觀部主
 奄縛日囉 二合 納娑 二合 縛野 二合 娑縛
 詞 引
 警覺金剛眾 聖者放光明 照觸修行人
 加持為善友 於頂左散印 二羽內相又
 忍願成峯狀 微屈其進力 各近中峯側
 禪智並而舒 三股行已成 印額右肩上
 左肩心亦合 其後加於喉 印已成護身
 皆誦後明句
 奄縛日囉 引 祇你 二合 鉢羅 二合 捨跋
 多 二合 野 娑縛 二合 詞 引
 大威怒烏高靈寶儀軌經 卷 五 三 且

威光發熾盛 魔黨能侵 二羽各虛奉
 禪智捨餘持 開右拳握左 進度直如峯
 舉類於其頭 大心真言曰
 奄一縛日囉 二合 俱囉 二合 摩訶
 囉 三 詞 是 義 娜 訶 跋 者 四 尾 獸 望 娑 二
 烏 極 瑟 麼 二 合 獸 五 咩 六 洋 叱 牛 音
 如是三遍畢 已首同本尊 屈頭契進奉
 入掌舒力度 逐成頂契相
 奄一入縛日囉 二入縛日囉 二合 三 薩
 縛 怒 瑟 麼 二 四 娑 擔 二 娑 也 五 娑 擔
 二 合 娑 也 六 努 邏 遠 囉 二 七 努 瑟 麼
 八 合 你 縛 囉 也 九 訖 又 二 合 囉 訖 又 二 合
 捨 土 娑 縛 二 合 詞 引
 三遍稱誦之 亦同本尊頂 如前二契相
 進力皆屈之 相捨勢如環 即成五慶甲
 奄一薩縛伽闍 二摩訶帝羅 三縛日
 囉 二 合 捉 四 縛 日 囉 二 合 播 舍 上 摩 摩
 那 鉢 囉 二 尾 捨 六 薩 縛 努 瑟 麼 七 合
 娑 擔 二 娑 也 八 娑 擔 二 合 娑 也 九 咩
 半 叱 二 音 半
 內又其二羽 開掌諸廣舒 合檀慧成峯
 微屈禪智節 半捨進力側 近申並鉢成
 誦大心真言 當習安其印 三遍持明句
 大威怒烏高靈寶儀軌經 卷 五 三 且

心同於本尊 改甲進力環 極舒自相合
如針名捧印 誦其後真言
唵引俱唱二合 默裏咩引卷入
普緣契文陳 禪智成針狀 真言用根本
名獨股金剛
唵咩發叱 咩發發歸化羅 二合 成
擺播寧咩咩咩發發發 查擾靛寧羅
曼 二合 娜咩咩咩咩發發 唵查唵查摩
訶麼囉娑縛 二合 引訶引
本算過入身 即同大力體 堅持其地故
當同金剛 戒度方慧間 忍亦屈願力
亦復入種戒 願處忍進中 餘度皆直舒
相合成三股 用禪智柱地 一制半一禱明
唵枳里枳里縛日羅 二合 引縛日理
二勒引 滿默滿默咩咩叱 咩咩 咩咩
下至金剛輪 堅固無能壞 准前概為本
禪智度極開 直堅即成牆 三轉誦明日
唵娑囉娑囉縛日羅 二合 鉢囉 二合
迦引囉咩咩咩咩咩咩咩
諦想所居地 澄澈大海生 誦次後真言
七遍當成就
唵尾摩盧娜地娑縛 二合 訶引
大應想其海湧大須弥山 復誦此真言

大威怒烏菟溼麼儀軌卷 第廿二

經七遍方止
唵姆者囉泮
又相寶山上 師子座莊嚴 其明如後稱
亦復七遍止
唵姆者囉末隸娑縛 二合 訶引
師子法座上 百千茶寶蓮 香潔盛繁
誦此密言日

唵迦麼囉娑縛 二合 訶引
於彼蓮臺裏 樓閣眾寶成 懸以妙繒幡
矜羯尼為網 真言如後誦 七遍想隨成
那其薩縛恒他葉帝毗逾尾淫縛
二 慕契吽藥 合 薩縛他欠 平 耶 娜 誡
帝娑頗 合 囉 系 給 誡 娜 劍 娑 縛 合 賀
次復執香鑪 誦治路明日

唵蘇悉地羯哩入縛 二合 里多 去難多
暮多入縛 二合 囉 入 縛 二合 囉 滿 默 滿 默
訶曩咩咩咩 咩咩 咩咩
空中有閃鑷 及障難昏除 次結寶轆印
邀迎諸聖者 單已并眷屬 隨意奉請之
二羽當內叉 進力舒相拄 禪智捨進力
根側第一文 其腕當極開 指背手著掌
誦真言三遍 七寶轆車成
唵囉囉囉囉囉囉囉

念至今尊居 阿奴迦縛底 想弄轆車已
次當奉請之 准前寶轆車 忍願禪智撥
向內成請拜 真言如後誦
曩麻悉底哩 三合 野地尾 二合 迦引南
薩縛恒他葉多南唵縛日明 二合 疑 嫌
二野迦囉瀝 二野曠係 或 二合 四 送 印
除薄誡挽娑縛 二合 賀
聖者昇寶車 金剛駕衛至 當以部主劫升
請降入道場 二羽內相又 禪入進力間
成拳堅智度 每招誦後明
唵縛日囉 二合 特力 二合 曠 你 曼 二合
四 娑 誡 挽 縛 日 囉 二合 特力 二合 特
除 薄 誡 挽 娑 縛 二合 賀
奉契又當施 次舒忍願度 自與進力並
右居上相交 智股徐動之 前除諸障者
真言句如後 三轉右同施
唵縛日囉 二合 俱 嚕 默 摩 訶 麼 囉 羯 囉
羯囉親那親 那咩咩
次結金剛網 禪捨進根下 智亦加力度
根側第一文 真言如後稱 牆以綱亦覆
唵尾塞普 二合 囉 捺 囉 二合 乞 又 二合 縛 日
囉 二合 半 惹 囉 咩 咩
大院密縫印 二羽並而舒 定以禁有加

大威怒烏菟溼麼儀軌卷 第廿三

直堅禪智度 三月右族已 皆誦後真言
 唵阿婆憐憐 你叶憐叱 咒字 中音 中
 金剛燄外圍 威儀熾然住 堅固界成已
 無能沮壞之 當奉右膝傍 開伽香水器
 舉與願齊等 誦大心真言 懇懇持獻之
 成俗聖眾足 心所希求願 於此當昇陳
 微沉空器中 置水在本位 如前蓮花部
 結彼三昧耶 當鈎六度端 如微敷蓮勢
 想為金剛業 三誦後真言
 唵縛日囉 二味引囉也 唵縛日囉 引賀 引
 如前運想成 衆聖儀依座 次當心供養
 水陸有諸花 無主所攝花 十方蓋虛界
 人天塗香等 燒香燈明空 傘蓋及幢幡
 鼓樂歌舞妓 真珠妙羅網 懸以諸寶鈴
 白拂與花鬘 散妙香花等 矜羯尼為網
 如意寶樹王 衣服天厨雲 上妙美香雲
 樓閣寶嚴淨 天瓔珞及冠 如是供養雲
 遍滿虛空界 誠心而運想 又以印真言
 聖力所加持 虛空庫供給 衆聖靈雲常
 真實無有殊 十度又相交 右押左合掌
 舉印案於頂 同擡關真言 次以美言音
 金剛妙歌讚
 摩訶麼囉也 贊擊也 引尾 你夜 二合

大藏經卷第百九十九卷 第七卷 且

囉惹也難捉寧 尾曩野迦地哩 二
 多娘也那莫俱嚩 獻野縛日哩 二
 你
 戒方進力屈 二羽虛心合 屈度背有相著
 遂成部母契 誦明寂靜意 七遍誦本身
 唵矩嬾駄哩滿駄滿駄呬呬叱 咒
 半音
 珠蟻合掌中 誦大心七遍 智方息相捨
 禪戒亦復然 餘度皆直舒 進捨於忍背
 力亦附願上 二環用承珠 思惟已心中
 皎自如滿月 分明住觀已 想部母直儀
 所持之密言 從口而流出 字字皆金色
 普放無量光 相繼若連珠 自行人口入
 散布月輪上 變色隨空舞 談論目相穿
 文句无錯謬 行人威武相 稱誦秘真言
 歸命嗟皆寂 餘文賤猛意 未字戒當捨
 一珠與句齊 住此三昧門 極力當持念
 修行將止息 合珠於掌中 如前再加持
 頂戴還本處 須臾住靜觀 月輪上真言
 義理及文詞 諦思其實相 次當出定已
 真言金色光 從口若連珠 奉歸部母處
 應作如是願 攝受此真言 慈悲加護之
 無令功用失 所得遍數者 誦部母加持

大藏經卷第百九十九卷 第七卷 且

七遍以護之 應作如是法 一切有情類
 諸苦惱逼身 於其菩提中 不堪任法器
 我濟彼等故 非獨拔已身 唯願佛出尊
 成就還遍數 三部三昧契 如初重作之
 次護本尊身 用前部母印 捧左關伽器
 奉獻陳所求 儀式不異前 次運心供養
 火院密縫印 頭上左放之 諸印都解除
 當奉送眾聖 降入道場契 智度外彈之
 又結請轎車 聖眾昇其上 改禪智外撥
 想歸於本宮 如前護已身 隨意道場外
 印塔當轉念 方廣大乘經 迴助口所祈
 上中下悉地 往詣觸微震 慧羽擁成拳
 禪度豎如峯 護身加五爰 真言用捧印
 不被眾魔羅 此遍說運心 加飲食尤上
 隨辦任陳布 用大心真言 欲去萎花時
 誦此秘明日
 唵淫癡 二帝摩訶淫癡 二帝佉 去 娜
 寧安縛 二引賀 引
 若欲睡眠者 以部母護身 部主報真言
 用護其處所 如前降入契 智度押進傍
 當誦後真言 警相靈清淨
 唵縛日囉 二特力
 失精及惡夢 百遍部母明 凡欲喫食時

大藏經卷第百九十九卷 第九卷 且

團食置其處 兩持明加護 奉獻於本尊
 部主前真言 加持食乃食 次陳四微妙
 儀軌當修習 扇底迦寂寐 聰明及長壽
 并除冤禍法 面北交脛居 聖膝右脛先
 衣服當潔白 食飲香花地 燈燭亦復然
 月輪布真言 文字亦宜白 先并掃命誦
 三七乃除之 從唸起為初 與其甲除禍
 娑嚩訶取後 本無障事加 念誦以少聲
 當須寂靜意 若作大壇者 圍穿其爐形
 於中互泥輪 護算忿怒相 若求增長者
 名布髮置迦 五通及轉輪 寶藏輪銅料
 致一切財物 藥丸眼藥俱 百束結跏趺
 其色皆上赤 增減真言句 如前無復殊
 欲稱娑嚩訶 其所求如願 小聲寂靜意
 護算忿怒為 大壇方穿爐 安持具三股
 若求歡安法 名轉施加羅 召人及天龍
 鬼神非人類 面西半跏坐 上赤增長同
 加減歸命文 娑嚩訶亦介 與某甲攝某
 成就願所求 持明歡喜心 護身寂靜意
 并以忿怒相 二種皆讀之 爐如八華蓮
 開敷具臺素 若作降伏法 阿毗遮嚩迦
 制鬼神惡人 損壞三寶者 左足指押右
 西面坐踞居 亦大忿怒形 諸色上青黑

大威怒烏菟瀝麼儀軌經 第十卷 且

心中圓明觀 藥用大日輪 熾盛無與儔
 發輝如猛焰 除去娑嚩訶 願為某甲成
 其事時發心 火爐三角作 獨股杵置中
 真言猛勵稱 傍人如可聽 護算寂靜意
 事法次當陳 相應置本尊 中間是爐位
 或於精室外 爐連對於尊 治地二肘間
 形隨爐口勢 築階高一指 中量一肘穿
 深半肘成爐 周緣高四指 一寸外方作
 爐成如法治 輪杵泥為之 置中稱其底
 瞿摩夷塗飾 檀香等又施 其色隨所求
 塔上祥茅草 隨日巾旋布 以本覆其苗
 所燒物在茅 近行人右手 二器開加水
 置茅在戶邊 柴相隨類推 長葦十指量
 酥蜜乳酪內 搗其薪兩頭 半爐熾炭充
 投亦起威威 爐火勿以舊 用扇非口吹
 燃爐誦後明 三遍成加持 唵步入轉合擺吽
 火既發光燄 當用忿怒王 瀉垢能淨除
 秘契如是結 二肘背相著 八度以類鈎
 轉腕反相合 成拳遍印物 每觸此皆誦
 次後秘真言
 唵呬里呬里呬煩吽吽半半音
 又當請火天 直舒其慧羽 禪攝約於掌

大威怒烏菟瀝麼儀軌經 第十卷 且

微以進度招 每招誦後明 三遍火天降
 奄瞻係曳四摩訶步多泥 去轉哩使
 二你尾惹波多麼化哩 四引 恒轉
 二護匝恭 訶引 囉摩塞滅散 你
 四觀婆轉阿化曼 二曳賀尾也迦尾
 也轉引訶曼引也娑嚩訶 二引 訶引
 便想入爐內 次結三昧耶 彈捨檀度初
 舒餘波羅密 直灑開伽水 於火成淨除
 三灑皆誦明 真言句如後
 唵阿耨哩 二帝訶曼訶曼吽 登吽吽
 次以其慧羽 右旋灑開伽 誦之殊密言
 想灑火天口
 唵轉囉 娜轉日囉 二曼
 大杓定羽執 小者慧當持 三度取名蘇
 囉其大杓滿 慧捨小執大 有劍等按之
 誦次後真言 句終灑火上
 阿化曼曳賀尾也迦尾也轉引 訶曼
 也你波也你波也娑嚩訶 二引 賀引
 每至其訶字 皆引聲長呼 空杓却按之
 其音即聲畢 非加銅藥類 但灑不按杓
 是則祀火天 三度皆如此 依前再淨火
 漱口用文珠 請火天出爐 東南方就位

大威怒烏菟瀝麼儀軌經 第十卷 且

當設諸供養次請部主尊 爐中遠行人
 諦想依位住 又念本尊入 爐中近行人
 與部主相當 二聖儼而對 忿怒王瀉垢
 淨火漱口明 如法重為之 二相勝間住
 如前祀火法 各獻三杓酥 每先想已身
 本尊與部主 火及劍藥等 一相無有殊
 五體既合同 各以本朋獻 如是供養已
 隨求事護摩 觀其應所燒 宜杓或宜手
 所須用杓類 取前小者澆 執已進度節
 今順於其柄 種戒及刃等 共搥揮度初
 定引指其珠 一誦一投火 遍數既畢已
 如前各獻珠 二聖歸於壇 又誦火天祀
 三大杓酥畢 依位如其初 若須祀八方
 一皆當請 解界如儀送 火天擊次陳
 如前請日時 進禪以相捨 誦後明一遍
 火天還恭言
 布介觀徒麼也 薄麼也 二葉蹉阿佉
 你娑縛 二娑縛南補曩羅跋夜 合 那
 也娑縛 引 加引
 如前護已身 衆魔不復擾 若夢佛菩薩
 金剛諸天王 波羅門居士 食糗米酪飯
 甘露乳果花 茂林若登山 履塔及樓閣
 或乘車馬象 白鶴孔雀王 金翅鳥與同

大藏經卷之三

第三卷

泛海清流水 或騰空自在 威談過於身
 或聽法座中 及諸清淨事 此皆成就應
 況已勿復眠 若夢魁膽人 猪驢駱駝狗
 或觸或在近 死屍亦復然 惡鬼怖畏徒
 是障不是相 或有妄念起 違闕三昧耶
 當誦此真言 以除其過患 如前金剛杵
 進力改相合 凡願依申傍 燒上亦相柱
 真言如後誦 三七障皆消
 大輪明日
 娜莫悉麼哩 三野地尾 二迦南怛他
 誡多喃唵尾羅耳尾羅耳摩訶縛日
 哩 二薩多薩多娑引 羅帝娑引 羅帝
 哆羅 二以多羅 二以尾淡末你 務伴
 惹你哆羅 二末底悉獻 薩 二怛藍
 二娑縛 引 訶
 凡所觀想時 閉目疑心作 了了分明已
 目觀道當成 護世八方天 真言如後說
 八方天明
 摩醯首羅王 位居東北隅 真言如後稱
 諸天所尊奉
 唵嚩捺囉 二 也娑縛 引 訶 引
 東方帝釋位 真言日
 唵設揭囉 二 也娑縛 引 訶 引

大藏經卷之三

第三卷

東南方名大天真言日
 唵娜化曩 二 娑縛 引 訶 引
 南方闍羅天位真言日
 唵吠縛娑縛 引 訶 引 也娑縛 二 合 訶 引
 西南方羅主真言日
 唵羅乞 又 二 娑引 地跋多 娑娑縛 二 合 訶 引
 西方水天位真言日
 唵冥伽捨曩 也娑縛 二 合 訶 引
 西北方風天位真言日
 唵縛 引 也吠娑縛 二 合 訶 引
 北方毗沙門天真言日
 唵藥乞 又 二 尾你夜默哩 娑縛 二 訶 引
 迎請八方尊 及須供養者 隨其所願事
 皆用本真言 凡逢曇茶羅 及興諸事法
 皆先施供養 飲食香燈明 開伽花塗香
 物皆周而布 永無一切障 所願皆遂心
 本尊及部主 皆用本真言
 序中舊云 逶迤擲請改為 逶迤輪
 擲也 又下卷初心 密言法中 舊云 若
 得茶羅茶博 仰得博 仰稱 及出 當發 銅 蘇
 合香也 末和芥子 以進火中 一十八遍
 今眾人敬真言者 請改為 若零陵香

大藏經卷之三

第三卷

天竺蘇合香末和芥子油進火中一千八遍令人福德儀中舊脫四句請知之諸色上青黑心中漸圓明變用大日輪熾盛無與儔發輝如猛獸

大威怒烏菟澀麼成就儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威怒烏菟澀麼儀軌一卷 第十六張 且

大威怒烏菟澀麼儀軌經
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一三二頁上一行末字「經」，〔續、南〕。
- 一 〔徑、清無。〕
- 一 一三二頁上二、三行譯者，〔續、南〕作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；〔徑、清〕作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 一三二頁上一九行「門後」，〔續、南〕。〔徑、清〕作「用後」。
- 一 一三二頁中二行「二羽」，〔續、南〕。〔徑、清〕作「二相」。
- 一 一三二頁中三行「如之」，〔續、南〕。〔徑、清〕作「如是」。
- 一 一三二頁中一二行「十股」，〔續〕作「十般」，〔南、徑、清〕作「十結」。
- 一 一三二頁中一九行第七字「股」，〔續、南、徑、清〕作「結」。下至次頁上一三行第五字同。
- 一 一三二頁下二行「餘指」，〔續、南〕。

- 一 〔徑、清〕作「於中」。
- 一 一三二頁下三行第二字「類」，〔續、南、徑、清〕作「額」。
- 一 一三二頁下八行「逐成」，〔續、南〕。〔徑、清〕作「遂成」。
- 一 一三二頁下二一行第九字「廣」，〔續、南、徑、清〕作「度」。
- 一 一三二頁下二二行「半捨」，〔續、南〕。〔徑、清〕作「互捨」。又「近申」，〔續、南〕。〔徑、清〕作「近甲」。
- 一 一三三頁上一一行第二字「同」，〔續、南、徑、清〕作「用」。
- 一 一三三頁上一二行首字「亦」，〔續、南、徑、清〕作「方」。
- 一 一三三頁上一三行末字「明」，〔續、南、徑、清〕作「名」。
- 一 一三三頁上一七行「直豎」，〔續、南〕。〔徑、清〕作「直豎」，次頁上一行同。又「成壇」，〔徑、清〕作「成壇」。
- 一 一三三頁中三行末字「稱」，〔續、南〕。〔徑、清〕作「誦」。
- 一 一三三頁中六行第六字「百」，〔續、南〕。

- 一 三四頁中一六行「歸命」，**疏、南**作「飯命」，下同。又「未字」，**疏、南、經、清**作「未字」。
- 一 三四頁中一八行第三字「將」，**疏、南、經、清**作「當」。
- 一 三四頁中二一行「部母」，**疏、南、經、清**作「母部」。
- 一 三四頁中二二行第五字「願」，**疏、南、經、清**作「頸」。
- 一 三四頁下三行第五字「故」，**疏、南、經、清**作「法」。
- 一 三四頁下七行「火院」，**疏、南、經、清**作「大院」。
- 一 三四頁下八行「象聖」，**疏、南、經、清**作「聖象」。
- 一 三四頁下一一行第一三字「口」，**疏、南、經、清**作「心」。
- 一 三四頁下一三行第八字「加」，**疏、南、經、清**作「如」。
- 一 三四頁下一六行第四字「明」，**疏、清**作「密」。
- 一 三四頁下二一行第二字「誦」，**疏、南、經**作「白」。
- 一 三三頁中九行「蓮臺」，**疏、南、經、清**作「蓮華」。
- 一 三三頁中一九行「聖者」，**疏、南、經、清**作「聖衆」。
- 一 三三頁下九行末字「間」，**疏、南、經、清**作「際」。
- 一 三三頁下一〇行第六字「每」，**疏、清**作「無」。
- 一 三三頁下一五行「相交」，**疏、南、經、清**作「相叉」。又「智股」，**疏、南、經、清**作「智眼」。
- 一 三三頁下一六行「同施」，**疏、南、經、清**作「周旋」。
- 一 三四頁上五行第二字「與」，**疏、南、經、清**作「要」。
- 一 三四頁上八行第七字「鈎」，**疏、南**作「鈎」，**經、清**作「斂」。
- 一 三四頁上一五行第九字「花」，**疏、經、清**作「罄」。
- 一 三四頁中八行「息相」，**疏、南、經、清**作「自相」。

- 一 三五頁上二行末字「妙」，**疏、南、經、清**作「密」。
- 一 三五頁上四行第九字及第一四字「脛」，**疏、南、經、清**作「腦」。
- 一 三五頁上五行「食飲」，**疏、清**作「飲食」。
- 一 三五頁上一〇行「忿猛」，**疏、南、經、清**作「忿怒」。
- 一 三五頁上一一行第八字「及」，**疏、南、經、清**作「乃」。
- 一 三五頁上一五行第五字「爲」，**疏、南、經、清**作「威」。又末字「股」，**疏、南、經、清**作「鈷」，本頁中三行第一二字同。
- 一 三五頁上一七行「上赤」，**疏、南、經、清**作「上赤」。
- 一 三五頁上二二行「左足指押右」，**疏、南、經、清**作「右足指押左」。
- 一 三五頁上末行第六字「亦」，**疏、南、經、清**作「示」。
- 一 三五頁中三行「發心」，**疏、南、經**作「密」。

- 一 三五頁上二二行「左足指押右」，**疏、南、經、清**作「右足指押左」。
- 一 三五頁上末行第六字「亦」，**疏、南、經、清**作「示」。
- 一 三五頁中三行「發心」，**疏、南、經**作「密」。

中華大藏經

一 徑、清作「發吒」。

一 一三五頁中四行「如可聽」，**蹟、南、**
徑、清作「如何聽」。

一 一三五頁中五行第三字「次」，**蹟、**
南、徑、清作「自」。

一 一三五頁中六行第七字「送」，**蹟、**
南、徑、清作「還」。

一 一三五頁下七行「彈捨」，**蹟、徑、**
清作「禪捨」。

一 一三五頁下一六行第一二字「劍」，
蹟、南、徑、清作「劍」。

一 一三五頁下二一行末字「杓」，**蹟、**
南、徑、清作「相」。

一 一三六頁上二行「本尊入」，**蹟、南、**
徑、清作「本尊人」。

一 一三六頁上四行第一四字「聞」，
蹟、南、徑、清作「門」。

一 一三六頁上七行第九字「明」，**蹟、**
南、徑、清作「名」。

一 一三六頁上一〇行「共攝」，**蹟、南、**
徑、清作「共攝」。

一 一三六頁上一一行第三字「捨」，

蹟、南作「捨」；**徑、清**作「捨」。

一 一三六頁上一二行「天祀」，**蹟、南、**
徑、清作「天禮」。

一 一三六頁上一四行第一〇字「送」，
蹟、南、徑、清作「送」。

一 一三六頁上一二一行末字「飯」，**蹟、**
南、徑、清作「飲」。

一 一三六頁上二二行「果花茂林」，
蹟、南、徑、清作「果等華林」。

一 一三六頁中二行第七字「諸」，**蹟、**
南、徑、清作「請」。

一 一三六頁中四行末字「徒」，**蹟、南、**
徑、清作「走」。

一 一三六頁中一八行「天明」，**蹟、南、**
徑、清作「天王」。

一 一三六頁中一九行末字「稱」，**蹟、**
南、徑、清作「誦」。

一 一三六頁下五行「羅刹主」，**蹟、南、**
徑、清作「羅刹主」。

一 一三六頁下一九行第七字「攝」，
蹟、南、徑、清作「攝」。

一 一三六頁下末行第四字「敬」，**蹟、**

南、徑、清作「攻」。

一 一三七頁上五行「一卷」，**蹟、南、**
徑、清無。

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

大無量壽藏門 不空 留譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孫獨園與大阿羅漢千二百五十人
 俱復有無量菩薩眾勸勒菩薩曼
 殊室利菩薩觀世音菩薩而為上首
 及摩利支等諸天龍八部前後圍遶
 尔時舍利弗即從座起偏袒右肩右
 膝著地合掌向佛而白佛言世尊於
 未來世末世眾生作何等法得脫諸
 難
 佛告舍利弗諦聽諦聽我今為汝說
 於此事令時會眾歡喜踊躍重勸請
 佛
 尔時世尊告諸比丘日前有天名摩
 利支有大神通自在之法常行日前
 日不見彼彼能見日無人能見無人
 能知無人能捉無人能害無人欺誑無
 人能縛無人能債其財物無人能罰
 不畏怨家能得其便
 佛告諸比丘若有人知彼摩利支天
 名者彼人亦不可見亦不可知亦不
 可捉亦不可害亦不為人欺誑亦不

為人縛亦不為人債其財物亦不為
 人責罰亦不為怨家能得其便
 佛告諸比丘若善男子善女人知彼
 摩利支天名者應作是言我弟子其
 甲知彼摩利支天名故無人能見我
 無人能知我無人能捉我無人能害
 我無人能欺誑我無人能縛我無人
 能債我財物無人能責罰我亦不為
 怨家能得我便此呪有大神力所作
 成就破一切惡若用結果百由旬內
 一切諸惡無敢入者尔時世尊即說
 呪曰
 南无佛陀耶一南无達摩耶二南无
 僧伽耶三怛姪他四遏囉迦末斯五
 摩羅迦末斯六蘇途末斯七支鉢囉
 末斯八摩訶支鉢囉末斯九摩利支
 夜末斯十安怛陀那夜末斯七那謨
 粹都底三莎訶三
 王難中護我賊難中護我路中護
 我失於道路曠野中護我晝日護我
 夜中護我水難中護我火難中護我
 羅刹難中護我毒蛇你鬼難中護我
 毒藥難中護我佛實語護我法實語

摩利支天菩薩心咒 第五 日

護我僧實語護我天實語護我仙人
 實語護我
 怛姪他一阿羅拘隸二阿羅拘隸三
 雜栗底四阿羅迦迦囉亞亞亞
 薩蒲跋突瑟躋合蔽六薩婆伊都波
 達羅鞞波七囉上又囉音又字八
 莎訶九
 奉請摩利支天呪一名摩利支天身
 呪曰
 娑設囉跢那合跢囉合夜耶一摩利
 支喇駄音去耶二摩德上帝移沙上弥
 三跢姪他四婆七囉上利五婆駄梨
 六婆囉呵目溪七薩婆上從瑟摺三
 膝上駄緜上駄九娑婆呵十
 佛告諸比丘若有人識彼摩利支天
 菩薩者除一切障難王難賊難猛獸
 毒蟲之難水火等難若人欲行此法
 者一切法中此法最勝持此呪者面
 向百踰闍那一切鬼神惡人無能得
 其便者若於難中行時晨起誦前身
 呪呪一盃水四方散灑及灑自身若衣
 襟若衣袂若袈裟角一呪一結惣作
 三結昂往難中行連誦前二大呪而行

摩利支天菩薩心咒 第五 日

所有一切事難軍防主者悉皆迷醉
都無覺知之者

佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆
塞優婆塞國王大臣及諸人民等聞
佛說是摩利支天陀羅尼一心受持
之者是人為一切諸惡所害諸比
丘若有人能書寫讀誦受持之者若
著塔中若著衣中隨身而行一切諸
惡悉皆退散無敢當者是諸四眾天
龍八部禮佛而退歡喜奉行

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩利支天菩薩經

第四張 且

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

校勘記

一 底本，麗藏本。此經與南、經、清
大異，茲以清藏本為別本，附載
於後，並校以南、經。

佛說摩利支天經

唐三藏沙門大廣智不空奉 誦譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林
 給孤獨園爾時專告諸苾芻有天女名摩
 利支有大神通自在之力常行日月天前日
 天月天不能見彼彼能見日無人能見無人
 能知無人能捉無人能縛無人能害無人能
 欺誑無人能債其財物無人能責罰不為怨
 家能得其便佛告諸苾芻若有知彼摩利支
 天名常憶念者彼人亦不可見亦不可知亦
 不可捉亦不可縛亦不可害亦不可欺誑亦
 不為人債其財物亦不為人之所責罰亦不
 為怨家能得其便若有善男子善女人知彼
 摩利支天名求加護者應作是言我某甲知
 摩利支天景有大神力我今歸命願護我身
 無人能見我無人能知我無人能捉我無人
 能縛我無人能害我無人能欺誑我無人能
 債我財物無人能責罰我亦不為怨家能得
 其便爾時專說陀羅尼曰
 莫謨引羅恒莫仁恒羅仁夜野一恒你也仁

他引去聲 過迦摩果 摩果已沫迦摩果 阿摩
 度引摩果 五紫切引鉢摩摩果 六摩訶紫鉢
 囉摩果 七類恒引莫摩果 八摩訶摩哩引
 紫野摩果 九莫謨引娑觀仁帝十囉囉乞灑
 仁囉乞灑仁給引十 薩囉薩恒囉仁合 難摩
 左 十薩囉恒囉仁合 薩囉摩摩喻引鉢捺羅
 合吠引毘樂合娑囉仁合 賀引十
 心真言曰
 娑莫三 結滿多沒馱引南一 唵引摩摩哩
 引即引娑囉仁合 賀引三
 爾時專說此陀羅尼已告諸苾芻若有受
 持此經法者應作是願王難中護我賊難中
 護我行路難中護我於失道曠野中護我水
 火難中護我刀兵軍陣難中護我鬼神難中
 護我毒藥難中護我惡獸難中護我毒蟲難
 中護我一切怨家惡人難中護我佛實語護
 我法實語護我信實語護我天實語護我仙
 人實語護我一切處一切時願常護我弟子
 某甲 安囉仁合 賀引
 佛告諸苾芻若善男子善女人苾芻苾芻尼

印真言曰
 唵引爾囉以 莫爾迦 二 半音
 次結蓮部心印即前印以左大揲指屈入掌
 直豎右大揲指真言曰
 唵引阿引去聲 嚕引力 迦 二 半音
 次結金剛部心印即前印以右大揲指屈入
 掌直豎左大揲指真言曰
 唵引囉日囉仁地力 仁 二 半音
 次結護身如來拳印以右手屈大揲指橫於
 掌中便以四指握大揲指為拳以此拳印加
 持自身五處先額右肩左肩有心喉每處各誦
 真言一徧真言曰
 唵引僕引入 囉仁羅 二 半音
 次結摩利支菩薩根本印二小指二無名指
 右押左內相又直豎二頭指相捻以二中指

各級頭指背向前頭相拉二大指並豎即成結印當心誦前摩利支身陀羅尼及心各七徧舞徧屋二大標指招之亦名迎請印兼以此印加持身五處頂上散印

次結大三昧耶印辟除結果以右手大指捨小指甲上餘三指直豎如三股杵形左手作金剛拳按於心上隨誦真言以右手印於頂上左轉三而辟除一切作障難者使右旋三而弄揮上下即成結十方界一切天龍人非人等不能附近真言曰

唵引商迦囉二摩訶三摩十六囉十六安十六賀

次結摩利支安但袒那印此印以左手虛掌作拳大指微捻頭指甲如環已下三指握拳令密又令掌中作孔安自心前想自身入此印孔中藏以右手手掌右旋摩此印便蓋孔上想此印即是摩利支天菩薩身我自身隱藏於摩利支天菩薩心中一心專注不間斷誦前根本及心真言不限遍數但虔誠至心必獲菩薩威神加護一切怨家惡人悉不能

見一切災難皆得解脫若欲供養摩利支菩薩者應用金或銀或赤銅或白檀香木或紫檀木等刻作摩利支菩薩像如天女形可長半寸或一寸二寸已下於蓮花上或立或坐頭冠環珞種種莊嚴極令端正左手把天扇

其扇如維摩詰前天女扇右手垂下揚掌向外展五指作與願勢有二天女各執白拂侍立左右作此像成戴於頂上或戴臂上或置衣中以菩薩威神之力不達災難於怨家處決定得勝鬼神惡人無得便若欲成願見摩利支天真身求勝願者誦此陀羅尼滿十萬徧依法建立曼荼羅畫摩利支菩薩像安置壇中種種供養并作護摩火壇摩利支天女必現其身所求勝願決定成就除不至心佛告諸苾芻我為當來惡世苦難恐怖有情略說摩利支天法此菩薩有大悲願常於苦難恐怖之處護諸有情不令天龍鬼神及非人怨家惡獸所能為害汝當受持廣宣流布饒益有情諸苾芻等及天龍八部一切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說摩利支天經

佛說摩利支天經(別本)

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 一四二頁上二行譯者，[函作]「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 一四三頁上六行「三股」，[函作]「三結」。

聖迦提念慈金剛童子菩薩成就儀軌卷上

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉譯

今時金剛手菩薩從座而起頂禮佛足退坐一面合掌向佛而白佛言世尊世尊哀愍加持於我已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法我今欲為未來有情及末世法時無福德者以於前世不修善品作諸罪業致於今生招感貧匱逢遇惡人關諍言辭殺害有情亦為未來有諸國王正法治國生清淨信尊敬三寶為隣國小王侵擾國界不遵正法或有外道不信因果毀謗三寶滅壞佛教有如是等種種有情今於佛前為彼等類說以息災增益愛敬降伏等法今知佛法有大威德神通自在知諸菩薩具一切智或復有諸修真言行者見有眾生常懷惡心欲破佛法與師害善大悲愍念作降伏法而令彼人不逐惡業亦遮未來墮之惡趣是故說此無比大威德聖迦提念慈之法修此法者會於有舍利塔前或於河岸清流水側或於空閑及天廟山間於如是處或時飲乳食菓或復乞

食專誦真言滿六十萬遍即先行法

皆得成就有大効驗或能縛撰推諸鬼魅滅除邪見毀謗正法壞國之人開撰等類真言威力悉能令彼發于善心毒藥不能傷害又復不為餘部諸持誦者能破此法若持誦者設有不能依此法則或增或減亦得滿足又能開諸伏藏破阿修羅關鍵枯竭江河止流水又先行法取自身骨地羅及牛黃酥相和然十盞燈供養聖者金剛童子空中有聲言汝法已成便可取闍如香水當類奉獻從此已後所求之事無不成就又往阿修羅窟門以茅草作鈎誦真言加持七徧茅鈎於門邊空中右旋轉專誦真言勿令間斷窟中生大火乘彼中脩羅男女等皆被燒然一一皆出現身告持誦者言惟願尊者入我窟中恐意遊戲入已任一大劫受天樂又欲取伏藏不擇日時於彼伏藏邊翹一足立誦真言右旋願觀徧於四

方即成結界作大壇專心翹足立誦其言一百八遍守伏藏者若作障難即被燒成火聚持誦者即告彼言汝等開此伏藏藏中所有皆悉與我若彼不與即作是言梵王那羅延摩醯首羅及閻戰女神納伽等來厥汝伏藏汝等應速與我此物若不然而者忿怒聖者金剛童子滅汝家族彼等聞已皆悉順伏即告彼言汝等可自開藏與我彼則開藏恭敬持與

又法取雌黃或雄黃安勝那服藥置金銀或熟銅器中對有舍利塔前以香塗一方壇置聖金剛童子像於壇中以種種香華飲食開伽依教迎請而供養之對此壇前誦真言八十遍加持前藥若現相現用懸額上或墜眼中一切不見者親俯心生歡喜若現相如前用之即得安但但那成就若光相現亦如前即得騰空自在又法至於恒河或入海之河於此河側而持誦者或淨食或不食誦真言三十方過至於阿修羅窟結印契誦真言其阿修羅聞聲自然而破窟門即開阿修羅王引入宮中食天甘露壽命一切又法若於大海岸邊結印誦真言擬大海水共水即滅二十五肘隨其滅起此即乾涸又於海岸開明以綿塞其兩耳治

印誦真言一千遍則見自身至楞伽山頂又誦一千遍有羅刹王微毗師

部示現瑞嚴身至任誦者 驅役若不伏使即想彼羅刹在左足下舉足踏地其羅刹王悶絕至死所任楞伽

之城悉皆被燒如大火聚持誦者起慈愍心於真言句中加娑縛賀字其羅刹等即解息歸伏任驅使

又於俱摩羅天前乘孔雀天不食誦真言三十萬遍天當現身與行者願行者即取閱伽加持七遍以獻作言

善來俱摩羅惟願令我於俱摩羅摩羅首羅天所說真言皆得成就彼言願汝成就語已不現從此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就

又法至摩醯首羅天廟不食誦真言十萬遍心所願求皆得滿足

又於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天俱摩羅天日天諸餘天等形像之前誦真言十萬遍心所求願悉皆成就

又欲降伏惡人者取芥子共盟相和

護摩誦真言十萬遍一編一編彼名

投於火中天修羅等尚被損壞何況諸餘人類與惡心者而不損壞雖先未有功業隨誦隨成何況常受持者

又欲變塞里得迦成為金寶者取塞里得迦以左脚踏頭上以手印打之真言中并吽字其塞里得迦即自起

用補沙鐵刀斫之即全身變成金若不亦持誦者告言速吐連吐即吐如意寶珠懸自頸下所思之事皆得滿足

又法對舍利塔前誦真言六十萬遍即先行成就然以補沙鐵作劍長六指或八指十六指三十二指量以五

淨洗之右手把劍於道場中念誦乃至劍現光焰得變身為持明仙飛騰虛空名持劍明仙或以補沙鐵作金剛杵量如蘇摩呼經說念誦如前則

變為毗那夜迦王仙於諸魔眾而得自在或以作輪念誦如前為持輪仙於諸明仙得為主宰若作錢斧念誦如前則為鬼神主仙於諸鬼神得為主宰若作刀子為天女王仙於諸天

女而得自在若作羅刹則為龍主仙
 於諸龍中而得自在若作爛底則得
 勇健大力能敵俱摩羅天若住吽網
 迦則得如摩羅首羅天於三界中而
 得自在於前諸法若一法成就則能
 成入一切壇場亦能成就一切諸法
 所有明仙共彼來往壽命一大劫
 又於曾經所入脩羅窟前誦真言十
 萬遍先窟中持誦成就者出迎頂禮
 引入宮中若不來即至摩羅首羅天
 廟中并稱吽字誦真言一千遍先入
 宮者皆出來
 又法取所獻摩羅首羅菱華又取畫
 摩羅首羅像以左脚踏其頭上投菱
 華作護摩則吉祥天女與脩羅女從
 窟而出至行者前作如是言終身奉
 事尊者行者拍掌三徧告言汝隨順
 我師起慈心於真言句中加娑縛賀
 字彼皆聽悟若作此法由不入者即
 閉目誦真言則金剛童子現身告行
 者言汝來入并眷屬亦得入
 又欲召羅刹使者先入漫荼羅受灌
 頂然則雜怖畏心常觀念諸佛菩薩

聲聞緣覺三時懺悔隨喜勸誥迴向
 發願將像於塚間作猛利壇身著赤
 衣赤色華作髮莊嚴自身頭上安人
 劫被羅誦真言無限量以甲冑擲身
 於猛利壇中畫四印漫荼羅初念誦
 時見惡形狗牙上出或有惡形豎成
 或一足三足或八臂或二頭四頭或
 見大風雷雨第二七日見英貌女人
 服身幻惑起惡心觀彼退不現第三
 七日即見毗那夜迦及見羅刹極惡
 形容即降伏為使者見餘成就持明
 人得悉地者所彼起少忿怒視彼人
 彼人所有成就法悉皆退失彼羅刹
 等立誓所為所作一切所驅使處皆
 悉成辨而為使者
 又法於故園中或向一樹下或池湖
 或山間隨所愛樂處不語或乞食或
 飲乳或食菓或支持身命三時懺悔
 像前誦真言八十萬遍所為所作皆
 得成就
 又欲止佗敵不能為害者三日不食
 應畫四印漫荼羅隨力供養於壇中
 一尋尊菩薩位處置竹竿青幡上取

自魯地囉和壽及白芥子畫作三股
 底里商俱金剛杵杵心畫忿怒金剛
 童子形於竿下地上以劔波羅末和
 泥捏作獨股金剛杵形作護摩爐鐵
 中又捏作一小獨股金剛杵取辣刺
 木然火取骨末和毒一誦真言一掃
 彼名擲爐中對軍陣前作法令彼軍
 衆皆昏手中器仗自落或於當處不
 動如杵
 又法彼軍欲逼且縱相近近已如前
 作四印壇餘壇亦得堅前青幡對彼
 軍前作護摩行者裸形被髮結印
 被甲護身取摩訶養婆和毒及血日
 三時念誦各一百八徧稱彼名投火
 中七日中互相殺害互相間捕悉皆
 殞命二七日間磨滅無餘念誦時不
 得語寢息時應卧牛皮
 又法於自頭上五脉處刺血作護摩
 佗敵須臾頑礙如杵任捉殺害若順
 伏即起悲愍心取酥和蜜以龍華葉
 捏稱彼名真言一徧一擲火中於
 前諸法若一法成就則能成入一切
 壇場亦德成就一切諸法所有明仙

共彼來往壽一大劫

又欲帝釋擁護者取七蛇蟻糞作彼

天形以右脚踏心上取毒藥和魯地

囉及白芥子誦真言一十遍摩一

遍一擲火中待天帝敬受天眷屬常

來擁護

又若華果真言七遍加持以將與人

則得歡喜此金剛童子真言對舍利

塔前念誦餘處不應念誦作法不成

若常念誦不間斷者一切所求皆得

成就應發菩提心離慳吝想速離無

益世間談話一切勝願皆得現前不

被諸魔之所得便不應與人治病及

治鬼魅以妨大法

真言印契念誦次第法根本印以二

中指相背豎二無名指於中指中節

外橫交二頭指鈞二無名指頭二大

指於中指前中節頭相拄二小指頭

相合向下豎如對真言曰

曩謨 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

摩訶藥氣灑 細糞 細糞 細糞 細糞

你也 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代

又第二根本真言開脩羅官用前根

本印真言曰

曩謨 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

莫室戰 擊囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

摩訶藥氣灑 細糞 細糞 細糞 細糞

你也 代 代 代 代 代 代 代 代 代 代

批矩嚕 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

次結獨股杵印二手內相又作拳二大

指五捻二小指甲上頭指並豎合

次結護身印用前根本印印身五處

真言曰

奄 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

迦 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

二 捨 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

次結甲印准前根本印舒二頭指

相拄二大指捻二頭指下第一文印

身五處真言曰

奄 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

野 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

吃 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

次結寶山印准前杵印二頭指微屈

頭相拄安頭上即成真言曰

奄 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

次結禱界印准前根本印直舒二頭

指頭相去一寸許真言曰

奄 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

鉢者 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

次結網印准前根本印印二大指向

外散開真言曰

奄 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

次結縛毘夜迦印准前根本印二

頭指二中指屈入掌二大指各押二

中指於掌中相背合為拳真言曰

奄 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

二 吠 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

次結迎請聖者印准前根本印以二大

指向身招真言曰

奄 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

次結請聖者眷屬用前印真言曰

奄 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

野 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

度 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉 囉囉囉

次結獻闍伽印准根本印二大指捻

二頭指下第一文真言曰

卷一迎捉二呬呬三娑嚩引合賀

次結歡座印准前獨股杵印二大指

捻二頭指下文頭向外出少許真言曰

卷一迎捉日羅二尾引羅引野二娑嚩

引合賀

次結歡塗香印准前杵印二大指微

屈捻頭指下文二大指相去二十許

能滿所開儀軌真言曰

卷一迎捉矩嚩引合賀 薩嚩薩嚩

引合賀去 羯囉三囉乞灑二薩嚩薩嚩

引願娑嚩引賀

次結歡華印准前杵印出右指真言曰

卷一迎捉捕濕波二母納娑二轉呬

次結燒香印准前杵印二大指面相

合真言曰

卷一迎捉矩嚩引合賀 馱 馱 馱 馱 能

上瑟叱嚩引合賀 得羯二叱佩引羅嚩

摩嚩二恨拏二摩嚩二恨拏二合度

奔娑嚩引合賀

次結歡食印准前杵印出二大指二

小指頭相拄餘六指內相又作拳真

言曰

卷一迎捉二呬呬三娑嚩引合賀

次結燈明印准前杵印二大指向身

並豎真言曰

卷一迎捉你囉引跛你跛野二呬三登

叱娑嚩引合賀

次結頭印准前根本印二大指捻二

無名指甲上真言曰

卷一迎捉二呬呬三娑嚩引合賀

次結頂印准前根本印二頭指直舒

頭相拄真言曰

卷一迎捉囉引合賀 戰擊迎捉三諾賀鉢者

四呬五交叱娑嚩引合賀

次結前根本印安於心上以心真言

加持心真言曰

卷一迎捉囉引合賀

次結甲曹印如多羅菩薩印二頭指

微開用前甲曹真言

次結最勝印二手內相又作拳二小

指頭相合用前第二根本真言次捧

舍珠當心以隨心真言加持七徧隨

心真言曰

卷一迎捉願度麼二呬三交叱

次結奉送聖者印准前根本印二大

指向外極真言曰

卷一迎捉娑嚩引合賀

今復說開阿脩羅窟門立印持誦者

當迅速踏地行步喜躍恐悚頓伸感

眉鼓其兩頰二手高舉曲其十指為

師子爪二目向下如師子顧視時時

以兩手兩師子爪更互上下以踏其

地如師子行作阿里茶三舞而旋遠

想自身如本尊此印一切印中最勝

能摧一切阿脩羅宮關鍵

金剛牛菩薩說畫像法取不截白鬘

畫又受八戒畫菩薩身種種瓔珞以

莊嚴身如火色偏身流出火焰以右

手持金剛符錄舉向上右手作施願

手脚為里茶三踏槃石上施願手下

畫持誦者右膝著地手執香爐像成

已當於像前種種供養燒安息香無

聞念誦乃至聞空中聲及聞鈴聲復

有光現光如流星墜下壇內聲如雷

震即聲聞如其像或動或放光當知

即有功效已後對像念誦隨意皆成

又法取白麩用牛屎洗復用香水濯

淨於閑靜處對佛前或舍利塔前不

應用皮膠和彩色畫筆色盞須藉者
 畫匠深浴著新淨衣受八齋戒勿吐
 氣以衝其像亦不與畫人論其價直
 其像獨身從海涌出如吠瑠璃色身
 有六臂臂膊膊相良充滿面有三
 目其目赤色首戴寶冠狗牙上出口
 咬下脣鬚眉威怒又於海中畫一寶
 山像以左足踏於寶山山上有妙蓮
 華以承其足右足在海水中立沒其
 半膝右第一手持底里賞俱金剛杵
 作直勢第二手持母婆羅捧謂第一
 頭如鐵杵形第三手執鉞斧左第一
 手持捧第二手如擬勢作金剛杵第三
 手持劍以大蛇於身上角絡繫又以
 一切毒蛇磨劍臂劍臂條環珞及耳
 璫繫款又以一大蛇遶臂三匝身背
 圓光火焰圍遶於火焰外有其雲電
 以相輔翼畫已持於河岸或迥樹下
 或天廟中或於池側若念誦時常須
 乞食嘿然不與人語乃至成就常須
 慈心三時發露懺悔專自策勵生勇
 健心不應怯弱常樂捨施每月受灌
 頂護身於念誦處應結方偶界及結

漫荼羅界加持香水灑身衣服每日
 三時迎請聖者獻闍伽及塗香飲舍
 燈燭對像誦真言九十萬遍作先行
 法正持誦時有惡人來作障難者以
 忿怒誦真言而願視彼即癩癩狂亂
 若稱彼名念誦視之其人身肉片片
 坭裂或致死世醫不救須臾以右脚
 大指搥按其地誦真言即空中兩火
 熾然燒之若起慈心念誦如水滅火
 即得醒悟若外賊侵境稱師名念
 誦者彼軍盡皆疫病或波進逃竄或
 當枯死或癩癩病惱彼若順仗當慈
 心念誦還得如故
 又欲求成就殊勝果者於神通日月
 白分就趣海河側印沙印泥為塔塔
 中置罽毘即其身像置像於塔前念誦
 行者以水和麩食之取過迎木搵酥
 投火護摩十萬遍已地動則轉身飛
 騰為初利天主若偏地有火炬則為
 四天王主若大雲注雨大地所有伏
 藏一時踊出若金色光徧現則為菩
 薩壽命一切一切有大威力無能沮
 壞若見一切有情身出火焰即證悟

一切三乘佛法菩薩心成就
 若像及塔放光則得一切持明仙中
 為王若徧十方火焰即見普賢菩薩
 所求世間出世間一切勝願悉皆滿
 足此法不應無智慧少悲愍者不敬
 師長多口過者掉舉散亂多事務者
 不入漫荼羅不受灌頂者如是等人
 念誦則招顛狂夭壽金剛手菩薩如
 是說
 又若隣國侵境惡臣作亂者對像前
 取人劫波羅撫為末捏作彼人形當
 於塚間或於池側以像而此持誦者
 面南坐於三角壇中安像斷語乞食
 忿怒作無悲愍心以右手作金剛拳
 舒小指刺彼人形心上誦真言無間
 斷由此威力令彼得大病即於壇中
 忿怒王現身如大拇指指如火聚散
 金色周圓流出金剛火焰以右手頭
 指作期剋勢即迅速至於彼處告言
 某甲持誦者使我來今斷汝命汝命
 不存彼聞是語即吐熱血即命盡若
 歸順悔過應起慈心速加持香水灑
 彼頭上即離苦惱得氣息

若見餘成就入得地者於彼起少忿怒視彼人彼所有成就法悉皆退失又法欲驅惡入令遠去者取朗伽雜藥誦真言稱彼名加持七遍埋彼人門闕下即自遠逝

又法以白檀香三指許剋作金剛童子像右手把獨股金剛杵左手施願手忿怒形交下肩用金剛杵形以為璽若莊嚴以毗梨勒木作合威之燒蘇合香供養對合前念誦三萬遍即成就一千種大小不擇時日不限齋戒不成就人亦得成就若人有厄難稱彼人名念誦得解脫

又法食藥或飲乳或乞食念誦應持禁戒一如此立誦三十萬所為所作對此像前如前縛撲所問皆得應驗又雄黃法如前畫像取雄黃置熱銅器中持誦者取五淨飲之身即清淨置像於舍利塔前用根本真言淨其精舍護身結方隅界用前眷屬真言加持塗香燒香時華飲食燈燭以伸供養或黑月八日子十四日用四角菩提葉承雄黃器用三箇菩提葉覆之

如無菩提夜合葉亦得念誦乃至三相現若燻相現取塗足即離地一坩日行千里若烟相現得安但但那若光相現則飛騰虛空一切無能沮壞若於路中所逢象馬車乘自開路避之行者作法時應著黃衣及以黃神線角絡如披袈裟若求安膳那成就以青漚漚衣服著或服赤衣神線亦如是

說漫荼羅用五月九月於黑分先令念誦者殷重供養即然後取吉祥木長十二指加持一千八遍為欲念誦者作護摩已方引漫荼羅受灌頂以其曾作先行法者應畫漫荼羅用五色粉搽成四門門外畫標分漫荼羅為三分中取半分為門當上門以香粉畫佛坐蓮華右畫觀自在菩薩左畫金剛手菩薩並坐蓮華上當下門畫聖迦泥念怒金剛童子住蓮華上偏身光焰四角應畫三股金剛杵以蛇纏杵并有光焰門門安賢餅壇中心置一餅滿盛香水以細絹帛繫餅頭各加持一百八遍成金剛水用灌

弟子頂灌已一切悉地皆得現前從此已後燒結契念誦頓集無量功德所求皆得成就

聖迦泥念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

聖迦泥念怒金剛童子菩薩成就儀軌經

卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。此經（分上、中、下三卷。卷中金藏廣勝寺本闕，以清藏本換作底本）與麗藏本差異甚大，茲以麗藏本為別本，分別附於各卷之後。
- 一 一四四頁中一行「卷上」下，瓊、園、園，園有夾註「出蘇悉地經大明王教中第六品」。
- 一 一四四頁中二行譯者，瓊、園作「大興善寺三藏不空譯」；園作「唐三藏沙門大廣智不空譯」。

- 一 一四四頁下二行第一二字「撲」，
[南、南、清無]。
- 一 一四四頁下二行第二字「者」，
[南、南、清無]。
- 一 一四五頁上末行「乾燥」，
[南、南、清作「乾燥」]。
- 一 一四五頁下一九行第七字「王」，
[南、南、清作「王」]。
- 一 一四六頁上一〇行第六字「不」，
[南、南、清作「下」]。
- 一 一四六頁中四行「擯身」，
[南、南、清作「擯身」]。
- 一 一四六頁中六行末字「髮」，
[南、南、清作「髮」]。
- 一 一四六頁中二二行第九字「力」，
[南、南、清無]。
- 一 一四六頁下二行第三字「商」，
[南、南、清無]。
- 一 一四六頁下五行第一二字「取」，
[南、南、清作「得」]。

- 一 一四七頁上八行第二字「得」，
[南、南、清作「能」]。
- 一 一四八頁上一五行第四字「香」，
[南、南、清無]。
- 一 一四八頁中一六行末字「指」，
[南、南、清無]。
- 一 一四八頁下八行第二字「如」，
[南、南、清無]。
- 一 一四八頁下一四行「右手」，
[南、南、清作「左手」]。
- 一 一四九頁上一八行第一二字「迥」，
[南、南、清作「向」]。
- 一 一四九頁上末行「方隅」，
[南、南、清作「方隅」]。
- 一 一四九頁中一〇行「師名念」，
[南、南、清作「師念」]。
- 一 一四九頁中一三行首字「心」，
[南、南、清無]。
- 一 一四九頁中一五行末字「塔」，
[南、南、清無]。
- 一 一四九頁中一八行第一字「則」，
[南、南、清無]。

- 一 一四九頁下一行「菩薩」，
[南、南、清作「菩提」]。
- 一 一五〇頁中二行「一垢」，
[南、南、清作「一尺」]。

聖迦拈念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上 且

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

今時金剛手菩薩從坐而起頂禮佛足退坐一面合掌向佛而白佛言世尊哀愍加持於我已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法我今欲為未來有情及未法時無福德者以於前世不修善品作諸罪業致於今生招感貧賤逢遇惡人閻諍言訟殺害有情亦為未來有諸國王正法治國生清淨信尊敬三寶為隣國小王侵擾國界不遵正法或有外道不信因果毀謗三寶滅壞佛教有如是等種種有情今於佛前為彼等類說以息災增益敬愛降伏等法令知佛法有大威德神通自在知諸菩薩具一切智或復有諸修真言行者見有眾生常懷惡心欲破佛法興師害善大悲愍念作降伏法而令彼人不逐惡業亦速未來墮之惡趣是故說此無比大德聖迦拈念怒金剛童子儀軌之法修此法者當於有舍利塔前或於河岸清

流水側或於空閑及以天廟或於山間於如是處或時飲乳食菜或復乞食專誦真言滿六十萬遍即先行法皆得成就有大効驗或能縛撲閻事皆如摧諸鬼魅滅除邪見毀謗正法壞國之人閻提等類真言威力志能令彼發於善心毒蟲毒藥不能傷害又復不為餘部諸持誦者能破此法若持誦者設有不能依此法則或增或減亦得滿足又能開諸伏藏破阿修羅開鍵枯竭江河迴止流水又先行法取自身嚙地羅及牛黃酥相和然于盞燈供養聖者金剛童子供養已空中有聲作如是言汝法已成便可即取開伽香水當額奉獻從此已後願有一切所求之事無不成就

聖迦拈念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷 第五

又若欲往阿修羅宮受妙樂者當往阿修羅窟門以茅草作鈎誦金剛童子真言七遍加持茅鈎於門邊空中右旋轉專誦真言勿令間斷當於窟中生大火聚彼中修羅男女等皆被燒然哭泣惶怖作呵聲一一阿修羅女皆當出現身告持誦者言唯願尊者入我窟中恣意遊戲得入已後住經一劫受天妙樂又法欲取伏藏不應簡擇宿曜日時不即齋戒於彼伏藏邊當翹一足立誦真言右旋願視遍於四方即成結界亦用此法專心翹足立誦真言一百八遍其伏藏中守伏藏者若作障難即便被燒成一火聚哭泣未至持誦者前踴跪降伏持誦者即告彼言汝等開此伏藏中所有皆悉與我彼等即開與持誦者若彼等怪惜不與即作是言梵王那羅延摩醯首羅及閻戰女神訥伽等來厥汝伏藏汝等應速與我此物若不然者忿怒聖者金剛童子滅汝家族彼等若聞如此語已皆悉順伏即是言尊者恣意往取物我無所怪即告彼言汝等可自開藏與我彼則開藏恭敬持與又法取雌黃或雄黃牛黃安膳那眼藥置於金銀或熟銅器中對有舍利塔前以香塗一方壇置聖金剛童子像於壇中以種種香花飲食開伽依

聖迦拈念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷 第五

教迎請而供養之對此壇前專誦真言八千遍加持前藥即得三相而現所謂暖相煙相光相若暖相現用點額上或塗眼中凡一切人見者親附心生歡喜若煙相現如前用之即得安但但那成就若見光相現亦如前即得飛騰虛空自在又法至於恒河或入海之河於此河側而持誦者或淨食或不食誦真言三十萬遍至於阿修羅窟結印契誦真言其阿修羅開鍵自然而破窟門即開阿修羅王引入宮中食天甘露壽命一劫

又法若於大海岸邊結印誦此真言擬大海水其水即減二十五肘隨其減處地即乾燥

又法於海岸邊閉目以綿塞其兩耳結印誦真言一千遍即見自身至楞伽山頂又誦千遍有羅刹王微眈師那示現端嚴身至行者處任持誦者駢役走使若不伏駢使持誦者即想彼羅刹在左足下舉足踏地其羅刹王悶絕至死所住楞伽之城悉皆被燒如大火聚持誦者起慈愍心於真

聖迦會字菩薩成就儀軌卷 第廿五

言句中加娑縛賀字其羅刹等即得蘇息歸伏行者任令駢使

又法於俱摩羅天前兼天不食誦真言三十萬遍俱摩羅天當即現身於行者前與行者願行者即取闍伽香水誦真言加持七遍而以奉獻作是言善來俱摩羅唯願令我於俱摩羅摩醯首羅天所說真言皆得成就俱摩羅言願汝成就作是語已隱身不現從此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就

又法至摩醯首羅天廟不食誦真言十萬遍心所願求皆得滿足

又法於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天俱摩羅天日天諸餘天等形像之前誦真言十萬遍心所求願志皆成就

又法於持誦者曾經所入修羅窟前誦真言十萬遍先窟中持誦成就者出窟來迎頂戴引入至修羅宮中若不來即至摩醯首羅天廟中并稱吽字誦真言一千遍先入修羅宮者則出窟來第二第三乃至第七人皆出

聖迦會字菩薩成就儀軌卷 第廿五

來作如是言我等先入阿修羅王荷擿迦宮殿皆因受持金剛童子真言得入此宮情相愛慕結為朋友我等相共取辱料罰不迎汝者我等共汝且不應入阿修羅窟即於窟前取所獻摩醯首羅菱花又取盡摩醯首羅形像以左足踏其頭上投菱花於火中作護摩則吉祥天與修羅女共為眷屬從窟而出至行者前作如是言終相奉事所持誦者必不應受當須作雷震忿怒聲而誦真言彼等悉皆迷謬狂亂自脫衣服其身裸露吉祥天女及修羅女作是言我等奉事尊者持誦者拍掌三遍告言汝隨順我即起慈心於真言句中加娑縛賀字彼等速悶皆得醒悟若作此法由不入者持誦人即閉目誦真言八遍則聖者金剛童子現身告行者言子汝來汝入修羅窟至第二重門門即自開若自身入并諸眷屬等亦皆得入阿修羅王所有七種宮殿作此法皆悉得入

又法欲降伏惡人者取芥子共益相

聖迦會字菩薩成就儀軌卷 第廿五

和護摩誦真言十萬遍一過一稱彼名投芥子及益於火中天阿修羅等尚被損壞何況諸餘人類與惡心者而不被壞雖先未有功業隨誦隨成何況常受持者

又法欲變塞里得迦為金及珠寶者取塞里得迦以左脚踏頭上以手印打之真言句中并叫字其塞里得迦即自起用補沙鐵刀劍斫之即全身變成金輝若不令持誦者生言速吐速吐即吐如意寶珠懸白頸下所思念事皆得滿足

又法對舍利塔前誦真言六十万遍即先行成就然以補沙鐵作劍長六指或八指或十六指或三十二指或依餘真言教中劍量劍成之後以五淨洗之右手把劍於道場中念誦乃至劍現光焰持誦者則得變身為持明仙飛騰虛空名為持劍明仙或以補沙鐵作金剛杵量如蘇婆呼經說念誦如前則變身為毗那夜迦主仙於諸魔衆而得自在或以作輪念誦如前則為持輪仙於諸明仙得為主

法苑珠林卷之三十一 持明咒卷之三十一

宰若作鐵斧念誦如前亦得變為毗那夜迦主仙若作斧念誦如前則得變為鬼神主仙於諸鬼神得為主宰若作刀子則為天女主仙於諸天女而得自在若作繩索則為龍主仙於諸龍中而得自在若作燄底則得勇健大力能敵俱摩羅天若作佉吡網

得自在於前諸法若一法成就即能成入一切壇場亦能成就一切諸法所有明仙共彼來往壽命一大劫又法欲天帝釋擁護者取七鉏刻畫作彼天形以右脚踏心上取毒藥和嚙地羅及白芥子誦真言一千遍護摩誦真言一遍一擲火中則得天帝釋敬愛并天眷屬常來擁護

又法若花若葉誦真言七遍加持以將與人則得歡喜此金剛童子真言對舍利塔前念誦餘處不應念誦作法不成若常念誦不間斷者一切所求皆得成就應發菩提心離慳慳想常習捨施速離無益世間談話一切勝願皆得現前不

法苑珠林卷之三十一 持明咒卷之三十一

被諸魔之所得便亦不應與人治病及治鬼魅以妨大法我今說聖迦拏念怒金剛童子真言印契念誦次第法根本印

其印相以二中指相背豎二無名指於中指中節外橫交二頭指鈞二無名指頭二大指於中指前中節頭相拄二小指頭相合向下豎如針印成根本真言曰

曩謨一羅怛曩 吞恒羅 吞夜野 二曩莫室戰 吞擊縛 日羅 吞播 引擊上 曳 三摩賀藥乞灑 吞細曩 引針多上 曳 四怛你也 吞他 吞引 吞六 迦拏 吞度賴 七 吞八 吞發 吞 吞娑縛 吞賀 又第二根本真言開何修羅宮用前根本印真言曰

法苑珠林卷之三十一 持明咒卷之三十一

大指母捻二小指甲上頭指並堅合
即成用前第一根本真言次結護身印用前根
本印印身五履真言曰

唵薩縛弩瑟叱音縛向識羅迦
扼矩嚩音引馱羅乞灑音羅乞灑捨
娑縛音賀引

次結甲冑印准前根本印舒二頭指
相拄二大指捻二頭指下第一文即
成印身五履真言曰

唵訖哩音入迦扼野麼諾賀咩唵叱
許娑縛音賀引

次結寶山印准前獨股杵印二頭指
微屈頭相柱安於頭上即成真言曰
唵切何佐羅咩音引

次結猪界印准前根本印直舒二頭
指頭相去一寸許即成真言曰
唵切統哩音合迦扼音合諾賀諾賀音三

次結網印准前根本印二大指向外
散開即成真言曰
唵切縛日羅音半惹子羅音二咩音引

次結縛毗那夜迦印准前根本印二
咩叱音引

頭指二中指屈入掌二大指各押二
中指於掌中甲相背合為拳即成真
言曰

唵切度曩尾度曩音二怛羅音娑音野
成音灑野音三薩縛尾曩音引野音迦音南
唵音娑縛音賀引

次結迎請聖者印准前根本印以二
大指向身招即成真言曰
唵切度曩唵叱

次結請聖者眷屬印用前迎請印真
言曰

唵切娑跛哩縛音羅麼音縛引賀
野音三娑音誡音馱音迦扼矩嚩音馱音馱音

三去麼野麼弩音娑麼音羅音娑縛音賀引

次結獻闍伽印准前根本印二大指
捻二頭指下第一文即成真言曰
唵切縛日嚩音娜音迦音咩音引

次結獻座印准前獨股杵印二大指
捻二頭指下第一文頭向外出少許
即成真言曰
唵切縛日羅音尾音羅音野音娑縛音賀引

次結獻塗香印准前獨股杵印二大
指微屈捻頭指下第一文二大指相
去二寸許即成真言曰能滿所闍儀
軌真言曰

唵切迦扼矩嚩音馱音一薩縛音薩音怛音縛
引音娑音去音羯羅音羅音乞灑音羅音乞灑音

次結獻花印准前獨股杵印出右大
指即成真言曰

唵迦扼補滋波音母納娑音縛音咩音引
次結燒香印准前獨股杵印二大指
面相合即成真言曰

唵切迦扼矩嚩音馱音二鳩音葉音能上
瑟音叱音嚩音得音羯音嚩音佩音羅音縛音三音葉
羅音恨音擊音三音葉音羅音恨音擊音度音引音奔

娑縛音賀引

次結獻食印准前獨股杵印出二大
指二小指指頭相拄餘六指內相又
作拳即成真言曰
唵切迦扼音二音咩音三音娑音縛音賀引

次結燈明印准前獨股杵印二大指
向身並豎即成真言曰
唵切迦扼你音跛音你音跛音野音二音咩音引

次結頭印准前根本印二大指捻二三引

無名指甲上即成真言曰

唵一引吽二引度三引麼四引唵五引

次結頂印准前根本印二頭指直舒

頭相持即成真言曰

唵一引統二引哩三引戰四引拏五引迦六引拏七引諾八引賀九引鉢十引

者一引吽二引娑三引婆四引賀五引鉢六引

次結前根本印安於心上以心真言

加持心真言曰

唵一引迦二引賴三引吽四引娑五引吽六引

次結甲冑印如多羅菩薩印二頭指

微開即成用前甲冑真言

次結最勝印二手內相又作拳二小

指頭相合即成用前第二根本真言

次捧念珠當心以隨心真言加持七

遮隨心真言曰

唵一引迦二引賴三引度四引麼五引唵六引

次結奉送聖者印准前根本印二大

指向外撥即成真言曰

唵一引迦二引賴三引娑四引轉五引賀六引

者當迅速踏地行步喜躍恐悚頻申

我今復說開阿修羅窟門立印持誦

聖觀音經卷之三菩薩密儀經卷之五

感眉鼓其兩頰二手高舉曲其十指為師子爪兩眼向下如師子顧視時時以兩手作師子爪更上下以搭其地如師子行作阿里茶立舞而旋遠想自身如本尊此即一切印中最勝能摧壞一切阿修羅宮開鍵金剛藏菩薩言我今說盡金剛童子像法取不截白鬚禪云毛賤盡師當須受持八戒盡菩薩身種種瓔珞以為莊嚴身如火色追於身上流出火焰以右手持金剛杵斜舉向上左手作施願手脚下畫持誦者右膝着地手執香爐像既成已當於像前種種供養燒安息香無間念誦乃至有成就相現聞空中聲及聞鈴聲復有光現光如流星墜下壇內聲如雷震即於其處先所置賢瓶香水用獻問伽其像或動或放光當知持誦者即有功效已後對此像前念誦隨所意樂事悉皆成就

或對佛前或舍利塔前或於精室不應用皮膠和彩色畫筆色蓋並須新者畫師必須澡浴清淨著新淨衣受八齋戒閉口吞聲勿令吐氣以衝其像亦不應與彼畫人論其價真彼此和用以賞功力其像獨身從海涌出大海中身如吠琉璃色身有六臂膊膊膊相自充滿面有三目其目赤色首戴寶冠猶牙上出口咬下層鬚眉威怒又於海中畫一寶山像以左足踏於寶山山上有妙蓮花以承其足右足在海水中立沒其半膝右第一手持底里賞俱金剛杵作撒勢右第二手持母娑羅棒謂棒一頭如鐵杵形右第三手執於鉞斧左第一手把棒左第二手如擬勢金剛半頭相左第三手持劍以一大她於身上角結繫又以一切毒蛇作膊劍臂劍臂條瓔珞及耳瑠繫跋又以一大她繞髻三匝身背圓光火焰圍遠於火焰外有其雲電以相輔翼應如是畫畫成已持於河岸或迦樹下或天廟口或於池側若念誦時或有伴或獨自一

聖觀音經卷之三菩薩密儀經卷之五

聖觀音經卷之三菩薩密儀經卷之五

切皆得常須乞食默然不與人語乃至成就常起慈心三時發露懺悔諸罪專自策勵生勇健心不應怯弱常樂捨施每月須受灌頂護身於念誦處應結方隅界及結漫荼羅界加持香水灑身衣服每日三時迎請聖者獻闍伽及塗香時花燒香飲食燈燭對此像前誦真言九十万遍作先行法正誦持時有惡人來作障礙者以忿怒誦真言而相顧視彼即癩癩狂亂若稱彼名念誦視之其人身肉斤斤地裂或時致死世醫不救須臾以右脚大指極按其地誦真言即空中雨火熾然燒之若起慈心念誦如水滅火即得惺悟若外賊侵境稱彼魁帥名念誦者彼之軍衆盡皆疲病或波逆逃竄或當枯死或迷睡不覺或癩癩瘡病或遍身痛惱彼若順伏慈心念誦還得如故

聖聖金剛聖聖金剛聖聖金剛 聖聖金剛

遍滿已地動則轉身飛騰為忉利天主若遍地有火炬則為四天王主若大雲注雨大地所有伏藏一時踊出若金色光遍現則轉依為菩薩壽命一劫一切有大威力無能沮壞若見一切有情身出火焰即證悟一切三乘佛法菩提心成就若像及塔放光明得一切持明仙中為王若遍十方火焰即見普賢菩薩所求世間若出世間一切勝願悉皆滿足此像成就法不應小人無智慧者少悲愍者無積集福資糧者不敬師長誇毀此法者詭詐妄語多口過者掉舉散亂心不平等等多事務者不入漫荼羅不受灌頂者如是等人念誦則招癩狂夭壽金剛手菩薩作如是說

聖聖金剛聖聖金剛聖聖金剛 聖聖金剛

形心上誦真言無間斷由此威力即令彼人得大寒熱病行者應時即於壇中忿怒王當即現身如大拇指節如火聚融金色周圍流出金剛火焰以右手頭指作期冠勢即迅速至於彼處告言某甲持誦者使我來令斷汝命汝今命不存彼聞是語即吐熱噀地囉嘛語今命盡若歸順悔過持誦者起慈心速以加持香水灑彼頭上即離苦惱得蘇息金剛手菩薩如是說

聖聖金剛聖聖金剛聖聖金剛 聖聖金剛

持誦者或見大風雷雨第二七日見
美貞端嚴女人衣服瓔珞莊嚴其身
幻惑持誦者起慈心觀彼退散隱而
不現第三七日即見毗那夜迦及見
輝劍極惡形容即降伏為使者若見
餘成就持誦人得悉地者於彼起少
忿怒視彼人彼所有成就法悉皆退
失彼羅刹等立誓所為所作一切所
駁使屢皆悉成辦而為使者

又法於故園中或一迥樹下或池側
或山間或隨所愛樂處不語或乞食
或飲乳或食菜支持身命三時懺悔
對此像前誦真言八十萬遍所為所
作皆得成就

又法欲禁止他敵令彼昏迷所執器
仗不能為者三日不食應盡四印漫
荼羅或依吉祥器經中壇畫法隨力
供養於壇中一掃草菩薩位處置竹
竿青幡上取自嚙地羅和毒及白芥
子畫作三股底里商俱金剛杵并心
畫聖念熱金剛童子形於竹竿下地
上以劫波羅末和泥捏作獨股金剛
杵形作護摩爐壇中又捏泥作一小

受戒者于護摩壇中一七九二

獨股金剛杵取棘刺木燃火取骨末
和毒一誦真言一稱彼名擲於爐中
對於軍陣前作法令彼軍眾兩目皆
盲不見一切手中器仗悉皆自落若
於當處不動如瓶

又法令彼魔羅者使明醫於自頭上
五脉處刺取嚙地羅作護摩誦真言
一遍一稱彼名一切他敵於須臾頃
頑癩如瓶任從捉縛殺害彼若頓伏
即起悲慈心作息災法取酥和蜜以
龍花藥搗搗彼名誦真言一遍一擲
火中彼苦皆息

又法欲破他陣彼軍欲逼且縱相近
近已如前作四印壇或畫餘壇亦得
堅前青幡對彼軍前作護摩爐持誦
者裸體披髮結印被甲護身取摩訶
荼婆和毒嚙地羅日三時念誦每時
一百八遍投火准前稱彼名作如是
法已彼等說如梵王那羅延摩醯首
羅俱摩羅天等威德自在七日中間
手相諍訟相鬪殺害互相開構悉皆
斷命二七日間摩滅無餘念誦時不
得語若欲寢息應卧牛皮

受戒者于護摩壇中一七九三

又法設不具如前儀軌對軍陣前念
誦或如常護摩隨其意樂作餘部中
易得之物作法彼軍自當退敗金剛
手菩薩作如是說彼若歸伏如前作
息災法

又法欲驗伏藏取黃牛酥蛇皮鱗魚
脂斷邊迦木取綿以此等作燈炷誦
真言加持夜然炷近伏藏處點點
大小即知伏藏大小若時除護伏藏
神反作障者取壇石或土塊或芥子
或水加持於伏藏藏上障者退散
設有龍亦皆退散

又法驅逐惡人令遠去者取明伽離
藥誦真言稱彼名加持七遍埋彼人
門闕下即自遠逝
又法以白檀香三指許剋作金剛童
子像石手把獨股金剛杵左手施願
手忿怒形咬下脣用金剛杵形以為
璣瑤莊嚴以毗梨勒木作合威之燒
蘇合白檀香供養對合前念誦三萬
遍即成就一千種大事不擇時日宿
直不限齋戒不成就人亦得成就若
人有厄難稱彼人名念誦則得解脫

受戒者于護摩壇中一七九四

又法食菓或飲乳或七食念誦應持
禁戒一如比丘誦真言三十萬遍所
為所作對此像前如前縛撲所問皆
得應驗

又法欲得敬愛者畫四肘像不應用
皮膠於像中心畫佛在菩提樹下結
跏趺坐作說法相比比丘眾圍遶於下
右邊畫金剛忿怒菩薩獠牙上出口
咬下唇身如青蓮花色眼赤黃色眉
鬚感以種種寶莊嚴身當額流出長
六指金剛童子形充滿口有四牙遍
身千光流出輝眉以右手頭拍作期
剋勢

左邊畫持誦者右膝著地手執香爐
金剛手菩薩言我今說所求事取牛
膝搗酥投火中護摩日三時每時一
百八遍一遍一掃彼名滿七日一切
有情皆得歡喜以此儀軌若油麻投
火中護摩皆得敬愛

又法至若塚間作彼設吐嚙形屍林
中取死人骨作樺以赤線纏之釘彼
設吐嚙形心上彼即母獸
又法取芥子和毒嚼地羅日三時每

聖迦拈念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上 第五

時誦一百八遍稱彼名滿七日已彼
則命終

又雄黃法者如前畫像法取雄黃置
於熱銅器中持誦者取五淨飲之身
即清淨置像於舍利塔前用根本真
言淨其精舍護身結方隅界用前眷
屬真言加持塗香燒香時花飲食燈
燭以中供養或黑月八日或黑月十
四日用四箇菩提葉承雄黃器用三
箇菩提葉覆之無菩提葉夜合葉亦
得念誦乃至三相見所謂煖煙光若
煖相見取塗足即離地一趺日行千
里若煙相見則得安坦但那若光相
見則飛騰虛空一切無能沮壞若於
路中所逢象馬車乘自開路避之行
者作法時應著黃衣及以黃神線前
落如披袈裟若求安膳那成就以青
塗染衣服著或服赤衣神線亦如是
金剛手菩薩作如是說

我今說漫荼羅當用正月九月於黑
分先應令欲念誦者懇重供養師然
後取吉祥木長十二指誦真言加持
一千八遍為欲念誦者作護摩護摩

聖迦拈念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上 第五

已方引入漫荼羅受灌頂其以曾作
先行法者應畫漫荼羅用五色粉搽
成四門門外畫標分曼荼羅為三分
中取半分為門當上門以香粉畫佛
世尊坐蓮花座右邊畫觀自在菩薩
住蓮花上左邊畫金剛手菩薩住蓮
華上當下門畫聖迦拈念怒金剛童
子住蓮花上遍身光焰四角應畫三
股金剛杵以鈿纏杵并有光焰門門
置賢瓶壇中心置一瓶滿盛香水以
細繒帛繫瓶頸各以真言加持一百
八遍變成金剛水以用灌弟子頂於
此漫荼羅中得此灌頂已一切悉地
皆得現前由入此漫荼羅及見曼荼
羅故從此已後繞結契念誦頌集無
量功德所求皆得成就已說漫荼羅
儀軌品竟

聖迦拈念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

丙午歲高麗國大藏部監 奉

勅雕造

聖迦拈念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上 第五

聖迦泥忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經
卷上(別本)

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一五四頁中一三行「毒蔡」，石作「毒藥」。
- 一 一五四頁中一六行「常求」，石作「常來」。
- 一 一五六頁下五行「價真」，石作「價直」。
- 一 一五六頁下七行第六字「吠」，石作「犬」。
- 一 一五六頁下八行第二字「臚」，石作「贖」。
- 一 一五九頁中二〇行「正月」，石作「五月」。

聖迦拈忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷
中下同

言四

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今復說作先行法於舍利塔前安本尊像於三月十五日塗壇隨力供養取沉香搗酥密酪晝夜擲火中護摩一誦一擲爐中若道場中齋華搖動當知有効驗即於晨朝供養三寶七日獲得財寶榮官皆得稱意及得珠寶七寶等

又欲令空中出火者視望空誦真言二十一徧意念即空中火出

又欲雨者觀虛空誦二十一徧即降甘雨取兩水獻佛已後所作皆成

又欲空中雨華者觀虛空誦二十一徧即於空中兩種種華

又欲令若男若女歡喜者以安息香作丸誦二十一徧一稱彼名投火中即得歡喜
又加持菖蒲二十一徧口中含共人論議皆得勝

又若毗那夜迦相逼惱作障難者緣憶念真

言一切皆消散者常念誦不聞注意於彼障者并親族皆自滅壞

又法從黑月一日起首對像前每日三時念誦真言時別一千八徧燒安息香丸護摩至月末所求皆得又對像前以蓮華搗酥密酪

誦真言一千徧一擲火中護摩即獲伏藏又求衣服者於趣海河入水立至胃取有藥華誦真言一千八徧一擲水中即得衣裳十副

又法迦腩摩華搗酥密酪護摩真言一千八徧一徧一投火中一切有情皆得歡喜順伏

又法對像前取蘇摩那華搗酥密酪護摩於七日中日三時時別誦真言一千八徧徧徧一擲火中一切人恭敬得為邑主

又欲摧伏設咄嚕者取人骨為檪作彼人形或畫或捏加持一百八徧釘於心上即得摧伏

又欲摧彼設咄嚕令麼囉者取燒屍殘木作檪磨紫極香以塗檪上取屍林中帛纏檪釘彼設咄嚕如前形頭上彼設咄嚕即毋馱今

復說畫聖金剛童子像忿形虎皮裙右手把

金剛杵左手作施頭對像於舍利塔前作先行法已以香華供養此像像前作方爐作壇

益法取沉香可長大指節搗酥合油七日三時時誦真言一百八徧一擲火中護摩滿

七日已得持明仙安怛但那足離於地行疾如風所聞永不忘

又欲成就藥者取羯拈迦羅華藥龍華藥白檀香此等細搗熟研又取象脂其象年二十裂即有流脂取此脂和上件藥為丸和藥時

取鬼宿日令童女沐浴著新淨衣搗篩香藥及作七丸如梧子陰乾丸藥法指燃藥丸指融蠟塗上又取竹膜貼爐上意不欲上其有指文印藥上若有指文藥無靈驗也其

藥丸取生沉香作合子盛對像前結淨三時念誦乃至合子中作法吒吒聲即取一九

供養本尊一九奉請一九供養先成就者又一丸分與助伴餘三丸以熱金銀薄重重裹之於口中含即得安怛但那滅影藏形

又欲破他敵者取華置死人身上然後收取燒屍殘木然火護摩七日取月黑分或中夜

或日中每時一百八徧對三角爐前面向南
坐稱彼將帥名用前華加持一徧一擲火中
彼軍即破

又欲令淨行婆羅門歡喜者取俱嬾拏迦華
常稱彼名七日內作護摩誦真言投華火中
即得歡喜

又於舍利塔前取牛黃加持一百八徧用點
額所行履處一切見者皆敬愛歡喜

又取骨屢草頰苗搗酥護摩一千八徧一徧
一擲火中即得一切災難悉皆殄滅及增壽

命

又法先已降伏者欲息彼苦三時以乳護摩
彼苦則得消除

又欲求聞持不忘日誦萬言者對聖迦柅金
剛像前種種供養於銀器中威酥取酪法如

下當明念誦乃至相現皆得聞持不忘

又欲得延壽者飲乳食大麥誦真言十萬徧
對摩醯首羅像前取雄黃威酥熟銅器中以七
箇菩提樹葉如前上下覆蓋兼施八方天供
養粥誠心念誦或有伴無伴應護自身結甲

胃印念誦乃至三相現若光相壽命萬歲

又欲得敬重者以鐵作輪或三戟又於舍利
塔前安金剛手菩薩像廣大供養置壇中右

手按上無間斷念誦乃至質質致致聲當知
成就手把又或輪一切天人即皆順伏敬重

彼人如佛又取河兩岸土捏作頭指形安壇
中以金剛杵按上念誦乃至金剛杵及指來

近身當知成已後手把此指欲鈎召天龍八
部若男若女及畜生禽獸等真言句中稱彼

等名迅疾如風即至行者所使所作皆得順
伏

又延壽法對像塗壇供養於熟銅器中置牛
黃念誦乃至光出手把即壽五千年

又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇壇上坐
念誦乃至空中有天妙藥下來纔執此藥身

如金剛手菩薩

又欲成就華法者取紫檀木雕作開敷蓮華
於舍利塔像前念誦乃至光現則變為持明

仙最為尊貴若至持明仙住洞之處一切天
龍八部皆得隨順

又法被毒蟲所啣鬼魅所病或瘡或被毒藥
所中取水加持七徧灑彼或飲即得除愈

又欲縛撲問宇一日一夜不食念誦其法即
成或童子童女令澡浴著新淨衣塗拭泥圓

壇令坐縛問過去未來事皆知之此法設令
犯四重五無間罪現生無成就分者由入曼

荼羅受灌頂已後念誦現生得一切成就況
具戒行者

又取牛黃末加持一千八徧用點額頭一切
人皆見歡喜若在軍陣刀箭不著身

又法晨朝取水一掬加持七徧飲之食飲不
求自至

又把絮滾角加持二十一徧共人論議皆得
勝辭無礙

又法經過賊境一心念誦即不被劫奪傷害
又法法陀羅木衣散彼持誦人彼即持誦無

効若欲解時心誦真言一徧即解
又婦人產生取酥一兩加持二十一徧令服

即易產不受諸苦
又欲令惡人歡喜者取蠟捏作彼人形安於

陛下加持一千八徧暴惡忿怒人皆得敬順
歡喜

又對本尊像前獻白華一千八枚即一切恭
敬順伏

又持誦者飲乳或食大麥取蚯蚓捏作和修
吉龍王形坐彼王上念誦若動搖當知法成
龍王每日供十二人食亦說過未來事

又法從月一日乞食以自存至白月十四日
一夜對像前廣設供養念誦乃至像動即得
安怛但那安怛但那成就中最高為尊上心念
百味飲食則得壽五千年

又法入恒河水至曾誦真言十萬徧然後
於恒河洲中印沙塔加持即將本尊像置河
岸側酥蜜酪相和護摩一切龍即來降伏所
處分事皆得成辦

又法乘船入海誦真言十萬徧海龍王即來
現身所求皆得龍獻行者摩尼寶珠受已便
為持明仙即飛騰虛空一切持明仙中為最
尊

又法令金銅匠受八戒取熟銅作賢餅於中

置少分穀麥等一切種子及諸靈藥金銀七
寶等少分塗拭曼荼羅每日三時供養置餅

於壇中神通月取一日起首念誦至十五日
無間斷念誦加持餅其餅有光焰現則持關
伽供養聖眾敬謝即取餅置於淨處所須之

物內手入餅中所須一切財寶車乘衣服玩
具隨所意求皆悉獲得餅中所出物先供養
本尊其餅須加持防護不爾恐諸魔盜竊餅
將去

又法於入海河水立至曾誦真言十萬徧然
後印塔或泥或沙則於像前廣設供養用水
精作如意寶或用泥作安右掌中結跏念誦
乃至放光即成如意寶得為持明仙

又法於舍利塔前安像於神通月十五日像
前依法廣供養然燈右手持寶幢幢上繫白
繒垂下念誦乃至放光即得如意幢為持明
仙

又法於神通月十五日對像前廣供養取般
若波羅蜜經夾以香泥塗夾以華鬘纏供養
置於左手跏趺坐念誦乃至放光則通達一

切佛法無礙解辯為持明仙徧遊六趣廣利
無邊有情至無上菩提

又法飲乳食大麥於大海岸獨樹下一日三
時時別誦真言一千八徧大海中所有珍寶悉
皆踊出恣意取之

又法食菜豆於山上誦真言一千八徧則見
山中一切金恣意取之

又法加持酥一千八徧與無子息女人喫即
有男女

又法取醍醐加持一百八徧塗身入火不燒
入水不溺若當念誦不被一切毒藥所中

又法作先行法於黑月八日十四日廣大供
養本尊即請僧次供養以雄黃於道場中地
上畫百葉蓮華中坐念誦乃至地裂踊出蓮
華於蓮華葉上有十六持明仙圍遶飛騰虛
空有人若遇見或就者亦得飛騰虛空即此
蓮華變成寶莊嚴宮殿壽命中劫命終得生
淨妙佛國

又加持水一千八徧用漑枯樹即生華果又
於枯涸河中念誦水則盈滿又被水漂溺設

令解浮困乏無力念誦真言則得淺凌

又願得僧大衆生歡喜者對像前獻華一千

八枚一誦真言獻一華則得又法取安息香

丸用護摩得金千兩

又法對像前以薰陸香護摩七夜別誦真言

一千八徧徧別一擲火中即得伏藏

又欲怨家歡喜者對像前以白芥子護摩七

日日三時時別誦一千八徧徧別一擲火中

即一切怨家降伏

又法加持油一千八徧塗刀箭傷瘡即差

又取土塊加持七徧擲於水中水中磨竭龜

鼈等皆口禁不能傷人

又法以此真言加持一切疾病皆得除愈

又法徧身疼痛或寒熱病一日二日三日或

常患加持油麻油一百八徧或二十一徧用

塗身即愈

又法毗舍遮瘡部多諸鬼魅瘡以真言加持

白纒結索帶之即差

又法取沉香木對本尊像前取糞和酥蜜

酪護摩七千徧則有一黃牛來又取犢子糞

和酥蜜酪二萬徧如前護摩其牛必來取其

乳供得千人

又對滿賢大將前取蘇摩那華日燒八千乃

至六月即得金錢千貫

又法供養像從月一日至十五日每日漸加

一僧初請七僧日滿已其像出語告言汝今

成就已後對像念誦所求皆得成就

又法令童女洗浴著新淨衣右合五色線加

持一百八徧繫右臂上即除疾病福德增長

又於趣海河水中取黑油麻以三指頭撮誦

真言一徧一擲一撮於水中滿八千徧即得

穀麥豐饒

又每日取有香氣華一百八枚誦真言加持

一徧一獻本尊獲大福

又法取百合莖然火取菖蒲一千八段搵酥

護摩一誦真言一擲火中取灰於額上點即

得安但但那如一徧不成至第二第三必得

成就

又於菩提樹下夜合樹供養聖者像取牛膝

草搵酥蜜酪護摩一千八徧即得象驢騾牛

水牛等自來隨順驅使又春三月黑分受八

戒於舍利塔前塗壇香華供養日日請僧次

齋取瓦餅底不黑者四枚滿盛水持種種香

種種藥少分置於餅中一一餅誦真言加持

黑分八日早朝烏未鳴時令男女沐浴對本

尊像前取屍林燒屍火及殘木取茴香華護

摩誦真言十萬徧一擲火中即得飲食無有

窮盡廣應惠施供養

又法若被囚禁枷鎖繞誦真言即得解脫

又於神通月對本尊像前飲乳食大麥從十

三至十五日不間斷念誦聖者即來燈焰增

盛地動像動出聲告行者言汝今成就已後

對像念誦所求皆得

又法於有舍利塔前誦真言十萬徧所作重

罪應墮惡道皆得消滅

又法每日烏未鳴時取胡椒七顆十加持二十

一徧自吞之即得聞持日誦一百五十徧徧

別一擲火中所求榮官財產聰慧增壽悉皆

獲得

又法於河兩岸遠人間擣帛杵聲處取土作

方七肘壇於壇上畫千葉蓮華於蓮華上以
如來一磔手凡人一取五種金銀銅相和
銷為一輪置於華上用種種華供養壇四邊
然酥燈七盞四方置四餅盛香水餅中置七
寶少許餅上安俱緣果應燒薰陸香沉香室
利吠瑟吒迦香安息香應施四方天食東方
施粳米酪飯南方施水和粳米飯西方施粳
米砂糖飯北方施乳粳米粥對此壇前以波
羅奢木然火取牛膝草一千段搵酥護摩先
加持七徧然後一徧一擲火中牛膝滿以其
輪放光手持此輪即得飛騰虛空一切持明
仙皆悉順伏敬事如佛
又於白月十五日月蝕時行者受八戒對舍
利塔前一日一夜不食取瞿摩夷未墮地者
塗一圓壇大小如一牛皮許大取黃牛牛犢
子母同色者令童女擊乳酪酥取酥七兩
置於金銀器中以左手持酥以右手無名指
攪酥誦真言加持若爇飲之得聞持不忘日
誦萬言一誦之後終身不忘若得烟相一切
人見者愛敬尊重光相現者安但但分餅

及日蝕如前法中
又若城邑聚落有疾病流行於中夜塗一小
壇供養白食取乳木柴然火取酥護摩一千
八徧徧別一稱國王名投酥火中疫病遠離
國界

又欲降伏樂又者取尼拘陀樹木長十指截
搵酥蜜酪護摩一千八徧即伏

又欲伏癩癩鬼吸人精氣鬼取黑羊毛護摩
一千八徧彼鬼服已病者降愈

又欲降伏摩醯首羅者取安息香作一千八

九搵酥護摩一千八徧一切摩醯首羅所有
使者悉皆降伏能成辦一切事

又法取雄黃一兩隨索價用婆羅皂末亦
柴然火燒雄黃如火色已欲收取置熟
銅器中以酥澆雄黃上其酥取黃牛母子同

色者令童女擊乳酪酥取酪蜜酪各別
器中盛供養本尊收取雄黃盛於熟銅合子
中候月蝕時從十三日至十五日三日斷食
對舍利塔前面向北坐取菩提葉七枚四枚
敷合下三枚覆合上無間斷念誦若暖相現

取點額一切人見皆悉歡喜若相現則安
但那成就若光相現則飛騰虛空如是依
前法求成就雌黃牛黃安膳那法皆得唯牛
黃法少異於此牛黃法取月十五日於荷葉
中裹牛黃安於二手中合掌無間念誦加持
乃至三相現所獲果報如前

又法以五金作蓮華取鬱金香牛黃龍腦香
研作末取天雨水和為七丸於舍利塔前安
像念誦以右手按藥乃至放光則飛騰虛空
為持明仙壽命一萬歲若以真言加持頭冠

臂釧腰條皆得成就如前設令破戒壞行所
為所作尚得成就何況況具戒行者又取犢子

瞿摩夷護摩七日每夜一時誦真言一千八
徧一徧取瞿摩夷少許一擲火中得牛一百
頭

又法入河中立水至胷取蓮華搵檀香香摩
誦一百千徧徧別一擲水中所得伏藏積如
蓮華

又法取吉祥木一千八段搵酥護摩三日日
三時一千八徧即得財寶豐饒

又法取烏油麻稻穀華相和對像前護摩三
日日三時特別一千八徧徧別一擲火中即
得家中飲食無盡

又欲得降伏一切龍王者取種種華護摩三
日日三時特別一千八徧即得一切龍降伏

又欲降伏藥又者對像前取安息香丸護摩
七日日三時特別一千八徧即得一切藥又
降伏

又法欲召藥又女者取無憂木準前藥又護
摩法即得藥又女來恭敬承事所須一切衣

服飲食及諸財寶隨意供給

又法對根本像前取沉香木搵酥護摩三七
日日三時特別一千八徧即得一切諸天歡
喜助護災難消滅福德增長

又法若被囚禁夜時澡浴著新淨衣服誦真
言一千八徧即得解脫

又法若被人瞋怒欲相損害者取油麻護摩
一千八徧即被人歡喜

又法誦真言加持葛蒲一千八徧繫於臂上
於佗人邊出言所求皆得稱意又常念誦於

諸怨敵得勝不被侵陵

又法取旗幡以真言一百八徧以香華并酪
七椀供養旗幡及獻闍伽即持此旗引軍前
彼軍見旗自破

又法若城邑被奪應對像前取黃色華七日
護摩日日像前誦真言一千八徧一徧一擲
火中先有城邑被他所奪即皆卻得

又法作先行法取白芥子七日七夜護摩一
月內其宅中雨寶

又法對像前香華供養飲乳食大麥取蓮華
莖搵酥護摩一千八徧得金千兩

又法取赤蓮華十萬莖護摩十萬徧心所願
求悉皆得之

又法取白蓮華一萬枚搵酥護摩一萬徧則
得官祿高遷

又取白檀香搵油護摩十萬徧即獲金錢一
千枚

又法取沈水香護摩十萬徧徧別一擲火中
日誦萬言耳所曾聞經典乃至終身不忘

又法取黃乳牛子母同色者繫乳成酪桴酥

於金器中盛誦真言加持十萬徧即喫得聞
持不忘日誦萬言

又法取棟子搵香油護摩十萬徧一切囚閉
被禁縛人皆得解脫

又法若見怨家心誦真言言彼起慈心不能為
害

又法一切疾病誦真言加持楊枝拂彼即除
愈

又法取五色線結索加持七徧繫臂一切鬼
魅悉皆遠離

又法加持淨灰七徧遶壇散之即成結界

又法婦人不收男女者月經後取母子同色
牛乳加持一百八徧令彼女人禮佛菩薩令
飲又煮乳粥和酥加持一百八徧與服即生
福德具相之男

又法作先行法像前香華供養取沈香可如
大拇指節搵酥合油護摩七日日三時特別
誦真言一千八徧徧別一擲火中即得持明
仙安怛但那成就足離地疾行及得聞持不
忘

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

卷中

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 一六一頁上二行夾註「下同卷」，
[疏]、[圖]無。
- 一 一六一頁上三行譯者，[疏]、[圖]作
「大興善寺三藏沙門不空譯」。
- 一 一六一頁下一二行夾註左末字
「九」，[疏]、[圖]無。
- 一 一六一頁下一七行「助伴」，[疏]、[圖]
作「助畔」。

一 一六五頁中九行第七字「服」，[疏]、
[圖]作「伏」。

一 一六五頁中一四行正文第一一字
「欲」，[圖]作「卻」。

一 一六五頁中一六行「酪蜜酪」，[疏]
作「酥蜜酪」。

一 一六六頁上一一行「供給」，[疏]、[圖]
作「恭給」。

一 一六六頁中二行「以真言」，[疏]作
「以謨」。

聖聖提忿金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

大聖聖三藏沙門大慶智不答奉

我今復說作先行法於舍利塔前安
本尊像於三月十五日塗壇隨力供
香取沉香搗酥蜜酪晝夜燃火中奠
摩一誦真言一擲爐中若道場中惜
花搖動持誦者當知即有効驗即於
晨朝供養三寶七日內獲得財寶豈
鏡所求榮官皆得稱意及得金銀珠
玉七寶等

又法欲令空中出火者視望空誦真
言二十一遍意念即空中火出
又法欲令天雨者觀虛空誦真言二
十一遍即降甘雨取雨水獻佛已後
所作皆得成就
又法欲得空中雨花者觀虛空誦真
言二十一遍即於空中雨種種花
又法欲令若男若女歡喜者以安息
香作丸誦真言二十一遍一過一稱
彼名投火中即得歡喜
又法加持芻蒲二十一過口中合共
人論議皆即得勝

又法若毗那友近來相逼惱作障難
者繞憶念真言一切皆得消散若常
念誦不聞注意於彼障者并親族眷
屬皆自滅壞

又法得先行成就者應畫聖金剛童
子像或於素上或於板上畫之其像
作忿怒形以蛇為璣瑠璣條臂劍二
目瞋怒黑月八日起首行者應飲乳
或食大麥誦真言十萬遍即先行成
就

又法從黑月一日起首對此像前每
日三時誦真言時別一千八遍燒安
息香九護摩至於月盡所求皆得

又法對此像前以蓮花搗酥蜜酪誦
真言一千遍一過一擲火中護摩即
獲伏藏

又法迎膺摩花搗酥蜜酪護摩誦真
言一千八遍一過一投火中一切有
情皆得歡喜順伏

又法欲衣服者於起海河水立至
曾取有紫花誦真言一千八遍一過
一擲水中即得衣裳十副

又法對像前取蘇摩那花搗酥蜜酪

聖聖聖三藏沙門大慶智不答奉

護摩於七日中日三時時別誦真言
一千八遍一過一擲於火中一切人
恭敬得為邑主

又法欲得摧伏設咄嚙者取人骨以
為椶作被人形或畫或捏加持一百
八遍釘於心上即得摧伏

又法欲摧彼設咄嚙令廢羅者取燒
屍殘木作椶磨紫檀香以塗椶上取
屍林中帛經椶釘彼設咄嚙如前形
頭上彼設咄嚙即母駝

又法欲令設咄嚙國界疫病起者取
老烏翅搗嚙地羅於三角爐中誦真
言七遍滿七日已彼盡疫病

我今復說其像法或於白氈或於素
上或板上不應用皮膠畫師應潔淨
受八戒畫聖金剛童子像作忿怒形
虎皮為裙右手把金剛杵左手作施

願持誦人對此像於舍利塔前作先
行法已以香花供養此像前應作方
爐作增益法取沉香木可長大指節
搗酥合油七日日三時每時誦真言

一百八遍一過一擲火中護摩滿七
日已得持明仙安但但那足離於地

聖聖聖三藏沙門大慶智不答奉

行疾如風所聞永不志

又法欲得成就藥丸者取羯拈迦羅

華紫龍花紫白檀香此等細搗熟研

又取象脂共長半兩二十顆上右

取此胎和上件藥為丸和此藥時取

鬼宿日令童女沐浴著新淨衣擣節

香藥及丸作七九丸如梧桐子陰乾

丸藥法以大指頭擣藥共指數

有指大藥無靈驗其藥丸取生沉香

木作合子或對像前結淨三時念誦

乃至合子中作佉佉佉聲即取一

丸藥供奉本尊一丸奉師一丸供奉

先成就者又取一丸分與助伴餘者

三丸以熟金銀薄重重裹之於口中

含即得安恒但那減影藏形

又法欲破他敵者取花置死人身上

然後取取燒屍殘木然火護摩七日

取月黑分或中夜或日中每時誦真

言一百八遍對三角爐前面向南坐

稱彼將帥名用前花以真言加持一

遍一擗火中彼軍即破

又法欲令淨行婆羅門歡喜者取俱

頌拏迦花常稱彼人名七日內作護

聖迦拏花常稱彼人名七日內作護

摩誦真言投花火中即得歡喜

又法欲得庶人歡喜者取有香花投

火中護摩即得歡喜

又法令田農人歡喜者取水生花護

摩即得歡喜

又法於舍利塔前取牛黃加持一百

八遍用點額所行履處一切見者皆

敬愛歡喜

又法取骨屢草嫩苗搗酥護摩誦真

言一千八遍一過一擗火中即得一

切災難悉皆滅及增壽命

又法先已降伏者欲息彼苦三時以

乳護摩彼苦則得消除

又法欲求聞持不忘日誦方言者對

聖迦拏金剛童子像種種供養於銀

器中盛酥取酥法如下當明念誦乃

至三相現隨上中下皆得聞持不忘

又法欲得雄黃成就延壽者持誦人

飲乳食大麥誦真言十萬遍對摩羅

首羅像前取雄黃盛於熟銅器中以

七箇菩提樹葉如前上下覆蓋魚施

八方天供養密誠心念誦或有伴或

無伴應護自身結甲印念誦乃至

聖迦拏童子像種種供養於銀器中盛酥取酥法如下當明念誦乃至三相現隨上中下皆得聞持不忘

三相見若光相壽命一萬歲上中下

又法欲得敬重者以鐵作輪或三戟

又於舍利塔前安金剛手菩薩像廣

大供養置壇中以右手按上無間斷

念誦乃至質致質致聲當知成就手

把叉或輪一切天人即皆頓伏敬重

彼人如佛無異

又取河兩岸土捏作頭指形壇中以

金剛杵按上念誦乃至金剛杵及指

末近身當知此指成就從此已後手

把此指欲鈎召龍天八部若男若女

畜主及禽獸等真言句中稱彼類等

名逆疾如風即至行者所使令所作

皆得頓伏

又法若成就牛黃延壽法者對金剛

童子像前塗壇供養於熟銅器中置

牛黃念誦乃至光出手把即壽命五

十年上中下

又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇

坐於圓壇上念誦乃至空中有天妙

藥下來繞執此藥身如金剛手菩薩

又法欲成就蓮花法者取紫檀木雕

作開敷蓮華於舍利塔像前念誦乃

聖迦拏童子像種種供養於熟銅器中置牛黃念誦乃至光出手把即壽命五十年

至光現則得變為持明仙家為草書若所至持明仙所居佳洞之處一切天龍八部皆得隨順

又法被毒蟲所害危殆病等或瘡或祇毒藥所中取水加持七遍盪彼或飲即得除愈

又法欲得縛撲問事一日一夜不食念誦其法即成或童子或童女令沐浴著新淨衣塗拭圓壇令坐縛問過未來事皆悉得知持誦者當須淨信敬重三寶金剛手菩薩慈念一切有情欲令安樂利益故說

此經蘇悉地大明王教中第六品一品是此法南天竺國境苾芻訶里提摩於此法中持誦得大効驗成就此法設今犯四重五無間罪現生持誦無成就分者由入曼荼羅受灌頂念誦現生則得一切成就何況餘淨住具戒行者

又法設先持誦未有功效者但臨時念誦即得成就

又法取牛黃末加持一千八遍用點額一切人見皆悉歡喜若在軍陣刀箭皆不着身

又法取齒木搥油鼻指齒當即獲免食

阿闍梨三摩竭地法苑珠林卷第廿一

又法晨朝取水一掬加持七遍飲之不求飲食飲食自至

又法左手把袈裟角加持二十一遍共人論議皆悉得勝辯無辱

又法經過賊境一心念誦即不被劫奪傷害

又法取佉陀羅木雙摩除一切鬼魅又法取佉陀羅木灰散彼持誦人即彼人持誦無効若欲解時心誦真言一遍即解

又法婦人難產者取酥一兩加持二十一遍令服即得易產不受諸苦

又法欲令惡人歡喜者取蠟捏作彼人形安於膝上加持一千八遍暴惡忿怒人皆得敬順歡喜

又法對本尊像前獻白花一千八枚即一切恭敬順伏

又法欲令男女恭敬者於男女前誦真言一千八遍即恭敬順伏

又法持誦者或飲乳或食大麥取此劉糞捏作和修吉龍三形持誦者坐彼王上念誦若動搖當知法成就龍王每日能供十二人食亦能說過去

阿闍梨三摩竭地法苑珠林卷第廿一

未來事

又法持誦者飲乳或食大麥對像前誦真言百千遍即獲財寶無限

又法從一月七食以自存濟至於白月十四日一夜對此像前廣設供養念誦乃至像動即得安但但那安但但那成就中家為尊上心念百味飲食則得壽命五千歲

又法持誦者入恒河立水至曾誦真言十萬遍然後於恒河中即沙塔加特即將本尊像置河岸側以酥蜜酪相和護摩一切龍即來降伏所履分事皆得成辦

又法於獨樹下印綠起偈塔誦真言滿十萬遍已令剋鏤匠受八戒取菩提樹木作三戟又加持十萬遍以種種香塗上以右手持叉晝夜念誦其戟又出焰則變身成摩臨首羅天即能調伏難調伏者無能沮壞

又法乘船入海誦真言十萬遍海龍王即來現身所求皆得海龍王獻行者摩尼寶珠纒受已便為持明仙即飛騰虛空一切持明仙中為最尊

阿闍梨三摩竭地法苑珠林卷第廿一

中華大藏經 卷第廿一

11

又法令金銅匠受八戒取熟銅作賢瓶於中置少分穀麥等一切種子及諸靈藥及金銀七寶等少分塗拭浸茶碾每日三時供養置瓶於壇中於神通月取月一日起首念誦至十五日無間斷念誦加持瓶其瓶有光焰現則手持開伽供養聖眾敬謝即取瓶置於淨處所須物內手入瓶中須一切財寶車乘衣服世間受用玩具隨所意求皆悉獲得瓶中所出得物先供養本尊其瓶須誦真言加持防護不令恐諸魔來盜竊瓶將去應知

又法於入海河入水立至曾誦真言十方遍然後印塔或泥或沙則於像前廣設供養用水精作如意寶或用泥作安於右掌中結跏趺坐念誦乃至放光即成如意寶得為持明仙

又法於舍利塔前安像於神通月十五日像前依法廣供養然燈右手持寶幢幢上繫帛縵垂下念誦乃至放光則得如意幢成就為持明仙

又法於神通月十五日對像前廣供

聖迦念奴心金剛童子菩薩成就儀軌經卷 第二卷 三

發取般若波羅經夾以香泥塗夾以花鬘經供養置於左手結跏趺坐念誦乃至放光則得通達一切佛法無昇解辯為持明仙遠遊六趣廣能利樂無邊有情至無上菩提

又法飲乳食大麥於大海岸獨樹下七日三時時別誦真言一千遍大海中所有寶悉皆踊出恣意取之

又法食菘豆於山上誦真言一千八遍則見山中一切全忘意取之

又法加持酥一十八遍與無子息女人契即有男女

又法取醍醐加持一百八遍塗身入火不燒入水不溺若當念誦不被一切毒藥所中

又法念誦者應作先行法於黑月八日十四日廣大供養本尊即僧次請眾僧供養以雄黃於道場中地上畫百葉蓮花中坐念誦乃至地裂踊出蓮花於蓮花系上有十六持明仙現即共彼仙圍遶飛騰虛空持誦者成就已但所見人彼人亦得飛騰或有人若遇見成持誦成就者亦得飛騰

聖迦念奴心金剛童子菩薩成就儀軌經卷 第二卷 三

虛空即此蓮花變成寶莊嚴宮殿中劫若命終後即得往生淨妙佛國

又法加持水一千八遍用泥灌拈樹即生枝葉花果

又法於枯涸河中念誦水則盈滿

又法被河水漂溺設令解淨田之無力念誦真言則得淺處

又法欲得彼人敬者取白芥子誦真言一千八遍護摩取淨土捏作彼人形安像前念誦真言一千八遍一遍一稱彼名即得敬順

又法欲求寺主歡喜者對像前燒過迦木護摩七日三時時別誦真言一千八遍一遍一擦即得歡喜

又法欲得作寺主者對像前取骨屢草嫩苗搗酥護摩七日三時時別誦真言一千八遍則得如願

又法願得僧大眾歡喜者對像前獻花一千八枝一誦真言一獻即得

又法常能持誦皆獲財寶

又法取安息香一千八九用護摩得金一千兩

聖迦念奴心金剛童子菩薩成就儀軌經卷 第二卷 三

又法對像前以薰陸香護摩七夜夜別誦真言一千八遍一過一擲火中即得伏藏

又法欲得怨家歡喜者對像前以白芥子護摩七日三時時別誦真言一千八遍一過一擲火中即得一切怨家降伏歡喜

又法取紫鏡護摩七日三時時別誦真言一千八遍一過一擲火中即得一切人恭敬歸伏

又法取粳米護摩七日三時時別誦真言一千八遍一過一擲火中即得一千貫錢

又法從白月一日一夜不食於趣海河入水立至胃取蘇摩那花十萬枚誦真言一遍加持一花供於水中獲金百兩

又法加持油一千八遍塗刀箭傷瘡即老

又法取土塊加持七遍擲於水中水中唐竭魚及龜鼈龜皆被噤口不能傷人

又法於白月十三日至十五日三日

法苑珠林卷之二十一 持世菩薩經 第十一

不食念誦然後入河中水至臍獻花一十八枚誦真言一遍擲一花於水中即得一副衣價直千金錢

又法月能時於舍利塔前取相思子曝乾捧為末和酥蜜作丸置熱銅器中取菩提葉七枚覆蓋器如前念誦乃至光相現分藥供養如前取酥即得聞持不忘日誦萬言

又法以此聖迦拈忿怒金剛童子真言加持一切疾病皆得除愈

又法通身疼痛或寒熱病若一日二日三四日或恒常患加持油麻油一百八遍或二十一遍用塗即得除愈

又法鬼瘧毗舍遮瘧部多諸鬼魅瘧以真言加持白縷結索帶之即差

又法婦人難產加持油麻油二十一遍塗齋下晉勝即得易產不受諸苦

又法欲入軍陣聞戰書此真言於摩皮上或絹素上加持一千八遍繫於右臂所向無敵有大威德

又法於根本像前一日一夜不食於趣海河側飲乳或食大麥於水中取

法苑珠林卷之二十一 持世菩薩經 第十一

開敷蓮花十萬莖誦真言一遍擲一花於水中即得大伏藏

又法於有舍利塔前安本尊像取佛陀羅木然火取蓮花三萬莖誦真言一遍一擲花於火中滿已則見本尊現前即獻闍伽供養所願皆滿

又法取沉香木對本尊像前取犢子糞和酥蜜酪護摩誦真言七千遍則有一黃牛來又取犢子糞和酥蜜酪誦真言二萬遍如前護摩其牛必來取其乳供得千人

又法對滿賢大將前取蘇摩那花日燒八千乃至六箇月滿已即得金錢一千貫

又法供養聖金剛童子像從月一日至十五日每日漸加供養物從月一日依僧次初請七僧供養日加一僧至十五日滿已其像出語告言汝今成就從此已後對像念誦所求皆得成就

又法欲除身上疾病令福德增長者令童女澡浴著新淨衣右合五色線作結加持一百八遍繫右臂上即疾

法苑珠林卷之二十一 持世菩薩經 第十一

病消除福德增長

又法於趣海河水中取黑油麻以三指頭撮誦真言一遍一擲一撮於水中滿八十遍即得穀麥豐饒

又法每日取有香氣花一百八枚誦真言一遍一獻不尊滿已則獲大福德

又法每日取牛膝搵酥酪七日護摩每時誦真言一百八遍一遍一擲火中滿七日已則獲莊園一所

又法取百合莖然火取菖蒲一千八段搵酥護摩一誦真言一擲火中取灰於額上點即得安但但如那一遍不成就至第二第三必得成就

又法欲令輔相敬愛者對像前以白芥子七日護摩日三時每時誦真言一百八遍以三指撮少許一遍一擲火中即隨順奉命

又法於菩提樹下夜合樹供養聖者像取牛膝草搵酥酪護摩誦真言一千八遍一稱真言一擲火中即得象馬驢牛水牛等自來隨順馳使

又法春三月黑分受八戒於舍利塔

聖迦念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷第一

前塗壇香花供養日日僧次請僧齋

取瓦瓶底不黑者四枚滿盛水持種種香種種藥少分置於瓶中一一瓶誦真言加持一千八遍至四月黑分八日早朝烏未鳴時令男女沐浴對

本尊像前取屍林燒屍火及殘木取迴香花護摩誦真言十萬遍一誦真言一擲火中即得家中飲食無有窮盡應廣惠施

又法若被囚禁枷鎖繞誦真言即得枷鎖解脫

又法於神通月對根本像前飲乳食大麥從十三日至十五日三日不間斷念誦聖者即來燈焰增盛地動像動出聲告行者言汝今成就從此已後對像前念誦所求皆得成就

又法應作先行法六箇月念誦然後於舍利塔前安像又更六箇月念誦念誦滿已即得五千金錢

又法於有舍利塔前誦真言十萬遍所作重罪應墮惡道皆得消滅

又法每日烏未鳴時取胡餅七顆加持二十一遍自食即得開持日誦一

聖迦念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷第一

百五十偈乃至終身永不廢忘

又法取毗梨勒木搵酥酪對像前護摩誦真言十萬遍十萬遍滿已於中夜即得金錢一百取半應供養三寶

又法欲自他增益者乳木搵酥酪護摩三日月三時時一千八遍誦真言一遍一擲火中所求榮官財產聰慧增壽悉皆獲得

又法於恒河兩岸遠人間擣帛杵聲屢取土作方七肘壇於壇上盡千葉蓮花於蓮花上以如來一碟手加取五種金銀銅鐵相和銷為一輪

置於花上用種種花供養壇四邊然酥燈七盞四方置四瓶滿盛香水瓶

瓶中置七寶少許瓶上安俱緣果應燒薰陸香沉香室利吠瑟吒迦香安息香應施四方天食東方施粳米酪飯南方施水和粳米飯西方施粳米

粉糖飯北方施乳粳米粥對此壇前以波羅奢木然火取牛膝草一千段搵酥護摩先誦真言加持七遍然後

一遍一擲火中牛膝草已其輪放光

聖迦念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷第一

手持此輪即得飛騰虛空一切持明
仙見皆悉順伏承事如佛

又法於白月十五日月蝕時行者受
八戒對舍利塔一日二夜不食取聖
摩美未墮地者塗一圓壇大小如一

牛皮許取黃乳牛犢母子同色者令
童女搗乳酪酥酥取酥七兩置於金
銀器中以左手持酥以右手無名指

攪酥誦真言若腰飲之得聞持不忘
日誦萬言一誦已後乃至終身更不
廢忘若得煙相一切人見者受敬草

重光相現者則得安恒但那成就
又法取天門冬護摩誦真言一千八
遍已然後取灰置於四瓶中滿盛水

一一瓶加持一千八遍所有患鬼魅
癩癩疥癩瘡者先令澡浴著新淨衣
於淨處塗一圓壇上安一床子令患

者坐取前加持水瓶持誦者誦真言
不問斷頂上及身澆之所有病患灾
難並得除差

又法取無能勝花一千八枚護摩誦
真言一千八遍一過一擲火中入軍

聖藥金剛經卷之五

障關戰皆得大勝

又法令童女合線誦真言加持結繫
於右臂上不被毒蟲毒藥所中
又法若於城邑聚落有疾病流行於

中夜塗一小壇供養白食取乳香柴
然火取酥護摩誦真言一千八遍一
誦一掃國三名投酥火中疫病遠離

國界
又法欲降伏鴉盤茶鬼取冬介蔓藤
長十指截一千八莖搗碎護摩誦真
言一千八遍一過一擲火中其鬼即

皆降伏
又法欲調伏穢鬼者取油麻末護摩
誦真言一千八遍一過以三指揀一
撒火中即得降伏

又法欲調伏毗舍遮鬼取塚間破帛
護摩誦真言一千八遍一過擲一片
子投火中即得降伏

又法欲得降伏瘰癧又者取尼拘陀樹
木長十指截搗碎護摩誦真言
一千八遍一過一擲火中即得降伏

又法欲得降伏癩癩鬼及人精氣病
鬼取黑羊毛護摩誦真言一千八遍

聖藥金剛經卷之五

取一撮擲於火中彼鬼伏已病者除
愈

又法欲降伏摩醯首羅者取安息香
作一千八九搗碎護摩誦真言一千
八遍一過一擲火中一切摩醯首羅

所有使者悉皆降伏馳使能成辦一
切事
又法取雄黃一兩若買隨彼索價稱

口與錢用婆羅門皂莢木木柴
然火燒碎黃如火色已却收取置熟
銅器中以酥澆雄黃上其酥取黃牛

母子同色者令童女搗乳卧酥酥
取酥壑醯各別盛器中供養奉草收
取雄黃盛於熟銅合子中俟月蝕時

從十三日至十五日三日斷食對舍
利塔前面向北坐取菩提葉七枚四
枚敷合下三枚覆合上無間斷念誦

若暖相現取點類一切人見悉皆歡
喜若煙相現則安恒但那成就若光
相現則飛騰虛空如是依前法求成

就雌黃牛黃安膳那法皆得唯牛黃
法少異於此牛黃法取白月十五日
於荷葉中裹牛黃安於二手中合掌

聖藥金剛經卷之五

無聞念誦加持乃至三相現所獲果報如前

又法以五金作蓮花取糞金香牛黃龍腦香研作末取天雨水和為七丸置於舍利塔前安像念誦以右手按藥乃至放光則飛騰虛空為持明仙壽命一萬歲若以真言加持頭冠臂鋼環珞璫條皆得成就如前

又法於有舍利塔前安本尊像若俗人應受八戒於像前廣設供養以過迦木然火取佉陀羅木長十指兩頭搵酥從白月十四日起手護摩至十五日每日用佉陀羅木一千八段誦真言一千八遍一遍一擲火中設令破戒壞行所為所作尚得成就何況清淨具戒行者

又法取犢子瞿摩夷護摩七日每夜一時誦真言一千八遍一遍取瞿摩夷少許一擲火中即得牛一百頭又法取佉陀羅木搵酥蜜酪護摩三日三時每時誦真言一千八遍一遍擲火中即獲得伏藏若廣設供養其伏藏用之無盡

聖迦念誦法卷之三 護摩法 第三十二

又法入河中立水至肩取蓮花搵檀香其種名誦真言百千遍一遍一擲水中所得伏藏積如蓮花

又法取吉祥木一千八段搵酥護摩三日日三時每時誦真言一千八遍一遍一擲火中即得財寶豐饒

又法取烏油麻栢穀花相和對像前護摩三日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得家中飲食無盡

又法欲得降伏一切龍者取種種花護摩三日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切龍降伏

又法欲得降伏藥叉者對像前取安息香丸護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切藥叉降伏

又法欲召藥叉女者取無憂木准前藥叉護摩法即召得藥叉女來恭敬承事所須一切衣服飲食及諸財寶隨意供給

又法對於根本像前取沉香木搵酥

聖迦念誦法卷之三 護摩法 第三十三

護摩三七日日三時每時一千八遍一誦真言一擲火中即得一切諸天歡喜助護交雜消滅福德增長

又法若被囚禁夜時澡浴著新淨衣服誦真言一千八遍囚禁者即得解脫

又法若被人瞋怒欲相損害者取油麻滓及糠油麻護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得彼人歡喜

又法取骨屢草嫩苗護摩七夜夜別誦真言一千八遍一遍一擲火中即得衣服無量

又法誦真言加持菖蒲一千八遍繫於臂上於他人邊出言所求皆得攝意

又法若常念誦於怨敵得勝不被侵陵

又法燒安息香十萬丸無間斷念誦護摩即得錢十萬

聖迦念誦法卷之三 護摩法 第三十四

又法對像前廣設供養右旋數菩提葉安劍於葉上念誦乃至放光即獻闕伽供養奉進以右手執劍得三相現即共千人并諸眷屬同時飛騰虛

空至本尊宮殿若遊諸持明仙宮彼皆不能沮壞與諸眷屬壽命同得一百萬歲

又法取葛蒲護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得財寶

又法取旗幡以真言加持一百八遍以香花并酪七椀供養旗幡及獻闍伽即持此旗引軍前彼軍見旗幡被軍自破

又法若城邑被奪應對像前取黃色花七日護摩日日於像前誦真言一千八遍二遍一擲火中先有城邑被他敵所奪即皆却得

又法應作先行法取白芥子七日七夜護摩一月內其宅中兩寶

又法以吉祥木然火對像前護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得伏藏或得雷鏡

又法對像前廣設供養取迴香花搵酥護摩誦真言十萬遍一遍一擲火中即得財寶

又法於舍利塔前安像取青蓮花十萬莖護摩誦真言十萬遍一遍一擲

聖德金剛童子菩薩儀軌卷 第三十五

火中即得一所莊園

又法對像前香花供養持誦者飲乳食大麥取蓮花一千八莖搵酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中得金千兩

金千兩

又法對像前取赤蓮花十萬莖護摩誦真言十萬遍一遍一擲火中心所願求悉皆得之

又法欲求官者取白花一萬枚搵酥護摩誦真言一萬遍一遍一擲火中即得官祿高遷

又法取鐵末護摩誦真言一萬遍一遍取一撮投火中即獲金錢一千

又法取鬱金香搵香油護摩誦真言十萬遍每一遍取少許投火中能滿一切勝願

又法取一切香護摩誦真言十萬遍一遍一擲火中被隣國所奪城邑即皆却得

又法取龍腦香護摩誦真言十萬遍一遍一擲火中即獲金錢一千枚

又法取沉水香護摩誦真言十萬遍一遍一擲火中日誦方言耳所曾聞

聖德金剛童子菩薩儀軌卷 第三十五

經典乃至終身不忘

又法取小膚樹木搵香油護摩誦真言十萬遍一遍一擲火中一切疾病皆悉除差

又法取苦練子搵香油誦真言十萬遍一切因閉被禁縛人皆得解脫

又法取黃乳牛糞子與母同色者搗乳成酪桴酥於金器中盛誦真言加持十萬遍即嗅得聞持不忘日誦萬言

又法若見怨家心誦真言彼此起慈心不能為害

又法患一切疾病誦真言加持楊枝拂即除愈

又法取白檀香搵油護摩誦真言十萬遍一遍一擲火中即獲金錢一千枚

又法取五色線結索以真言加持七遍繫臂一切鬼魅悉皆遠離

又法加持淨灰七遍連壇散之即成結界

又法結界者誦真言一百八遍加持土塊右旋彈大軍四邊即成大威德

聖德金剛童子菩薩儀軌卷 第三十五

界彼惡賊不能相近

又法婦人不收男女者月經後取母子同色牛乳誦真言一百八遍加持令彼女人札拜諸佛菩薩令飲又煮乳粥和酥加持一百八遍然後食即生福德具相之男

又法應作先行法於像前香花供養取沉香可如大姆指筭搗酥合油護摩七日日三時時別誦真言一千八遍一過一擲火中即得持明仙安怛但那成就足離地疾行日行千里及得聞持不志

又法於趣海河行者入水中立至曾先須具齋戒取有葉花一千八枚誦真言一千八遍一過一擲水中即得衣十副

聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

卷中(別本)

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一六九頁上七行「七九」，[函]作「七九」。
- 一 一六九頁上二〇行「將帥」，[石]作「將師」。
- 一 一七一頁中一九行「地裂」，[石]作「地烈」。
- 一 一七四頁上四行「二夜」，[石]作「一夜」。
- 一 一七四頁下一一行第六字「澆」，[石]作「燒」。
- 一 一七五頁上六行「飛騰」，[石]作「飛勝」。

越城縣廣勝寺

聖迦提念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下碑

大與善三 鑄印不取不空等語譯

我今說縛撲印法先以聖摩庚塗一

圓壇一肘量取七八歲童男或童女

著新淨衣先令潔淨三日立於壇中

燒安息香先加持香七徧然後燒之

又取華加持七徧置童子當中手掩

面然後行者結契誦真言行者面向

東童子面向西其印以二手內相叉

作拳二小指相鈎以大指並豎拾如

鈎鎖形安於額窄垂被童男即語以

二大指向外撥童子即卻後行二

大指向身招童子即向前來即成鈎

召以印左右揮其童子即隨印左右

撲舉印向上童子即立問其吉凶三世

之事一一皆實所作疾成

亦時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子 從我三昧生 成辦一切事

念怒王大力 即我金剛手 調伏難調者

能滅除諸罪 暴惡諸難又 及諸羅刹眾

惱害修行者 令彼速除滅 梵王及帝釋

水天諸天王 及餘威德者 刹那令滅壞

受持者應當 入念怒王定 威德如金剛

能伏難調者 悉皆令順伏

又法取蓮華或有香氣華護摩所求

皆得

又結印誦呬字真言即得山嶽摧倒

亦能枯竭河水亦能破阿脩羅關鍵

亦時金剛手菩薩告大眾言此忿怒

王有無量威德大神通力善能調伏

難調伏故示諸方便從於三昧生此

菩薩適纒德念一切鬼魅悉皆馳走

一切惡心衆生皆當損壞一切災禍

悉皆除滅若有受持此真言者自然

成受三昧邪戒若求悉地速得成就

無能沮壞不墮諸惡趣速證菩薩地

成無上菩提有纒誦一掃則能除一

切災禍能禁制虎狼獅子惡龍等加

持土塊擲彼身上則不能為害若被

日月五星逼近本命宿者能常念誦

不招災禍若被除他人災者以白芥

子和乳糝被名護摩則息災若犯羅

刹鬼所持或為怨家所逼害當念誦

真言即得解脫怨家慈心相向

又若有關訟取蘇摩那花護摩七夜

夜別一百八徧掃一擲大中諍訟消滅

若有修行應入此曼荼羅受灌頂當
分地拼線阿開聚應淨其地以五色
線拼壇八肘或十二肘或十六肘
如先說法儀則四方四門於中央畫
蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛手持金剛
杵金剛手明王右邊畫金剛族中金
剛鈎明妃右邊畫大抱誑縛底明妃
南邊畫步柳金剛大恐怖眼等右邊
畫難觀十大忿怒金剛所謂難觀忿
怒金剛水中忿怒金剛降伏忿怒金
剛阿波羅介忿怒金剛摧天忿怒金
剛恐怖天忿怒金剛須彌忿怒金剛
寶峯忿怒金剛降三世忿怒金剛光
明熾威忿怒金剛北邊青棒等十金
剛所謂青棒金剛護時迦羅金剛切
比羅金剛大英金剛勇健步金剛舉
足步金剛摩醯首羅步金剛一齊靈
金剛雅伏金剛大棒金剛西方畫難
勝等八大金剛所謂難勝金剛忿怒
金剛難持金剛恐怖金剛極忿怒金
剛三世金剛成就金剛大忿怒金剛
若欲於初怨敵惡人得勝者壇內四
門各各門右邊畫金剛恐怖忿怒苦

陸左邊畫軍叱利金剛於外四門右
邊畫壽靈忿怒金剛左邊畫金剛鎖
忿怒金剛於二忿怒金剛前應畫天
阿脩羅諸龍及諸魔作恐怖受降伏
勢於壇外界道畫諸天眾以淨赤時
華飲食燈明置壇四邊供養一切諸
菩薩金剛明主各各聖者皆以本真
言迎請迎請已欲閉伽供養結印請
諸聖者其言各各呈本三昧邪印然
後引弟子入壇擲華商華若處聖者
便投與本尊真言即應灌頂於此大
忿怒曼荼羅所求勝願及破代敵則
得滿足由入此曼荼羅一切疫病鬼
魅一切障難悉皆消滅於此壇亦能
成就一切藥物安坦但邪入阿脩羅
官悉皆成就

寺中或村邑聚落於東北方華果茂
盛菓林名華軟草寂靜處於神通月
建立曼荼羅如瞿四邪經所說治地
淨地兼分位已應畫聖金剛童子曼
荼羅此壇能成就一切大事有威德
若修行具諸律儀依蘇悉地教王及
依最勝經不久成就所有鬼魅作障
礙者及餘九執聖凡種種相續纏稱
彼名四散馳走若見此曼荼羅得灌
頂已則得三昧邪戒然後從師受真
言印契儀軌克獲成就如前所說並
剛王經中法若有勤勇者成就無疑
亦時金剛秘密主告諸天眾言末法
之時修此教者有懈怠不具真言律
儀者或惡龍雷震諸魔變現種種身
形惱亂持誦者及諸布單邪鬼吸人
精氣鬼并天趣之中犯羅刹及諸天
母眾等或在須彌山及諸寶山莊嚴
之處山河峯側巖窟林野大江沼大
樹大河大海之間雲霧波澤悅意華
果樹下及興雲降雨山處故園故廟
一切鬼神多依如上諸處住好作障
難伺求人過若不依軌法即為彼魔

得便為如是等種種有情故說斯法
今持誦者不為眾魔之所得便

我金剛手菩薩為慈念有情示現真
言王忿怒形由此真言威力一切藥
又羅刹天眾見我者皆大怖畏於求
一切成就法中一切真言忿怒眾中
我為最勝王復應難調於諸有情作
障難者為調伏彼故說是真言於三
昧中不現此形從願流出是故一切
真言無比大威德大忿怒大怖畏大
名稱為護王及正法故我秘密主說
金剛童子法於此教中當作息災增
益敬愛等若有於佛教起邪見瞋毒
心滅正法者應作猛烈心作降伏法
若彼降伏受諸苦惱欲令除者應用
乳木作護摩即得息災我今又說求
志地時能成辦諸事印加持所成就
物真言曰
唵 迦 批 拜 嚩 二 合 歌 二 薩 嚩 薩 恒
嚩 三 婆 囉 三 囉 七 囉 囉 囉 七
囉 二 合 薩 嚩 捺 囉 二 尼 野 耶 三 合 捉 婆 嚩
二 合 賀 引
深洗印在前獨股杵印二大指並入

掌中腕相著即成真言曰
唵 迦 批 拜 嚩 二 合 歌 二 薩 嚩 薩 恒
嚩 三 婆 囉 三 囉 七 囉 囉 囉 七
囉 二 合 薩 嚩 捺 囉 二 尼 野 耶 三 合 捉 婆 嚩
二 合 賀 引

道場掃地真言曰
迦 批 摩 引 囉 野 二 呼 引

求成就特轉難調者准前根本印以
大指摩掌中交真言曰
唵 迦 批 拜 嚩 二 合 歌 二 薩 嚩 薩 恒
嚩 三 婆 囉 三 囉 七 囉 囉 囉 七
囉 二 合 薩 嚩 捺 囉 二 尼 野 耶 三 合 捉 婆 嚩
二 合 賀 引

廣大金剛心印准前獨股杵印以二
大指掌中相捉

廣大金剛隨心印准前心印以二大
指並豎亦名蓮華金剛印最勝心印

准前最勝印屈二小指頭相拄若種
種障難家中不祥結此印念誦即皆
消滅最勝隨心印准前最勝印舒二

名指此印能成辦一切事若入醫藥
宮亦用此印有大力

次說大鈎印二手內相又二頭指屈
如鈎此印三界中所有眾生之類皆
能召得若召阿僧祇女於七日中即來

又說解拏吉你印如前獨股印舒二
小指二頭指頭相合餘六指內相又

以二大指數數開之非但解拏吉你
亦能除地居一切鬼魅法此即用根
本真言

又說調伏一切龍印准前獨股杵印
屈大指入掌以甲正相向想彼龍在
大指節間此印能伏一切龍折雨止

兩一切諸龍見此印馳散去亦能
除一切毒蟲所害由此印威力不被
諸毒傷害若已被傷者即差

又說驅擯一切難調有情印二手內
相又以二大指四相合此印有大力
力諸大力天及惡鬼神不順教者悉
能驅逐用根本真言

又法以阿落得迦如書彼人名於掌
用火炙掌念誦真言句中加彼人名
須臾即至

又持根本真言十萬徧然後取安息
香作十萬丸護庫諸藥又女毗金遮
女皆能召來種種驅使

又法若有災難及恐怖處誦真言八
千徧則得災滅離怖畏

又對忿怒王像前以粳米餅和酥護
摩則得家中飲食無盡

摩則得家中飲食無盡

又法取護摩灰點於頂上入軍陣不被刀杖所傷於他敵得勝

又法若城邑聚落有疫病可入水念誦七夜夜別一千八遍齋疫病悉除

又法若求財寶者新淨衣對像前香泥塗一小壇燒安悉香誦真言一萬遍則得如意

又法對像前專注意誦真言三十萬遍即見聖者所求皆得

又天久霖雨加持白芥子一百八遍補別一瓣上散虛空即雨止

又法取一男子死屍未損壞者於屍陀林或四衢道先與藥湯以水灌洗

令滿腹中惡物出已又已香湯洗身令淨以香塗遍身身纏纏腰覆形華

璉嚴飾取住陀羅木誦真言七遍加持住陀木檄釘於頭邊以髮繫檄上

持誦者於屍心上坐面向東起慈心勇銳無恐怖四方應置解念誦者四

人執劍持誦者手持小鐵杓酌鐵末寫屍口中不間斷念誦其屍即出古

以利刀截取舌右手把變成劍色如青蓮則兼諸眷屬飛騰虛空為持明

王尊命一大劫當生金剛手菩薩宮中又法於屍陀林中與鬼交易摩訶

華與鬼取長年藥安但但那藥常劍伏藏金銀七寶當作法時用此真

言護自身及助伴皆得無礙不被鬼幻惑所求皆得成就

又法欲破他敵者將即已下一一皆以真言加持七遍護身他敵即破或以

真言加持水一千八遍散灑軍眾不被傷害得脫彼敵退散

又法以四瓷瓶盛不異者取河流水滿盛及著少分諸香及諸藥對像前

加持一百八遍頂上燒灌彼人念誦久致功夫猶無現驗枝諸魔礙者

不祥鬼魅所持由作此灌頂洗浴法故諸魔魅等悉皆速離福德熾盛速疾成就

又法加持香水一千八遍身上散灑鬼魅皆除

又法取孔雀尾一莖加持一百八遍拂被身上彼人被毒所中皆除差

又法取蚯蚓糞塗小圓壇於上坐誦真言一萬遍即先行法成就先行者誦真言法

神效然後不擇時日宿直七日日誦真言一千八遍即得金錢一千

又誦真言加持索帶或灑水則成謎身誦兩遍則成結方開界誦真言三

遍護助伴四邊護曼荼羅

又法於黑月八日一夜不食取乳牛母子同色者摩末隨地者

和土作童子像塗一小壇置像於中其壇上廣設供養對像誦真言十萬

遍其像動頭或現餘應驗當於所思念事皆得成就金剛童子夢中現身

示教應作不動作事

又法於黑月八日一夜不食取芥子和蘇護摩一千八遍則得一千

銀錢并得莊嚴

又法取室麗瑟曼得迦木然火以骨屢草苗護摩十萬遍即得牛一千頭

余時金剛手菩薩為利益安樂諸有情故說普通儀軌欲為未來末法之時淨信修行樂大乘者及懈怠懈惰

不具慧方便者速集福德智慧修真正言行為護持正法帝王令加持國界人民豐樂無諸灾禍吉祥福德是故

觀此妙具者門時金剛手菩薩即從
眉間出於光明照燭加持等應頂受
我之所說大念怒明王金剛童子息
災騰空等成就法如上等儀汝等助
護速令成就此法勿生疑惑如法奉
行

聖迎怒念怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

聖迎怒念怒金剛童子菩薩成就儀軌經
卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一七八頁中二行譯者，**疏**、**南**作「大興善寺三藏沙門不空譯」；**清**作「唐三藏沙門大廣智不空譯」。
- 一 一七九頁中七行「明主」，**疏**、**南**、**清**作「明王」。
- 一 一八一頁上六行「安悉香」，**疏**、**南**、**清**作「安息香」。
- 一 一八一頁中三行第九字「安」，**疏**、**南**、**清**無。
- 一 一八一頁中六行第六字「得」，**疏**、**南**、**清**無。
- 一 一八一頁下五行「四邊」，**疏**、**南**、**清**作「四遍」。
- 一 一八一頁下一〇行第六字「或」，**疏**、**南**、**清**無。
- 一 一八一頁下一五行首字「銀」，**疏**、**南**、**清**作「金」。

- 一 一八一頁下一七行第八字「徧」，**疏**、**南**、**清**無。

聖迦提忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下 且

大興華寺五藏沙門大廣智不空奉 譯

我今說聖迦提忿怒金剛童子縛撲印法先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量取七八歲童男或童女著新淨衣先令潔淨三日或七日立於壇中燒安悉香先加持香七遍然後燒又更取花加持七遍置童子掌中令掩面然後行者結契誦真言行者面向東童子面向西其印相以二手內相叉作拳二小指相鈞以二大指並豎捻如鈞鐮形安於額穿握彼童男童女即語以二大指向外撥童子即却後遠行二大指向身招童子即向前來即成鈞召以印左右揮其童子即隨印左右撲舉印向上童子即立問其吉凶三世之事一一皆實所作一切事業速疾成就

介時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子 從我三昧生 成辦一切事 忿怒王大力 即我金剛手 調伏難調者 能滅除諸罪 暴惡諸藥又 及諸羅刹衆

惱害修行者 令彼速除滅 忿怒大威德 悉除不應疑 梵王及帝釋 水天諸天王 及餘威德者 刹那令滅壞 修羅王眷屬 自在那羅延 龍王三界尊 威猛無能制 受持者應當 入忿怒王定 威德如金剛 能伏難調者 悉皆令順伏

又法取蓮花或有香氣花護摩所求皆得

又法結印誦吽字真言即得山岳摧倒亦能枯竭河水亦能破阿修羅關鍵此聖迦提忿怒金剛童子有無量厥德大神通力

介時金剛手菩薩告大衆言此忿怒王善能調伏難調者為調伏故示諸方便從於三昧生此菩薩適繞憶念一切鬼魅悉皆馳走一切惡心衆生皆當損壞一切灾禍悉皆除滅若有人受持此金剛童子菩薩真言者自然成受三昧耶戒若求悉地悉得成就無能沮壞一切世間人天常應供養不墮諸惡趣速證菩薩地成無上菩提所說漫荼羅忿怒王大威德者若有修行應入此漫荼羅受灌頂此

聖迦提忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下 第廿五

曼荼羅名為聖迦提忿怒金剛童子壇介時金剛手秘密主說聖迦提金剛童子修行法有纜誦一遍則能除一切灾禍能禁制象馬水牛虎狼兩子惡龍等加持土塊擲彼身上則不能為害被日月五星逼近本命宿者若能常念誦不招灾禍若除他人灾者以白芥子和乳稱彼人名護摩則得息灾

又法犯羅刹鬼所持纜憶念誦真言即得解脫

又法若為怨家所逼害當念誦真言怨家即慈心相向不能為害

又法若有闍諍言訟取蘇摩那花護摩七夜每夜誦真言一百八遍一擲火中闍諍言訟即得消滅

介時金剛手秘密主菩薩加持聖迦提忿怒金剛童子若說漫荼羅當分地拼線阿闍梨應淨其地以五色線拼壇其壇八肘或十二肘或十六肘如先所說壇儀軌則四方四門於中央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛於東邊畫金剛手明王手持金剛杵金剛

聖迦提忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下 第廿五

手明王右邊畫金剛於中金剛鉤明
 妃左邊畫大抱誡縛底明妃南邊畫
 步擲金剛大恐怖眼等右邊畫難觀
 十大忿怒金剛亦云菩薩所謂難觀
 忿怒金剛水中忿怒金剛降伏阿波
 羅羅忿怒金剛摧天忿怒金剛恐怖
 天忿怒金剛須彌忿怒金剛頂行忿
 怒金剛寶峯忿怒金剛降三世忿怒
 金剛光明熾盛忿怒金剛北邊青棒
 等十金剛所謂青棒金剛護持迦羅
 金剛劫比羅金剛大笑金剛勇健步
 金剛舉足步金剛摩羅首羅步金剛
 一霹靂金剛摧伏金剛大棒金剛西
 邊畫難勝等八大金剛所謂難勝金
 剛忿怒金剛難持金剛恐怖金剛極
 忿怒金剛三世金剛成就金剛大忿
 怒金剛若欲於他怨敵惡人得勝者
 於壇內四門各門右邊畫金剛恐
 怖忿怒菩薩左邊畫軍叱利金剛於
 外四門右邊畫霹靂忿怒金剛左邊
 畫金剛錄忿怒金剛於二忿怒金剛
 首應畫天阿修羅諸龍及諸魔作怨

五
 五
 五

怖受降伏勢於壇外界道畫諸天眾
 以塗香時花燒香飲食燈明置壇四
 邊供養一切諸菩薩金剛真言明主
 各各聖者皆以本真言迎請迎請已
 獻闍伽供養結印通誦諸聖者真言
 各各呈奉三昧耶印然後引弟子入
 壇擲花隨花著履聖者便授與本草
 真言即應灌頂於此大忿怒漫荼羅
 所求勝願及破他敵則得滿足由入
 此漫荼羅一切疾病鬼魅一切障難
 悉皆消滅於此壇亦能成就一切藥
 物安坦但那入阿修羅官悉皆成就
 亦時金剛秘密主見未來一切有情
 為利益安樂故略說成辦一切漫荼
 羅以少財寶以少時分須臾日月持
 誦者但清淨住戒兼助伴清淨修行
 或於白月一日或二日或五日或六
 日或八日或十四日或於滿月十五
 日取如是等日起首修漫荼羅或於
 城內或於城外或寺中或村邑聚落
 於東北方花葉茂盛樹木叢林名花
 軟草寂靜處於神通月建立漫荼羅
 如覆四耶經所說治地淨地兼分位

五
 五
 五

已應畫聖迦拏忿怒金剛童子漫荼
 羅此漫荼羅能成就一切事有大威
 德若修行者具諸律儀依蘇悉地教
 主及依最勝經若求成就不久當得
 所有鬼魅作障礙者修行者能憶念
 誦持以聖金剛童子威德及餘九執
 聖凡種種相貌繞繞彼名四散馳走
 若見此漫荼羅得灌頂已則得三昧
 耶戒然後從師受得真言印契儀軌
 克獲成就如前所說金剛明王經中
 法若有勤勇者成就無疑
 我已曾說十種金剛女使者成就法
 并六十四種小金剛使者法求成就
 時亦依前經中儀則
 亦時金剛秘密主在大眾中坐告諸
 大眾言於當來世末法之時有諸有
 情修行此教者有懈怠懶惰不具真
 言律儀者或惡龍損害雷震作聲或
 有逆疾諸魔變現種種身形惱亂持
 誦者及諸布單那鬼野人精氣鬼并
 放天趣之中犯羅刹及諸母天眾等
 或在須彌山及諸寶山莊嚴之處山
 峯河側巖窟林野人江池沼大樹大

五
 五
 五

海大河之間雲霧波澤恍惚花菓樹下及興雲降雨山嵐故園故廟鳩盤荼鬼及諸使者一切鬼神多依如上諸處而住欲作障難伺求人過若持誦者不依軌法即為彼魔之所得便為如是等種種有情故說斯法令持誦者不為眾魔之所得便我金剛手菩薩為愍念有情示現真言王忿怒形由此真言威力一切藥叉羅刹天眾見我者皆大怖畏於一切求成就法中一切真言忿怒使者眾中我為最勝王金剛手菩薩復難調於諸有情作障難者為調伏彼故說是真言於三昧中示現此形從額流出是故一切真言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱為護王及正法故我秘密主說聖迦拏金剛童子法於教中常作息災增益敬愛等法若有於佛教中起邪見起瞋毒心滅正法者應作猛烈心作降伏法若被降伏愛諸苦惱欲令除者應用乳木作護摩即得息災我今又說求悉地時能成就諸事印加持所成就物真言曰

聖迦拏金剛童子法 卷下

唵一迦拏律魯引 唵二薩縛薩怛縛引 唵三孕羯羅引 唵四羅七灑引 唵五羅七灑引 唵六薩縛捺羅引 唵七尾野引 唵八提婆縛引 唵九賀灑洗印准前獨股并印二大指並入掌手腕相著即成真言曰

唵一迦拏律魯引 唵二薩縛薩怛縛引 唵三孕羯羅引 唵四羅七灑引 唵五羅七灑引 唵六薩縛捺羅引 唵七尾野引 唵八提婆縛引 唵九賀灑洗印准前獨股并印二大指並入掌手腕相著即成真言曰

道場掃地真言曰

唵一迦拏律魯引 唵二薩縛薩怛縛引 唵三孕羯羅引 唵四羅七灑引 唵五羅七灑引 唵六薩縛捺羅引 唵七尾野引 唵八提婆縛引 唵九賀灑洗印准前獨股并印二大指並入掌手腕相著即成真言曰

求成就時障難調者印准前根本印以二大指於掌中交即成真言曰

唵一迦拏律魯引 唵二薩縛薩怛縛引 唵三孕羯羅引 唵四羅七灑引 唵五羅七灑引 唵六薩縛捺羅引 唵七尾野引 唵八提婆縛引 唵九賀灑洗印准前獨股并印以二大指掌中相握即成

廣大金剛隨心印准前心印以二大指並堅即成亦名蓮華金剛印

最勝心印准前最勝印屈二小指頭相拄即成此印若種種障難家中不祥結此印念誦即皆消散

最勝隨心印准前最勝印罰二無名指及二小指即成此印能辦一切事

聖迦拏金剛童子法 卷下

若入阿修羅宮時亦用此印有大威力

次說火鈎印二手內相叉二頭指屈如鈎即成此印三界中所有眾生之類皆能召得若阿修羅女於七日中聞召即來

又說解拏吉你印如前獨股印寄二小指二頭指頭相合餘六指內相叉以二大指數數開之名為解拏吉你印非但解拏吉你亦能除地居一切鬼魅法此印應用根本真言

又說調伏一切龍印准前獨股并印屈大指入掌以甲正相向想彼龍在大指節間即成此印能伏一切龍祈雨止雨一切諸龍見此印如金翅鳥若龍女見此印馳散遠去繞結此印亦能除一切毒虫所齧由此印威力不被傷害若已被傷者即得除差

又說驅攘一切難調有情印二手內相叉以二大指面相合即成此印有大威力諸大力天及惡鬼神不順教者悉能驅逐結此印用根本真言

常以拳印護自身牆印護他身以根

聖迦拏金剛童子法 卷下

本真言心及隨心真言能開山破修羅開鍵及駝擯一切惡人

又法於掌中以阿落得迦唐云書彼人名於掌中火炙掌念誦真言句中

加彼人名須更頌彼人被鈞召即至

又法若持根本真言滿十萬遍然後取安息香作十萬丸作護摩諸藥又

女毗舍支女皆能召來生恭敬心任種種駝使

又法對忿怒像前取屍林中燒屍灰捏作彼人鬼形書彼名於彼形心上

置於忿怒像前坐劫波羅燒安息香護摩七夜每誦真言一千八遍一遍

一擲火中即召得諸類鬼神來隨意駝使

又法欲駝擯惡人出界者燒糠護摩三日日三時每時誦真言一千八遍一遍

一投火中即得境界

又法若有災難及恐怖處誦真言八千遍則得安減離諸怖畏

又法被囚禁枷鎖者誦真言一千遍枷鎖自落皆得解脫

又法對忿怒王像前以粳米飯和蘇

聖德太子傳卷之三十一 第七十

護摩則得家中飲食無盡

又法加持牛黃一百八遍點於額上一切人見者皆歡喜

又法取護摩灰點於頂上入軍陣不被刀杖所傷於他敵得勝

又法結忿怒童子根本印對像念誦真言句中加彼人名誦一千八遍則得百由旬外所有一切有情類皆來降伏

又法穿掘取伏藏時誦真言一千八遍護借伏藏諸障難者一切皆除伏藏不虞恣意取得

又法燒諸香護摩則取七顆毗梨勒燒取灰又取屍陀林間帛和灰捏作彼人形對像前坐彼形上念誦三日日三時每時誦真言一千八遍所召一切天龍八部鬼神皆來駝使悉得成辦

又法盐和芥子護摩七夜別誦真言一千八遍大怨家即降伏

又法取麻油粳米和酥蜜酪護摩誦真言一千八遍所求皆得

又法取嚼弃齒木燃火取迦囉尾囉

聖德太子傳卷之三十一 第七十一

花名供佛人一千八枚捏酥護摩誦真言一千八遍一遍一擲火中即得一切降伏

又法若城邑聚落有疫病入水念誦七夜夜別一千八遍諸疫病悉除

又法欲得降伏一切摩怒沙心念誦真言即至

又法被一切毒藥所中加持水七遍令飲即得除老

又法若求財寶者新淨衣對像前香塗塗一小壇燒安悉香誦真言一萬遍則得財寶如意

又法對像前以瞿摩夷塗壇誦真言即設吐噎摧伏

又法加持鈎七遍斫於厭禱處地被法則破

又法求豐財安像於趣海河側對像前取蓮花搗酥蜜酪護摩誦真言十萬遍一遍一擲水中則得豐財如意

又法對像前專注誦真言三十萬遍即見聖者所求皆得

又法天久霖雨加持白芥子一百八遍一遍一擲上散虛空霖雨即止

聖德太子傳卷之三十一 第七十二

又法取一男子死屍夫壞壞者於屍
 陀林中或四衢道先與藥瀉以水灌
 洗令瀉腸中惡物出已又以香湯洗
 身令淨以香塗遍身帛縷纏腰覆
 形花屣嚴飾取任陀羅木作椽誦真
 言七遍加持椽釘於頭邊以毘繫椽
 上即持誦者於屍心上坐面向東起
 慈心勇銳無恐怖四方應置解念誦
 者四人執劍持誦者手持小鐵杓酌
 鐵末瀉屍口中不間斷念誦其死屍
 即出舌以利刀截取舌右手把變成
 劍色如青蓮則兼諸眷屬飛騰虛空
 為持明仙王壽命一大劫已後命終
 當生金剛手菩薩宮中

又法取吉祥木護摩誦真言一千八
 遍一過一擲火中即得一切人降伏
 又法於屍陀林中與鬼交易賣摩訶
 莽婆與鬼取長年藥安恒那藥寶劍
 伏藏金銀七寶當作法時用此金剛
 童子真言護自身及助伴皆得無早
 不被鬼幻惑所求皆得成就

又法欲破他敵者將師已下一一皆
 以真言加持七遍護身他敵即破或

聖迦金剛童子菩薩成就儀軌經 卷下

以真言加持水一千八遍散灑軍衆
 不被傷害得勝敵退散

又法以四瓷瓶底不黑者取河流水
 滿盛及著少分諸香及諸藥對像前
 誦真言加持一百八遍頂上澆灌被
 人念誦或自或他又致刃夫白無現
 驗被諸魔燒惱者及不祥鬼魅所持
 由作此灌頂灑洗法故諸魔鬼等悉
 皆遠離福德熾盛速疾成就

又法以真言加持香水一千八遍身
 上散灑鬼瘡皆得除愈

又法於恒河岸側寂靜處應作沙塔
 一千八枚高如來一標量隨力於塔
 前供養一一塔前應誦真言一千八
 遍則神通自在得大富貴

又法於舍利塔前安像誦真言一千
 八遍所求皆得

又法取孔雀尾一莖誦真言加持一
 百八遍若人被毒所中以孔雀尾拂
 彼身上皆得除毒

又法取七並劍真塗小圓壇於上坐
 誦真言一万遍即先行法成就

聖迦金剛童子菩薩成就儀軌經 卷下

念誦每日誦真言一千八遍即得金
 錢一千枚

又法對像前取婆羅門蘭香葉護摩
 誦真言一千八遍則所求皆得

又法誦真言加持索帶誦一遍結一
 結或灑水則成護身誦兩遍則成結
 方隅界誦三遍護助伴誦四遍護漫
 荼羅

又法於黑月八日一日一夜不食取
 乳牛母子同色者瞿摩夷未墮地者
 和土作童子像塗一小壇置像於中
 其壇上廣設供養對像誦真言十万
 遍其像頭動或現餘應驗當知法成
 所思念事皆得成就金剛童子當於
 夢中現身示教應作不應作事

又法取薰陸香護摩三日日三時時
 別誦真言一千八遍即得金錢一百
 又法於黑月八日一日一夜不食取
 芥子和酥護摩誦真言一千八遍則
 得一千銀錢并得一所症

又法取室麗瑟漫得迦木然火以骨
 屢草苗護摩誦真言十万遍一誦真
 言一擲火中即得牛一千頭

聖迦金剛童子菩薩成就儀軌經 卷下

尔時金剛手菩薩摩訶薩為利益安樂諸有情故說普通儀軌欲為未來末法之時淨信修行樂大乘者及懈怠懶惰不具慧方便者速集福德智慧修真言行為護持正法帝王令加持國界人民豐樂無諸灾禍吉祥福德是故說此妙真言門時金剛手菩薩即從眉間出於光明照觸加持聖迦拏忿怒金剛童子菩薩已即告伊舍那等梵王摩醯首羅諸天等言汝應頂受我之所說大忿怒明王金剛童子息灾增益降伏敬愛入修羅宮安但但那騰空等成就法如上等儀汝等助護速令成就此聖迦拏忿怒金剛童子之法勿生疑惑如法奉行我今說補沙鐵法

船釘鐵 關戰人身臂劍 畢具等鐵
 茶子鐵 連鑲鐵 孩子臂劍鐵 烏身上草帶等鐵 為牙衝擊鐵 床釘床子釘鐵 關戰刀鐵 人者 門釘鐵 努鐵 犁鐵 傘蓋上鐵 藥日鐵 馬銜鐵 脚鎗鐵 箭鏃鐵 天象等鐵 已上鐵各等分八和打并金剛持輪的釘鐵各鐵等

聖迦拏忿怒金剛童子經法卷下 第六十一

連鑲長如來一搽量鈐微婆長十二指量村有六指六指鈐十二指輪一搽量其雄黃五兩上五兩下五兩牛黃一兩 雌黃二兩 安膳那三分研酥七兩 以五淨研雄黃雌黃以牛黃以酥研酥以香水濕

聖迦拏忿怒金剛童子經法卷下

丁未歲高慶國大藏都監奉

勅剛造

聖迦拏忿怒金剛童子經法卷下 第六十一

聖迦拏忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經

卷下(別本)

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一八四頁下末行「人江」，[作]「大江」。

佛為優填王說法政論經

碑

大觀寺三藏沙門大德曾不空奉 譯

余時優填王獨處空閑靜室而坐
 如是心常云何知諸帝王真實過失
 及真實功德我若知者當捨其失當
 修其德若有沙門淨行者能了為我
 廣宣開示良久思已便作是念唯我
 世尊三界大師具一切智定知諸王
 所有真實過失及真實功德我今當
 往佛世尊所請問斯義故我今昔來
 至佛所惟願如來為我開示世尊云
 何諸王真實過失云何諸王真實功
 德作是請已
 余時世尊告優填王曰大王今者應
 當了知王之過失王之功德王義損
 門王可愛法及能起發王可愛之法
 云何王之過失大王當知王過失者
 略有三種王若成就如是過失雖有
 大府庫有大臣佐有大軍眾不可歸
 仰何等為十一者種姓不高二不得
 自在三立性暴惡四猛利憤發五恩
 惠餘薄六受邪佞言七所作不順古
 先王制八不顧善法九不鑒是非勝

世尊告優填王曰

之與劣十所向縱蕩專行放逸
 云何名王種姓不高為有庶臣不類
 而生非宿尊貴纂紹王位是名種姓
 不高
 云何名王不得自在為有帝王被諸
 大臣輔相官僚所制不隨所欲所作
 常有諫約於妙五欲亦不如意歡娛
 遊戲如是名王不得自在
 云何名王立性暴惡為有帝王見諸
 臣類或餘人等犯小愆過即便對面
 發難惡言咆哮忿恚瞋感貶黜對面
 對面背彼向餘而作於前黜罵等事
 或不長時瞋恚或於長時不捨如是
 對面暴惡背面暴惡是名帝王立性
 暴惡
 云何名王猛利憤發謂有國王見諸
 羣臣有小愆過有少違越便削封祿
 奪去妻妾即以重法而刑罰之如是
 名王猛利憤發
 云何名王恩惠餘薄謂有國王謂羣
 臣等親近侍衛雖極清白善稱其心
 而以微劣鞭言慰喻其煩賜爵祿酬
 賞熱庸不能圓滿不順常式或損耗

已或稽留已然後方與如是名王恩惠除障

云何名王受邪佞言若有帝王見諸羣臣實非忠正不聞憲或潛謀輔佐佞心偏黨不修善政如姦賢良信用如是等入所進言議由此因緣王務財寶虛稱善政並皆棄擯如是名王受邪佞言

云何名王不順先王所制謂有國王不能究察不審揀擇諸羣臣等於種種務國法事中不堪委任而委任之堪委任者不委任之應賞賚者而刑罰之應刑罰者而賞賚之又此羣臣處大朝會餘論未終發言間絕不敬不憚而興諫諍不能依法而善奉行不正能住先王教命如是即名不順先王所制之法

云何名王不願善法謂有國王不信因果不悟當來善不善業人天果報隨情造作身語意業三種惡行不能以時惠施修福持齋學戒受施難尼業灌頂法門於四無量心不興廣濟如是名王不願善法

云何名王不樂是非勝之與劣謂有國王於諸大臣輔相官僚用心顛倒不善了知忠信技藝智慧差別以不知故非忠信生忠信想非技藝有技藝想於惡慧所生善慧想於善慧所

生惡慧想又諸臣等年首衰邁曾於大時親近侍衛知其無勢遂不敬愛不賜爵祿不酬其賞被佞陵蔑捨而不問如是名王不鑒是非勝之與劣云何名王一向縱蕩專行放逸謂有帝王於妙五欲一向沈沒耽著嬉戲不能時時誠慎如是即名為一向縱蕩專行放逸若有國王成就如是十

種過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆不久國界自然災亂而不可歸仰當知此十過失初一是王種姓過失餘九是王自性過失

云何名王之功德大王功德者略有十種一者種姓尊高二者得大自在三者性不暴惡四憤發輕微五恩惠猛利六受正直言七所作諱惡善順先教八頓惡善法九善知差別十不自縱蕩不行放逸

云何名王種姓尊高謂有國王宿植善根以大願力故生王族紹繼國位恩養萬姓淨信三寶如是名王種姓尊高

云何名王得大自在謂有帝王自隨所欲於妙五欲歡娛遊戲所應賞賜隨意而作於百僚等所出教命宣布無滯如是名王得大自在

云何名王性不暴惡謂有國王見諸羣臣雖違少小愆犯等事而能容忍不即貶黜不發轟言亦不對面憤發亦不內意秘密如是名王性不暴惡云何名王憤發輕微謂有國王諸羣臣等雖有大愆有大違越而下一切削其封祿奪其妻妾不以重法而刑罰之隨過輕重而行於降如是名王憤發輕微

云何名王恩惠猛利有諸羣臣親近侍衛其心清白其心調順王即時時以正圓滿輒言慰諭頒賜勳庸而不令彼損耗稽留劬勞怨悵易可親近不難承事如是名王恩惠猛利云何名王受正直言謂有國王諸羣

臣等實有忠正無濁無偏善開憲或
情無違叛其王信用如是等人所進
言議國務財寶悉皆成就名播遠布
黎庶咸歡如是名王受正直言

云何名王所作諸思願先王教謂有
國王性能究察審能揀擇諸羣臣等
於種種務公法事中不堪委任者而
不任之堪委任者而委任之應賞養
者而正賞養應刑罰者而正刑罰凡
有所為善思審擇然後方作亦不辜
暴其王羣臣等雖與朝會終不發言
聞絕餘論要待言終而興諫諍如其
王教而善奉行如是即名順先王教
云何名王願聽善法謂有帝王信有
因果善不善業人天果報具足慈心
而不恣情作身語意三種惡行時時
惠施修福持齋建立曼荼羅受灌頂
法而設護摩供養聖眾四無量心常
懷廣濟如是名王願聽善法
云何名王能鑒是非勝之與劣謂有
國王於諸大臣輔相百僚心無顛倒
能善了知忠信技藝智慧差別若有
若無並如實知於其無者輕而遠之

於其有者而敬愛之又諸臣等年者
襄邁曾於大時親近侍衛雖知無勢
無力然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤
爵祿勳庸分賞無替如是名王能鑒
是非勝之與劣

云何名王不自縱蕩不行放逸謂有
國王於妙五欲而不沈沒傲慢憍盛
而不恥著能於時時誠慎方便作所
應作忍勞羣臣如是名王不自縱蕩
不行放逸若王成就如是功德雖無
府庫無大輔佐無大軍眾不久國界
自然豐饒而可歸仰大王當知如是
十種王之功德初一名為種姓功德
餘九自性功德
云何名為王襄損門大王當知王襄
損門略有五種一不善觀察而攝羣
臣二雖善觀察而無恩惠縱有恩惠
不得及時三專行放逸不思國務四
專行放逸不守府庫五專行放逸不
修善法如是五種皆悉名為王襄損門
云何名王不善觀察而攝羣臣謂有
國王於羣臣等不能究察不審揀擇
忠信技藝智慧差別攝為親侍加以

寵愛厚賜爵祿重委寄勉而相委任
教以輒言而相恩喻然此羣臣所謂
財寶多有損費若過寬赦惡友軍陣
而先退敗以懼破散使生奔背無戀
於主如是名王不善觀察而攝羣臣
云何名王時善觀察而無恩惠縱有
非時謂有國王性能究察審能揀擇
知是忠信技藝智慧攝為親侍而不
寵愛不量其才不賜爵祿於形要勉
而不委任忽於一時王過寬赦惡友
軍陣大怖畏事臨急難時於諸臣等
不行寵爵而以輒言慰喻時羣臣等
共相謂曰王於今者危迫因緣方於
我等暫行恩惠非長久心知此事已
雖有忠信技藝智慧悉隱不現如是
名王雖善觀察而攝羣臣無恩惠行
縱有非時
云何名王專行放逸不思國務謂有
國王於應和好所作成國務等事
而不得時獨處空閒或與智王共正
思惟和好方便乘絕等事及應賞養
乃至軍陣所作成要務等事不勤
在意如是名王專行放逸不思國務

云何名王專行放逸不守府庫謂有
國王專營事業不觀計務不禁玉門
宮庭庫藏國家寶要統向婦人乃於
捕獵博戲事中費損財寶而不謀讓
如是名王專行放逸不守府庫

云何名王專行放逸不修善法謂有
國王於世所知柔和濟賢聰慧辯才
得理解脫所有沙門婆羅門不能敷
近禮敬諮詢云何是善云何不善云
何有罪云何無罪云何有相吉祥法
門遠離諸惡取得聞已不依修行如
是名王專行放逸不修善法若有國
王成就如是五衰損門當知此王退
失現世果報乃至來生失人天福謂
前四門現受福利最後一門退來生
果報

云何名為王可愛法大玉當知略有
五種謂玉可愛可樂可欣可意之法
何等為五一者人所敬愛二自在增
上三能摧克敵四善攝養身五能修
善事如是五種是王可意之法云何
善能發起王可愛法大玉當知略有
五種善能發起王可愛法何等為五

一恩養世間二英勇具足三善權方
便四正受境界五勤修善法

云何名王恩養蒼生謂有國王性本
知足能為謹慎成就無貪自淨之法
所有庫藏隨力給施貧窮孤露乘和
忍辱多以輕言曉喻國界諸有羣臣
有故違犯不可免者量罪科恕以實
以時如理治罰如是名王以玉化法
恩養蒼生故感世間之所敬愛

云何名王英勇具足謂有國王神策
不墜武略圓滿未降伏者而降伏之
已降伏者而攝護之如是名王英勇
具足

云何名王善權方便謂有國王一切
好事分明了知方便能和攝受羣黨
故得摧伏一切冤敵

云何名曰正受境界謂有國王善能
籌量府庫增減不慳不吝平等受用
隨其時候所宜給與所有巨佐親族
王等及伎樂人又有疾時應食所宜
避所不宜醫藥食性方以食之若食
未消或食而耐皆不應食應共食若
不應獨食所有精味分布令歡如是

名王正受境界遠能善巧攝養自身
云何名王勤修善法謂有國王具足

淨信戒即捨慧於淨信處了信從此
及信當來善不善業人天果報如是
名為具足淨信受持淨戒於年三長
每月六齋遠離殺生及偷盜邪行妄
言飲酒諸放逸處如是名王具足淨
戒於淨聞處於現世業及當來果修
德進業樂聽般若妙法門專意勤
心究竟通達如是名王具足淨聞於
淨捨心遠離慳貪舒手惠施常應修
福圓滿平等如是名王具足淨捨謂
於具足淨慧之處如實了知有罪無
罪修與不修勝劣方便親近多聞戒
行沙門遠離諸惡邪教之者善知三
種果報圓滿去用圓滿功德圓滿所
謂國王博習帝業所生宗族聰明
慧府庫財寶應用不虧如是名為果
報圓滿若諸國王善權方便恒常成
就英勇進退善達藝能是即名為士
用圓滿若諸國王任持正法與諸內
宮王子大臣共修德施行好善事持
齋受戒慈三摩地門上妙梵行頓作

護摩息災增益曼荼羅具受灌頂
是為功德圓滿若能如是行者是名
淨慧具足

復次大王當知我已說王之過失王
之功德王衰損門王可愛法及能發
起王可愛之法是故大王每日晨朝
若讀若誦此秘密王教恆之修行即名
聖王即名法王當佛菩薩天龍八部日
夜加持恆常護念能成世間風雨順
轉兵甲休慈諸國朝貢福祚無違國
土安寧壽命長遠是故當獲一切利
益現世安樂
亦時優填王聞佛所說踴躍歡喜信
受奉行

佛為優填王說王法政論經

汾州在城陽縣智度寺

佛為優填王說王法政論經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八九頁中二行譯者，**徑**、**清**作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；**麗**作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 一八九頁中四行第四字「當」，**石**、**麗**作「我當」。
- 一 一八九頁中六行「若有」，**石**、**麗**作「誰有」。
- 一 一八九頁中七行第二字「宣」，**石**、**麗**無。
- 一 一八九頁中一六行「起發」，**石**、**麗**作「發起」。
- 一 一八九頁中一九行「不可」，**麗**作「而不可」。
- 一 一八九頁中二〇行第七字「者」，**麗**無。

一 一八九頁下一行「所向」，**石**、**麗**作「一向」。

一 一八九頁下二行「為有」，**石**、**麗**作「謂有」。五行及九行同。又「不類」，**石**、**麗**作「下類」。

一 一八九頁下二〇行第一三字「謂」，**石**、**麗**作「諸」。

一 一八九頁下二二行第九字「其」，**石**無。

一 一九〇頁上二行「是名」，**續**、**圓**、**徑**、**清**作「是名為」。

一 一九〇頁上二行首字「忠」，**續**、**圓**、**徑**、**清**無。

一 一九〇頁上五行「賢良」，**石**作「良賢」。

一 一九〇頁上七行第三字「虛」，**石**、**麗**作「名」。

一 一九〇頁上一六行「不正能住」，**徑**、**清**作「不能正住」。

一 一九〇頁中四行第六字「生」，**石**、**麗**作「所生」。又第一三字「有」，**石**、**麗**作「所有」；**圓**、**徑**作「生」。

一 一九〇頁中一〇行第九字「專」，
 清作「與」。
 一 一九〇頁中一二行「如是即名為」，
 石、麗作「方便作所應作慰勞群臣
 如是名為」。
 一 一九〇頁中一六行「當知」，石、麗
 作「大王當知」。
 一 一九〇頁中一八行「大王」，石、麗
 作「大王王」。
 一 一九〇頁中一九行第四字「者」，
 麗無。又第一〇字、二〇行第二
 字同。
 一 一九〇頁下一八行第九字「有」，
 石、麗作「謂有國王有」。
 一 一九〇頁下二〇行「頒賜」，麗作
 「頒錫」。
 一 一九一頁上一行「無偏」，石、碩、
 南、徑、清、麗作「無偏」。
 一 一九一頁上二行「等人」，碩、南、
 徑、清作「人等」。
 一 一九一頁上三行「言議」，石、麗作
 「言議由此因緣」。

一 一九一頁中一行「而敬愛之」，麗
 作「敬而愛之」。
 一 一九一頁中一三行「種姓」，碩、南、
 徑、清作「種族」。
 一 一九一頁中一四行「餘九」，石、麗
 作「餘九名為」。
 一 一九一頁中一五行第一三字「王」，
 碩、南、徑、清無。
 一 一九一頁下二行末字「謂」，石、麗
 作「付」。
 一 一九一頁下五行至六行「不善觀
 察而攝羣臣云何名王」，碩、南、徑
 無。
 一 一九一頁下八行「如是」，石作「如
 是」。
 一 一九一頁下一一行「大怖畏事」，
 碩、南、徑、清作「不怖畏時」。
 一 一九一頁下二〇行「不得時」，石、
 麗作「不時時」。又「智王」，石、麗
 作「智士」。
 一 一九一頁下二一行「和好」，石作
 「好和」。

一 一九一頁下二二行「不勤」，石作
 「不時」。
 一 一九二頁上一五行「現受」，石作
 「退現愛」；麗作「退現受」。
 一 一九二頁上二一行「可意」，石、麗
 作「可愛可樂可欣可意」。
 一 一九二頁中四行「謹慎」，石作「謹
 慎」。
 一 一九二頁中七行第一一字「矜」，
 碩、南、徑、清作「矜」。
 一 一九二頁中八行「以王」，石、麗作
 「以正」。
 一 一九二頁中一七行「名曰」，石、麗
 作「名王」。
 一 一九二頁中一八行「不慳」，石、麗
 作「不奢」。
 一 一九二頁中一九行第一二字「佐」，
 碩、南、徑、清無。
 一 一九二頁中二二行「共食」，碩、南、
 徑、清作「供食」。
 一 一九二頁下二一行「任持」，碩、南、
 徑、清作「住持」。

一 一九二頁下二二行「行好」，石作「好行」。

一 一九三頁上四行第九字「說」，石、麗作「略說」。

補陀廣勝寺

金剛經字頂輪諸經念願及佛儀軌卷一

大興等三藏少門大廣智不空奉詔譯

此音皆極並最良 諸佛轉輪王 現證大菩提
 受名金剛界 為轉教勳輪 從自頂流出
 大五輪明王 威光逾眾日 七寶具圓通
 為一切佛頂 輪王之輪王 總現奇特身
 諸聖眾皆歎 顯勝絕不共 唯佛一體故
 則彼蓮如梵 以自性智光 成威曜日輪
 徧照無餘界 摧壞諸暗冥 今菩提心生
 復以身口意 一切金剛界 成備車業輪
 其量同虛空 徧諸有情界 燦斷殺罪障
 辛執諸結使 為濟不共法 賜珥珠七珍
 令顯證菩提 是故常歸命 我敬金剛頂
 瑜伽大教王 為修瑜伽者 莫集此微妙
 成佛理趣門 正心成覺 深定空能量
 具以旨證示 無相無言法 毗盧遮那佛
 一字頂輪王 殊勝秘密法 瑜伽念誦儀
 修此三昧者 現證佛菩提 傳法阿闍梨
 先備擇弟子 淨信決定者 宿植諸善根
 波姓具相好 慈悲善德備 深敬重三寶
 渴愛於大乘 聞觀諸菩薩 順受諸方便
 斷捨七度事 不生疑惑心 樂修菩薩行
 勇進不怯弱 護法行六度 捨捨身命財

金剛經字頂輪諸經念願及佛儀軌 卷一

無厭悔願悔 求學瑜伽教 恒被大精進
 大慈摧煩惱 欣三歸脫門 樂心因無量
 微敬諸有情 拔濟心無間 乃至令成佛
 灌頂師若見 如此勝法器 以種種方便
 勸助先為說 大棄秘密門 三世諸如來
 曾闡入此法 速獲一切智 種種開示已
 教發菩提心 授與佛性戒 金剛堅固業
 當引入輪壇 灌頂受戒已 今瞻觀聖會
 告示三昧邪 從今至成佛 莫捨菩提心
 敬仰阿闍梨 如諸佛世尊 所有言教誨
 應當盡奉行 不尋求師短 見隨煩惱行
 觀貪嗔本淨 於諸同學處 不生嫌恨心
 敬如執金剛 乃至諸舍識 亦不應輕懈
 諸天神仙等 皆不應瞋事 勿不敬凌蔑
 所觀一切物 不應取瞋事 為有同理內
 諸聖所親許 親從阿闍梨 對受諸儀軌
 印契及密言 微妙三摩地 輪金剛杵鈴
 及種種道具 為求成就故 乃至登佛位
 恒持不暫捨 於此教法中 一字不應向
 未灌頂者說 本尊諸教法 給分受法師
 設諸同行人 亦不得為說 縱已得成就
 總說便散失 現招諸障礙 中大驚地擊
 是故常守護 此護摩邪禁 諸儀共直說

衆聖皆保持 應學勿違越 及修外儀式
 洗潔對齒末 齒甚難塗香 令身口香潔
 不應食葷雜 酒肉諸殘觸 常潔身淨服
 令內外無垢 不應長爪甲 居穢違教故
 內所謂六根 用三密淨除 外謂諸儀則
 法香水灌沐 或外緣不備 即以法淨除
 此理趣最勝 當觀念咒字 如下文廣明
 淨除內外垢 不沐而成浴 常服當淨衣
 蕩滌等虛空 無垢如法界 事理俱相應
 如來最稱讚 修習瑜伽者 從師受奉尊
 瑜伽儀軌已 明了無疑惑 然乃再進修
 於一切時起 念誦皆成就 若於爾靜處
 名山隨意樂 迴攀最殊勝 或請教所誦
 諸佛稱讚起 若舊塔殿宇 或創建精室
 俾教淨治地 以半糞編塗 極令細滑已
 又磨白檀香 泥拭曼荼羅 方圓隨大小
 羅列諸聖位 散時華莊嚴 隨力辦供具
 塗香開加水 焚香飲食燈 修養鈔誦等
 陳設壇四邊 若有本尊像 室內面西安
 瑜伽者面東 每初入道場 想佛常住世
 以五輪著地 仰教歸命禮 復諦觀諸佛
 徧滿虛空界 曼曼如胡麻 即應發是心
 我今尊禮獻 即取香塗手 結切供養

最勝出生印 先如常合掌 當自心即以
 諸指右押左 初分互相交 戒金剛合掌
 一切諸密印 無非從此生 故名虛空庫
 結印諸密言 安頂上運心 想自身遍禮
 一一如來足 復捨身奉獻 諸佛菩薩眾
 求請念加持 誦一切金剛 不空三摩邪
 諸佛事業心
 密薩譯上可反勿微一
 由此印密言 等流自身偏 十方無邊界
 微塵刹土中 諸佛大海會 咸皆有自身
 如羯磨菩薩 於一尊前 持諸供養具
 捨身奉獻事 皆蒙受加持 悔善焉請向
 依普賢行願 瑜伽華嚴等 即結加跏坐
 余半或輪加 皆以右押左 端身定肢節
 左手仰加上 仰右手安左 即發大悲心
 拔福利安樂 盡無餘有情 以此法成就
 菩提心密言 隨意念誦之 發菩提勝心
 由通誦密言 發菩提心故 摧滅諸罪障
 獲諸功德 等同一切佛 超勝眾魔羅
 不離為障礙 應受諸世間 廣大之供養
 復天降讚觀 根塵識諸法 自性本皆空
 又思如化義 一切如虛空 虛空亦無相

諸法相應故 新偏於一切 誦此四句偈
 所觀彼彼境 皆顯空不空 由勝解空體
 自微見本心 皎潔如滿月 離能取所取
 自性光明成 菩提體堅固 復從月輪內
 踊出大法輪 金剛之所成 輻輳皆鋒銳
 其色如檀金 徧流大威德 過聚塵數日
 依住月輪而 金剛表極堅 圓顯福智滿
 利為無戲論 斷壞諸妄執 光表一切智
 除破諸愚昧 以是現輪形 量同虛空故
 虛空諸如來 盡入於輪內 即觀此智輪
 變成金輪王 福照如未身 形服如素月
 以一切相好 用莊嚴法身 獲金剛寶冠
 轉最為首飾 眾聖莊嚴具 種種技師身
 持智拳大印 處於獅子座 日輪白蓮臺
 智拳印所謂 中小名握拇 頭指柱大背
 金剛拳乃成 右握左頭指 一節而當心
 是名智拳印 當誦此密言
 勃囉密 密言 以此四句偈 同故以
 三寶總相應 自身同本尊 能徧入佛會
 成佛猶不難 獲智壽力年 得一切徧行
 現證大菩提 故名覺勝印 若修此瑜伽
 設現造無量 極重諸罪障 必能起惡趣
 翹乘證菩提 為顯此取上 甚深微密言

故住此大印 拳能堅執持 諸佛皆法海
 堅固不散失 能成一切印 故號金剛拳
 右執左頭指 十方刹土中 唯有一佛乘
 如來之頂法 等持諸佛體 是故名智拳
 德觀金剛輪 莊嚴心日輪 大結頂輪王
 勝身三摩耶 印心額喉頂 其印如前作
 堅金剛合掌 印如掌中指 猶如青蓮葉
 屈頭指各安 中指背上結 當知印相義
 大指為結加 中頭像佛身 名小成光焰
 二業日月輪 腕表師子座 是故名如來
 勝身三摩耶 當讀此密語
 唵僕欠
 此毗盧遮那 佛三字密言 共一字無異
 適以印密言 印心成鏡智 速獲菩提心
 金剛堅固體 印顯應當知 成平等性智
 速獲灌頂地 福聚莊嚴身 密語印口時
 成妙觀察智 即能轉法輪 得佛智慧身
 前密言印頂 成成所作智 證佛變化身
 能伏難調者 由此印密言 加持自身成
 法界體性智 毗盧遮那佛 虛空法界身
 即分印為二 金剛拳從額 等引三腦後
 頭指三相遠 從小指風散 如垂下天衣
 誦一切灌頂 三摩耶寶心

恒號咒
 由此印密言 即集虛空界 一切佛世尊
 以金剛寶行 輪轉增輝等 與具足灌頂
 為悅聖眾故 二手當胸前 平掌三指相
 應讀此密語
 殺引
 由此拍掌儀 輪王及眷屬 遊悅而安順
 速滿瑜伽者 意願悲地果 常獲堅固體
 大陳供養儀 奉尊并聖眾 作金剛合掌
 儀式如前說 安於自頂上 誦虛空虛寂
 大善禮密言 當作是思惟 從印中流出
 諸供養雲海 開伽眾香水 諸天妙煖樂
 歌儻嬉戲等 塗香華燒香 飲食燈賢餅
 劫樹諸寶類 白拂燉臺閣 寶幢幡鈴瓶
 珠璣帳華鬘 宮殿天男女 及人天所有
 一切受用物 於此賙部洲 及十方佛土
 水陸諸華等 人天意樂音 福感非變化
 嬋娟華秘靜 又以諸天人 所有本體者
 和合曼妙香 燒香塗末香 種種差別類
 氛馥妙悅意 復獻諸人天 所有本體光
 自性及差別 殊勝悅意光 三世三界中
 一切大供養 衆多種老別 如金剛頂經
 及諸秘密教 一切衆大衆 契經等所說

廣大供養具 先奉獻本尊 并眷屬等已
 次等引固偏 十方諸世界 盡虛空法界
 微塵刹土中 諸佛大海會 一一聖眾前
 普供養而住 復觀容十方 發如是願言
 我今請諸佛 未轉法輪者 願速轉法輪
 欲入涅槃者 願常住在世 復願如是念
 觀邊諸全識 淪溺於六趣 由自心虛妄
 感種種業報 懷佛性不知 深可悲傷慙
 我今云何救 復作是思惟 我所積福業
 應用拯濟彼 由我獻塗香 當獲五殊身
 願從此等流 五無漏塗香 磨瑩執惱者
 奪彼諸地獄 一切劇炎熱 獻華故當得
 四八大人相 復迴向此福 成就覺華室
 舒光徧照觸 普覺人天趣 執著諸欲境
 八苦所纏逼 天樂變化苦 願彼諸天人
 菩提心敷榮 獲普賢常樂 我由奉焚香
 得佛無礙智 悅澤具端嚴 迴施此香雲
 氣縷美永若 獻食獲法喜 種種解脫味
 迎施餓鬼趣 普而諸微妙 天甘露飲食
 願食加持食 皆悉得充足 永離飢渴苦
 願貪惡習業 獻燈得五眼 以為般若燈
 照曜阿瞿羅 永斷憍誑心 慈康好開淨
 傍生鞭撻逼 互相害食散 願得慈惠心

常生入天路 色無色界天 軌著三昧味
 願脫此惑纏 獻關伽香水 證平等性智
 三界法王位 迴施此降注 金剛甘露水
 灌沃水居者 永離俗生趣 速獲淨法身
 及下徹舞間 一切諸地獄 苦具碎如塵
 皆成清涼池 受香諸羣品 解脫生淨土
 奉嬉常愛悅 獻笑佛憐念 奏歌得法音
 供舞得神通 奉餅得賢餅 能滿諸意願
 進寶獲眾寶 由貢莊嚴樹 得佛衣覺樹
 奉禮得函寶 能編濟貧乏 供勝超勝魔
 獻鈴眾歸從 奉環獲最具 進是得寶秤
 上華得佛容 復以此福聚 迴施於無盡
 無餘有情界 六趣四生等 乃至以自身
 心口三金剛 地水火風界 周徧於無邊
 等處空法界 與一切含識 悅意受用之
 住此無緣悲 常拔濟利樂 共彼同迴向
 願成大菩提 應一切智智 復作是觀照
 一切法皆空 三輪體非有 當知無所得
 住是三摩地 能量實拔濟 獲無限福利
 所作速成就 作是觀念時 誦最勝出生
 種種供養藏 廣大儀如來 一切供養心
 由此密語印 加持承力故 樂觀想不成

於諸佛海會 皆有如上等 諸供養雲海
 真實具成就 由諸佛讚誦 法舍所成故
 次當誦本尊 一百八名讚 作金剛合掌
 當心左亞身 是為敬禮儀 應以美讚調
 唱此金剛歌
 唵 縛日囉 二 薩埵 會 上 摩 囉 二 恒
 不改金剛掌 臂舒安頤 即是獻華瓊
 清淨調攝比
 縛囉 二 囉 恒 曩 二 麼 努 路 覽 引 二
 前印從於齋 漸上至口寫 是奉歌印誦
 誦囉達麼談 去 也 奈
 當心右旋轉 金剛合掌已 復安於頂上
 名進金剛舞 如前調復唱
 縛日囉 二 羯磨 迦 路 婆 婆
 由陳是秘密 瑜伽供歌讚 歡揚如來故
 成佛尚不難 況求讚成就 應知何以故
 所謂一切樂 不如婆伽梵 金剛薩埵樂
 是故速成就 次以本部母 佛眼印密言
 當心七福誦 印四或五處 四心頓喚頂
 五觀左右肩 心喉頂上散 處各誦一福
 其印如前作 金剛合掌已 並屈二頭指
 甲合並屈大 各押頭指側 誦佛眼密言
 曼曼三滿路漫歌 引南引 沒歌 引 路

者你安詳引 引 引
 山部母加持 本尊并眷屬 皆甚喜愛念
 瑜伽縱有者 違犯闍法等 憐愍不見過
 亦不凌逼他 持諸密語者 若不依此法
 不得微開少 況犯三惡邪 若不依此法
 作非法念誦 不對壇舍利 非時起不淨
 祇結印念持 決定獲殃各 修行諸真者
 五百由句內 算皆不降赴 亦不賜悉地
 以輪王威德 斷壞諸法故 所以一切時
 先作是加持 何故事法儀 不許非時起
 念誦求成就 為輪王威肅 最極無極尊
 不應無限約 降赴非時處 純淨無戲論
 致命不可犯 是故不失期 輒稱誦密語
 瑜伽理趣門 自心所建立 自身為本尊
 集諸如來體 加持為己身 盡以虛空界
 為官殿安住 自身處於中 住本尊瑜伽
 聖眷屬圍遶 放大曼荼羅 由是故無礙
 又為諸行者 不達空無相 如來體性成
 瑜伽中教王 唯一平等淨 觀身色空相
 即是自本尊 由此勝解故 於一切時處
 念誦獲成就 又作前智拳 誦一字密語
 身觀如前說 心日中輪齊 現一字金色
 舌端亦如之 則是字為輪 其輪為輪轉

命製論論力

卷五

持妙色金容 備七珍園遊 寶輪寶在爾
 餘寶若旋置 珠寶與無量 摩尼及寶遠
 次寶女亦與 無邊美女俱 為寶及象寶
 主庫藏神寶 各領自眷屬 無量眾侍立
 兵寶將金剛 無康勝為師 佛眼如來母
 共寶居八方 如世金輪王 具七寶眷屬
 如來頂輪王 以佛無上寶 為眷屬團遊
 作是觀念時 誦本尊密語 一一編諦觀
 從自成佛身 偏體毛孔中 等流出一切
 世界微塵數 如來身舒偏 盡諸有情界
 拔濟利安樂 為轉正法輪 現神通遊戲
 摧伏一切魔 令現證悉地 悅意受用等
 還來入自身 任三摩地念 乃至疲倦已
 或百八七三 復結勝身印 誦三字密言
 三七隨所宜 即取菩提珠 繫繫合掌內
 當心誦密言 菩提心密語 三編或七編
 捧珠安頂上 誦金剛語心 由以此密言
 加持念珠故 所誦算密言 指一珠過已
 一成一千編 二手當心前 各撮聚五指
 從母初珠起 一誦指一編 與密言齊畢
 至母珠卻迴 不應越母珠 甚過越法罪
 萬千或百八 一數為常定 不應有增減
 數限既終畢 還齊合加持 放置於淨處

敬珠猶如佛 不應輕棄觸 瑜伽珠經云
 珠表菩提果 中絕為斷漏 緣覺我觀音
 母為彌陀佛 以是下應越 由珠積功德
 速獲成就故 次陳前修養 復結智印奉
 入前三摩地 觀念於一字 思惟其字義
 諸法本無壞 無塵亦無染 清淨如虛空
 一切法無壞 諸法下壞故 一切法本淨
 諸法本淨故 一切法無染 諸法非染故
 空淨不可得 觀字義相應 心緣法於理
 不緣於其字 同一體清淨 徧周於法界
 獲得無戲論 輪王寶相定 乃至於一念
 淨心相應故 獲無上正智 無始積罪障
 頓滅無有餘 十方諸如來 本尊皆現前
 滿所希求願 世間出世間 一切皆賜與
 乃至於現生 成就本尊身 復結身勝印
 誦三字密言 即觀菩提心 思惟阿字門
 諸法本不生 每作觀念時 定慧雙應進
 且如觀阿字 總觀印了知 諸法本不生
 知本不生故 是名奢摩他 諸觀於字體
 是毗婆舍那 此名禪多逆 諸觀皆如是
 又結勝身印 於心額頂 各一單印開
 誦此解脫心
 勸誦此目

由此印密言 聖眾得離縛 各歸於本宮
 修習瑜伽者 至於解脫地 復結佛眼印
 誦佛母密言 如前加持身 又用本部中
 無能勝明王 密言即自身 五起如前法
 八指右押左 掌內各交合 大指開微屈
 少離頭指側 誦此心密語
 由作此加持 於一切時處 魔不能侵
 虎狼諸毒盡 惡心人非人 盡無能凌逼
 如來初成佛 於菩提樹下 以此印密言
 摧壞天魔軍 若入便易起 用觸身於起
 烏茲惡摩印 右手如常奉 起大指加持
 五起如先說 誦此心密言
 唵特勒
 由作此加持 入一切時處 魔障不得便
 次明念誦時 瑜伽教王中 如來所攝諸
 無有時方處 當知不令間 四時或三時
 二時乃至一 無間一切時 三謂晨午昏
 加夜半成四 二時謂晨暮 一時隨得暇
 從初乃至終 皆依此儀軌 或無壇淨室
 隨處作念誦 先當寫字者 淨身及淨起
 安字於頂上 發智火焚燒 身起無天障
 清淨如虛空 總住此三昧 百劫積重罪

一念頓落除 夫入三廢地 不計身心相

及分別色等 但諦觀一境 由是法加持

淨三界空 即於虛空中 觀阿字成毘

如切利天宮 又於寶殿內 如前初觀念

阿字成心月 次第不復殊 是佛不空體

所疑不淨者 皆觀阿字交 由此法界心

密言威力故 所淨如法界 當知阿字義

所謂一切法 本淨無垢染 諸法清淨故

深淨不可得 阿字菩提心 種智之本無

是一切字母 十方三世佛 所說一切法

無非此字體 總念即同稱 一切如來法

於眼觀此字 即能成天眼 餘四悉具成

諸根例可知 乃至於鐵石 安布諸觀念

能動及成金 此性成密言 三世佛法教

皆廣明此字 其義說難窮 粗陳其大概

所說觀諸字 皆暗於梵字 非是隨方文

念誦既終畢 迴施其福聚 普洽諸有情

如我無有異 復敬禮三寶 悔吝勸請向

出外轉大乘 乃至一四句 即塔修眾善

以此積福業 加行寶燈故 悉地速現前

又演略儀軌 如先誦阿字 用發菩提心

左跌押右股 右足左腿承 是如來結加

即結智拳印 身勝及灌頂 拍掌已又陳

金剛合掌儀 誦完字供養 又却母加持

住智拳念誦 終畢如前儀 又說略儀軌

先用一切佛 部心印密言 印五處或四

其印以八指 右押左相又 交合於掌內

並豎二大指 若右頭指即 誦一切佛心

完亦是兼介 八指石 誦一切佛心

適以此明印 加持自身時 便同諸佛身

即却母加持 作智拳念誦 坐如前全加

或作輪玉坐 交胸或並一 乃至獨膝豎

輪玉三種坐 或作普賢加 左掌承右腿

右跌鎮左膝 普賢加乃成 是等皆隨等

即金剛合掌 誦完字供養 數限垂復陳

智拳誦一字 盡用部心印 夜以佛眼印

印五處作護 復次又開演 極略念誦儀

為修瑜伽者 不好樂多法 或眾世移還

開廣法恐闕 先結智拳印 即勝身加持

次陳供養儀 即便念誦作 亦無所闕少

若更極驅迫 恐開闕時分 但作智拳印

誦本尊密言 七遍或三遍 即任行住坐

隨意作念誦 若執珠記數 一百八未滿

中間不應語 若要語當觀 寶字於舌上

縱語不為聞 或唯結身勝 大三廢邪印

便念誦亦得 支分皆不開 何故此二印

獨用成具法 以續結智拳 能稱諸如來

入住愛隨順 勝身三廢邪 道諸此印時

一切印已成 十方三世佛 所說之密印

盡在此印中 又一切如來 同一聚密言

感此一法身 更無有二相 諸佛皆承言

菩薩成敬奉 天龍人非人 攝代而歸命

由如是義故 不待諸印助 一成一切印

若如常念誦 當依廣儀軌 不應執此義

而生懈怠心 我於諸瑜伽 大秘密經中

搜括至綱要 略集金輪五 速成佛理趣

瑜伽儀軌竟 淨別解事見法華經疏

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌卷

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九六頁中二行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 一九六頁中七行第五字「歿」，石作「沒」。又第六字「顯」，石作「額」。
- 一 一九六頁中一五行「成佛」，麗作「依佛」。又「正心」，石作「旨心」。
- 一 一九六頁中一六行「具以」，石、麗作「且以」。
- 一 一九六頁下三行「微敏」，麗作「微彼」。
- 一 一九六頁下二〇行「鈴本」，石、麗作「除本」。
- 一 一九六頁下末行「護摩」，石、麗作

- 「三麼」。
- 一 一九七頁上三行「薰雜」，石作「華辛」。
- 一 一九七頁上一四行「殿字」，麗作「殿宇」。
- 一 一九七頁上二二行「夏塞」，石作「測塞」。
- 一 一九七頁中一六行「拔落」，石作「拔濟」。
- 一 一九七頁中一七行第三字「心」，麗作「秘」。
- 一 一九七頁下六行「威德」，石、麗作「威光」。
- 一 一九七頁下二〇行「力年」，石作「万年」。
- 一 一九七頁下末行首字「翹」，石作「克」。
- 一 一九八頁上一行第一三字「智」，石作「知」。
- 一 一九八頁上二行第四字「散」，石作「節」。
- 一 一九八頁中五行「密語」，麗作「密

- 言」。
- 一 一九八頁中一七行「樂音」，石、麗作「樂著」。
- 一 一九八頁中一八行末字「者」，石、麗作「香」。
- 一 一九八頁中一九行「末香」，石作「秣香」。
- 一 一九八頁中二〇行「氛馥」，石、麗作「紛馥」。
- 一 一九八頁下一二行首字「奪」，麗作「脫」。又「劇炎熱」，石作「劇炎蒸」；麗作「極炎熱」。
- 一 一九八頁下一七行「悅澤」，麗作「悅澤」。
- 一 一九八頁下一八行「氛馥寒水苦」，石、麗作「紛馥寒水苦」。
- 一 一九八頁下二〇行末字「若」，石、麗作「苦」。
- 一 一九八頁下二二行「志慶」，石、麗作「志慶」。
- 一 一九九頁中一〇行「奉歌」，石、麗作「奏歌」。

中華大藏經

六六一

- 一 九九頁中二〇行「頂上散」，石作「散頂上」。
- 一 九九頁中二二行第四字「屈」，石、麗作「整」。
- 一 九九頁下三行「瑜伽縱有者」，麗作「瑜伽者縱有」。
- 一 九九頁下八行第一三字「賜」，石作「動」。
- 一 九九頁下一一行「極無」，石作「勝兀」。
- 一 九九頁下末行「輪轉」，石、麗作「轉輪」。
- 一 二〇〇頁上三行首字「次」，石作「資」。
- 一 二〇〇頁上一七行第一〇字「心」，石作「心亡噁」。
- 一 二〇〇頁上一九行「各攝」，麗作「各攝」。
- 一 二〇〇頁上二〇行「從母初珠起」，麗作「從母珠初起」。
- 一 二〇〇頁中一一行「輪王寶相定」，石作「輪王寶相足」。又末字「念」，

- 一 石作「心」。
- 一 二〇〇頁中一七行「雙應」，石、麗作「應雙」。
- 一 二〇〇頁中二一行第一四字「印」，石作「即」。
- 一 二〇〇頁下九行「毒盡」，石、麗作「毒虫」。
- 一 二〇〇頁下一二行第九字「常」，石作「掌」。
- 一 二〇〇頁下二一行「噁字者」，石、麗作「觀噁字」。
- 一 二〇〇頁上二行「分別」，麗作「以別」。
- 一 二〇〇頁上三行「三界」，石作「二界」。又「空空」，石、麗作「空虛」。
- 一 二〇〇頁上九行「本無」，石、麗作「本元」。
- 一 二〇〇頁上一五行首字「皆」，石作「教」。
- 一 二〇〇頁上一六行第七字「瞻」，石作「瞻」。
- 一 二〇〇頁上一七行第一二字「洽」，

- 一 石作「令」。
- 一 二〇〇頁中五行「指側」，麗作「相側」。
- 一 二〇〇頁中一〇行「右腿」，石作「左腿」。
- 一 二〇〇頁中一三行「畫用」，石、麗作「畫用」。
- 一 二〇〇頁中一五行末字「逼」，石、麗作「迫」。
- 一 二〇〇頁中一六行首字「開」，石、麗作「用」。
- 一 二〇〇頁下四行「密言」，石、麗作「密合」。
- 一 二〇〇頁下卷末經名，石作「一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷」。

大方廣如來藏經

且

開府諸君特造功德願金卷于焉其願
且蓋大經諸大廣其真事麻門不空奉 謹

如是我聞一時婆伽梵住靈鷲山寶
蓋鹿母宅於栴檀藏大樓閣中成等
正覺十年之後當熱時際與大苾芻
衆千人俱有學无學聲聞羅漢諸漏
已盡無復煩惱皆得自在心善解脫
慧善解脫獲得正智猶如大龍所作
已辨捨弃重擔速得已利盡諸有結
到於彼岸所謂具壽大迦葉波具壽
迦樓頻婆迦葉波具壽那提迦葉波
具壽伽耶迦葉波具壽大迦旃延具
壽俱那羅具壽薄俱羅具壽離波多
具壽須菩提具壽滿慈子具壽語自
在具壽舍利子具壽大目犍連具壽
憍陳如具壽烏陀夷具壽羅呼羅具
壽難陀具壽跋難陀具壽阿難陀
與如是等上首苾芻一千人俱復有
六十殑伽沙數菩薩摩訶薩俱從
種種佛刹而來集會皆是一生輔展
得大神通力無所畏已曾承事無量
俱那那度多百千諸佛悉皆能轉不
退法輪若有無量阿僧祇世界有

情樂稱名者皆於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉所謂法慧菩薩師子
慧菩薩虎慧菩薩義慧菩薩勝慧菩
薩月光菩薩寶月光菩薩滿月光菩
薩大勇健菩薩無量勇健菩薩無邊
勇健菩薩三壯勇健菩薩得大勢菩
薩觀自在菩薩香象菩薩香悅菩薩
香悅吉祥菩薩吉祥藏菩薩計都菩
薩大幢菩薩無垢幢菩薩無上幢菩
薩極寶利菩薩無垢寶利菩薩歡
喜王菩薩常歡喜菩薩虛空庫菩薩
迷盧菩薩大迷盧菩薩迷盧菩薩
功德寶光菩薩陀羅尼自在王菩薩
持地菩薩除一切有情病菩薩歡喜
意菩薩憂悲意菩薩無憂菩薩光藏
菩薩栴檀菩薩於此無事菩薩無量
雷音菩薩起菩提行菩薩不空見菩
薩一切法自在菩薩慈氏菩薩曼珠
室利童真菩薩如是等而為上首有
六十殑伽沙數菩薩摩訶薩俱
復有無量世界中無量阿僧祇天龍
藥叉健達縛阿蘇羅摩睺荼緊那羅
摩睺羅伽人非人等皆來集會復有

國王六百寮佐長者居士及諸人眾皆來集會

尔時世尊與百千眾前後圍遶恭敬供養尔時世尊於栴檀藏大樓閣中食時之後入佛神力故從栴檀藏忽然涌出俱胝那更多百千蓮華一一蓮華有俱胝那更多百千葉並如市輪色香具足是諸蓮華上界虛空徧覆一切諸佛刹土共相合成如寶宮殿安住虛空彼一切俱胝那更多百千蓮華皆悉開敷於一一華中皆有如來結加趺坐具三十二大丈夫相放百千光是時以佛威神力故諸蓮華葉忽然萎悴形色臭穢而可厭惡皆不悅意於華胎中諸如來等各放無量百千光明普現一切諸佛刹土皆悉端嚴尔時一切菩薩及四部眾皆悉驚愕生竒特想惟未曾有以佛世尊現作如是神通之事大眾見斯咸懷疑惑作是念言以何因緣現作此那更多百千蓮華於須臾頃形色變壞甚可厭惡無復悅意於蓮華中現如來相結加趺坐放百千光明如是

光明令人愛樂尔時金剛慧菩薩摩訶薩及諸大眾皆悉雲集於栴檀藏大樓閣中恭敬而坐

尔時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩言汝善男子今應可問如來應正等覺甚深法要尔時金剛慧菩薩摩訶薩承佛聖旨普為一切天人世間菩薩摩訶薩及四部眾懷疑惑故白佛言世尊以何因緣一切世界現於俱胝那更多百千蓮華一切於華胎中皆有如來結加趺坐放百千光是諸蓮華忽然之間形色可惡而令生厭於彼華中俱胝那更多百千如來合掌而住儼然不動尔時金剛慧菩薩摩訶薩以伽佉問曰我曾不見如是相而作神通之變化現佛無量千俱胝住蓮華胎寂不動放千光明而影現悉皆映蔽諸佛刹竒特於法而遊戲彼諸佛等悉端嚴猶如妙寶而顯現於惡色蓮華中坐是蓮華葉皆可惡云何作是大神通我曾見佛如恒沙見彼殊勝神通事我未曾見如是相如今遊戲之顯著

惟願天中尊談示何因何緣而顯現惟願世利作哀愍為除一切諸疑惑

尔時世尊告金剛慧等上首菩薩及一切眾菩薩言諸善男子有大方廣如來藏經甚深法要如來欲說是故先現如是色相汝等善聽極善諦聽作意思惟尔時金剛慧菩薩等一切菩薩摩訶薩言善哉世尊願樂欲聞佛言諸善男子如此如來變化蓮華忽然之間成惡色相臭穢可惡令不愛樂如是華中而現佛形結加趺坐放百千光明相好端嚴人所樂見如是知已有多天龍藥叉健達縛阿蘇羅摩路茶緊那羅摩呼羅伽人非人等禮拜供養如是如是善男子如來應正等覺以佛自己智慧光明眼見一切有情欲瞋癡貪無明煩惱彼善男子善女人為於煩惱之所凌沒於胎藏中有俱胝百千諸佛悉皆如我如來智眼觀察彼等有佛法體結加趺坐寂不動搖於一切煩惱染汙之中如來法藏本無搖動諸有趣見所不能染是故我今作如是言彼等一

大方廣如來藏經 第七

切如來如我無異善男子如是如來以佛智眼見一切有情如來藏善男子譬如以天妙眼見於如是惡色惡香諸蓮華葉纏裹逼迫是以天眼見彼華中佛真實體結如跌坐既知是已欲見如來應須除去臭穢惡業為令顯於佛形相故如是如是善男子如來以佛眼觀察一切有情如來藏令彼有情欲瞋癡貪無明煩惱藏悉除遣故而為說法由聞法故則正修行即得清淨如來寶體善男子如來出世若不出世法性法界一切有情如來藏常恒不變

復次善男子若諸有情可厭煩惱藏纏為彼除害煩惱藏故淨如來智故如來應正等覺為於菩薩而說法要作如是事令彼勝解既勝解已於法堅持則於一切煩惱隨煩惱而得解脫當於其時如來應正等覺於其世間而得其數是能作於如來佛事令時世尊說伽佉曰

如彼蓮華可厭惡 并其胎葉及鬚藥 譬如天眼而觀見 是如來藏無所染

大方廣如來藏經 第七

若除除去萎華葉 於中則見如來身 復不被諸煩惱染 則於世間成正覺 今我悉見諸有情 內有如來微妙體 除彼千俱胝煩惱 令厭惡如萎蓮華 我為彼等而除遣 我智者常說妙法 佛常思彼諸有情 悉皆願成如來體 我以佛眼而觀見 一切有情住佛位 是故我常說妙法 令得三身具佛智

復次善男子譬如蜜房懸於大樹其狀圓圓有百千蜂遮護其蜜求蜜丈夫以巧方便驅逐其蜂而取於蜜隨靈所用如是如是善男子一切有情猶如蜜房為俱胝百千煩惱隨煩惱之所藏護以佛智見兼知此已則成正覺善男子如是蜜房智者丈夫既知其蜜亦復了知於俱胝百千眾煩惱蜂之所守護如是一切有情以如來智見知已成佛於彼為俱胝百千煩惱隨煩惱之所遮覆善男子如來以巧方便力為害蜂者教諸有情驅逐欲瞋癡慢憍覆忿嫉怪煩惱隨煩惱故如是說法令諸有情不為煩惱之所染汗無復遍惱亦不附近善

大方廣如來藏經 第八

男子云何此等有情我以如來智見為淨除故於諸世間而作佛事善男子以清淨眼見諸有情如是清淨茶時世尊說伽佉曰

猶如蜜房狀圓圓 眾蜂護而所隱覆 求蜜丈夫而見已 悉皆驅逐於眾蜂 我見有情在三有 亦如蜜房無有異 俱胝眾生煩惱蜂 彼煩惱中如來住 我佛常為淨除故 害彼煩惱如逐蜂 以巧方便為說法 令害俱胝眾煩惱 云何成佛作佛事 常於世間如蜜器 猶如辯才說好蜜 今證如來淨法身 復次善男子譬如稻麥粟豆所有精實為糠所裹若不去糠不堪食用善男子求食之人若男若女以其杵曰 春去其糠而充於食如是如是善男子如來應供正徧知以如來眼觀見一切有情具如來體為煩惱皮之所包裹若能悟解則成正覺堅固安住自然之智善男子彼如來藏處在一切煩惱之中如來為彼有情除煩惱皮令其清淨而成於佛為於說法常作是念何時有情被去一切煩惱藏

皮得成如來出現於世今時世尊說
伽佉曰

譬如稻穀與粟黍 大小麥等及於豆
彼等為糠之所異 是不堪任於所食
若能春杵去於糠 於食種種而堪用
精實處糠而不壞 不壞有情為作利
我常觀見諸有情 以煩惱果如來地
我為除糠說妙法 願令速悟證菩提
與我等法諸有情 住百煩惱而藏累
為令淨除我說法 何時建成諸佛身
復次善男子譬如身穢諸惡積聚或
有丈夫懷挾金匱於傍而過忽然悞
落墜于穢中而是金寶沈沒身穢或
經十年或二十年或五十年或百千
年處於糞穢是其本體不壞不染亦
不於人能作利益善男子有天眼者
見彼金匱在於身穢告餘人言丈夫
汝往於彼糞穢之中有金勝寶其人
聞已即便取之得已淨洗隨金所用
善男子臭穢積聚者是名種種煩惱
及隨煩惱彼金匱者是名不壞法性
有天眼者則是如來應正徧知善男
子一切有情如來法性真實勝寶况

於煩惱穢之中是故如來應正等
覺為於有情除諸煩惱身穢不淨而
說妙法當令成佛出現世間而作佛
事今時世尊說伽佉曰

譬如有人懷金匱 忽然悞落於糞穢
彼處穢中多歲年 雖經久遠而不壞
有天眼者而觀見 告餘人言此有金
汝取應洗隨意用 如我所見諸有情
沒煩惱穢流長夜 知彼煩惱為客塵
自性清淨方便說 今證清淨如來智
復次善男子譬如貧窮丈夫宅內地
中有大伏藏縱廣正等一俱盧舍滿
中盛金其金下深七丈夫量以地覆
故其大金藏曾不有言語彼丈夫夫
夫我在於此名大伏藏彼貧丈夫心
懷窮賈愁憂苦惱日夜思惟於上往
來都不知覺不聞不見彼大伏藏在
於地中如是如是善男子一切有情
住於執取作意今心而有如來智慧
力無所畏諸佛法藏於色聲香味觸
就著受苦由此不聞大法寶藏况有
所獲若滅彼五欲則得清淨復次善
男子如來出現於世於菩薩大衆之

中開示大法種種寶藏彼勝解已則
便穿掘入菩薩性如來應供正徧知
為世間法藏見一切有情未曾有因
相是故譬喻說大法藏為大施主無
礙辯才無量智慧力無所畏不共佛
法藏如是善男子如來以清淨眼見
一切有情具如來藏是以為於菩薩
宣說妙法今時世尊說伽佉曰

譬如貧人家伏藏 金寶充滿在於中
是彼不動不思惟 亦不自言是某物
彼人雖復為主宰 愛於貧乏而不知
彼亦不說向餘人 而受貧窮住苦惱
如是我以佛眼觀 一切有情處窮匿
身中而有伏藏 住諸佛體不動搖
見彼體為菩薩說 沒等穿斯大智藏
獲得離貧作世尊 能施無上之法財
我皆所說而勝解 一切有情有伏藏
若能勝解而精勤 速疾證於最勝處
復次善男子譬如藤子多羅子瞻部
果子阿摩羅果子由其子牙展轉相
生成不壞法若遇地緣種植於其久
後成矢樹王如是如是善男子如來
以如來眼見一切有情欲眼藏貪無

大智度論卷第...

卷第...

...

...

...

...

...

...

明煩惱乃至皮膚邊際彼欲瞋癡無
 明煩惱藏中有如來藏性以不悟此
 名為有情若能止息名為清涼則名
 涅槃若能淨除無明煩惱是有情界
 是則名為大智聚體彼之有情名大
 智聚若佛出現於天世間說微妙法
 若見此者則名如來善男子若彼見
 如來應正等覺今諸菩薩摩訶薩咸
 皆悟解如來智慧令顯現故今時世
 尊說如佗曰

譬如藤子之中樹 藤牙一切而可得
 於根臍部咸皆有 由其種植復得生
 如是我見悉無餘 一切有情喻藤子
 無漏最勝佛眼觀 是中備有如來體
 不壞是藏名有情 於中有智而不異
 安住在定處寂靜 亦不動搖無所得
 為彼淨故我說法 云何此等成正覺
 猶如種子成大樹 當為世間之所依
 復次善男子譬如貧人以一切寶作
 如來像長可肘量是貧丈夫欲將寶像
 經過險路恐其盜劫即取臭穢故破
 弊帛以纏其像不令人則善男子是
 貧丈夫在於曠野忽然命終如來寶

像在於臭穢弊惡帛中棄擲于地流
 轉曠野行路之人往來過去踐踏跳
 蕪不知中有如來形像由彼畏在身
 穢帛中棄之在地而皆厭惡豈生佛
 想是時居住曠野諸天以天眼見即
 告行路餘人之言汝等丈夫此穢帛
 中有如來像應當速解一切世間且
 應禮敬如是如是善男子如來以如
 來眼見一切有情如彼臭穢故帛煩
 惱長於生死險道曠野之所流轉受
 於無量傍生之身彼一切有情煩惱
 臭穢故弊帛中有如來體如我無異
 如來為解煩惱穢帛所纏畏故為諸
 菩薩而說妙法云何得淨如來智見
 去離煩惱得一切世間之禮敬猶
 如於我今時世尊說如佗曰

譬如穢帛令厭惡 纏裹彼之如來體
 寶像穢帛之所纏 棄於曠野險惡處
 諸天天眼而見已 即告行路餘人言
 寶像在彼臭帛中 應當速解而恭敬
 我以天眼如是見 我觀一切諸有情
 被煩惱帛之所縛 極受憂惱生死苦
 我見煩惱穢帛中 結跏趺坐如來體

安住寂然不傾動 皆無所有解脫者
 為見彼已而驚愕 汝等諦聽任勝覺
 一切有情法如是 於怖畏中常有佛
 即解彼已現佛智 彼時一切煩惱靜
 是故號名於如來 入天歡喜而供養
 復次善男子或有孤獨女人惡形臭
 穢容貌醜陋如畢舍支人所見者厭
 惡恐怖止於下劣弊惡之家偶然交
 通腹中懷妊決定是為轉輪王胎然
 彼女人雖復懷妊亦曾無有如是思
 念唯懷貧賤下劣之心由心羸劣常作
 是念我形醜陋寄於下劣弊惡之家而
 過時日亦不定知是何人類生於我
 腹如是如是善男子一切有情無主
 無依生三有中寄於下劣弊惡之舍
 為生死苦之所逼迫然一一有情有
 如來界具如來藏是彼有情不覺不
 知善男子如來不令一切有情而自
 欺誑佛為說法善男子汝等莫自欺
 誑發大堅固精進之心汝等身中皆
 有佛體於其後時果成正覺汝今已
 入於菩薩數即非凡凡夫以後亦墮於
 如來數即非菩薩今時世尊說如佗曰

譬如婦人無依主 形容醜惡今狀怖
寄於弊惡下劣家 或時而有玉胎孕
彼懷如是之胎孕 決定是為轉輪王
其玉或德七寶圓 統領四洲為主宰
彼愚醜女曾不知 於已腹中有如是
在於賤貧弊惡舍 懷貧窮苦心憂懼
我見一切諸有情 無主受於窮迫苦
旅於三界中耽樂 身中法藏如胎藏
如是見已告菩薩 一切有情具法性
胎中世利有光明 應生恭敬勿欺誑
發堅精進以修持 不久自身成作佛
不久當坐菩提場 解脫無量俱胝眾
復次善男子譬如以蠟作模或作馬
形象形男形女形泥爨其上而用火
炙銷鍊其金鑄於模內俟其冷已是
其工匠將歸舍宅其模外為黑泥覆
蔽形狀醜惡內有金像或工匠及工
正弟子知其模冷即壞其泥既淨持
已於須臾頃是金寶像則便清淨如
是如是善男子如來以如來觀見
一切有情如金像模外為煩惱泥所
覆裹於內虛沖滿有佛法無漏智寶
善男子我今觀見一切有情悉皆如

一四九〇 大方廣如來藏經

是在菩薩眾而說妙法若菩薩摩訶
薩若得寂靜清涼如來為彼有情以金
剛器仗淨其法眼除其煩惱及隨煩
惱為淨如來智寶藏故善男子如來
猶如持寶像者善男子而破彼色及
隨煩惱令得解脫是名如來善男子
如來應正等覺見一切有情如來藏
為無邊俱胝煩惱藏中之所沈沒為
彼有情破煩惱藏於佛智見安立無
上正等菩提今時世尊說伽佉曰
譬如外色泥作模 於內空虛無所有
銷鍊其金滿鑄為 其數或百或一千
工匠之人知冷已 則破其泥現於像
泥除則淨其實像 五意瓊瑤皆成就
我見一切諸有情 猶如金像在泥模
煩惱於外而蓋覆 如來之智處於內
若得寂靜及清涼 前際清淨智菩薩
以法器仗而挫擊 煩惱由斯悉摧壞
所有如來之佛子 猶如金像今可愛
常得天世而供養 圓滿身相具十力
我見一切諸有情 如是清淨成善逝
成就善逝成佛眼 滿足無上薩婆若
佛告金剛慧菩薩言善男子若在家

出家善男子善女人於此如來藏經
典法要受持讀誦書寫經卷為化廣
說得福無量或有善男子善女人或
餘菩薩為於積集如來智故精勤供
養一切如來於一一世界成就如是
色三摩地由此色三摩地威力過恒
河沙諸佛世界過恒沙數俱胝那庖
多現在諸佛於一一佛所供養承事
并及菩薩聲聞僧眾如是乃至過五
十恒河沙諸佛世尊當於和暢安樂
之時各送百千珍妙樓閣一一量高
十踰繕那縱廣正等一踰繕那如是
一切皆以寶成天妙香器散種種華
成種種種種受用之具日日如是乃至
千劫金剛慧若莖若莖若莖若莖若
迦那波斯迦發菩提心於此如來藏
經取其一喻或在於身或在經卷金
剛慧以此福業與前福業如來安立
百分迦羅分千分百百分俱胝分俱
胝百分俱胝千分俱胝百百分俱胝
那庖多百千分不及於此迦羅一分
乃至算數譬喻所不能及金剛慧若
有善男子善女人求無上菩提者於

六六——二〇九

大方廣如來藏經

第十八

大方廣如來藏經

第十九

碑

大方廣如來藏經

第二十

碑

彼諸佛世尊并及菩薩聲聞大眾取
 曼陀羅華百千斛日供養復滿千劫
 金剛慧若餘慈菴慈菴尼鄒波索迦鄒
 波斯迦發菩提心聞此如來藏經法要
 乃至合掌禮敬作隨喜語金剛慧以此
 勝福善報與前善根歡華功德如來
 安立以前功德百分迦羅分十分無
 數分不如一分尔時世尊說如他日
 或有樂求菩提者 聞此經典而受持
 乃至書寫於經卷 若能恭敬於一偈
 應聽彼福而無量 發生無量福德藏
 得聞如來之藏經 若能求勝菩提行
 以神通力住上乘 供養恭敬人中尊
 并及十方眷聞眾 乃至滿足於千劫
 多千劫數如恒沙 超於彼數不思議
 一一世間行無量 純以寶作妙樓閣
 其量高十踰繕那 縱廣有一踰繕那
 塗香燒香而供養 於中七寶微妙座
 以妙繒線敷其上 及餘妙座皆敷設
 其數猶如恒河沙 一一供養於諸佛
 一一送彼如來所 所有刹中諸如來
 其數猶如恒河沙 悉皆供養而承事
 若有智者聞此經 取於一喻而正行

若於受持及讀誦 此福超過前福聚
 有情歸依於此經 疾證於彼無上覺
 此如來藏相應法 若智菩薩能思惟
 一切有情勝法性 速疾覺悟自然智
 佛告金剛慧以此得知如是法門於
 諸菩薩摩訶薩成多利益能引薩婆
 若智金剛慧我念過去無量無數廣
 大不思議無量不可說劫從此已後
 當於是時有佛名常放光明如來應
 正等覺明行圓滿善逝世間解調御
 士無上文夫天人師佛婆伽梵金剛
 慧以何因緣彼佛世尊名常放光明
 金剛慧彼佛世尊常放光明如來應
 正等覺為菩薩特在母胎中以身光
 明透徹于外普照東方十佛刹土徼
 塵等百千世界如是照已乃至南西
 北方四維上下各十佛刹微塵等百
 千世界普皆照曜金剛慧彼諸世界
 由於菩薩在母胎中身光普照而是
 光明令人適悅發生歡喜金剛慧由
 彼菩薩身光照故微塵數百千世界
 是中有清為光照觸獲大威德色相
 具足具念具慧具行具智具於辯才

是彼諸世界中一切有情墮于地獄
 傍生閻魔羅界阿蘇羅趣者由彼菩
 薩身光明照光纒觸已一切皆捨惡
 趣之身生於人天是彼諸世界中所
 有人天由於菩薩身光照觸皆於無
 上菩提得不退轉獲五神通是彼諸
 世界所有不退轉菩薩以彼菩薩身
 光照觸光纒觸已悉皆成就無生法
 忍各各獲得名五百功德轉陀羅尼
 如是微塵百千世界由彼菩薩身光
 明照成吠瑠璃黃金為繩以界八道
 一切寶樹八行布列華果莊嚴色香
 殊異是諸寶樹微風搖擊從其樹出
 和雅悅意微妙之聲所謂佛聲法聲
 僧聲菩薩聲菩提聲根力覺分解脫
 等持等至之聲由寶樹聲彼微塵數
 百千界中一切有情悉皆獲得法喜
 禪悅是諸世界中所有一切有情遠
 離地獄傍生閻魔羅界阿蘇羅趣是
 彼菩薩在母腹中光明如月合掌而
 住晝夜六時常放光明乃至誕生金
 剛慧是彼菩薩亦初生已便成正覺
 彼佛世尊既成佛已而於身中常放

光明乃至般涅槃時常放光明彼佛
世尊般涅槃後所有舍利置於塔中
常放光明金剛慧以是因緣彼時人
天號彼世尊名為常放光明如來
復次金剛慧彼佛世尊常放光明如
來住世之時有一菩薩名無量光與
二十俱胝菩薩以為眷屬是時無量
光菩薩於彼常放光明如來應正等
覺已曾聞此如來藏法門金剛慧是
彼常放光明如來應正遍知於五百
劫不起于座廣宣說此如來藏經以
種種句於法了別無礙辯才百千譬
喻哀愍攝受彼菩薩故是故廣演此
如來藏甚深法要於彼十方各十佛
刹微塵數俱胝百千世界中菩薩以
少功力而皆驚覺金剛慧彼中菩薩
聞此如來藏經法乃至得聞此經名
號一切漸次善根成熟已成熟已各
於異國而成正覺除四菩薩摩訶薩
不取善提金剛慧勿生異念當彼之
時無量光菩薩豈異人乎即汝身是
何以故汝金剛慧於彼往昔為菩薩
時名無量光金剛慧彼佛世時其四

菩薩不取善提者所謂曼殊室利菩
薩得大勢菩薩觀自在菩薩則汝金
剛慧是為第四金剛慧如是大利益
如來藏法要菩薩摩訶薩由聞此故
佛智成就亦時世尊說伽佉曰
昔常放光明世尊 過去之世無量劫
以身常放大光明 照曜俱胝百千界
初成無上正覺已 彼時無量光菩薩
聞彼世尊此法王 如是經典彼時說
當彼佛時聞此經 從於彼佛而聞已
悉皆獲得勝善提 唯除於此四菩薩
得大勢及觀自在 曼殊室利為第三
第四即汝金剛慧 當於是時聞此經
昔時無量光菩薩 即是於汝金剛慧
當於彼時為佛子 我曾於先行勝行
聞此妙經之名號 從師子幢如來所
恭敬合掌聞此經 我昔由此善根業
速得最勝善提位 是故智者持此經
亦時世尊復告金剛慧菩薩言若善
男子善女人被於業障之所纏縛得
聞此如來藏經受持讀誦為他敷演
由彼聞此經典讀誦受持諷誦敷演
書寫經卷以少勤勞業障銷滅佛法

現前亦時具壽慶喜白佛言世尊若
有善男子善女人纏縛業障彼得幾
佛世尊加持說法獲得多聞得與如
是法要相應佛言慶喜若善男子善
女人於百佛所得加持說法或有二
百或三四五百或千或二千或三四
五六七八九或十千佛所加持說法
或有二百千或有俱胝那庖多百千
佛所得說法聞持慶喜若有菩薩得
此如來藏法書寫經卷讀誦受持思
惟其義為他廣說而彼菩薩應作是
念我今獲得無上善提其人應受人
天阿蘇羅供養恭敬佛說是已唯然
歡喜亦時世尊復說伽佉曰
菩薩聞此修多羅 我是思惟獲勝覺
若有人手得此經 人天禮拜應恭敬
諸佛世尊大導師 稱讚彼人中最
亦名最勝之法王 若經入于彼人手
是人照耀如滿月 應受禮敬如世尊
能持法炬為世雄 由入此經於彼手
亦時世尊說是經已金剛慧菩薩摩
訶薩等并諸菩薩諸大聲聞眾人天
阿蘇羅等聞佛所說歡喜奉行

大方廣如來藏經

卷五

摩

大方廣如來藏經

研

大方廣如來藏經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二〇四頁中原版殘，以麗藏本接。
- 一 二〇四頁下一六行「無事」，麗作「無爭」。
- 一 二〇五頁上二〇行第八字「以」，麗無。
- 一 二〇五頁中一六行「如是相」，麗作「如來相」。
- 一 二〇五頁下六行第一三字「諦」，麗無。
- 一 二〇六頁中二一行「怒忿」，麗作「忿怒」。
- 一 二〇六頁下二二行「為於說法」，麗作「為說於法」。
- 一 二〇七頁上三行「栗黍」，麗作「栗床」。
- 一 二〇七頁上七行「如來地」，麗作「如來智」。
- 一 二〇七頁上二一行末字「性」，麗無。
- 一 二〇七頁中一三行「夫量」，麗作「大量」。
- 一 二〇八頁上二行「不悟」，麗無。
- 一 二〇八頁上三行「有情」，麗作「有性」。
- 一 二〇八頁中六行「之言」，麗作「而言」。
- 一 二〇八頁中一五行第一三字「敬」，麗作「故」。
- 一 二〇八頁中二二行「所縛」，麗作「所纏」。
- 一 二〇八頁下四行「佛智」，麗作「佛身」。
- 一 二〇八頁下一三行「不定」，麗作「不足」。
- 一 二〇九頁中二〇行第五字「而」，麗作「人」。
- 一 二〇九頁下一三行第三字「皆」，麗無。
- 一 二一〇頁下四行第一三字「中」，麗無。

一二〇頁下一三行「微風」，應作「香風」。

一二一頁上一七行第七字「法」，應無。

佛說一髻卑陀羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時佛在三舍大城鷲峯山中與無量菩薩摩訶薩俱前後圍遶余時觀自在菩薩摩訶薩與無數持明賢聖俱前後圍遶來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已遶佛三匝卻坐一面時觀自在菩薩白佛言世尊有諸天及持明仙等歸信大梵者眾今欲降伏大梵天及諸天仙等願佛聽許欲令一切眾生念善法故欲令一切眾生無憂惱故除一切眾生病故及一切障難災怖惡夢悉除滅故除一切橫病死故欲除一切諸惡心者今柔軟故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我今有根本心陀羅尼能除一切眾生眾罪業故世尊我未曾見有若天若魔若釋梵若沙門婆羅門等有能愛持此真言者若讀誦書寫流布或以此法防護其身若入軍陣鬪戰若為毒所害者持此陀羅尼一切諸難無所不能為如是之法一切諸佛所念我此

陀羅尼法以經無量諸佛所記世尊

我於因地過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於余時彼佛所作大持明仙人中王於彼佛所受得此陀羅尼得已時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知此真言有如是神力能利益無量眾生若有善男子善女人等能晝夜懇懇受持讀誦令不忘失誦此陀羅尼時更莫緣他境每至白月十五日或黑月八日洗浴其身著新淨衣受持此陀羅尼作印護身取淨泥摩壇方圓四肘結界已竟請我一髻明王於壇中心坐燒香散華種種供養禮拜懺悔誦具言一百八遍持此明者現身即得十種果報何者為十一者身常元病二者恒為十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足常無乏少四者能破冤敵五者能使一切眾生發起慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能為害八者一切水難不能漂溺九者火不能燒

十者不受一切橫死是名為十復得四種果報何等為四一者不被禽獸所害二者不墮地獄三者臨命終時得見十方諸佛四者命終之後生無量壽國此尊我念過恒河沙數劫不常有佛名曼陀羅香如來我於彼佛時為優婆塞名曰賢迦惹吐婆羅門於彼佛所復得此法常為百千萬億梵天說法無不歸伏者一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此真言力故能救一切眾生牢獄繫閉枷械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹斯等由此法印陀羅尼力故令諸夜叉羅刹斯等皆發善心功德具足即能發阿耨多羅三藐三菩提心有如是力設復有人犯四重五逆等罪誦持此陀羅尼一徧者所有一切根本重罪皆悉除滅況復依法作印受持者當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法今還得聞若善男子善女人能受持憶念晝夜不忘者是人心中所求願無不滿足每欲求勝

上悉地用白月八日或十五日以香湯洗浴著新淨衣每上廁一度洗浴如此淨衣不得上廁作此法時其日不食作結果護身印已誦陀羅尼至於明且其道場中置本尊像結請印誦真言懸種種雜色幡蓋香華供養初入道場中必須珍重至心奉請十方諸佛至心懺悔讚歎三寶禮拜已於像前敷一坐具跏趺恭敬至誠發願作數珠印捻已一心誦真言一千八徧次執香鑪燒香而言此處無有種種供養上味飲食慙愧謝之世尊我由此等法印真言力名號算責難可得聞若有人稱念百千俱胝那由他諸佛名號復有暫時稱我名號彼二人福正等無異余時觀自在菩薩白佛言世尊善男子善女人晝夜誦持我此明王賢迦惹吐真言者得離一切苦惱一切障難怖畏及三毒罪障悉得除愈況復有人依法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內

哉善哉善男子汝今能於一切眾生起大慈大悲心而欲開示此大陀羅尼賢迦惹吐法印若善男子由此法方便力故悉能救脫一切眾生所有痛苦障難怖畏身語意業乃至安立一切眾生於阿耨多羅三藐三菩提決定無疑善男子此陀羅尼印等法門我亦隨喜受汝此真言印等法我今亦印可善男子汝今說之今時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛印可從座而起頂禮佛足卻坐一面而入無能勝三昧從頂化出賢迦惹吐羅刹王三目四臂所有八部鬼神大力煞頂鬼王等驚怖走散各失本威莫知所在願見救護願見救護所有惡害之心從今已往并諸眷屬歸依佛法僧寶余時賢迦惹吐降得然頂鬼王并諸眷屬來詣觀自在菩薩摩訶薩合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言我有甚深秘密陀羅尼真言能摧碎天魔及惡業又羅刹斯毒惡鬼神等及諸疫病水火盜賊亦能息諸冤敵願聽許我說是陀羅尼時觀自在菩薩摩訶

薩讚言等哉善哉野迦惹叱善能調
 伏然頂鬼王及諸藥叉羅刹斯等汝
 有此秘密根本陀羅尼聽汝所說今
 正是時時野迦惹叱家大聖許說生大
 歡喜即說觀自在菩薩三印卻坐一
 面對無量諸大菩薩及無量金剛密
 跡及八部鬼神一切藥叉羅刹衆前
 即說真言曰

娜譯羅多娜二跋囉二夜引耶那克
 阿引哩耶二喇魯引叔帝溼縛二羅
 引耶胃地薩珍縛二耶摩訶引薩跋
 縛二耶摩訶引迦嚕捉迦引耶那譯
 野迦惹叱耶摩訶引羅訖又二斯阿
 引續哩二歇二麼麼囉訖又二斯麼
 麼母佉寫薩請迦哩夜二你迦嚕四
 訖但你也二佉夜阿難底惹耶沙縛
 引吞訶引惹耶惹夜耶娑縛引吞訶引摩
 訶引尾惹曳娑縛引吞訶引摩訶引靈
 比曳娑縛引吞訶引薩縛尾近那二尼
 耶引夜迦引華耶娑縛引吞訶引薩羅
 耶擊瑟叱二娑縛引吞訶引羅訖又二
 囉訖又二娑縛引吞訶引跋除 訶塞
 婆二耶娑縛引吞訶引

心具言曰
 唵囉囉邏二耶母涅哩二寧曳惹叱
 惹叱曳呼呬叱娑縛引吞訶引
 隨心真言曰
 野四曳二四野迦惹叱麼麼釋佉惹
 耶娑縛引吞訶引

時野迦惹叱說此陀羅尼時一切天
 宮魔宮及諸龍神藥叉羅刹斯諸惡
 毒害鬼神等各各共領無量眷屬同
 詣其前同時出聲皆言乞命我等眷
 屬從今已往永斷惡心誓願事從日
 夜守護持此陀羅尼者不令諸鬼神
 等得其過便願施我等無畏願得本
 心時野迦惹叱當與諸鬼神作施無
 畏印各得本心禮觀自在菩薩摩訶
 薩次禮化身一騎尊各還本宮時野
 迦惹叱白觀自在菩薩言我有成就
 七日供養作壇法若有沙門婆羅門
 又善男子等請於秘密法藏決定要
 成就大驗若諸國王心生決定懺悔
 衆罪願欲見大道場法先覓清淨寬
 大院宇及好舍佛堂之所露地亦
 得得是處已白月一日於晨朝時

阿闍黎身及諸弟子香湯洗浴將諸
 香華至其處所阿闍黎手執金剛杵
 次第問弟子等言汝等決定欲學諸
 佛秘密法藏莫生疑惑徒衆答言我
 等欲學諸佛法藏決定誠信不生疑
 心如是大第三問三答如是答竟次
 阿闍黎手印香鉢水等誦真言已手
 執香鑪踰跳燒香啓自一切諸佛般
 若菩薩金剛諸天等及與一切業道
 冥法今此地者是我之地我今欲立
 七日七夜大道場壇法之會供養一
 切十方法界諸佛世尊及般若波羅
 密多諸大菩薩衆金剛天等領諸徒
 衆決定一切秘密法藏難思議法門
 故取諸證成我欲護身結界法事在
 此院內東西南北四維上下所有一
 切破壞正法毗那迦惡鬼神等皆
 須出去結界之所七里之外若正法
 善神鬼神我佛法中有益者隨志
 而住說此語已次第依彼軍荼利法
 辟除結界既結界已即令掘去十肘地
 內一切惡土骨髮炭糠及礫等物皆上
 好地掘深一磔若中一肘下地二肘若

下下地掘深三肘惡物盡去將好淨
 土和諸香末緊築令平基高最好次
 第二日及第三日以泥塗地次第四
 日用牛糞香泥泥其地竟次將神線
 四方八肘一布挽之四角下點更以
 神線從東北角至西南角從東南角
 至西北角交叉挽之其線又中下點
 掘地深一磔許埋著五寶井及五穀
 其五寶者一金二銀三真珠四珊瑚
 五琥珀言五穀者一大麥二小麥三
 稻穀四小豆五胡麻以一片絹共裹
 寶穀以五色線繫縛埋之其五色線
 一頭出地長五指許此寶物等未未
 得出次作大結界其結界法執跋折
 羅右邊壇外急走三布辟毗那夜迦
 種種結界以印印地東南西北上下
 誦真言作印啓告辟除結界等法如
 初日說依軍荼利次第法用次第五
 日結界法式如第四日更用牛糞塗
 地其塗地法手右旋摩勿左旋摩其
 餘事法同第四日次第六日阿闍梨
 洗浴先入壇內取好聰明弟子二人
 亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以檀香

湯和自粉竟於粉汁中漂其神線令
 一弟子把其線頭按壇東北正當角
 頭先點之次阿闍梨把線一頭按
 壇東南正當角頭先下點之次急挽
 著地使一弟子捻線中央拏著地上
 次東北角弟子起向西南角坐亦如
 前作次東南角阿闍梨起向西北角
 坐亦如前作次西南角弟子起向東
 坐亦如前法次先拏從外向內離
 一肘許更依前法圍繞拏之次取八
 肘神線屈中當壇一方一著一一點更
 屈二肘繩子從壇一方中央點量左
 右更點而屈次其一方門辟壇繩五
 指許次更屈門辟向左右五指許次
 其門左右兩畔寬五指許作次其門
 外邊直畫著一方若餘三方准知次
 作中院外繩四肘其外院內繩與中
 外繩兩繩之門開一肘道其中院門
 四方辟與向左右總作三指許其門
 外邊神線拏法亦如前法其中院內
 方離外界一肘更拏清神線拏其壇
 正中心作二肘院更莫作門次阿闍
 梨以五色線一真言一結五十五結

用馬頭觀自在陀羅尼真言曰
 唵曳吽薄伽梵阿哩耶_合縛魯吉帝
 溼縛_合囉沒陀沒陀沒陀薩路也摩
 弩娑麼_合囉薩底耶_合摩勞薩麼_合
 囉怛你也_合怛怛曩柱曩柱枳尼枳尼
 四尼四尼努嚕_合嚕嚕麻嚕_合嚕嚕
 主嚕都嚕都嚕素嚕素嚕母嚕母嚕
 縛囉縛囉胃陀耶胃陀耶四哩弭哩
 你知道悉毀都彌滿路囉_合鈴娜莎
 嚕_合訶司
 次以絹帛裹於五寶井五穀子五色
 線繫真言索上隨人多少一一異之
 次於壇四角各豎一竿西門兩竿以
 線繞繫四角竿上於其線上懸雜色
 幡其壇上方東西南北四維繫幡交
 絡莊嚴其壇外院西門南側離二尺
 穿作火爐縱廣深淺各二尺作於其
 爐中留一土臺臺上捏作香泥蓮以
 為座次日沒時阿闍梨令諸弟子等
 洗浴竟次阿闍梨作大結界次日入
 時召請諸佛菩薩金剛於壇中心著
 一佛像北方觀自在南方金剛以種
 種香華五盤飲食十六盞燈而供養

心者急離此界天擇地要須高山或
是平原近水及有華果之處最爲上
好若在城邑寺心淨處即得欲作壇
時先作軍荼利結界護身辟毗那夜
迦障難揀地訖當作四肘壇掘深一
肘除去瓦礫并諸草穢毛髮瓜甲然
後填好黃土築令堅實取佳陀羅木
椽長十二指三枝者四箇釘四角頭次
用犢子糞未墮地者其牛不得食糟
次用白檀香用摩壇四肘內須二肘
高交四指取沈香檀香用塗其上中
心用牛黃和白檀香摩作一蓮華座
狀如輪形當坐本尊南邊著馬頭觀
自在北邊著軍荼利後面安毗梨耶
波羅壑壇下層安四門東安大自在
天餘門安跋折羅其跋折羅無金銅
者取柳木及紫檀木亦得壇四角各
安一餅滿餅咸水用栢柳枝及華等
覆上燈八盞以種種華果乳酪酥蜜
飲食而供養之四門前各安一香爐
燒安悉香及諸名香而供養之其言
師當洗浴著新淨衣一日不食面向
本尊手執香爐廣發願懺悔然後端

坐正念誦前根本真言十萬遍所有
重罪業障皆得銷滅每越遍數勿令
間斷或越一千八遍或一百八遍課
畢之後即共人言當念誦時勿共人
語念誦了畢禮拜發願然後始出次
說火法其西門南著一火爐方圓深
共一肘用胡麻生稻穀華等酥蜜泔
和竟誦馬頭隨心真言先請火天真
言前物一編真言一投火中燒如是
乃至一千八編已次請本尊觀迦惹
吒即能息一切災難欲求本尊現身
者用權杖及香酥壺等至第三日真
言師取前件物相和置壇中心著禮
拜行道讚歎滿四十九而然後胡跪
却請前件物真言一百八編用根本
真言後欲投火時誦心真言一千八
編一誦一燒投在火中乃至數滿燒
了居云一切諸佛諸大菩薩金剛密
跡釋梵諸天一切諸仙天眼他心宿
命通者當界善神願授弟子佛法供
養火光熾盛無煙焰中作音樂聲或
輪成誦火焰未滅其言勿起便結
加坐右點左淨坐至心想慈字喻若

紅頰黎淨無鬚點光明遍身本尊即
從西南角現身出三目四臂頂上有
阿彌陀佛狗牙上下出垂左手與真
言師摩頂問之求何願真言師不得
心動喜悅及怕怖等如是想不滅即
是本尊從三昧緩緩起合掌小低頭
禮自言聖者弟子今有願所求皆得
勿多言乞願其時便得一天華分付
真言師以爲信聖者言我從今已往
常勸諸八部鬼神常加侍衛亦令使
受無難求悉地出離生死及大成就
無不得者如是求願要在山門半年
所置道場勿令異色人見亦不得更
持別法常念不空菩薩及十一面菩
薩臨欲發遣誦此真言曰
蘇佳蘇佳誦車惹吒曳娑野訶
真言師不得戲笑中忘誦當覺身輕
如無骨肉心如師子王空界異香現
即知聖者宮後起行道七而後執香
爐所有賢聖來至此處供養多不如
法惟願布施歡喜次作根本契印即
成散衆
獨部期剋印左手爲金剛拳直豎力

度泥剛

根本印禪智進力忍願等向內相又

右押左戒方豎頭相柱檀慧橫相押

真言曰

賢門惹隣吽

請印檀慧戒方忍願各外相附二羽

合禪智頭各柱檀慧下節文屈進力

附忍願側如鈎來去請真言曰

阿四野捨徒

次結華座印禪智進力戒方檀慧各

頭相在開掌忍願相去八分許真言曰

奄惹叱惹那

供養印願進頭相柱戒力於願背頭

相柱忍方於願背頭相柱慧度柱力

度上文檀度外橫博智羽背禪智側

並豎並開虎口真言曰

奄你弭也訶布惹

忿怒群尾那夜迦用軍叱利身印真

言曰

奄賀那賀那吽

一驪尊降伏真言曰

奄呼嚕呼惹曳娑禪訶引

真言師洗浴灌頂印檀慧並豎戒方

佛說一髻尊陀羅尼經 卷六

佛說一髻尊陀羅尼經 卷六

屈入掌忍願頭相柱進力屈柱上節

背以禪智柱檀慧上文用隨心真言

拾數珠印用蓮華部真言

十一面觀自在印

奄阿嚩力娑禪訶訶引訶引訶引素祖

囉惹閉吽

請火天真言曰

而曳底曳娑禪訶訶引

以印用忍願屈甲上文相合戒方直

豎頭相柱進力各獨屈如鈎相去一

寸禪智微屈相離三分檀慧直豎相

去一寸畫像法右手執劔右手執三

股又左手齊左索身立

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

佛說一髻尊陀羅尼經

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二一四頁中二行譯者，徑、清作

「唐北天竺三藏沙門大廣智不空

奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特

進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜

紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興

善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一 二一四頁中一〇行首字「歸」，麗

作「師」。又第七字「令」，清、蘭、

徑、清作「今」。

一 二一四頁中一五行第一二字「欲」，

麗無。

一 二一四頁中一七行末字「衆」，麗

無。

一 二一四頁下一行「所記」，麗作「所

說」。

一 二一四頁下末行「水難」，清、蘭、

徑、清作「水火」。

一 二一五頁上一行「是名為十復得」，

一 二一五頁上「八行第三字」持，
 〔磧、〔南、徑、清作「是爲十復有」。
 〔磧、〔徑無。
 一 二一五頁上「九行」皆悉，〔麗作
 「悉皆」。
 一 二一五頁下「五行」所有，〔麗作
 「皆捨所有」。
 一 二一五頁下「八行」摩訶薩，〔麗
 作「摩訶薩所」。
 一 二一六頁上「四行第四字」時，〔磧、
 〔南、徑、清無。
 一 二一六頁中「一行第一三字」從，
 〔磧、〔徑、清無。
 一 二一六頁中「二行」欲見，〔徑作
 「欲建」。
 一 二一六頁中末行「第二字」得，〔磧
 無；〔麗作「便」。
 一 二一六頁下「七行」手印，〔麗作「手
 印印」。
 一 二一六頁下「八行」燒香，〔磧、〔徑作
 「焚香」。
 一 二一六頁下「八行第一二字」若，

一 二一六頁下末行「一磔」，〔磧、〔徑、
 〔清作「一磔手」。
 一 二一七頁上「二行」緊築，〔麗作「堅
 築」。
 一 二一七頁上「四行」泥泥，〔麗作「泥
 塗」。
 一 二一七頁上「一〇行第四字」言，
 〔磧、〔徑、清無。
 一 二一七頁上「二〇行第四字」地，
 〔磧、〔徑、清無。
 一 二一七頁中「一六行」畫著，〔麗作
 「畫著」。
 一 二一七頁中「一七行末字」中，〔磧、
 〔南、徑、清作「界」。
 一 二一七頁中「一八行」之門，〔麗作
 「之間」。
 一 二一七頁中「二一行第九字」漬，
 〔麗作「清」。
 一 二一七頁中末行「真言」，〔麗作「誦
 真言」。
 一 二一七頁下「八行第七字」臺，

一 二一八頁上「一三行第二字」手，
 〔磧、〔南、徑、清作「契手」；〔麗無。
 一 二一八頁上「二二行第一三字」皆，
 〔麗無。
 一 二一八頁中「一〇行」罪滅，〔磧、〔南、
 〔徑、清作「減罪」。
 一 二一八頁下「一行」三部，〔磧、〔南、
 〔徑、清作「三部法」。
 一 二一八頁下「二行」某乙，〔磧、〔南、
 〔徑、清作「某甲」。
 一 二一九頁上「一七行」紫檀木，〔磧、
 〔南、徑作「紫檀木」；〔麗作「紫蓋木」。
 一 二一九頁上末行「廣發願」，〔麗作
 「廣發大願」。
 一 二一九頁中「五行」了畢，〔麗作「了
 手」。
 一 二一九頁中「八行」先請，〔磧、〔南、
 〔徑、清作「先誦」。
 一 二一九頁中「九行」前物，〔麗作「加
 前物」。
 一 二一九頁中「二一行」音樂，〔南、〔徑、

清作「童樂」。

一 二一九頁中二二行「真言」，麗作「真言師」。

一 二一九頁下六行「緩緩起」，麗作「緩起」。

一 二一九頁下一一行第四字「求」，麗作「所求」。

一 二二〇頁上二行第七字「力」，麗無。

一 二二〇頁上一六行第八字「言」，麗無。

一 二二〇頁上末行第八字「印」，麗無。

一 二二〇頁中三行首字「捨」，麗作「曰捨」。

一 二二〇頁中一一行首字「寸」，續、南、徑、清作「肘」。

一 二二〇頁中一二行「一寸」，徑作「一肘」。又「執劔」，續、南、徑、清、麗作「執劍」。

速疾驗魔醮首羅天說阿尾奢法卷

且

開廣傳可修儀禮諸國金食色手戶楊紫羅司
空誼大念誦不廣實與寺守藏心所不華日譯

今時那羅延天在於香醉山頂請魔
醮首羅於自在宮中供養頭面禮足
白魔醮首羅言我所乘迦樓羅使者
能成辦世間所求事要且不能速疾
唯願大天為未來有情說速疾立驗
阿尾奢法

時魔醮首羅告那羅延言汝當諦聽
我為汝宣說速疾成辦候者之法能
作息災增益降伏敬愛亦能於夜摩
界往來使役能知未來善惡吉凶成
敗早勞不調隣國侵擾惡人叛亂種
種災祥若欲知未來事者當簡擇四
五童男或童女可年七八歲身上無
癩痕瘰記聰慧靈利先令一七日服
素食或三日食凡欲作法要頃吉日
或鬼宿或歲宿直甘露直直日
東勝沐浴遍身塗香者淨衣口含
龍腦豆蔻持誦者面向東坐身前以
白檀香塗一小壇可一時量令童女

等立於壇上散花於童女前量一關
加壇取安息香以大印真言加持七
遍燒令童女熏手又取赤花加持七
遍安童女掌中便以手掩面則持誦
者結大印二手合掌外相交左押右
虛其掌即成以此印加持自身五遍
所謂額右肩左肩心喉頂上散印即
誦真言曰

曩謨婆該時底摩賀引毋捺疑二迦
叱攤施弄底哩二施疑底哩二路左
你伊捨引你波輪跛帝娑時引各賀引
則以此印按其童女頂則想於頭上
三角赤色熾盛火輪光誦真言七遍
火輪真言曰

唵阿疑你二施葉娑時引各賀
則以此印按童女口上於彼口中想水輪白
色半月形誦真言七遍真言曰
唵惹羅祖哩二擊引摩柁娑時引各賀
次應移印按彼心中想地輪形方黃
色誦七遍真言曰

唵摩賀麼囉跋羅訛囉二摩娑時引各
賀
次應移印按彼臍中想風輪其形圓

阿尾奢法

第三

黑色誦七遍真言曰
唵尾曩多引句攝曩那娑時引各賀引
次應以大印加持彼兩脚想迦樓羅
誦真言曰

唵跋七史二囉引惹跋那娑時引各
賀引
次應以大印誦甲曾真言加持童女
遍身旋轉真言曰
唵迦縛左摩部引多引地跋帝娑時
引各賀

行者次應自身為魔醮首羅天三目
頭冠瓔珞莊嚴頭冠上有佛半月頂
上青十八臂手持種種器仗以龍為
紳線角絡繫又彼塗五寫及傾史頃
觀自身已次應以大印護彼童女一
百八命節真言曰

唵一蜜哩二體尾野吞叱多二惹縛
引掄囉迦苦
結其大印及誦真言遍身旋轉加持
則護一百八種命節
次又以大印真言加持花香及關如
等

阿尾奢法

第三

此童女前誦魔髓首羅使者真言曰
 剽躋叱迦一麼多那引誡二尾灑娜跋
 擊三薩摩那識囉四尾訖囉云摩五
 尾羅引薩誠底六梨濟叱迦七布羅
 二哩跋引措覽八左羅左羅九尤里
 左里十跋擊跋擊十一跋尼跋尼十二伴
 上介伴介十三羯和羯和十四阿尾捨阿
 尾捨十五梨濟叱迦十六嚙奴嚙奴十七
 本跋野底安縛引賀七
 此真言應誦七遍則彼童女戰動當
 知聖者入身則更彈指誦真言若無
 現驗次誦摧迫使者真言曰
 梨梨耶一摩魯多二素羅素囉三
 布介多賀那賀那一波囉二憾麼三
 那尼五那親嚙香尼都嚙香尼六謨
 尼謨尼七伴上介伴上介八羯和羯
 恥九阿尾捨阿尾捨十梨濟叱迦十一
 嚙奴嚙奴十二柝孃十三跋野帝十四安縛
引詞五
 誦此真言必速應驗問未來善惡一
 切灾祥若不語或語遲則結棒印
 二手合掌二無名指外文二中指並
 立二頭指各鈎無名指頭二大指各

阿尼舍法

第六卷

令押中文誦真言曰
 卷一母那識云囉二都嚙都嚙三安
縛引賀七
 結此棒印則語問種種事已以大印真言
 加持開伽三儼童女面即結解此使
 者真言先應誦一乃遍則法成則見
 身來頃歇開伽七願聖者一切處一切時
 使用皆辨則隱不現已後欲使塗一
 小壇者香花飲食誦真言一百八遍
 則現身則言龍宮中取長年藥如意
 寶珠或使夜摩王屢延命增益壽命
 或使上取妙甘露或使他國問其善
 惡亦能助軍陣摧破他敵種種使用
 悉能成辦此法一切迦樓羅法中取
 殊勝秘密難得汝當揀擇法器堪傳
 授者而傳與非人器人即損他已後
 此法不成是故應極秘密勿妄傳受
 之大自在天迦樓羅陀羅尼曰
 那謨婆伽縛底一嚙奴囉野二瞋那
 劫彼囉野三薩縛微那延迦囉野四
 薩縛羯摩步馱那野五薩縛縛尸迦
 羅擊野六薩縛設覘嚙七尾那捨那
 野七奄八迦波羅質擔頭那迦波羅

阿尼舍法

第六卷

部措九嚙訥嚙柝孃跋野帝十
安縛引賀
 此陀羅尼調伏人取赤色蕉葉畫彼
 人心上書名字誦陀羅尼一百八遍
 即埋牛糞中即調伏欲令堅子對相
 憎多羅葉畫彼男女形書名相背取
 線纏取鼠狼毛山鷄毛地退皮燒寫
 誦陀羅尼一百八遍安劫攸羅中即
 於尼林中埋著便相憎除却依舊若
 今相憐者還於多羅葉上畫彼夫形
 書名相合取白線繫取雀兒毛地皮
 燒薰誦陀羅尼一百八遍即相憐
 又法欲令人相打於大虫皮或於牛
 皮畫二人相把頭結書名著取線纏者於
 火上重埋確曰下即得日日相打除却止
 又法若欲調伏人者取貝多葉上畫
 人形書名誦陀羅尼一百八遍即於
 床下埋即得調伏
 又法令尿血者取多羅葉畫彼人書
 姓名取釘誦陀羅尼一百八遍釘上
 七七日期得除去
 次說眼藥法若調伏堅子者取地頭

阿尼舍法

第六卷

娑羅安善那青木香寫甲蜂二介於
黑月十四日播作抹和肉點眼角一
切整子隨逐天上亦來非但人間也

速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法一卷

丙午歲高嚴國大藏都監奉

物雕造

開元五年 卷三十五

速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法一卷

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二二三頁上一行「一卷」，**續**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二二三頁上二、三行譯者，**續**、**南**作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；**徑**、**清**作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 二二三頁上一九行第一一字「直」，**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二二三頁中二行「爐取安息香」，**續**、**徑**、**清**作「嚴取安息」；**南**作「嚴取安息香」。

一 二二三頁中末行第一〇字「風」，**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二二三頁下四行末字「日」，**續**、**南**無。

一 二二三頁下一四行「紳線」，**續**、**徑**、**清**作「紳線」。又「彼塗血寫及」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「披塗血象皮」。

一 二二三頁下二〇行「一百」，**續**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二二四頁上一二行「灾祥」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「灾祥事」。

一 二二四頁上二二行「外文」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「外又」。

一 二二四頁中一二行第三字「上」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「天上」。

一 二二四頁中一六行「而傳與非人器人即損他」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「而傳與之若傳非器人人即損他」。

一 二二四頁中一七行「傳受」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「傳授」。

一 二二四頁下三行「蕉葉」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「芭蕉葉」。

一 二二四頁下七行第二字「纏」，**續**、**南**作「取」；**徑**、**清**作「繫」。

一 二二四頁下一〇行第一三字「夫」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「人」。

一 二二四頁下一一行「地皮」，**續**、**南**作「坡皮」。

一 二二四頁下一五行第三字「重」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「重」。

一 二二五頁上一行「寫甲蜂二介」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「象甲蜂二箇」。

一 二二五頁上二行第八字「抹」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「末」。

一 二二五頁上卷末經名，**續**、**南**、**清**作「速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法」；**徑**作「阿尾奢法」。

大經暗攝念誦隨行法 本若至略合誦要行法要

開傳前經後經攝念誦要法 本若至略合誦要行法要

正法廣寶與華手藏沙門 不空奉詔譯

誓首無礙智 密教意生子 依彼蘇多羅

攝此隨行法 真言行菩薩 先住平等誓

語密身密俱後作相應行

三昧耶真言曰

曩謨三曼多勃歇難陀阿三 謹啟

哩 三 三 三 摩曳 娑嚩 訶

契謂齊輪合 並建於二空 五處頂有心

最後加頂位 次以不動聖 辟障及除垢

而能淨眾事 結護隨相應

不動尊真言曰

曩謨三曼多嚩囉 合 殺 引 一 戰

擊摩賀 引 盧 嚩 擊 二 娑 頌 二 合 叱

野 三 吽 怛 囉 二 合 叱 引 捨 引 捨 引

定空如地水 風火豎於心 慧劍亦如是

出鞘能成辦 次說如來鉤 用請於空尊

一切眾聖主 依本誓言而來

如來鉤真言曰

曩謨三曼多勃歇南阿 引 薩 縛 怛 囉

二合阿 引 鉢 囉 二合 底 賀 多 怛 他 薩

儻 引 矩 奢 冒 地 抄 哩 耶 二合 婆 剎 布

囉 上 迦 半 音 娑 縛 引 二合 訶 引

止觀內相又豎合智風豎變屈於初分

餘輪狀若環 聖天悲願力 隨請咸來降

奉現三昧耶 明契如前說 既呈本誓言

發喜而無謬 次當隨力分 供養衷誠心

開伽香食燈下至一花水 或但心運想

殊勝最難量 當以普通印 密語共加之

有表無表俱一時皆成就

普通真言曰

曩謨三曼多勃歇南薩縛他欠 平 盟

娜 摩 二 合 諦 薩 頌 二 合 囉 你 四 捨 伽

伽 那 劍 平 聲 娑 嚩 引 二 合 訶

禪智不相又 齊輪頂上合 運心普周遍

所念皆現前 既施供養已 修常作持誦

先揀金剛鎧 結護事相應

金剛甲冑真言

曩謨三曼多嚩囉 二合 救 嚩 日 囉 二

迦 嚩 者 吽

先作虛心合 風輪亂持火 大空依火本

遍滿後居心 次結方隅界 如前不動尊

左轉成辟除 右旋及上下 脩觸身分

結護悉堅牢 真言及本契 如前已分別

既為嚴備託 當示根本契 還加五位獻

七轉或再三 散印頂上開 半跏正身意

或作相應坐 隨方如教說 正住身身前

觀一圓明像 清淨無瑕玷 猶如滿月輪

中有本尊形 如色超三界 妙殺嚴身服

寶冠紺髮垂 寂然三摩地 輝燄過眾電

猶如淨鏡內 幽邃現真容 喜怒顯顏色

操持真願等 正受相應身 明了心無亂

無相淨法體 應願濟群生 專注而念持

限數既終畢 懈極後方已 復結普通印

虔誠啟願等 懇重禮聖尊 左轉無動力

解前所結護 還呈本尊契 頂上散開之

心送於聖天 五輪按地禮 默起隨眾善

後會復如初 一時與二三 或四皆如此

餘分旋繞塔 浴像讚方廣 塗飾身參羅

布花讚佛德 或復無雜念 專注於等引

以此淨三業 悉地速現前 聖力所加持

行願相應故 諸有樂修習 隨師而受學

持明傳本教 無越三昧耶 勤策無間斷

雖蓋及重醉 順行於學處 悉地隨力成

我依大日教 略示瑜伽行 修證殊勝福

並普潤諸有情

大經暗攝念誦隨行法

正法廣寶與華手藏沙門

不空奉詔譯

誓首無礙智 密教意生子

依彼蘇多羅 攝此隨行法

真言行菩薩 先住平等誓

語密身密俱後作相應行

三昧耶真言曰

曩謨三曼多勃歇難陀阿三

哩 三 三 三 摩曳 娑嚩 訶

契謂齊輪合 並建於二空

五處頂有心 最後加頂位

次以不動聖 辟障及除垢

而能淨眾事 結護隨相應

不動尊真言曰

曩謨三曼多嚩囉 合 殺 引 一 戰

擊摩賀 引 盧 嚩 擊 二 娑 頌 二 合 叱

野 三 吽 怛 囉 二 合 叱 引 捨 引 捨 引

定空如地水 風火豎於心

慧劍亦如是 出鞘能成辦

次說如來鉤 用請於空尊

大日經略攝念誦隨行法卷

此函國宋本中有佛說木槌經不
空譯者今檢與前竟函木槌子經
失譯人今附東晉錄者始終無異
詳其文體即是漢晉之譯其在竟
函者然矣按續開元釋教錄有佛
說木槌經不空譯者則今此熟函
理必有之此應宋藏失真不空譯
本而得竟函中經無譯人号者錯
認為此不空之譯耳故今除却此
函中者後賢若見佛說木槌經與
彼竟函之經異者請須編此熟函
中焉

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大日經略攝念誦隨行法

卷

七

大日經略攝念誦隨行法

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二二六頁上一行「一卷」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 二二六頁上二、三行譯者，**疏**、**南**作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；**經**、**清**作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 二二六頁上一九行「出鞘」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「出鞘」。
- 一 二二六頁上二〇行「衆聖主」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「衆生主」。
- 一 二二六頁中四行「堅合」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「堅合」。
- 一 二二六頁中一八行「真言」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「真言曰」。
- 一 二二六頁中末行第一一字「倫」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「被」。
- 一 二二六頁下一行「如前」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「前如」。
- 一 二二六頁下三行「再三」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「載三」。
- 一 二二六頁下五行首字「觀」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「現」。
- 一 二二六頁下六行「如色」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「妙色」。又「紗殺嚴身服」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「妙殺嚴身服」。
- 一 二二六頁下一行「限數既終畢」與「懈極後方已」，**疏**、**南**、**經**、**清**互置。
- 一 二二六頁下一六行「塗鏑」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「塗拭」。
- 一 二二六頁下二一行末字「成」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「成」。
- 一 二二六頁下二二行「瑜伽」，**疏**、**南**、**經**、**清**作「瑜祇」。
- 一 二二七頁上一行「一卷」，**疏**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 二二七頁上二行至一三行附註，**疏**、**南**、**經**、**清**無。

大毘盧遮那成佛神變加持經略示之要諸隨行法 刻

大興善寺三藏沙門大寶智不空奉 記譯

稽首無礙智 密教慈生子 依彼蘇多羅

攝此隨行法 異言行甚隆 無住無等誓

語密身密俱 後作相應行

三昧耶真言曰

娜莫三滿多母馱引南引庵引阿上三

去 銘 麼 哩 三 去 銘 三 去 麼 身 曳 引

娑縛二合 賀 引

契謂騰諸輪 密合建二空 五處頂有心

最後加咽位 次結法界生 密慧之標幟

淨身口意業 徧轉於其身

法界生真言曰

娜莫三去滿多母馱引南引達麼引馱

觀 娑 縛 引 三 合 娑 引 未 縛 句 引 憾 二

般若三昧手 俱作金剛拳 相遍建風幢

端直令相合 是名為法界 清淨之密印

要法界自性 而觀於己身 無垢同虛空

異言印威力 次結轉法輪 金剛薩埵印

此殊勝加持 令彼獲堅固 止觀手相背

地水火風輪 左右互相持 二空各旋轉

合於慧掌內 名最勝法輪

金剛薩埵真言曰

大毘盧遮那成佛神變加持經略示之要諸隨行法 卷二

娜莫三去滿多母馱引囉引囉二合 喃 引 縛 囉 二

但 麼 二 句 引 憾 二

正誦此密言 當住於等引 諸觀自身像

即是執金剛 無量眾大魔 諸有親見者

如金剛薩埵 勿生疑惑心 次以無動聖

辟障及除垢 而能淨眾事 結護隨相應

不動尊真言曰

娜莫三去滿多母馱引囉引囉二合 喃 引 戰 拳 摩

賀 引 囉 引 灑 擊 鼻 音 麼 頗 二 合 吒 耶 三 叶

引但囉二 合 吒 引 捨 引 五

定空如地水 風火堅於心 慧劍亦如之

出鞘能成辦 次以如來鈎 請尊及聖眾

密方便相應 依本誓而降

如來鈎真言曰

娜莫三去滿多母馱引喃引惡引薩縛

但 囉 三 合 鈴 囉 二 麼 丁 以 賀 帝 三 但 佗 引 主

葉黨引 矩 捨 四 胃 引 地 抄 哩 耶 二 破 哩

布 引 囉 迦 娑 縛 引 二 合 賀 引 五

止觀內相义 堅合智風豎 纒屈於初分

餘輪狀若環 聖者悲願力 隨請成來降

奉現三昧耶 明契如前說 既呈本誓已

決定相應故 次當隨力分 供養表誠心

蘭伽香食燈 下至一華水 或但運心想

殊勝最難量 當以普通印 觀行及其言
有乘無表俱 一切皆成就
普通具其言曰

娜莫大三 去 滿多母馱引 喃引 薩縛佗去
久 平 娜摩帝 二合 摩頰 二合 囉 四 卷 具
舍引 誡 誡 曩 劍 平 薩縛 二合 賀 引 五

定慧手齊合 右交於上節 運心普周徧
所念皆現前 即施供養已 脣常作持誦
先撰金剛鎧 結護事相應
金剛甲冑真言曰

娜莫三 去 滿多囉日囉 二合 喃 一 縛 日 囉
引 二 合 迦 縛 左 吽 引 二

先作虛心合 風輪亂持火 大空依火本
漏觸後居心 次結、隔界 用前不動尊
左轉成辟除 右旋及上下 備觸身肢分
結護悉堅牢 真語母陀羅 如前已分別
既為嚴備託 當示根本界 還加於五處

七轉或再三 散即頂上開 半加正身意
或作相應坐 隨方如教說 正面住身前
觀一圓明像 清淨無瑕玷 猶如滿月輪
中有不算形 妙色超三界 紗觀嚴身服

寶冠紺髮垂 寂然三摩地 輝焰過衆電
猶如淨鏡內 幽遠現真容 喜怒顯形免

操持與願等 正受相應身 明了心無亂
無相淨法體 應願濟羣生 專注而合持
限數既終畢 懈極後方息 復結普通印
虔誠啓願等 躬重禮聖尊 左轉無動力
解前所結護 還呈本尊契 頂上散開之
心送於聖天 五輪投地禮 然起隨衆善
後會復如初 一時與二三 或四皆如此
餘分旋遊塔 浴像轉大乘 塗拭曼荼羅
布華讚佛德 或復無雜念 專注於等引

以此淨三業 悉地速現前 聖力所加持
行願相應故 諸有樂修習 隨師而受學
持明傳本教 無越三昧邪 勤策無間修
離蓋及薰辭 順行諸學處 悉地隨力成
我依大日經 略示瑜祇行 修證殊勝福
普潤諸有情

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

念誦隨行法

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二二八頁中二行譯者，徑、澗作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一 二二八頁中五行「密俱」，麗作「俱密」。

一 二二八頁下四行「親見」，麗作「親見」。

一 二二八頁下一行「如地水」，麗作「加地水」。又「亦如之」，續、圖、徑、澗、麗作「亦如是」。

一 二二八頁下一九行「堅合」，徑、麗作「堅合」。

一 二二八頁下二一行「誓已」，麗作「誓日」。

一 二二八頁下二一行「誓已」，麗作「誓日」。

- 一 二二九頁上一八行第七字「即」，
[矧、函、徑、漑、麗]作「印」。
- 一 二二九頁上末行末字「免」，[矧、函、
徑、漑]作「貌」；[麗]作「色」。
- 一 二二九頁中二行「念持」，[矧、函、
徑、漑]作「持念」。
- 一 二二九頁中四行「聖尊」，[徑、漑]作
「世尊」。
- 一 二二九頁中八行「浴像」，[矧]作「俗
像」。又「塗拭」，[麗]作「塗飾」。
- 一 二二九頁中一四行「瑜祇」，[麗]作
「瑜伽」。
- 一 二二九頁中卷末經名，[矧、函]作
「大毗盧遮那成佛神變加持略示
七支念誦」；[麗]作「大毗盧遮那經
略示七支念誦儀執法一卷」。

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌卷

開府儀同三司特進鴻臚寺卿兼御史大夫臣等謹言

奉為聖壽無疆萬歲無疆萬歲無疆萬歲無疆

歸命童子妙吉祥 我依瑜伽說念誦

身口意業金剛念 如來甚深三密門

行者應發誓願心 從師應受金剛戒

不願身命起慈悲 方可堪入解脫輪

應從師受三摩耶 契印密語如經說

敬向闍梨如佛想 於同學所殷重心

或於山間阿蘭若 流泉浴池悅意樹

山峯屈曲樹邊 建立壇場如本法

莊嚴精室置本尊 隨力供養一心任

遍觀十方諸佛海 供養禮諸如來足

為成三善金剛故 當於二手古心中

應想五智金剛杵 猶此加持皆悉地

大應結契名敬覺見 二千比目作金剛拳

檀惹相鉤取進力 二度側控成覺悟

敬言覺真言曰 捨身求請不違轉

奄縛日嚕訶皮瑟姪 捨身求請不違轉

敬禮東方阿闍尊 金剛合掌舒頂上

全身著地以心禮 捨身求請加持真言曰

捨身求請加持真言曰

唵薩縛怛他引去 薩多一布祖

波薩他引去 曩引夜引多 摩引南 嚩哩野引多

薩多引多 嚩哩野引多 夜引多 嚩哩野引多

薩多引多 嚩哩野引多 夜引多 嚩哩野引多

次當敬禮寶生尊 捨身求請灌頂位

金剛合掌當於心 以額著地虔誠禮

捨身求請灌頂真言曰

唵薩縛怛他引去 薩多一布 惹引多

反鼻囉引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

次禮觀自在王尊 捨身求請三麼地

金剛合掌置頂上 以口著地虔誠禮

捨身求請三昧真言曰

唵薩縛怛他引去 薩多一布 惹引多

鉢囉引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

薩多引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

野捨引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

金剛合掌安於心 捨身求請善智智

金剛合掌安於心 以頂著地稽首禮

捨身求請方便真言曰

唵薩縛怛他引去 薩多一布 惹引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

唵薩縛怛他引去 薩多一布 惹引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

次復敬禮十方佛 想身遍在諸佛前

觀想五輪著地禮 常結金剛三麼耶

遍禮十方真言曰

唵薩縛怛他引去 薩多一布 惹引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

大誦成就妙真言 所有眾生求勝事

願諸如來悉加持 速令成就無上道

成就一切眾生真言曰

唵薩縛怛他引去 薩多一布 惹引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

室者引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

次當結跏端身坐 淨除三業令清淨

諸法本性清淨故 今我此身淨无垢

淨三業真言曰

唵娑縛引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

淨三業真言曰

唵娑縛引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

嚩哩野引多 嚩哩野引多 嚩哩野引多

引薩縛達磨二引安縛二去縛林
上度引威

次結文殊三麼耶 十度相又成滿月

直伸忍願金剛劍 想身同等妙吉祥

三昧耶真言日

奄縛日囉二合底反丁里 乞又停三三

麼耶薩怛怛三

次金剛拿十度初分交 誦此真言日

奄縛日囉二合惹反自羅里

深交諸度拳 已成金剛縛 誦此真言日

奄縛日囉二合滿馱

次當開心入佛智 當於兩乳想二字

恒囉二叱字皆白色

其字想為三尸扇 三拍當心開戶門

開心真言日

奄縛日囉二合滿馱恒囉二叱半音

當觀妙蓮阿字門 以印召入於心殿

定慧為月金剛縛

禪智在掌想字入

金剛入字真言日

奄縛日囉二合吹微用捨惡

次當結門心戶印 如前入印之標幟

進力屈在禪智上

即得堅固不退轉

金剛經卷第一 第三段

金剛拳真言日

奄縛日囉二合母瑟二合銀鈴

次結普賢三昧耶 體同薩埵金剛故

定慧和合金剛縛 忍願二度建如幢

繞誦本指印真言 身處月輪同薩埵

三麼耶真言日

奄縛日囉二合三去麼野沙怛馱

次結極喜三昧耶 定慧為月取齒縛

忍辱願度中交合 檀慧禪智堅相著

真言日

奄三去麼野斜引素羅多娑怛馱三

次結金剛降三世 想身同彼无差別

止觀二羽金剛拳 檀慧相鉤堅進力

右轉辟除右結界 慈心示現威怒形

降三世真言日

奄遜婆去引遜婆去吽短疋哩二

恨拏二合羌哩二合恨拏二合吽短疋哩

二合疊拏二合跛野吽短阿去疊衣野

斛引婆去誠銀縛日囉二吽短疋哩

次結蓮花三麼耶 為令觀行成就故

十度相又作為月 禪智極慧取藉著

真言日

奄縛日囉二合跋娑麼三三去麼野沙

金剛經卷第一 第三段

金剛經卷第一 第三段

恒銀二合

次結召集諸羅印 定慧三羽金剛縛

忍願二度建如峯 進力如鉤三召集

召羅真言日

奄薩縛播引跋羯囉二合拏鼻尾戎引

馱羅三縛日囉二合薩怛縛三三三

麼野野吽引

次結金剛摧罪印 三羽和合內相又

忍願二度取若幢 一誦真言一推拍

自想無始諸罪業 象多標黑如鬼形

誦彼摧罪妙真言 以印推拍令銷滅

奄縛日囉二播引短一尾威怖二叱野

二薩縛引播引短三滿馱鼻引頓

鉢囉二合謨乞麗二野四薩縛引播引

野葦子底反以藥二合薩縛薩怛

銀二合薩縛怛他引葦子多七縛日

囉二合三三去麼野野吽引恒囉二

叱半音

行者欲入金剛定 先住妙觀察智印

定慧三羽仰相又 進禪力智各相柱

以此妙印修等引 即得如來不動智

行者次入四微細金剛觀應觀出入

金剛經卷第一 第三段

金剛經卷第一 第三段

金剛經卷第一 第三段

息自如乳色當自鼻端光明皎潔知其速近變成五智金剛杵從鼻而入今適自身誦此真言日

唵素引乞史磨合縛日囉二合即觀此金剛杵漸引漸廣周遍法界誦此真言日

唵威願二合囉縛日囉二入復誦次後真言漸收斂量華已身真言日

唵僧去賀囉縛日囉二合又以真言加持令堅住不散真言日

次入四無量心觀初入慈無量心定以般淨心遍緣六道四生一切有情皆具如來藏脩三種身口意金剛以我修三密功德力故願一切有情等

同普賢菩薩如是觀已即誦大慈三摩地真言日

唵摩加貝引昧引怛囉夜三合娑頗二囉次應入悲無量心三摩地智以悲慈心遍緣六道四生一切有情沉溺生

金剛頂經論卷第一 第七 誦

死苦海不悟自心妄生分別起種種分別隨煩惱是故不達真如平等如虛空超恒沙功德以我修三密加持力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已即誦大悲三摩地真言日

唵摩加貝引迦曾拏上夜引娑頗二合囉

次應入喜無量心三摩地智以清淨心遍緣六道四生一切有情本來清淨由心蓮花不染客塵自性清淨以我修三密功德力故願一切有情等同觀自在菩薩如是觀已即誦大喜

三摩地真言日

唵鉢詩書馱鉢囉二合謨引娜娑頗二囉次應入捨無量心三摩地智以平等心遍緣六道四生一切有情皆離我

我所離蘊界屢及離能取所取於法平等心本不生性相空故以我修三密功德力故願一切有情等同虛空庫菩薩如是觀已誦大捨三摩地真言日

唵摩護引閉乞履二合娑頗二囉

金剛頂經論卷第一 第七 誦

瑜伽者由修習四無量心定誦四無量真言於未來世所有人天種種魔業障難悉皆除滅身中頓集無量福聚心得調柔堪任自在行者應修何薩頗那伽法修此法者不動支即止出入息令其微細勿使散亂即應觀於虛空一切諸佛猶如胡麻遍滿十方以金剛彈指告行者言善男子汝觀本心行者聞已即想自身禮諸佛

足遍禮真言日

唵薩縛怛他去引摩子多一播引那滿那量引迦囉引彌

禮畢諦觀本心自諸佛言心相無體云何修證諸佛告行者言善男子汝觀心中月輪如在輕霧即誦聖微若

提真言諦觀心月真言日

唵即多上鉢囉二合底丁以吹微開反

鄧迦曾彌

行者應了了諦觀不久當見清淨菩提心離諸塵垢淨如滿月即誦菩提心真言日

唵冒引地即多上母多跋二合娜夜引

金剛頂經論卷第一 第七 誦

想菩提月中有墨字如金色輝耀
如日放大光明便即變成般若波
羅密劍離諸分別能斷煩惱智劍真
言曰

啞底瑟姪合渴誠

想其智劍漸漸增大遍周法界真
言曰

啞姿頰合囉渴誠

想其智劍漸漸收攝等自身量真言
曰

啞僧加囉囉渴誠

為今智劍堅固不散復誦真言曰

啞涅哩合茶底瑟姪合渴誠

想空中如來盡入智劍同為一體作
是思惟如彼諸佛體性我亦同然真
言曰

啞三去麼鼻喻引合一麼加賀引三去
麼鼻喻引合二薩縛怛他去引摩子

跢引毗三去冒引地三誦誠多麼合
句合

想其智劍漸漸變成文殊師利童子
菩薩具大威德身者種種瓔珞頂想
五髻右手持智劍左手執青蓮花花

金剛經疏卷第一 第十七 誦

上有般若波羅密經夾身色如摩
金心誦阿囉跋左裏表一遍

次結金剛智劍印 止觀相又作滿月
忍願皆堅如劍形 印心及額頂上

即成護身印本真言曰

啞縛日囉合底上乞上史上擊二合地上必
姪合娑縛引合 給

次結文殊五髻印 止觀二引外相又

檀方慧戒合如峯 進願忍智頭相給

禪力三度頭相合 當誦根本妙真言

真言曰

啞莫三去滿多沒馱引南引阿鉢囉
底加貝多合引娑裏裏引南引啞

囉囉娑磨合囉五阿鉢囉合底
賀多合引娑裏裏口知麼引囉嚩

跋馱引哩引五引吽引吽引發引吽引半引音

娑縛引加賀引
行者次結一髻印 定慧二引內相又

忍願二度合如幢 相柱令圓如髻相
一字真言曰

體哩西引合引上字町迭反

行者次結三髻印 止觀十度當心合

進力戒方屈入掌 今其中節各相柱

金剛經疏卷第一 第十七 誦

三字真言曰

縛引計引吽引 火輪交結持水輪

次合定慧虛心掌 其相如鉤成密印

二風環屈如大空 余乃修行眾事業

而用遍置自支分

大聖文殊師利菩薩法身根本真言曰

娑囉薩縛怛他去引 摩帝引毗喻

引 囉曷合毗藥二合 啞矩麼引

囉嚩日引縛引比引拏引尾引淫引縛二合 三引

娑去縛三阿引主引摩引字引鑿引縛引摩引

摩引何引不引擲引可引護引擲引護引五引特引醫引

啞二合 吽引吽引吽引吽引吽引吽引吽引吽引

介迦去聲不出口七引曼引祖引室引哩二合

野素室哩二野引入引跢引囉引里引給引反引

九薩縛引反引契引毗藥二合 發

鼻野上阿十蜜引縛二合 妬引納引娑引

務引納引娑引縛二合 播引半引麼引鼻引裏

引捨野娑縛二合 加賀引十三

次當灌頂結寶印 二手相又作為月

進力及屈如寶形 禪智二度下相捨

置於額上分兩邊 便結智拳如般若

兩手向前徐徐散 當知已繫無垢縵

金剛經疏卷第一 第十七 誦

真言曰

唵 縛日囉 合 羅 但 曩 合 麼 鼻 羅

一鼻 羅 引 引 引 羅 二鼻 誦 去 左 沙 安

縛 合 捨 引 薩 縛 毋 捺 羅 二 合 鉢 引 涅

哩 合 雉 矩 醫 五 縛 羅 迦 縛 際 引 娜

鏡

次結寶劍自灌頂 二手合掌屈進力

禪智皆屈入掌中 置於額上分兩邊

灌頂真言曰

唵 囉 但 曩 合 句 引 舍 引 疋 哩 野 合

叶 引

次復結於甲曹印 二手皆作金剛拳

置於心前堅進力 左右二度想密砢

想流青光為綠色 心前三轉遠背後

復至衣因下及兩膝 又轉至衣因遠腰後

從臂到心轉兩膊 從膊至喉向頸後

復從頸後至額前 從額至腦結智拳

徐徐散下如垂帶 止觀旋轉如舞勢

二手相又成滿月

甲曹真言曰

唵 縛 日 囉 合 迦 縛 左 一 縛 哩 二 合 結

醫 二 縛 日 囉 引 合 縛 日 囉 二 合 舍 三

次陳金剛拍掌儀

金剛拍掌儀卷一 卷五 訖

二羽亦拍三相拍 由陳拍印真言并

能令聖眾發歡喜 速獲本尊歡喜體

歡喜真言曰

唵 縛 日 囉 合 底 丁 以 乞 史 拏 合 觀

使野 合 斛 引

次結大海印 二羽內相又 仰掌當於齋

禪智微相挂

真言曰

唵 尾 麻 鼻 路 引 娜 地 叶 引

定慧二度內相又 離又建三肘肘相合

當心直取立誦真言 此名妙高寶山印

真言曰

唵 阿 左 羅 叶 引

次結金剛輪大印 二羽各作金剛拳

進力極慧手相鉤 如彼壇場身四處

真言曰

唵 縛 日 囉 合 斫 訖 羅 合 叶 引

次結四攝印 當誦四字明

弱叶引 斫 引

又結金剛遍入印 止觀和合外相又

禪智屈入於掌中 呈印能令大聖現

真言曰

縛 日 囉 合 底 丁 以 乞 史 拏 合 惡

金剛拍掌儀卷一 卷五 訖

不解前印誦真言 能令行者分明見

真言曰

縛 日 囉 合 底 引 乞 史 拏 合 担 坐 合

捨野 合

又結三昧耶金剛劍大印 稱誦後尊

我與本尊等

真言曰

三 主 麼 鼻 喻 引 憾 一 摩 加 賀 引 三 去

麼 喻 引 憾 二

次結四秋密 誦此金剛句

唵 縛 日 囉 合 薩 但 縛 合 僧 去 疋 羅

合 加 貝 一 縛 日 囉 合 羅 但 曩 麼 鼻 拏

鼻 多 覽 合 縛 日 囉 合 達 麼 誡 引

野 乃 鼻 引 縛 日 囉 合 羯 麼 若 迦 囉 引

姿 去 縛

次以四字明 如前如四處

弱叶引 斫 引

次以金剛王召集諸聖眾

真言曰

唵 縛 日 囉 合 三 去 麼 鼻 惹 弱 自 攝 及

次當行者座前觀 八葉蓮花具輪樂

止觀師子妙高座 座復有七寶具樓

金剛拍掌儀卷一 卷五 訖

中想空真蓮花王 上想雲字具威光
 遍照法界靡不周 其字變為金剛利
 了了諦觀如本形 召請菩薩入想身
 二手作月進如鉤 想身同於彼菩薩
 次結金剛鉤大印 一切如來請召智
 定慧和合外相又 進度如鉤獨三屈
 金剛菩薩真言日

唵阿去野四聲異反弱
 次結金剛索大印 引入尊身成智體
 前印揮度入定掌 力智相檢如環執力
 次當結索入尊身 結月揮神智入掌
 由此索印加持故 變為一體無有差
 金剛索真言日

唵阿四吽吽
 次結金剛鉤鏢印 能令本尊堅固住
 揮智進力相鉤結 是名金剛能止印
 次當鑽印令堅固 作月四度猶如環
 由此索印威力故 悉令堅固而不變
 金剛鑽真言日

唵係薩普_合叱_音捨
 次結金剛妙磬印 能令諸聖皆歡喜
 揮智屈入金剛縛 是名金剛歡喜印
 次結鈴印令歡喜 揮智令掌如鈴鐸

金剛索真言日 第六誦 執

今尊及眾皆歡喜 加持令速妙成就
 金剛鈴真言日
 唵健叱惡惡

行者次當以二手捧關伽香水奉獻
 想洗大聖金剛利菩薩及諸眷屬足
 或以百字真言加持關伽而獻君伽
 真言日

唵縛日盧_合娜迦吽引
 次結文殊羯磨印 二手各作金剛拳
 定羽置於自心上 慧羽猶如執劍執力
 由此羯磨妙印力 身與本尊等无異
 羯磨真言日

唵縛日囉_合底引乞叉拏_合曇
 次結金剛利劍印 縛印忍願伸如劍
 由此妙印加持故 當獲般若甚深智
 金剛利劍真言日

唵縛住洪那
 次結青蓮花妙印 戒方檀慧合妙幢
 忍願各繳戒方背 進力各屈捨揮智
 青蓮花真言日
 唵惡引味引囉吽引住上左路_轉
 次結孔雀王座印 定慧二羽內相又
 檀慧並取立尾形 揮智相合猶如首

金剛索真言日 第六誦 執

孔雀王座真言日
 曩謨沒馱野 曩謨達摩野
 曩謨僧伽野 怛你也 他護護護
 護護護護護護護護護護護護護護

次結嬉戲內供養 外縛揮智並捨進
 由此妙印力加持 速滿檀那波羅密
 金剛嬉戲真言日

唵摩加貝引囉底_丁以反
 次結金剛鬘供養 依前嬉戲直申辭
 由此印加持故 當滿淨戒波羅密
 金剛鬘真言日

唵囉波戎引鞞
 次結金剛歌詠印 鬘髮垂頂口垂下散
 由此金剛歌詠印 速獲安忍波羅密
 金剛歌詠真言日

唵戎囉_合坦囉_合燦_合磬
 次結金剛舞供養 二手拳旋如舞勢
 由此舞印加持力 速滿精進波羅密
 金剛舞真言日

唵薩縛布而曳
 次結金剛外供養 縛印當心向下散
 由此燒香印力故 當證靜慮波羅密

金剛索真言日 第六誦 執

金剛燒香真言

唵鉢囉 二合 加負擗 二合 你 反引 顛

次結金剛散花印 縛印仰解如散花

由結散花印加持 速證般若波羅蜜

金剛散花真言

唵撥擗誅迷

次結金剛燈明印 外縛檀智合如幢

由結金剛燈明印 當得方便波羅蜜

金剛燈明真言

唵素帝 引 卷 反引 疋 哩 二

次結金剛塗香印 月當身散如塗香

由結塗香印加持 速滿誓願波羅蜜

金剛塗香真言

唵素巖蕩蕩 寃 寃 寃 反

修行者次應誦大聖文殊師利一百

八名讚揚本尊及諸聖眾無量功德

讚曰

醫引灑矩摩 鼻 囉 跋 囉 引 囉 他 二

識步 引 南 一 悉 地 廢 鼻 惹 反 引 里 多

上路 引 迦 四 反 引 南 二 室 礙 二

拽 延 結 鼻 反 引 薩 縛 四 准 上 帝 引 惹 識

底 下 以 鉢 囉 二 拏 反 引 蹉 去 隸 引 林

詩 律 默 觀 顛 鼻 惹 二 觀 謨 引 乞 灑

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌 第十九讚 批

合尾努 引 南 四 薩 底 野 合 娜 夜 引 乞

灑 合 應 鼻 尾 哩 演 合 縛 引 四 多 唧 路

五 引 每 引 恒 囉 合 囉 主 娑 娜 囉 鼻 惹

囉 步 引 曳 引 悉 地 婆 去 吹 娑 囉

帝 數 惹 惹 引 數 鼻 惹 引 婆 羯 引 左

鼻 惹 悉 地 母 閉 囉 入 滿 恒 囉 二 縛

引 娑 娜 觀 瑟 置 合 囉 步 引 曳 引

合 引 娑 囉 左 訖 囉 合 跋 囉 恒 他 去

滿 祚 跋 囉 縛 引 達 囉 麗 合 以 麻 公

引 囉 鉢 囉 合 囉 轉 多 上 以 祈 訖 囉 覽

二 合 素 引 比 囉 左 訖 囉 合 跋 囉 引 左

引 你 以 引 野 合 廢 鼻 惹 引 囉 廢

鼻 惹 寫 引 縛 引 里 捨 讚 觀 尾 縛

全 稱 合 多 顛 底 野 二 合 引 捨 指 頭

野 合 廢 鼻 惹 引 囉 廢 鼻 惹 引 囉

素 法 引 左 五 鼻 惹 合 廢 拏 夜 引

廢 鼻 惹 囉 引 阿 努 鼻 惹 囉 引 十

唧 多 廢 加 負 擗 二 合 娜 囉 燦 引 企 野

二 鉢 囉 合 娜 引 左 十 滿 祚 哩 底 婆 母

你 反 引 囉 野 母 跋 引 十 拽 寫 鼻 惹 合

引 枳 野 合 鉢 囉 合 娑 引 縛 廢 鼻 惹

惹 引 難 七 帝 枳 恒 他 引 去 孽 多 枳

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌 第十九讚 批

壞 二 合 鼻 惹 尾 勢 引 灑 引 二 帝 引 數

素 步 引 恒 他 部 引 頭 鉢 囉 合 尾 惹

叱 二 合 二 捨 女 指 頭 野 合 鉢 合 訖 囉

合 瑟 叱 合 恒 他 引 去 孽 多 僧 去 企 野

二 合 引 帝 引 枳 素 惹 引 濕 縛 合 囉 路

引 迦 鉢 囉 合 尾 瑟 叱 二 合 引 捨 頭 野

合 鉢 囉 婆 去 引 縛 廢 鼻 惹 引 鼻 惹

廢 擦 枳 野 二 合 引 囉 引 早 野 合

阿 嚩 早 野 合 恒 他 引 去 阿 上 他 部 廢

十五 引 迦 引 頭 鼻 惹 捨 頭 野 合 囉 哩

合 惹 引 廢 鼻 惹 鼻 惹 引 縛 前 引

疑 竟 以 鼻 惹 悉 地 孽 步 引 恒 他 去 路

引 計 引 七 薩 縛 尾 始 瑟 叱 合 恒 他

去 鼻 惹 囉 穆 企 野 二 合 二 薩 恒 縛 合

廢 燦 壞 婆 尾 你 野 合 底 羯 室 所 具 九

喻 引 鉢 囉 合 底 惹 引 囉 觀 恒 寫 室

哩 合 夜 引 商 引 三 瞠 引 灑 室 哩 二 合

藥 跋 哩 羯 臘 秋 合 恒 觀 叱 秋 二 合

曼 祚 哩 底 鉢 囉 二 合 底 惹 引 囉 觀 沒

歇 曼 祚 室 哩 二 合 葉 跋 哩 羯 臘 秋 二 合

恒 觀 叱 秋 二 合 三 鼻 惹 引 廢 鼻 惹 引 鼻

演 恒 他 布 引 囉 縛 二 合 鼻 惹 引 叱 二

瞠 引 灑 訖 哩 二 步 引 多 上 縛 僧 去

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌 第十九讚 批

力速與三摩地相應不散前印誦觀
前有本尊及想自身如本尊無異了
了諦觀又且此印當心即誦五字陀
羅尼曰
阿上囉波左曼表

修行者以金剛語或以蓮花語分明
了了誦此五字真言七遍或三七遍
加持四慶頂上散却即取念珠緒於
掌中以千轉真言加持七遍真言曰
唵縛日囉合獄四耶合惹引波三去
麻曳吽引

然後二手持珠當於心前住本尊三
摩地念誦不緩不急或一百八遍或
一千乃至一萬念誦數畢二手捧珠
安於頂上然後置本處若三摩地念
誦者當心觀大圓鏡智中布五字了
了諦觀隨義相應心與般若波羅蜜
合此名三摩地念誦若身疲懈即結
本尊印誦五字真言七遍復以八
大供養供養諸佛以妙音詞稱揚讚
歎獻闍伽水以降三世印右旋解界
即結金剛利劍印奉送諸聖各還本
宮發遣真言曰

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌 第五卷 軌

唵託哩合妬引縛者博
縛合羅他合悉地捺路引縛
他引努鼻識摩捺陀銀合母歇尾
麗闍五補曩囉誠合麼曩引野
觀唵縛日囉合底丁以乞史拏合
釋

作此法已重以三昧耶印誦加持真
言以印四象然後灌頂被金剛甲冑
依前四禮禮四方佛熾悔發願等然後
依閑靜處嚴以香花住本尊三摩地
讀誦方廣一切大乘經典大般若大
品乃至文殊般若等隨意經行

般若大品乃二字 晝夜四時精進修
現世證得歡喜地 後十六生成正覺
文殊師利忿怒真言曰
唵縛日囉合底乞史拏合俱囉引合
歇親上那吽引發叱半音
用此真言護身辟除結界淨諸香花
及一切供具等並得
當願衆生遇此教 文殊常為善知識
速證般若善巧智 疾成無上兩足尊
文殊師利菩薩聖瑜伽真言儀軌卷 第五卷 軌
丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌 第五卷 軌

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌

一卷

校勘記

一 底本，麗藏本。此經僅麗藏本收錄，故無校。

補陀縣廣勝寺

大寶藏經室利童子五字瑜伽法 刻

大興善寺三藏沙門大德曾不空奉 譯

一字真言有二種

一日

唵 用孔雀座 印如上

二日

體哩 四滄 合

次三字真言

唵 計 吽

次五字真言有五種

一日

阿囉 跋 左 黃

唵 囉 跋 左 黃

二日

唵 囉 囉 囉 囉 囉

三日

唵 囉 囉 囉 囉 囉

四日

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

補陀縣廣勝寺 刻

唵 囉 識 化 囉 合 欠 平

唵 囉 囉 囉 囉 囉

五日

唵 囉 識 薩 恒 囉 合

唵 囉 囉 囉 囉 囉

六字瑜伽真言有六種

一日

唵 囉 計 曳 乃 娜 莫

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

唵 囉 囉 囉 囉 囉

大如持灌頂餅真言曰
 那莫悉底哩野合地尾迦引南引恒
 他誡路引
 南引統哩引合薩哩騎合母馱引曩鼻
 邏引比野合羅
 溼弥也合鼻驪引引羅鼻誑去左
 曩鼻引弩
 祢引麼賀引麼莫可擲縛底味引羅引
 左錄婆縛引合
 賀引
 善提莊嚴成就真言曰
 唵引習止羅麼鼻捉鉢羅合鐵多野引

大聖曼殊室利菩薩讚歎曰
 曼祖室哩合曼曩摩室規合毗焰合矩
 引麼羅引
 迦引羅馱引哩捉合薩普合哩多枳熾
 曩鼻你跛引
 野三恒賴合路枳野合馱挽合多賀哩
 捉縛羅合
 底引又孛合麼賀引野引是引縛羅
 合句捨麼
 賀引度馱合曼祖室哩合縛羅合微
 鼻引哩野合
 縛羅合沒第曩謨引率觀合誦八

底引又孛合麼賀引野引是引縛羅
 合句捨麼
 賀引度馱合曼祖室哩合縛羅合微
 鼻引哩野合
 縛羅合沒第曩謨引率觀合誦八
 大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四〇頁中一行經名，麗作「曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷」。卷末經名同。
- 一 二四〇頁中二行譯者，徑、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 二四〇頁中三行「一字真言有二種」，麗無。
- 一 二四〇頁下七行「一」，一〇行「二」、一三行「三」、一六行「四」、一九行「五」及二二行「六」，麗無。

越城縣廣勝寺

佛說木棄經

刻

唐大興善寺藏沙門大廣智奉詔譯

聞如是一時佛遊羅閱祇者闍崛山中與大比丘眾一千二百五十人俱菩薩無數名稱遠聞天人所敬時有難國王名波瑠瑠遣使來到佛所頂禮佛足白佛言世尊我國邊小頻歲寇賊五穀勇貴疾疫流行人民困苦我恒不得安卧如來法藏多悉深廣我有憂務不得修行惟願世尊特垂矜愍賜我要法使我日夜易得修行未來世中遠離眾苦

佛告王言若欲滅煩惱報報者當貫木棄子一百八以常自隨若行若坐若卧恒當至心無令分散意稱佛陀達摩僧伽名乃過一木棄子如是漸次度木棄子若十若二十若百若千乃至百千萬若能滿二十萬遍身心不亂諸詭曲者捨命得生第三炎天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬遍者當得斷除百八結業始名背生死流趣向涅槃永斷煩惱根獲無上果信還啓王王大歡喜遙向世

木棄經

第三張

刻

尊頭面禮拜云大善我當奉行即勅吏民營辦木棄子以為千具六親國戚皆與一具王常誦念雖親軍旅亦不廢置又作是念世尊大慈普應一切若我此善得免長淪苦海如來當身現我為我說法願樂迫心三日不食佛即應形與諸眷屬來其宮內而告王曰莎斗比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀舍果漸次習行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修行佛告阿難何況能誦三寶名經歷萬數但能聞此人名生一念隨喜者未來生處常聞十善說是法時大眾歡喜皆願奉行

佛說木棄經

佛說木槵經

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 此經與第三十六册所收之金藏佛說木槵子經，除經名稍異、譯者殊異外，經文內容相同，疑為同經異譯本，兩本可相互參照。諸校本在彼經校勘記中已作反映，此處不再重出。

金剛頂降三世儀軌法王教中觀自在菩薩心真
言初架蓮華大曼荼羅品 列

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

亦時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世
尊我欲於此降三世儀軌法王會中
說自心真言世尊若纔稱誦一切如
來三昧現前一切怖畏厄難災障及
諸病惱皆得銷滅

亦時薄伽梵告觀自在菩薩言善哉
善哉汝應善說時觀自在菩薩摩訶
薩承佛聖旨即說自心真言曰

阿耨力一

通說此心真言時一切如來從本刹
土雲集蘇彌盧頂毗盧遮那大會之
中國遼觀自在菩薩摩訶薩復說自
心真言大曼荼羅

院位學方設 內四角向門 善度最中央

并形押四道 顯成於八位 分為八葉華

是色應用朱 中台觀自在 於彼一一葉

圖畫大曼荼 中院不為門 內外八續道

微妙建立已 阿闍梨當入 應對曼荼羅

結大蓮華契 端身定肢節 住於三摩地

次結蓋俱施 奉請於聖者 若一切有情

人此曼荼羅 雖處於凡位 貪瞋罪垢滅
猶如於蓮華 不為水所著 勝生亦如是
不為欲所染

阿闍梨即以大蓮華印屈進力度如
鉤請觀自在菩薩蓮華鈎真言曰
唵一摩訶訶跋納摩三合吽四惹八引

即時觀自在菩薩便至道場現微妙
色身或放光明阿闍梨次當如法引
弟子入是諸弟子應著白衣復以白
繒掩覆其眼又淨帛纏繫其頭既引
入已而說偈曰

猶如於蓮華 不為水所著 勝生亦如是
不為諸欲染

即應左手授與弟子蓮華右手授與
念珠又誦偈曰

諸佛大蓮華 於諸曼荼羅 最為其上首
常須分別思 身奉觀自在

然後教印及三摩地門
心真言蓮華曼荼羅品

復以如前建立曼荼羅行者應坐中
台之上人一切如來開敷蓮華三摩
地誦一洛叉即得觀自在身
心真言三昧耶曼荼羅品

復以如前建立曼荼羅應取一千蓮華一華一誦安中台以為奉獻然後引弟子入告三昧耶言三昧耶言

渴啜曼荼羅品

復次如前建立曼荼羅以四種供養復次成就像法於清淨綺麗上畫觀自在菩薩坐蘇彌盧頂八佛圍遶起白月一日於此像前一切時無間斷入三摩地念誦乃至畫像放光於光明中流出觀自在菩薩及諸如來入行者眉間灌頂之起堅固而住即時行者體周觀自在剎那頃便見極樂世界一切衆生皆見去時壽命無量我今又說成就之法誦一洛叉一切蓋障皆悉清淨誦二洛叉所有五無間等一切諸罪盡滅無餘誦三洛叉一切福德來集一切如來等備具一切成智現前復次若結大印誦洛叉數經夜無限念誦此至晨朝一切如來入行者心即體同如來若入於口即體同觀自在復次成就事業誦一徧護身兩徧護

他及城邑聚落三徧則能成辦一切事業若阿尼捨應燒檀香加持八百徧蓋中燒蓋文若息諸鬼魅者加統喇二字誦之令一切有情隨順加持金剛華與之代令惡心不動以白土止息之

伏從

又欲令一切禽獸隨趣不動轉白芥子令一切禽獸不能動加持白芥子遙向禱之欲有所示現加持孔雀尾逆轉欲夢中知一切事三時念誦其夜見之
又欲除惡夢者以油麻護摩
又欲止息口舌取難翅翅護若飽子婆談婆淫女月帛護摩悉縛始迦羅擊若求一切事應廣供養觀自在八日一日夜不食念誦滿一切願又於觀自在菩薩前三時特別誦三徧滿三月菩薩滿其所願又於佛像前三時特別誦三徧滿三月佛滿其願
印品
合掌已二水二風交地空各開堅二

火相合是根本印芙蓉合掌是為大蓮華印不易大蓮華開豎地空是穢棄諸罪印又外金剛縛合二風如蓮華葉二空豎相逼是三昧印

又分二羽作蓮華奉便以慧拳旋遠定拳作開八葉勢是羯摩印統喇

如蓮華不著於水諸法亦然不染欲等是智印蓮華阿闍黎欲授弟子阿闍梨位以蓮華授與弟子二掌中又加持蓮華曼一千八徧繫弟子頭上加持真言曰
唵引毀納麼二合摩引羅引鼻說者三
路引計失縛二合囉四數索五
由是得為蓮華部中阿闍黎我今說蓮花部修行禁戒儀則先供養觀自在菩薩應服一拘遇年恒囉若少分摩夷即一切清淨然觀自身作觀自在菩薩日誦一千徧乃至七日禁戒得成就從此已後一切食一切處作皆不為汚染我今說普通一切供養儀則二手為金剛拳各安於臂側向左小低頭是為恭敬禮又二手從額

分向後繫毚勢歷度下垂帶是為獻花毚又二手從於臍漸上至口寓是為獻歌詠又二手從口檀慧歷展相旋遶上頂虛合掌是獻金剛舞由是供養如來位尚不難得況餘悉地何以故一切樂不如此金剛薩埵故

金剛頂經降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩真言一切如來蓮華大曼荼羅品

金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心真言一切如來蓮華大曼荼羅品
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四五頁中二行「大曼荼羅品」，麗作「大曼拏羅品一卷」。卷末經名同。
- 一 二四五頁中三行譯者，麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑿正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 二四五頁中一二行「阿嚕力」，麗作「阿嚕禮迦半娑嚩二合引賀引」。
- 一 二四五頁中一七行「向門」，麗作「四門」。
- 一 二四五頁中一八行第三字「拌」，麗作「拏」。
- 一 二四五頁下一〇行第五字「眼」，麗作「服」。

- 一 二四六頁上三行夾註右首字「為」，麗作「謂」。一九行同。
- 一 二四六頁上一五行「皆悉」，麗作「皆得」。
- 一 二四六頁上二〇行第五字「此」，麗作「比」。
- 一 二四六頁中四行第五字「隨」，麗無。
- 一 二四六頁中六行夾註右「并中」，麗作「之中」。
- 一 二四六頁中一二行第一字「時」，麗無。
- 一 二四六頁中一五行第一字「護」，麗作「護摩」。
- 一 二四六頁下二行末字「穰」，麗作「穰」。
- 一 二四六頁下三行第六字「外」，麗作「外叉」。
- 一 二四六頁下五行「二羽」，麗作「二手」。

補源縣廣勝寺

文殊師利菩薩入諸仙說言時星宿指經卷上

內供奉三藏和尚不空奉 詔評

弟子上都軍澤楊景風修注

和上以乾元二年鑿出此本端州

司馬史瑞執受纂集不能品序使

義煩雅恐學者難用於是章澤弟

子楊景風親承

和上指揮使為修注筆削已了繕

寫奉行凡是門人各持一本于時

歲次玄枵大曆廣德之二年也

宿曜曆經序分定宿直品第一

天地初建寒暑之精化為日月鳥兔

抗衡生成萬物分宿設宮管標羣由

日理陽位從星宿順行取張翼於角

元五房心尾箕斗牛女等一十三宿

迄至虛宿之家恰當子地之中分為

六宮也但日月天子俱以五星巨佐

而日光焰猛物類相感以陽獸師子

為宮神也月光清涼而物類相感以

陰蟲巨蟹為宮神也

又曰性剛義月性柔惠義以濟下惠

以及日而日月亦各以神宮均賜五

星以連至遲即辰星太白熒惑歲孛

排為次第行度緩急於斯彰焉凡十

二宮即七曜之躔次歷示禍福經緯

災祥又諸宮各有神形以彰宮之象

也又一宮配管列宿九足而一切庶

類相感

月廣五十由旬得繫命以京吉凶大

體屬於日月

日廣五十一由旬風精太白廣十由旬

空精

歲星廣九由旬月精 辰宿廣八由旬火精

熒惑廣七由旬日精 土星廣六由旬

星最小者廣一俱虛舍日宮下面玻

璃之寶火精之質也溫舒能照萬物

月宮下面瑠璃之寶清涼能照萬物

日月諸曜衆生業置於空中乘風而

上當須彌之半踰健陀羅之上運行

於二十七宿十二宮焉宮宿之分今

具說之更為圖書耳

第一星四足張四足翼一足太陽位

焉其神如師子故名師子宮主加得

財事若人生屬此宮者法合足精神

富貴孝順合掌握軍旅之任也

第二翼三足軫四足角二足辰星位

焉其神如女故名女宮主妻妾婦人
之事若人生屬此宮者法合難得心
腹多男女足錢財高識故合掌官房
之任

第三角二足元四足五三足太白位
焉其神如和故名稱宮主寶庫之事
若人生屬此宮者法合心直平正信
敬多財合掌庫藏之任

第四五一足房四足心四足熒惑位
焉其神如蠅故名蠅宮主多病剋禁
分之事若人生屬此宮者法合饒病
薄相惡心事妬忌合掌病患之位

第五尾四足箕四足斗一足歲星位
焉其神如弓故名號弓宮主喜慶得
財之事若人生屬此宮者法合多計
策足心謀合掌將相之任

第六斗三足女四足虛二足鎮星位
焉其神如摩竭故名摩竭宮主闢諱
之事若人生屬此宮者法合心羸五
逆不敬妻合掌刑殺之任

右已上六位總屬太陽分已下六位
總太陰分
第七虛二足危四足室三足鎮星位

焉其神如耕故名耕宮主勝彊之事
若人生屬此宮者法合好行忠信足
學問富饒合掌學館之任

第八室一足壁四足奎四足歲星位焉
其神如魚故名魚宮主加官受職之事
若人生屬此宮者法合作將相無失脫
有學問富貴忠直合掌吏相之任

第九婁四足胃四足昂一足熒惑位
焉其神如羊故名羊宮主有景行之
事若人生屬此宮者法合多福德長
壽又能忍辱合掌屠儲之任

第十昴三足畢四足菡萏二足太白位
焉其神如牛故名牛宮主四足畜牧
之任若人生屬此宮者法合有福德
足親友長壽得人貴敬合掌馮厥之任

第十一紫微二足參四足井三足辰星位
焉其神如夫妻故名煙宮主胎妊子
孫之事若人生屬此宮者法合多妻
妾得人愛敬合掌戶鑰之任

第十二井一足鬼四足柳四足太陰
位焉其神如蟹故名蟹宮主官府口
舌之事若人生屬此宮者法合惡性
欺誑聰明而短命合掌刑獄訟之任

上古白博又二月春分朔于時曜隱
婁宿躔齊景正月中氣和庶物漸榮
一切增長梵天歡喜命為歲元

正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月

星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月

星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月

星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月

星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月 星月

- 七日胃畢參鬼星翼角五心箕牛虛
- 八日昂蕭井柳張軒元房尾斗女危
- 九日畢參鬼星翼角五心箕牛虛室
- 十日蕭井柳張軒元房尾斗女危壁
- 十一日參鬼星翼角五心箕牛虛室奎
- 十二日井柳張軒元房尾斗女危壁妻
- 十三日鬼星翼角五心箕牛虛室奎胃
- 十四日柳張軒元房尾斗女危壁妻昂
- 十五日星翼角五心箕牛虛室奎胃畢
- 十六日張軒元房尾斗女危壁妻昂蕭
- 十七日翼角五心箕牛虛室奎胃畢參
- 十八日軒元房尾斗女危壁妻昂蕭井
- 十九日角五心箕牛虛室奎胃畢參鬼
- 二十日元房尾斗女危壁妻昂蕭井柳
- 二十一日心箕牛虛室奎胃畢參鬼星
- 二十二日房尾斗女危壁妻昂蕭井柳張
- 二十三日心箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼
- 二十四日尾斗女危壁妻昂蕭井柳張軒
- 二十五日箕牛虛室奎胃畢參鬼星翼角
- 二十六日斗女危壁妻昂蕭井柳張軒元
- 二十七日牛虛室奎胃畢參鬼星翼角五
- 二十八日女危壁妻昂蕭井柳張軒元房
- 二十九日虛室奎胃畢參鬼星翼角五心

三十日危壁妻昂蕭井柳張軒元房尾
 仙人問言凡天道二十八宿有闕有
 狹四足均分則月行或在前後驗天
 與說差互不同宿直之宜如何定得
 菩薩曰凡月宿有三種合法一者前
 合二者隨合三者並合知此三則宿
 直可知也

云何前合奎妻胃昂畢蕭六宿為前
 合也
 云何為並合參井鬼柳星張翼軒角
 元五房十二宿為並合
 云何為隨合心尾箕斗牛女虛危室
 壁十宿為隨合

凡宿在月前月居宿後為前合月在
 宿前宿在月後如攢隨母為隨合宿
 月並行為並合也

頌曰 星風日九天東之去西為計東為後如
 在宿後也
 在宿後也
 皆做此也

六宿未到名前合 十二宿月左右合
 九宿如攢隨從母 奎宿直應當知耳
 宿曜曆經序宿直所生品第二
 昂圖昂六星形如刺刀火神也姓其
 巨裴苦食乳酪此宿直日宜火作煎

兼計筭畜生合和酥藥作牛羊坊舍
 種蔣入宅伐逆除暴刺頭並吉若用
 裁衣必被火燒此宿直生人法合念
 善多男女勤學問有容儀性合慳澀
 足詞辯 星風日中國天文昂七星主明兵
 不與中國相并覺者連生數載今前供中國
 天文一圖其星於月下發瑣之者高明則
 除矣

畢圖畢五宿形如車斧關鋒底神也
 姓羅曼食鹿肉此宿直日宜農桑種
 蔣修理田宅通決溝渠修橋道作諸
 安久之事不宜放債及出財納穀米
 若用裁衣女多饒事務此宿直生人
 法合多財產足男女性聰明好布施
 有心路省口語心意不穢動行步如
 牛王有容儀 星風日中國天文畢星
 主通兵西方之宿也

背圖背三星形如鹿頭月神也姓婆
 羅墮聞食鹿肉此宿直日宜作舍屋
 及造旌轟林帳家具入新宅嫁娶冰
 浴裝束入壇祭星曜除災害吉此日
 裁衣必被鼠咬此宿生人法合有名
 聞景行美容良心肚填淨愛服藥必
 得力心口隱密舉動不輕躁為人好
 法用愛禮儀 中國天文背三星主
 軍之士西方之宿也

來圓參一星形如額上點魯達羅神
 姓盧醜底邪那食血此宿直日宜求
 財及穿地賣乳酪羹酥壓油及諸剛
 猛之事若用裁衣終慎亂厄此宿生
 人法合猛惡梗矣嗜瞋好合口舌毒
 害心硬臨事不快景風日中景天文星十
星主將軍西方之宿下
 井圓井二星形如屋楸日神也姓婆
 娑瑟叱食酥餅此宿直日宜惠施貧
 窮必獲大果凡有所作必得成就又
 宜祭天宜嫁娶納財唯不宜合藥食
 若用裁衣必相分辯此宿生人法合
 錢財或有或無情愛聲名作人利官
 縱有官厄還得解脫受性饒病亦多
 男女高古義有急難若論景行稍似
 地直景風日中國天文井八
星主天門南方之宿也
 鬼圓鬼三星形如餅藥利訶馭撥底
 神也姓謨闍邪那食蜜麩栳穀華及
 乳粥此宿直日宜作百事名譽長壽
 若理王事及諸嚴飾之相拜官昇位
 入壇受鎮學密法吉若用裁衣有吉
 祥應事此宿生人法合分相端正無
 邪僻足心力合名聞有妻妾豐饒財
 寶能檢校處分又親景風日中國天文星五
星主官軍南方之宿也

柳圓柳六星形如蛇神也姓曼陀羅
 邪食蟠蛇肉此宿直日宜作剛猛斷
 波伐逆除惡攻城破賊吞害天下若
 用裁衣後必遺失此宿生人法合輾
 眼饒睡性靈梗矣嗜瞋不伏人欺又
 好布施亦好解脫就著情事難得心
 腹景風日中國天文井八宿
星主將軍之任南方之宿也
 皇圓皇六星形如橋薄伽神也姓羅
 必略邪那食六十日稻此宿直日宜
 種蒔雜物不宜種五穀宜修宅舍祭
 祀先亡若用裁衣後必損失此宿生
 人法合愛諍競不能壓捺嗜瞋怒父
 母生存不能孝養死後方崇饗追念
 足欺婢者乘資產有名聞善知識亦
 多惡知識一生之間好折禧神景風
日中國天文星七星
主天門南方之宿也
 張圓張二星形如杵婆藪神也姓羅
 那律邪食乳粥此宿直日宜喜慶事
 求女婚娶修宅拜官作新衣受長密
 法學道承仙並吉若用裁衣必被宮
 棄此宿生人法合足妻妾多男女出語
 他人意甚得人愛少資財智策亦不
 多業合得人財景風日中國天文星
六星南方之宿也

異圓異二星形如跌利邪摩姓過啞
 黎食粟蘇此宿直日所作皆吉宜田
 宅築牆穿壟修農業種蒔凡諸安久
 之事並吉若用裁衣後必更得此宿
 生人法合愛騎乘鞍馬駕取車牛布
 施突用觸起遊從為人穩口語受性
 愛音樂景風日中國天文星十二
星主將軍南方之宿也
 幹圓幹五星形如毗婆恒利也姓跋
 跋邪那食乳粥此宿直日宜急速事
 遠行外國修理衣裳學藝婚娶開
 園圍並吉此宿生人法合有諸寶物
 合遊歷州縣稟性嫉妬為人少病能
 立功德兼愛車乘景風日中國天文星四
星主將軍南方之宿也
 角圓角二星形如長幢瑟室利神也
 姓僧伽羅邪那此宿直日宜嚴飾造
 衣裳寶物錦繡之事觀兵行軍祭祀
 天神賞賜將士並吉若用裁衣終當
 逃亡此宿生人法合善經營饒六畜
 所作事多合又手巧所作憚人情只
 合有二男景風日中國天文星二
星主天門東方之宿也
 元圓元一星形如火珠風神也姓蘇
 那食大麥飯羹豆酥此宿直日宜調
 象馬又宜教擊鼓婚娶結交種蒔並

文殊菩薩所集卷之十三 劉宗

吉若用裁承後必得財此宿生人法
合統領頭首辨口詞能經營饒財物
淨潔裝束愛用造功德足心力益

家風景風曰中國天文元
四星在東方之宿也

五圓至四星形如角因陀羅祇尼

神也姓遲但利食烏麻華此宿直

日宜種蔣五穀果木酒不宜起動房

舍車馬之事若用裁承多逢親識此

宿生人法合有分相好供養天佛心

性解事受性良善承君王優寵富饒

財物利智足家口景風曰中國天文五
宿主使東方之宿也

房園房四星形如帳布密多羅神也

姓多羅毗邪食酒肉此宿直日宜交

婚姻喜慶吉祥之事及受戒律入壇

受灌頂修仙道昇位並吉若用裁承

後必更裁此宿生人法合有威德足

男女饒錢財合快活招本族榮家風

景風曰中國天文四
星主使東方之宿也

心圖心三星形如階因陀羅神姓僧

訖利底邪那食粳米蘇乳此宿直日

宜作王者所須事兼宜嚴服昇位登

壇拜官試書乘案摩理身修功德吉

不宜出財及放債若用裁承必遭死

文殊菩薩所集卷之十三 劉宗

亡盜賊此宿生人法合處族衆得愛
敬承事君王多蒙禮推惡孽善運命

耳景風曰中國天文三
星主使東方之宿也

尾圖尾二星形如師子頂毛你律神

也姓迦底那食乳果華草此宿直日

宜沐浴廢呪置宅種樹合藥散阿伽

陀藥并入壇並吉若用裁承必遭爛

壞此宿生人法合足衣食多庫藏性

慳澁志惡戾諍競合得外財力性愛

華藥景風曰中國天文九
星主使東方之宿也

箕圖箕四星形如牛步水神也姓婆

邪且食羅阿甜苦味此宿直日宜穿

地造舍渠開水種華藥修園圖醜

酒醬吉若用裁承後必得病此宿生

人法合遊涉江山經營利潤為人耐

辛苦立性好姓逸婦女饒病愛酒景
風曰中國天文四
星主使東方之宿也

斗圖斗四星形如象步毗說神姓毗

邪羅那食蜜麩稻華此宿直日宜著

新衣及安久之事置庫藏修理園林

造車乘營田宅寺宇作兵器並吉若

用裁承多得美味此宿生人法合愛

鞍馬歷山林愛祈禱祀結交賢良多

文殊菩薩所集卷之十三 劉宗

技能足錢財景風曰中國天文十
星主使北方之宿也

牛宿吉甚吉祥其宿三星形如牛頭

風梵摩神也姓奢拳邪那食乳粥香

華藥此宿生人法合福德所作不求

景風曰常天坐牛宿為吉祥之宿每日午時
直事敬天以午時為吉祥之時也景風氏以
歷年者牛宿吉祥之神也今流牛星以
與中國亦別者中國天文牛宿六星開源可
北方之宿也

女圖女三星形如象格毗蘇幻神也

姓日揭連邪那食新生酥及鳥此宿

直日宜為公事置城邑立御相發兵

造戰具并學伎能穿耳理疑案摩並

吉不宜初著新衣或因之致死又不

宜諍說若用裁承必足病此宿生人

法合足心力少病好布施守法律勤

道業榮祖宗景風曰中國天文四
星主使北方之宿也

虛圖虛四星形如訶梨勒婆婆神也

姓婆私迦邪食於大豆喻沙和上云

水乳煮如狀為喻沙相也此宿直日

宜建急事學問及沐浴乞子法供養

婆羅門置城邑管兵馬及初著新衣

嚴飾冠帶並吉若用裁承多得糧田

此宿生人法合足穀多祈積長命富

勝蒙君王寵愛又好響禱神廟終多

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經

使樂不合辛苦景風日中國天文二星主宰相此北方之宿也

危圖危一星形如華穩婆魯擊神也

姓丹茶邪食羶羊肉此宿直日宜合

藥避病穿池種麻賣人出行納財造

船醞酒並吉若用裁衣必遭毒厄此

宿生人法合嗜酒耽淫耐辛苦心膽

硬與人結交必不久長無終始又能

處分事務解藥性多曠景風日中國天文危三星北方之宿也

室圖室二星形如車轆阿醞多陀難

神姓聞邪食一切肉此宿直日宜為

剛猛事勘逐罪人捕殺捉非若為吉

事不宜若用裁衣必遭水厄此宿生

人法合決猛惡性嗜嗜愛劫奪能夜

行不怕熱性輕躁毒害無慈悲景風日中國天文室二星主宗廟北方之宿也

壁圖壁二星形如立竿互陀羅神也

姓瞿摩多羅食大麥飯酥乳此宿直

日宜造城邑婚娶永久長壽增益吉

慶不宜南行若用裁衣多得財物此

宿生人法合承君王恩寵為姓慎密

慳澀有男女愛供養天佛亦好布施

不多愛習典教景風日中國天文壁二星主圖書秘法北方之宿也

奎圖奎三十二星形如小艇通涉神

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經

也姓曼茶鼻邪食肉及飲此宿直日

宜造倉庫及牛馬坊校籌畜牧醞酒

鎔糟冠帶出行並吉若用裁衣必得

寶器此宿生人法合有祖父產業及

有經營得錢財總合用盡後更得之

事無終始為性好布施亦細澀業合

遊蕩足法用慕善人作貴勝律儀之

事無終始賞男女受教學典教景風日中國天文奎十六星主武西方之宿也

婁圖婁三星形如馬頭乾闥婆神也

姓說邪且食烏麻雜菜此宿直日宜

為急速之事合和服藥內牛馬吉若

用裁衣必增益衣服此宿生人法合

多技能少疾病好解醫方性好和合

布施足田疇多遊從合事君王受性

勤公務稟志慎密景風日中國天文婁三星主山林北方之宿也

胃圖胃三星形如三角開摩神也姓

婆粟及婆食烏麻稻米蜜肉此宿直

日宜為公事及王侯修善事並吉用

剛猛伐逆取叛除凶去茲非並吉若

用裁衣必損減資福此宿生人法合

磨硬惡性靈就酒嗜肉愛驅策劫奪

強暴稟志輕躁足怨敵號男女多僕

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經

從景風日中國天文胃三星形如角主兵西方之宿也

凡畢翼斗壁為安重宿此等直日宜

造宮殿伽藍館宇寺舍種蔣修園林

貯納倉庫收積穀米結交朋友婚姻

榮命時相造家具設學供養入道場

及安穩并就師長入壇受灌頂法造

大衣之事並吉唯不宜遠行索債無

保進路造酒刺頭翦甲博戲若此宿

生人法合安重感肅正福德有有名聞

凡皆奎為和善宿此宿直日宜入道

門學藝習真言諸畜戒立道場灌頂

造功德設音樂及吉祥事喜慶求婚

舉放對君王帝將相冠帶公行服藥

合和並吉若此宿生人法合柔輒溫

良聰明而愛典教

凡參柳心尾為毒害宿此等宿直日

宜圍城破營設兵掠賊災障破敵劫

盜擄捕射獵並吉若此宿直日生人

法合破毒剛猛惡性

凡鬼幹婁為急速宿此等宿直日宜

放債貸錢買賣交關進路出行調六

畜習乘鷹鷄設齋行道入學受業服

此梁入道場受灌頂市買並吉此宿生

人法合剛猛而捷疾有筋力

凡星張箕室為猛惡宿此等宿直日

宜守路設險劫掠相攻擄捕博戲造

兵謀斷決囚徒放藥行毆射獵祭天

祀神承兵威並吉此宿生人法合兇

善猛殺宜捨身出家作沙門

凡并亢女虛危五星為輕躁宿又為

行宿此等宿直日宜學乘象馬騎射馳

走浮江丸舟奉使絕域和國入蕃又

勸行禮樂揀閱兵馬種蔣造酒合和

藥並吉此宿生人法合澆薄不然則

質直平穩

凡昂互為剛柔宿此等宿直日宜鍛

鍊爐冶修五行家具及造瓦買賣之

事又宜設齋逐葬鑽鍊乳計葺蓄

生入宅王者作盟會並吉此宿生人

法合為寬柔而猛君子之人流也

口今經文言辨字有小國之

俗加得補處和國入蕃之類並是鍊譯

西月東望西望之者也

之華不以文書言也

宿曜文殊歷云三九宿品第三

一九之法 命宿 榮宿 衰宿 安宿 危宿

成宿 壞宿 友宿 親宿

二九之法 業宿 榮宿 衰宿 安宿 危宿

宿曜文殊歷卷上 第九

成宿 壞宿 友宿 親宿

三元之法 胎宿 榮宿 衰宿 安宿 危宿

成宿 壞宿 友宿 親宿

此法以定人所生日為宿直為命宿

為第一次以榮宿又次衰宿及安宿

危宿成宿壞宿友宿親宿如是九宿

為一九之法其次則次業宿為首以

下九准前為二九之法次即以胎宿

為首以下九准前三九之法而周二

十七宿眾為秘密

景風日假知有人二月五日生者其人屬事

宿為第一命宿以次業宿為榮宿衰宿為友宿

并為安宿見為危宿抑為成宿是為親宿強

為友宿異為親宿抑為業宿為榮宿元為

衰宿並同友宜知女胎宿成宿為榮宿已

下准前是為三九之法他皆準此也

和上云凡與人初結交者先須看彼

人宿命押我何宿又看我宿命押彼

人何宿太抵以榮成友親為善堪結

交自餘並惡不可與相知以為秘法耳

景風日假知有人二月五日生者其人屬事

有此法今則新譯底用傳之流行其代耳

凡命胎宿直日不宜舉動百事

業宿直日所作皆吉祥 衰危壞宿

日並不宜遠行出入及遷移買賣裁

衣剃頭剪甲並不吉壞日又宜禪鎮

降伏怨讎及討伐暴惡安日務勸速

文殊普門經卷上 第三十

行修園宅臥具作壇場並吉危日宜

結交摯姻歡會宴聚吉

成日修問道合藥求仙吉 友親日

宜結交朋友大吉

凡日月直星沒

犯逼守命胎之宿此人是厄會之時

也宜修功德持真言念誦立道場以

禳之

若犯業宿及榮安成友親等宿並所

求不遂百事速遣亦宜修福念善

若犯衰危壞等宿者則所求稱意百

事通達

景風日凡欲知五星所在者

今有地 業宿星宿何宿具知也

掌在太史潤然今之用多置量氏曆與大行相

奉耳

宿曜曆經序七曜直品第四

夫七曜日月五星也 上曜子天神

六直人所以司善惡而主理吉凶也

行一日一易七日一周周而復始直

神善惡言具說之耳

景風日假知五星所在者

末第八 歷年法

日精日太陽太陽直日宜榮命拜官

觀兵習戰持直言行醫藥放群牧遠

行造福設齋祈神合藥內倉庫入學

論官並吉不宜諍競作哲言行姦對陣不得先起若人此曜直日生者法合足智策端正美貞孝順短命若五月五日得此曜者則其歲萬物豐熟若有虧蝕地動者則萬物莫實不十日為殃

月精日太陰太陰直日宜造功德成就作喜樂僚教女人裁衣服造家具安林穿渠修井竈買賣財物倉庫內財洗頭割甲著新並吉不宜婚嫁入宅結交私出行大凶奴婢逃走難捉得囚繫者出還不宜殺生及入陣並凶此日生人合多智策美貞樂福田好布施孝順若五月五日得此曜者歲多疾病秋足霜冷若有虧蝕地動者則歲中饑疾死

火精日熒惑熒惑直日宜決罰罪人國取盜賊作欺誑事買金寶牛羊動甲兵修戎具教旗剋賊必勝訴先起合藥種蒔割甲結婚不得出財徵債禁者難出病者必死若此直日生人法合醜陋惡性乃親害族便了馬多曠若五月五日得此曜者則歲中多

諍競若虧蝕地動者則歲中多有兵馬損傷

水精日辰星辰星直日宜入學事師長學功巧技能攻城又宜舉債公行怨敵伏讎得財唯不宜修造宅舍對戰鬪敵作賊妄語並凶被囚者即後必有陰謀說動當時若五月五日得此曜者則歲中有水災虧蝕地動則百物不熟人多瘴癘耳

木精日歲星歲星直日宜策命使王及求善知識并學問禮拜修福布施嫁娶作諸吉事請調及結交入宅著新衣沐浴種果木調伏象馬買奴婢並吉若為凶事則大凶若人此日生者法合貴重榮祿若五月五日得此曜者歲中豐熟若有虧蝕地動則公王必死

金精日太白太白直日宜見大人官長沐浴冠帶求親結婚良友置饌宜入宮室並吉逃亡難得敗獵并戰不吉若人此日生者法合短命好善人皆欽慕若五月五日得此直日者則歲中驚擾之事若虧蝕則六畜多損

傷耳

土精日鎮星鎮星直日宜修園圃買賣田地口馬合藥伏怨放火立精舍作井竈吉唯不宜結婚冠帶及公行若人此日生者法合足聲名少孝順信朋友若五月五日得此直者則合歲中多土功若虧蝕地動則國中人民不安泰

骨風曰若法造化乃為陰陽精曜運天盈神土地古曰土應唯人信之故譯出此法為代誠寄經雖佛言者幸無誤矣凡人公行不得面傷七時若傷當日曜遭大厄若傷月曜相家多傷若傷木曜主人骨心若傷土曜女有死厄若傷金曜則又祥併至乃為項口 火日月是 德貴神表 歲并藥死 金術併也

宿曜曆經秘密雜占品第五 凡如七曜運文犯著人六宮宿者必有災厄一者命宿二者事宿三者意宿四者聚宿五者同宿六者克宿從命數第十為事宿第四為意宿第十

六為聚宿 第二下為同宿 第五下為克宿 景風曰有人屬妻宿者而數得單為宿宿者十得星宿則為事十三得星則為克宿也 他皆准此也

若七曜犯命宿則亡失錢財必多災厄 若犯事宿則招殃咎 若犯意宿則必多愁苦 若犯聚宿則亡失財因閉 若犯同宿則雖并不安家口衰耗

文解子書宿曜卷上 第五十一 刻

若犯克宿亡財失官勢力衰損
若七曜總不犯此六處者則所為
皆得

紫風曰首頂共三九劫
宿相泰然後定災厄也 頌曰

十事規求鎮不來四意愁煩困惱也十六
聚失災厄形 二十間路相乘皆

十三剋挫勢力名 七曜與此宿不犯者
則百惡澄清 凡日在本官及第三

第六第十位為果大吉 災感守本
宿大有災厄耳月在本命官及第六

第七第三官即果吉歲星與五第三
第七劣九宮者吉

辰與五第四 第十宮者並吉
太白在本命官者合有大厄

凡人有災厄時可持真言立道場而
用禳之 若有人不記得本所屬宿

而來問疾者何以答之曰皆先須看
人初來之時觸著處而斷之則可知

耳 若觸頭者則屬鼻宿 若先觸
額者則屬鼻宿 若先觸眉者屬睛宿

若先觸眼者則屬參宿 若觸兩
頰及耳者則屬井宿 若先觸牙及

骨者則屬鬼宿 若觸齒者則屬柳宿

文解子書宿曜卷上 第五十二 刻

若觸項者則屬星宿 若觸右有則
屬張宿 若觸左肩者則屬翼宿

若觸手者則屬軫宿 若觸頰頤者
則屬角宿 若觸缺盆及項背上則

屬元宿 若觸臆者則屬五宿
若觸右臂則屬房宿 若觸左臂則

屬心宿 若觸心胛骨者則合屬尾
宿 若觸左脅者則屬箕宿 若觸

右脅者則屬斗宿 若觸臍者則屬
牛宿 若觸腹肚者則屬女宿

若觸小腹下者則屬虛宿 若觸膝
腿及後分者則屬危宿 若觸右腿

胫者則屬室宿 若觸左腿胫者則
屬壁宿 若觸膝肘者則屬奎宿

若觸脛者則屬婁宿 若觸腳者則
屬胃宿

景風曰若人不得本主月日者則知本所屬
宿用此法以定之和上以此法門為神靈耳

凡軫星太陽直畢宿太陰直星宿土
直井宿火直 柳宿水直 鬼宿木

直 房宿金直

此等七日名為甘露吉祥日宜學道
求法受密印及習真言凡尾宿太陽

直 女宿太陰直 壁宿水直 昂

文解子書宿曜卷上 第五十三 刻

宿火直 井宿木宿 張宿金直 元宿
土直 此等七日名為金剛峯日宜降

伏魔怒持日天子真言 凡胃宿太
陽直 鬼宿太陰直 翼宿火直

參宿水直 五宿木直 奎宿金直
柳宿土直

右此等七日名為羅刹日不宜舉動
百事唯射獵及諸損害之事也

宿曜曆經序黑白分品第六
凡月有黑白兩分從一日至十五日

為白月分從十六日至三十日為黑分
每月白月一日三日五日七日九日

十一日十三日黑月一日三日五日
七日九日十一日十三日所向皆成

就名為吉祥日

又白月四日夜八日晝十一日夜十
五日晝黑月三日夜七日晝十日晝

十四日晝為凶惡時所作不成就
又白月二日六日九日十二日

又黑月六日九日十二日十四日此
等平平時隨立宿曜為吉凶

又黑月四日十一日夜八日十五日晝
白月三日十日夜七日夜十四日晝凶

白月三日十日夜七日夜十四日晝凶

惡氣生時所及招殃咎
凡凶惡之日日中已後卻成吉時凶
惡之夜夜半已後卻成吉時乃為頌曰
一三五七九 十一與十三 於二百黑分
所作皆成就 黑三夜七晝 十夜十四晝
白四夜八晝 一夜十五晝 於此白黑分
晝夜不成就 日中夜已後 所求皆成就
宿曜曆經序日名善惡品第七
從一日至十六日 景風日一日即是白月之一日也今恐讀者難會故略云耳
白之言直義日兼之介名為
建名日 梵天宜為業善學士道求仙
及事師尊宿並吉唯不宜遠出行耳
凡二月十七日名為得財日介造化
神宜合藥按摩工巧出行結交婚親
增益田宅並吉
凡三日十八日名為威力得日齊羅宜
摧敵除逆習戰畜獸辨訓下人營田
種蒔大吉
凡四日十九日名為猛武日開羅宜作
惡業殺害殘賊摧伏叛逆則吉為善
事命凶
凡五日二十日名圓滿日日天宜為善
業修營林帳及車乘衣服營田宅結

婚並吉
凡六日二十一日名為求名日童子宜
為久長安定事營宅宇寢廟及建園
邑伽藍牛馬坊廐等並吉不宜出行
凡七日二十二日名為友朋日天斗
宜結交慶喜安妥和藥王者初服及造
旌旗帷帳並吉唯不宜遠行
凡八日二十三日名為大戰日寶藏
宜為力用之事造兵杖城壘穿壕漸
並吉
凡九日二十四日名為凶猛日此舍
宜圍城縛敵進途伐逆不宜入宅及
崩毀並凶
凡十日二十五日名為善法日神法
宜安久之事及急速飛捷穿鑿并憲
修道作功德伽藍順法之事並大吉
凡十一日二十六日為慈猛日自在
宜新立宅舍營建城廟館宇廐坊及
設火祭祀天神並吉
凡十二日二十七日為名聞日
宜作久長安國之事及車乘倉庫並
吉唯不宜放債
凡十三日二十八日為最勝日大寬

所作皆急速皆吉及著衣服華鬘金
玉裝畫又宜嫁娶修車乘入壇場學
法求道吉
凡十四日二十九日為勇猛日神又大
宜擒縛掩捕詭詐相謀害大吉唯不
宜遠行凶
凡十五日三十日名吉祥日神下宜
祭先亡作婆羅門大祭求福布施供
養師僧尊長學戒善事求法大吉
文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷上

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷上

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四八頁中二行譯者，〔徑、清〕作「宋內供奉三藏沙門不空奉詔譯」；〔麗〕作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監正統大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 二四八頁中六行首字「義」，〔麗〕作「文義」。
- 一 二四八頁中八行第五字「使」，〔麗〕作「更」。
- 一 二四八頁中一〇行「大唐」，〔徑、清〕作「時唐」。
- 一 二四八頁中一行品名上經名「宿曜曆經」，〔徑、清〕無。以下各品例同。
- 一 二四八頁中一六行「至虛宿之家」，〔麗〕作「至千虛宿之半」。
- 一 二四八頁中一七行「臣佐」，〔麗〕

- 「為臣佐」。
- 一 二四八頁中一九行第九字「而」，〔麗〕無。
- 一 二四八頁中末行第三字「連」，〔碩、南、徑、清、麗〕作「速」。
- 一 二四八頁下二行「歷示」，〔麗〕作「母歷示」。
- 一 二四八頁下六行第一字「京」，〔南、徑、清、麗〕作「求」。
- 一 二四八頁下一二行第二字「最」，〔碩、麗〕作「宿」。
- 一 二四八頁下一三行「萬物」，〔麗〕作「百物」。
- 一 二四八頁下二〇行第一三字「加」，〔麗〕作「加官」。
- 一 二四九頁上三行第九字「識」，〔麗〕作「職」。
- 一 二四九頁上一一行首字「分」，〔麗〕作「分身」。
- 一 二四九頁上一二行第五字「事」，〔麗〕無。又末字「位」，〔徑、清、麗〕作「任」。

- 一 二四九頁上一四行第八字「號」，〔麗〕無。
- 一 二四九頁上一二〇行第四字「妻」，〔麗〕作「妻子」。
- 一 二四九頁上一二行首字「總」，〔麗〕作「總屬」。
- 一 二四九頁中一四行第二字「任」，〔徑、清、麗〕作「事」。
- 一 二四九頁下二行第三字「遵」，〔麗〕作「道」。又第七字「月」，〔麗〕作「日」。
- 一 二四九頁下三行夾註左末字「大」，〔徑、清〕無。
- 一 二四九頁下四行夾註右「建寅」，〔麗〕作「以建寅」。又「建卯」，〔麗〕作「以建卯」。又「唐令」，〔麗〕作「大唐令月」。
- 一 二四九頁下五行夾註右「為月故」，〔麗〕作「為月名故」。
- 一 二四九頁下六行夾註右「若建辰」，〔麗〕作「建卯建辰」。
- 一 二四九頁下一三行夾註右第八字「以」，〔徑〕無。又左「不曉其由非

- 久習」，徑作「不曉其由非久習」；清作「不曉其中意非久習」。
- 一 二四九頁下一四行夾註右第六字「歷」，徑無；清作「正」。又「之前更爲月建」，麗作「成前更爲大唐月建」。
- 一 二四九頁下一六行「大唐月建圖」，徑、清作「唐月建之圖」。
- 一 二五〇頁中二行「二十八宿」，麗作「二十七宿」。
- 一 二五〇頁中三行「四足」，麗作「皆以四足」。又第六字「則」，麗作「別」。
- 一 二五〇頁中八行「前合」，續、南、徑作「爲前合」。
- 一 二五〇頁中一二行第一〇字「牛」，麗無。
- 一 二五〇頁中一三行「十宿」，麗作「九宿」。
- 一 二五〇頁中一七行「頌曰」，徑、清、麗置於一八、一九行間。
- 一 二五〇頁中二一行「宿直」，麗作

- 「日宿直」。
- 一 二五〇頁中二二行末字「其」，麗作「某」。
- 一 二五〇頁中末行第三字「苦」，徑、清作「若」。
- 一 二五〇頁下五行夾註左第七字「合」，麗作「今」。
- 一 二五〇頁下七行夾註「無昧矣」，麗作「無所昧矣」。
- 一 二五〇頁下八行「形如車」，麗作「形如半車」。
- 一 二五〇頁下一二行第五字「女」，麗作「必」。
- 一 二五〇頁下一五行夾註右末字「星」，續、麗作「八星」。
- 一 二五〇頁下二〇行第三字「必」，麗無。
- 一 二五〇頁下二一行「填淨」，續、南、徑作「鎮淨」；麗作「慎淨」。
- 一 二五一頁上二行第六字「那」，麗無。
- 一 二五一頁上六行夾註右「中界」，

- 續、南、徑、清、麗作「中國」。又左「之宿耳」，續、南、徑、清作「宿」；麗作「之宿也」。
- 一 二五一頁上一〇行第九字「唯」，麗無。又末字「食」，麗作「服食」。
- 一 二五一頁上一四行第四字「古」，麗作「故」。
- 一 二五一頁上一七行第一〇字「鈔」，麗作「鈔糖」。
- 一 二五一頁上一八行第一一字「名」，麗無。
- 一 二五一頁上二〇行第一三字「有」，麗作「必有」。
- 一 二五一頁上末行「又親」，麗作「又足親」。
- 一 二五一頁中五行「性靈」，麗作「性虛」。
- 一 二五一頁中八行第八字「牆」，麗作「猛」。
- 一 二五一頁中九行「略邪那食六十日稻」，麗作「略邪那食卒日消」。
- 一 二五一頁中一〇行「不宜」，麗作

「亦宜」。

一 二五二頁中一二行第九字「整」，

麗作「自押」。

一 二五二頁中一三行第一二字「餐」，

麗作「祭餐」。

一 二五二頁中一四行首字「足」，麗

作「亦足」。又一四行至一五行「善

知識亦多惡知識」，麗作「足却泡

亦多兼却泡」。

一 二五二頁中一六行夾註左「之宿

也」，頤、園、徑、清作「宿」。

一 二五二頁下一行「形如跌」，麗作

「形如踟躕」。又「邪摩」，徑、清作

「邪摩神也」。

一 二五二頁下二行「所作」，麗作「宜

所作」。又第一三字「宜」，麗作

「買」。

一 二五二頁下四行第一二字「得」，

麗作「得財」。

一 二五二頁下八行「形如」，麗作「形

如手」。又「毗婆恒利也」，徑、清作

「毗婆恒利神也」；麗作「毗婆恒

利神也」。

一 二五二頁下一行末字「物」，麗

作「物業」。

一 二五二頁下二〇行第二字「有」，

麗無。

一 二五二頁上四行夾註左第三字

「主」，麗作「主兵」。

一 二五二頁上五行第八字「角」，麗

作「牛角」。

一 二五二頁上七行第九字「酒」，麗

作「醞酒」。

一 二五二頁上一行夾註左首字

「宿」，麗作「星」。

一 二五二頁上一五行第六字「道」，

麗作「學道」。

一 二五二頁上一九行第一二字「神」，

徑、清、麗作「神也」。

一 二五二頁上二二行「拜官試」，麗

作「拜官職」。又末字「吉」，麗作

「並吉」，本頁中一四行第三字同。

「造寺宇」。

一 二五二頁中三行首字「耳」，麗作

「得所」。

一 二五二頁中一〇行夾註左第七字

「之」，頤、園、徑、清無。

一 二五二頁中一行末字「婆」，麗

作「刺婆」。

一 二五二頁中一二行「阿紺」，麗作

「陀紺」。

一 二五二頁中一三行「渠開水」，徑、

清作「開渠水」；麗作「決渠開水」。

一 二五二頁中一六行「婦女」，麗作

「婦人」。

一 二五二頁中一七行小字左「妬東方

之宿耳」，麗作「妃后東方之宿也」。

一 二五二頁中一八行第一二字「神」，

徑、清作「神也」。

一 二五二頁中一九行第六字「妙」，

園、徑、清作「麵」。

一 二五二頁中二一行「寺宇」，麗作

「造寺宇」。

一 二五二頁下二行「牛宿」，麗作「牛

圖牛宿」。

一 二五二頁下五行夾註右「牛宿」，
【麗作】「以牛宿」。又左「敬天」，【麗
作】「故天竺」。

一 二五二頁下六行夾註右第二字
「年」，【麗作】「經」。又「沉牛星」，【徑、
清作】「泥牛星」；【麗作】「說牛星」。
又左「六星」，【麗作】「六星主」。

一 二五二頁下九行第一二字「鳥」，
【麗作】「鳥肉」。

一 二五二頁下一三行第一〇字「病」，
【麗作】「病痛」。

一 二五二頁下一四行第二字「合」，
【徑無】。

一 二五二頁下一五行夾註左「范府
士」，【碩、麗作】「藏府土」；【南、徑作
「苑府土」。又末字「宿」，【麗作】「宿
也」。

一 二五二頁下一六行「娑婆」，【麗作
「娑婆」。

一 二五二頁下一八行「水乳糞如狀」，
【麗作】「和水糞如乳狀」。

一 二五二頁下二一行末字「田」，【麗
作】「用」。

一 二五二頁下末行第九字「響」，【徑
作】「響」。又末字「多」，【麗作】「身」。

一 二五三頁上一行第九字「穗」，【麗
作】「穗」。

一 二五三頁上八行夾註左「三星」，
【麗作】「三星主墳墓」。

一 二五三頁上一〇行首字「神」，【徑、
清作】「神也」。又「闍邪」，【麗作】「闍
邪尼」。

一 二五三頁上一一行第五字「逐」，
【麗無】。

一 二五三頁上一三行第七字「姓」，
【麗作】「性」。

一 二五三頁上一四行第四字「處」，
【麗作】「慮」。

一 二五三頁上一二〇行第一二字「姓」，
【碩、南、徑、清作】「性」。

一 二五三頁中一行第一〇字「飲」，
【麗作】「飲鈔」。

一 二五三頁中二行首字「且」，【麗無】。

一 二五三頁中五行第七字「總」，【麗
作】「物」。

一 二五三頁中七行第一〇字「貴」，
【麗無】。

一 二五三頁中八行第八字「愛」，【麗
作】「愛」。

一 二五三頁中九行夾註左第二字
「武」，【麗作】「武庫」。

一 二五三頁中一行「說邪尼」，【麗
作】「河說邪尼」。又「雜菜」，【麗作
「雜瓜」。

一 二五三頁中一四行「好解」，【麗作
「妙解」。

一 二五三頁中一四行第一二字至次
行末字「好……性」，【徑無】。

一 二五三頁中一五行第八字「從」，
【麗作】「僕從」。

一 二五三頁中一六行夾註「三星主
林苑」，【徑作】「二景主棟苑」，【南、清
作】「三星主棟苑」。

一 二五三頁中一八行「婆棄及婆」，
【麗作】「棄婆」。

- 一 二五三頁下二行第一〇字「此」，
【麗無】。
- 一 二五三頁下五行首字「榮」，
【徑作「策」】。
- 一 二五三頁下七行第二字「衣」，
【南、清、麗作「長」。又末字「無」，
【南、徑、清作「舉」】。
- 一 二五三頁下一〇行「觜奎」，
【麗作「觜角房奎」。又一〇行至一一行
「宜入道門學藝」，
【徑作「宜入道門舉藝」；
麗作「宜入道場問學技藝」。
- 一 二五三頁下一一行「灌頂」，
【麗作「受灌頂」】。
- 一 二五三頁下一三行「公行」，
【清、麗作「出行」】。
- 一 二五三頁下一七行「災障」，
【麗作「交障」】。
- 一 二五三頁下一八行「擗捕」，
【麗作「擗捕」，下同。又第一〇字「宿」，
【麗無】。
- 一 二五三頁下一九行「殍毒」，
【徑、清作「慘毒」】。

- 一 二五三頁下二〇行第三字「軫」，
【麗作「軫買」】。
- 一 二五四頁上四行首字「兵」，
【麗作「兵器」】。
- 一 二五四頁上一四行「爐冶」，
【清、南、徑、清作「爐冶」】。
- 一 二五四頁上一五行「設齋送葬」，
【清作「設藥送葬」；
南、徑、清作「設藥送葬」；
麗作「設齋送葬」】。
- 一 二五四頁上一七行第三字「為」，
【麗作「為性」】。
- 一 二五四頁上一八行夾註右「今經文」，
【麗作「會經文」。又「小國」，
【南、徑、清、麗作「中國」。又左「之類」，
麗作「之類也」。又正文「並是翻譯」及夾註「言譯」，
【徑作夾註「並是翻譯」；
麗作夾註「並是翻譯異西言譯」】。
- 一 二五四頁上一九行夾註右「西同」，
【清、南、徑、清作「西國」，
麗作「同」。又左第二字「幸」，
【清、南、徑、清無。又「意旨也」，
【清、南、徑、清作

- 一 「意者也」。
- 一 二五四頁上二〇行「宿曜文殊歷」，
【徑、清無】。
- 一 二五四頁上一九之法」，
【徑無】。
- 一 二五四頁中七行第九字「次」，
【麗作「以」】。
- 一 二五四頁中八行「下九准前」，
【清、南、麗作「下九准前」；
徑作「下准前」。又第五字至次行第七字
「為……前」，
【徑無】。
- 一 二五四頁中一行夾註左「為第一命宿」，
【麗作「即以畢宿為第一命」】。
- 一 二五四頁中一行「宿命」，
【麗作「命宿」】。
- 一 二五四頁中一行第八字「成」，
【麗作「安成」】。
- 一 二五四頁中一行夾註右第一四字「占」，
【麗作「古」】。
- 一 二五四頁中一行第九字「及」，
【麗無】。
- 一 二五四頁中二二行「禪鎮」，
【麗作

「壓鎮」。

一 二五四頁下三行「修問道」，徑、清作「修門道」；麗作「修學問道」。

一 二五四頁下一二行夾註右「所在者」，麗作「所在分者」。又左「天竺」，麗作「據天竺」。

一 二五四頁下一三行夾註左第一〇字「多」，麗作「多用」。又「大行」，碩、南、徑、清、麗作「大術」。

一 二五四頁下一四行夾註「供奉」，南、徑作「俱奉」。

一 二五四頁下一五行「直品」，麗作「直日品」。

一 二五四頁下一六行至一七行「上曜子天神六直人」，麗作「其精上曜于天神下直于人」。

一 二五四頁下一八行首字「行」，麗作「其行」。

一 二五四頁下二一行「日精日太陽太陽」，碩、南、徑、清作「日精日太陽太陽」；麗作「日精日太陽」。

一 二五四頁下二二行「直言」，麗作

「真言」。

一 二五五頁上七行第六、七字「太陰」，麗無。

一 二五五頁上一〇行第七字「新」，徑、麗作「新衣」。

一 二五五頁上一一行第四字「私」，麗作「私情」。

一 二五五頁上一七行第六、七字「焚惑」，麗無。

一 二五五頁上一九行第一二字「訴」，麗作「訴訟」。

一 二五五頁中四行第四字「巧」，碩、南、徑、清無。又「公行」，麗作「出行」，下同。

一 二五五頁中一三行「種果木」，麗作「種菜木」。

一 二五五頁中二一行第五字「日」，麗作「直日」。

一 二五五頁中二二行末字「則」，麗作「則下田不收」。

一 二五五頁中末行「虧蝕」，麗作「虧蝕地動者」。

一 二五五頁下三行「口馬」，麗作「弓馬」。

一 二五五頁下五行第八字「合」，麗作「合少病」。

一 二五五頁下七行「地動」，麗作「地動者」。

一 二五五頁下九行夾註右「造化」，麗作「大造化」。又左第一五字「為」，徑作「萬」。

一 二五五頁下一〇行夾註左「若衝當日曜遭大厄」，麗作「若衝日曜當遭大厄」。又夾註左至次行夾註右「家人背心若衝士曜女有死厄若衝金曜」，徑無。

一 二五五頁下一一行夾註右「士曜」，碩、南、徑、清、麗作「土曜」。又「女有死厄」，麗作「必有死厄」。又左「火日」，麗作「日火」。

一 二五五頁下一三行「運文」，麗作「運天」。

一 二五五頁下一八行夾註右「而數」，麗作「向前數第四」。又左第四字

「宿」，**麗**無。又第一三字「軫」，**麗**無。

一 二五五頁下一九行夾註「他皆准此求之」，**碩**、**園**、**徑**、**澆**作「他皆准此數之」；**麗**作「皆准此求」。

一 二五六頁上六行「問路」，**徑**、**澆**、**麗**作「同路」。

一 二五六頁上一一行第六字「即」，**麗**作「即爲」。又第一二字「互」，**麗**作「在」。

一 二五六頁上一七行第四字「疾」，**麗**作「我」。

一 二五六頁上一九行第二字「若」，**麗**作「若先」。

一 二五六頁上二〇行第一二字「屬」，**麗**作「則屬」。

一 二五六頁上末行首字「骨」，**麗**作「胸」。

一 二五六頁中一行「右肩」，**徑**作「右肩者」。

一 二五六頁中二行第八字「者」，**麗**無。

一 二五六頁中四行「項骨上」，**徑**、**澆**作「項骨上者」；**麗**作「項下骨上者」。

一 二五六頁中六行第四字「臂」，**徑**、**澆**作「臂者」。第一二字同。

一 二五六頁中八行「左臂」，**麗**作「右臂」。

一 二五六頁中九行「右臂」，**麗**作「左臂」。

一 二五六頁中一一行「小腹」，**麗**作「小腸」。

一 二五六頁中一九行第二字「井」，**麗**作「尾」。

一 二五六頁中末行第二字「女」，**麗**作「心」。又第九字「水」，**麗**作「火」。

一 二五六頁下一行「火直」，**麗**作「水直」。又「木宿」，**碩**、**園**、**徑**、**澆**、**麗**作「木直」。

一 二五六頁下一一行「黑分」，**碩**、**園**、**徑**、**澆**作「黑月分」。

一 二五六頁下一二行「九日」，**麗**作「十日」。一四行同。

一 二五六頁下二〇行「黑月」，**麗**作「黑月二日」。

一 二五六頁下二二行「黑月」，**麗**作「白月」。又「十五日」，**麗**作「十五」。

一 二五六頁下末行「白月」，**麗**作「黑月」。

一 二五七頁上四行「五七九」，**麗**作「五七十」。

一 二五七頁上一〇行夾註左「名爲」，**碩**、**園**、**徑**、**澆**、**麗**作正文。

一 二五七頁上一一行「梵天」，**麗**作「梵天下」。

一 二五七頁上一三行末三字至次行首字「余造化神」，**麗**作「造化神下」。

一 二五七頁上一六行第一一字「得」，**麗**無。又夾註「那羅延」，**碩**、**園**、**徑**、**澆**、**麗**作「那羅延」。

一 二五七頁中二行第八字「名」，**徑**無。

一 二五七頁中一五行第一三字「井」，**碩**、**園**、**徑**、**澆**、**麗**作「井」。

- 一 二五七頁中一八行第八字「城」，
〔徑無。又「廐坊」，〔麗作「廐墻」。
- 一 二五七頁中一九行「火祭」，〔麗作
「大祭」。
- 一 二五七頁中二〇行末字「日」下，
〔麗有「日天子下」四字。
- 一 二五七頁下一行「所作」，〔麗作「宜
所作」。
- 一 二五七頁下六行末字「函」，〔麗無。
- 一 二五七頁下七行第八字「名」，〔麗
作「爲」。

大珠師菩薩及諸佛說言時日善惡宿曜經卷下執

開所說新法流傳如雷國念善惡宿曜經
靈鑑金鑑不廣智無事藏門玉華 擇

西國每一月分為白黑兩分

八月一日至十五日為白月分以其光生漸

八月十六日至三十日為黑月分以其光漸滅

文殊師利菩薩說時日偈云

一三五七十 十一與十三 於二黑白分

所作皆成就 黑三夜七晝 十夜十四晝

白四夜八晝 一夜十五晝亦謂一夜者十一晝也

於此黑白月 晝夜不成就 日中及中夜

已後皆通吉

擇日

每入月一日十六日三日十八日五

日二十日七日二十二日十日二十

五日十一日二十六日十三日二十

八日

已上是吉日所作吉祥事必成

就

擇時

八月四日夜八日晝十一日夜十五

日晝十八日夜二十日晝二十五

日夜二十九日晝

已上日晝夜之時所作皆不吉

為事不成惡猶不可作何況善

事如於酸鹵之地種物不生

八月二日六日九日十二日十四日

十七日十九日二十一日二十三日

二十四日二十七日三十日

已上平日若与好宿好曜并者

即吉如与惡宿惡曜并者即凶

大凶惡晝日中已後通吉用

凶惡夜半已後亦通吉用

白黑月所宜吉凶曆

每月一日十六日梵云鉢闍底下

梵云是建名日宜為吾業學伎藝苦

節修行布施等事及作愛敬增益長

久之事並吉不宜遠行

二日十七日是得財日梵云必利訶

駭鉢底神下唐上造宜按摩合藥作

工巧法遠行進路結交婚姻

三日十八日是威力日梵云毗紐神

亦云那羅宜摧敵除逆調習象馬四

足諸畜等及訓將惡人下賤之類營

田種時有大為作事皆吉十八日夜

惡中夜已後還吉

四日十九日是猛日梵云閻謀神

唐云閻宜作惡業日是殺害日与一

切不善事殘酷業皆悉相應宜摧敵

破逆吉餘不吉四日夜不吉中夜已

後吉

五日二十日是圓滿日梵云蘇謨神

唐云月宜修福善業作卧具床座

衣服莊飾物及車轡等物營田宅結

婚姻凡諸慶樂事並吉

六日二十一日是求名日梵云摩羅

神下唐云童宜諸父長安定之事營

田宅及天廟福舍伽藍建城邑立牛

馬坊諸畜坊廐並吉不宜遠行進路

七日二十二日是朋友日梵云七婆

怛沙耶仙神下唐云北宜結朋友安

定之事王若服新衣及毒藥幟床座卧

具大寶嚴飾之物並吉二十二晝惡

午後吉

八日二十三日是力戰日梵云婆娑

善神下唐云婆宜力用之事宜修造

攻戰之具置邊衝險固城壘塚塹調

乘為馬等事並吉八日晝惡午後吉

九日二十四日是凶猛日梵云增達

大珠師菩薩說時日善惡宿曜經卷下

卷下

大珠師菩薩說時日善惡宿曜經卷下 第一張

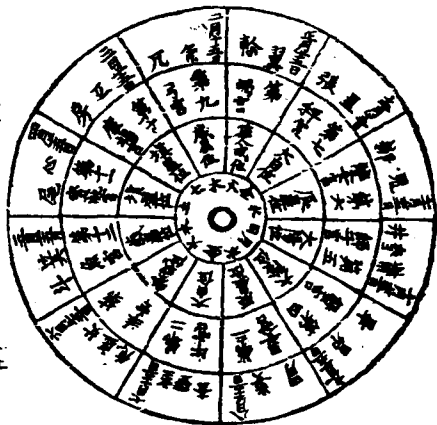
羅尺神下唐云宜圍城縛敵進
 途伐逆取毒不宜入宅修理疑凶
 十日二十五日是善法日林云蘇達
 謨神下唐云宜作久長事及急速事
 置井穿鑿坑壟行法修道又作功德
 福舍伽藍尸諸順法及愛敬等事皆
 吉二十五日夜不吉半夜已後通吉
 十一日二十六日是慈猛日林云噲
 捺噲神下唐云宜新立宅舍營天
 廟城邑官曹館室伽藍殿塔及火祭
 室功德福舍並吉十一日夜惡中夜
 後還吉
 十二日二十七日名聞日梵云阿
 逸都神下唐云宜作久長安定事
 及修葺舉嚴飾頭殿置倉生藏等吉
 不宜放債取債
 十三日二十八日是取勝日梵云赫
 折底神下唐云所為急速事又宜
 敬愛之事取婦人及乘車舉等並入
 壇場習行道術並吉
 十四日二十九日是勇猛日梵云藥
 菊神下唐云宜往擒縛相詭詐事
 暴虐惡人作非法之物宜行詐妄詭
 誘恐敵彼必信受不宜遠行進路二

大宋神書卷下 第廿九

十九日晝惡午後吉
 十五日三十日是吉相日梵云必多
 盧神下唐云宜祭先土宜作婆羅
 門大祠求安隱法及布施供養父母
 尊者諸天持齋戒施食及諸祭祠吉
 十五日晝惡午後吉
 右每月日所宜用吉凶如前必審用
 之方不失一其晝夜善惡並如前嘉釋

二十七宿十二宮圖

二十八宿之宮位
 子宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 丑宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 寅宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 卯宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 辰宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 巳宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 午宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 未宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 申宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 酉宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 戌宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
 亥宮：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

大宋神書卷下 第廿九

西國皆以十五日望宿為一月之名
 故一月為兩月以二月為始
 時辰和草木榮茂一切
 三月名五月四月名心月五月名箕
 月六月名女月七月名室月八月名
 妻月九月為昂月十月名鬼月十一月名
 十月名霜月十一月名鬼月十二月
 名星月正月名翼月夫欲知二十七
 宿日者先須知月望宿日欲數一日
 至十五日已前自月日者即從十五
 日下宿逆數之可知欲知十六日已
 後至三十日即從十五日下午宿順數
 即得但依此即定如二月十五日
 十五日望宿日若求十五日已後者
 十五日望宿日若求十六日已後者
 十五日望宿日若求十七日已後者
 十五日望宿日若求十八日已後者
 十五日望宿日若求十九日已後者
 十五日望宿日若求二十日已後者
 十五日望宿日若求二十一日已後者
 十五日望宿日若求二十二日已後者
 十五日望宿日若求二十三日已後者
 十五日望宿日若求二十四日已後者
 十五日望宿日若求二十五日已後者
 十五日望宿日若求二十六日已後者
 十五日望宿日若求二十七日已後者
 十五日望宿日若求二十八日已後者
 十五日望宿日若求二十九年已後者
 十五日望宿日若求三十年已後者

大宋神書卷下 第廿九

屬命宿於命有人二月十七日 廿二宿廿二宿 廿三宿廿三宿 廿四宿廿四宿 廿五宿廿五宿 廿六宿廿六宿 廿七宿廿七宿 廿八宿廿八宿 廿九宿廿九宿 三十宿三十宿 三十一宿三十一宿 三十二宿三十二宿 三十三宿三十三宿 三十四宿三十四宿 三十五宿三十五宿 三十六宿三十六宿 三十七宿三十七宿 三十八宿三十八宿 三十九宿三十九宿 四十宿四十宿 四十一宿四十一宿 四十二宿四十二宿 四十三宿四十三宿 四十四宿四十四宿 四十五宿四十五宿 四十六宿四十六宿 四十七宿四十七宿 四十八宿四十八宿 四十九宿四十九宿 五十宿五十宿 五十一宿五十一宿 五十二宿五十二宿 五十三宿五十三宿 五十四宿五十四宿 五十五宿五十五宿 五十六宿五十六宿 五十七宿五十七宿 五十八宿五十八宿 五十九宿五十九宿 六十宿六十宿 六十一宿六十一宿 六十二宿六十二宿 六十三宿六十三宿 六十四宿六十四宿 六十五宿六十五宿 六十六宿六十六宿 六十七宿六十七宿 六十八宿六十八宿 六十九宿六十九宿 七十宿七十宿 七十一宿七十一宿 七十二宿七十二宿 七十三宿七十三宿 七十四宿七十四宿 七十五宿七十五宿 七十六宿七十六宿 七十七宿七十七宿 七十八宿七十八宿 七十九宿七十九宿 八十宿八十宿 八十一宿八十一宿 八十二宿八十二宿 八十三宿八十三宿 八十四宿八十四宿 八十五宿八十五宿 八十六宿八十六宿 八十七宿八十七宿 八十八宿八十八宿 八十九宿八十九宿 九十宿九十宿 九十一宿九十一宿 九十二宿九十二宿 九十三宿九十三宿 九十四宿九十四宿 九十五宿九十五宿 九十六宿九十六宿 九十七宿九十七宿 九十八宿九十八宿 九十九宿九十九宿 一百宿一百宿

夫取宿直者皆月臨宿慶則是夜宿當直又月行有邊疾宿月復有南北前後隨合如何可知則以後頌言求之可解頌曰

六宿未到名合月 十二宿月左右合九宿如犢隨母行 從春看數應當知

頌言六宿未到名合月者則從奎婁胃昂畢紫微此六宿月末至宿月則名彼宿直也十二宿月左右合者即參井鬼柳星張翼軒角亢五房等此十二宿日臨彼宿上及前後南北並取

屬彼宿用得也九宿如犢隨母行者則配月為母配宿為犢則月居宿前宿居月後如犢母之像也當以此頌復驗之於天則宿月用之無差此皆大仙密說也

二十七宿所為吉凶曆

昇宿宜火作前兼爭事檢算畜生即畜生融酥和合作牛羊諸畜坊舍及牧放入温室種蒔黃赤色等物入宅及名金作等吉宜伐逆除怨作判

前之具貴物求長壽求吉勝事不宜修理驢騾及遠行道路宜莊飾冠帶佩服金銀等寶物

畢宿宜農赤種蒔修田宅嫁娶作廚舍作食作畜生舍通深渠河修橋梁作諸安定之事作衣服並吉不宜取債放債宜納穀及酒食雜物不宜生財

腎宿作急要事及和善事並吉宜種蒔自汁樹草等又宜王者作舍作蠶床座又入新宅嫁娶修理殿洗浴作求吉勝法者新衣服飾作喜樂調音生作除災謹身呪術壇場之法祭星曜作縣並吉

參宿宜求財及諸剛嚴事穿地賣有乳畜生造熟酥押油醞酒押甘蔗種甘蔗收穢及置開津等並吉

井宿有所惠施必獲大果有所置車必成就宜作諸祭筵羅門祭法天法豆嫁娶及納婦人必子息繁盛此宿所行事皆成吉唯不宜合藥服

鬼宿所作皆吉求聲譽長壽若為生事及諸端嚴相將其服拜官勝位有所為求並皆吉祥福德增長又宜遠

行進路修理駘者新衣及洗浴等事並吉

柳宿宜嚴拭事是伐逆圍城掩龍水封潛竊詭譎詐敵人時此宿兩者必蛟拉苗稼滋感七星宿凡諸種蒔皆吉唯不宜種蘆宜種五穀等種去薑

又宜修宅祭先土將五穀入宅作諸住定業並吉亦宜修理驢騾

張宿宜喜慶事求女嫁娶修理宅作衣服嚴飾物作愛敬法等並吉

翼宿所作皆吉置宅垣墻穿壕作市作城邑作車輦修農商業種蒔嫁娶凡作諸安定之事並吉

軒宿宜諸急速事遠行向外國修理驢騾取象調象乘象學伎藝采女嫁娶服者衣裳穿池修園圍造垣墻等

吉除蕩竊逆南行大吉

角宿宜嚴飾事取雜色衣作安膳那服藥及取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛諸寶物等諸珍帛初王者嚴服觀兵

及進路作求安隱祭祀天神賞賜將士金銀百穀衣物入城作花驛財具歌舞詠唱并餘伎藝等並吉

文殊師利菩薩聖經卷下 第七卷 執

亢宿宜調馬驃驢等必易馴快利宜
教擊諸鼓樂等嫁嫁結朋友宜發遣
慈讎宜不自行動宜種蔣樹木種穀
小豆大豆烏麻等皆吉

五宿宜作農具種大麥小麦稻粟等
并種蔣諸菓樹並吉

凡諸有大為作事並不可作宜醞酒
漿宜種薑栽樹甘蔗等並吉

房宿宜結朋友婚姻凡和諸善事喜
樂吉祥事充好往還及擲清受戒布
施發使置官修道學藝三巧等吉

心宿宜作王者汗須事並宜嚴服鼻
位及取捉象馬調乘諸音等宜按摩

必得身分潤滿宜事王者及取左右
駢使人等宜修墳塚作農菜業難除

營功德事自餘不可輒出財與人及
放債也

尾宿宜作服者事蔣樹種根及取煎
吉又宜剛嚴事洗浴除穢壓咒種押

蒲桃甘蔗置宅置藏作愛喜事合湯
及散阿伽陀藥并壇場事並吉

箕宿宜剛嚴事又掘溝渠穿池井通
決河流種水生花及根實者修園圃

文殊師利菩薩經卷下

第十四 九

醞酒漿及作橋梁等並吉

斗宿宜者新衣及安久事置藏修理
園林造車鑿等乘載之物營田宅城

邑福舍寺等作戰具及諸用物並吉
女宿凡為公事皆吉出城外發教命

除逆敵置城邑立宰輔發兵作戰具
取與及呈學伎藝穿耳修理墳塚按

摩並吉不宜者新衣及竟財穿池等
宜供養尊者諸天父母及諸貴勝

虛宿宜諸急速事宜學問及夜浴作
求子法其法不宜晝作主產閨官宜

供養婆羅門置城邑及置兵官財等
又宜還入財物賣畜生者水者莊嚴

吳作商業新置夜藝並吉
危宿宜合樂取藥服藥並大吉又宜

嚴峻破惡之事穿河池等及種麻豆
等發遣商人納財置吏取醫置藏造

舟舩醞酒漿等及估賣商販吉不宜
出財

室宿宜作端嚴事勘逐罪非除穢凶
逆詐詭敵人諸事並不宜作

壁宿宜作求長壽增益法不宜雨行
宜造城邑取永取財嫁嫁婿等喜

文殊師利菩薩經卷下

第十五 十

善事皆吉

奎宿取珍寶宜造倉庫及牛羊坊按
算畜生造酒醱酥及作堤堰研服藥

著新衣服飾莊嚴速行進路作和善
事急速事並吉

婁宿宜諸急速事與樂取藥調乘象
馬及出賣等並吉

胃宿宜為公事及王者之善事亦宜
作嚴整之事伐逆除兇并調訓在下

及馬等畜生並吉
安重畢異斗辟此四是安重宿宜造莊

宅宮殿寺觀義堂種蔣栽接修立
園林貯納倉庫收積穀麥納交投友

成禮為婚冊君王封將相授官榮錫
班職造裝具設齋供入道修行及祈

安臨并執師學入壇場受灌頂造一切
久長事務悉須為之皆吉准不宜舉

債充保速行進路造酒刺毛毳除爪
甲結仇嫌恨讎隙習姪慾學撒蒲等並

和善備甬房塗此等四是和善宿宜
入道問學伎藝能習咒法結齋戒入

壇受灌頂建功德設音樂吉祥事慶
善業成禮求婚還錢舉債見君王祭

文殊師利菩薩經卷下

第十六 十一

宰相服飾新衣裳冠帶好珠寶作交關營家業進途結親友服湯藥醫藥眼造一切穩善事務悉須為之吉
 毒害參柳心尾此等四是毒害宿宜圍城破營徵兵與賊欺詐鬪爭列陣交鋒申決烈破和合行盜劫設摺據蒲博戲造械具戰具閱兵馬點募健兒採覘奸敵漸決兇逆誅戮罪人施毒藥施磔害調習象馬練祿鷹犬一切猛浪事務悉須為之吉其尾宿日宜種蒔苗稼栽接樹木營造宅屋立園林一切嚴固關覓剛柔福浪辛苦等事並宜作之
 急速鬼軛牛婁此等四是急速宿宜放錢貨債賈文開行途進路往使征伐估客上道商主過嶺調伏畜生教習鷹犬設齋行施習讀書教人典誥學字諸伎能服食湯藥并受佩持護身之術堅幢建旌慶造扇障營蓋金入壇場受灌頂騎象馬乘輦一切事務悉須為之
 猛惡胃星張箕室此五是猛惡宿宜守路險行劫行式攝關端起設詐博

文殊師利菩薩經卷下

第三十法

戲據蒲強梁侵奪軒非淫穢圍城斫營造械具戰具書兵謀放毒藥施磔害斬決恣敵誅戮罪逆穢祭星辰祈禱軍福一切艱難事務悉須為之
 又張宿宜作愛敬法又其箕宿宜擊井穿坑填水渠開河路一切勞擾事務悉須為之
 軛井亢女虛危此等五是輕宿或名行宿宜學乘騎象馬驢騾驃及水牛等諸畜調習野獸并捉乘騎泛舟擊掉渡水浮江奉使驛域說敵和器徵納庸調收斂租稅觀音樂看大札買賣興販營造車乘點閱兵士一切輕捷事務悉須為之
 又其危井宿宜營稼殿造酒醴穿坑通波河渠合湯藥並吉
 剛柔昂互此二是剛柔宿或名平等宿無善惡帶剛柔辛苦之務穩善之事悉須為之又宜鍛鍊鐵鎗鏢金銀打劍鈿環瑠造作五行調度燒瓶瓦器設齋造葬焚屍埋殯鑽鑿變火鞞酪出酥糜蒲桃搗抄糖放牛行禮遣馬逐群檢幸厥牧點數畜生造車器

文殊師利菩薩經卷下

第四法

械具從域出莊返城移入新宅弃劫舊墟室管責非為決殺罪過并王者盟誓結信一切如此事務悉須為之吉又其五宿宜種蒔花藥栽接樹木
 行動禁閉法
 日屬軛宿不得向北路行樂吉時亦不可行
 日屬女宿不得向東行樂吉時亦不可行
 日屬鬼宿不得向西行樂吉時亦不可行
 日屬婁宿不得向南行樂吉時亦不可行
 第七秤宮取角欠日
 第十一瓶宮取危室日已上東行大吉
 第五師子宮取星張日
 第九弓宮取尾箕斗日已上西行大吉
 第八蝸宮取五房心日
 第十二魚宮取辟參日已上南行大吉
 第六女宮取異軛日
 第四解營取鬼柳日已上南行大吉
 第三男女宮至參井日東行大吉
 第十摩竭宮至女虛日南行大吉
 第一羊宮至妻月昴日西行大吉
 第二牛宮至畢紫甫日北行大吉

文殊師利菩薩經卷下

第五法

右犯此辰宮宿日越路發行縱
兵健人眾不免輸他損失

裁縫衣裳服用宿法

鼎必火燒 畢饒事務備鼠咬 必必逢厄

井必分相 鬼必吉祥 柳必弄失 星必喪脈

張管官棄 翼必獲財 軒必恒又 角必安隱

亢得美食 丑必親友 房必益衣 必必盜賊

屋壞爛 箕必得病 斗得美味 女必得疾

虛必得糧 危必毒厄 室必水厄 辟必獲財

奎獲寶 妻必增衣 胃必減友

虛奎鬼井妻舉軒角亢丑房翼斗辟

此以上宿可裁縫衣著衣裳餘並失

三必秘要法

初九畢命紫甫 榮 妻 井 安 鬼 危 柳 成

星 壞 張 支 翼 親

二九軒書角榮亢妻 丑安房危心成

尾壞箕支斗親

三九女胎 虛榮危 妻室 安 辟 危 奎 成

妻壞胃友昂親

三九法者皆從本所屬宿為初九第

一命宿依次第二為榮宿第三妻宿

第四安宿第五危宿第六成宿第七

壞宿第八支宿第九親宿即初九一行也

文殊師利所說宿曜經卷下

第七法 執

次第十宿為二九行頭為業宿第十

一復為榮宿第十二妻宿第十三安

宿第十四危宿第十五成宿第十六

壞宿第十七支宿第十八親宿即九行

次第十九宿即為三九行頭為胎宿

第二十為榮宿第二十一妻宿第二

十二安宿第二十三危宿第二十四

成宿第二十五壞宿第二十六支宿

第二十七親宿即三九行

此則是二十七宿周而復始是為三

九之法三九之法宿者秘要之術所

欲興事營求入官拜職移徙遠行所

為所作一一自看從已身所屬宿今

日復是何宿於三九中復善惡如何

與我本生宿善惡相宜否如是勘已

即看後占

若榮宿日即宜入官拜職對見大人

上書表進獻君王興營買賣裁者新

水沐浴及諸吉事並大吉出家人剃

髮削爪沐浴承事師主取請法要

並吉

若安宿日移徙吉遠行人入宅造作

園宅安坐卧床帳作壇場並吉

文殊師利所說宿曜經卷下

第七法 執

若危宿日宜結交定婚姻歡宴聚會

並吉

若成宿日宜修道學問合和長年藥

法作諸成就法並吉

若友宿日親宿日宜結交定婚姻歡

宴聚會並吉

若命宿日胎宿日不宜舉動百事值

業宿日所作善惡亦不成就甚衰

若危壞日並不宜遠行出入移徙買

賣婚姻裁衣剃頭沐浴並凶

若衰日唯宜解除諸惡瘡病

若壞日宜作鎮壓降伏惡難及討伐

阻壞奸惡之謀餘並不堪

此所用三九法於長行曆縱不是吉

相已身三九若吉但用無妨

又一說云 命宿胎宿危宿壞宿此

宿日不得進路及剃髮裁衣除爪甲

並凶

夫五星及日月陵犯守運命胎之宿

即於身大凶宜修功德造善以禳之

若陵逼業宿者及榮安成支親之宿

即所求不遂諸途途坎亦宜修福福

者謂入灌頂及護摩并修諸功德如

文殊師利所說宿曜經卷下

第八法 執

五星陵犯守逼表危壞等宿即身事
並遂所作稱心官官遷轉求者皆遂
如此當須問知司天者乃知此年此
月幾或鎮歲辰星太白及日月等在
何宿以此知之其法甚妙宜細審詳
也以見至理

宿曜曆經七曜直日曆品第八

夫七曜者所謂日月五星下直人間
一日一易七日周而復始其所用各
各於事有宜者不宜者請細詳用之
忽不記得但當問胡及波斯并五天
竺人極知尼軋子末摩且常以密日
持齋亦事此日為大日此等事持不
忘故今列諸國人等七曜如後

日曜太陽胡名密波斯名曜森勿天
竺名阿你反以底耶一合

月曜太陰胡名莫波斯名妻禍森勿
天竺名藕上摩

火曜熒惑胡名雲漢波斯名勢森勿
天竺名冀蓋聲我囉迦蓋

水曜辰星胡名啞反丁逸波斯名制手
森勿天竺名部引陀

木曜歲星胡名鶻勿波斯名本森勿
文殊師利菩薩經卷下 第七十 九

天竺名勿哩訶安跋底反以
金曜太白胡名那歇波斯名數森勿
天竺名戎羯羅

土曜鎮星胡名枳院波斯名翁森勿
天竺名賒乃以室折囉

右件七曜上運行於天下直於人間
其精靈神驗內外典籍具備自南西
北三方諸國一太陽直日月與軋合

大陰直日月與畢合火曜直日月與
尾合水曜直日月與柳合木曜直日

月與鬼合金曜直日月與房合土曜
直日月與星合

已上名甘露日是太吉祥宜冊立受
灌頂法造作寺宇及受戒習學經法

出家修道一切並吉
大陽直日月與尾合太陰直日月與

心合火曜直日月與壁合水曜直日
月與昴合木曜直日月與井合金曜

直日月與張合土曜直日月與亢合
已上名金剛峯日宜作一切降伏法

誦日天子呪及作護摩并諸猛利等
事

大陽直日月與胃合太陰直日月與
文殊師利菩薩經卷下 第七十 九

鬼合火曜直日月與翼合水曜直日
月與參合木曜直日月與互合金曜
直日月與奎合土曜直日月與柳合
已上名羅刹日不宜舉百事必有殃
禍

七曜占
太陽直日

其日宜冊命拜官受職見大人教旗
鬪戰申威及金銀作持呪行醫遊獵

放群牧王公百官等東西南北遠行
及造福禮拜設齋供養諸天神所求

皆遂合藥服食割甲洗頭造宅種樹
內倉庫捉獲逃走入學經官理當並

吉其日不宜諍竟作誓行虧必敗不
宜先戰不宜買奴婢此日生者足智

端正身兒長大性好功德孝順父母
足病短命若五月五日得此曜者其

歲方事豐熟其日若日月蝕及地動
者其慶万物不生

大陰直日
其日宜造功德必得成就作喜樂朋

僚教女人裁衣服造家具安坐席安
渠造堤塘修井竈買賣財物倉庫內

文殊師利菩薩經卷下 第七十 九

財洗頭割甲者新求並大吉

其日不嫁嫁入宅結交私情出行不問近遠行大因奴婢逃走難得禁者出逐殺生行惡入賊者必凶此日生者多智美見樂福田好布施孝順若五月五日遇此曜者其年多疲疾秋多霜冷加寒其日若日月蝕并地動其轉無休息至日月在時未來世已來年月日亦然常轉無盡

熒惑直日

其日宜吏罰罪人圍取盜賊作詐事買金寶置牛羊群動兵甲修甲仗教旗打賊入陣必勝奸盜者成作誓何畏宜出檄先經官府者勝宜種田及種菓木調馬療病合藥並吉不宜下血者其日成親者新衣洗頭割甲入宅結交火下出財皆不吉宜徵債禁者難出病者必重其日生者醜漏惡性妨眷屬便弓馬能言語勇決難養若五月五日遇此曜者其年多關詳後兵賊饒疫病畜生死損此日若有日月蝕及地動其年多兵馬傷者多死

辰星直日

文殊師利菩薩經卷下

第五

九

其日宜入學及學一切諸工巧皆成

收債本利具獲罰甲剃頭遠行者則宜伏怨敵不宜修造宅舍遇戰敵勿先聞者十問曰必謬語作誓並凶被禁自出失物及逃走必獲其日生者饒病不孝妨財物長成已後財物自足有智長命能言語有詞辯得人畏敬若五月五日遇此曜者其年江水泛溢百物不成加寒若此日月蝕并地動歲多飢儉

歲星直日

其日宜冊命及求善知識并學論議受法禮拜造功德布施謁官成親文喜樂入宅者新衣洗頭宅內種菓木修倉庫內財調馬買奴婢及嫁嫁內象馬造宅作諸事並吉不宜作誓作賊必敗妄語爭竟必凶其日亡者未得出埋不宜祭土人弔死問病其日生者宜與人養長命成收之長有智心善得大人貴重於父母有相錢財積聚若五月五日遇此曜者其歲分物豐四時調順如此日月蝕及地動王公已下災厄

文殊師利菩薩經卷下

第五

九

太白真日

其日宜見大人及諸官長洗頭者新衣符帶成親平章婚事結交友會朋流置宅舍逃走難得勿畋獵并戰陣不吉繫者出逢生者短命好善孝順人皆欽慕五月五日遇此曜者人畜例驚馬失必狂賊擾亂俟取良從東擊勝此日月蝕及地動者其歲足風復有雷電損多少田苗

鎮星直日

其日宜修園圃買良田地買口馬宜合藥伏怨家放野燒打墻作窰一切事惣合作將入宅吉舉哀葬吉鞍馬上槽內倉庫並吉不宜結婚作喜樂服新衣及遠行其日生少病足有聲名樂善孝順信於朋友若五月五日遇此曜者有土功成重事此日月蝕及地動者世界不安成重人厄七曜直日與二十七宿舍吉凶日曆

文殊師利菩薩經卷下

第五

九

每日分為八時乎明即是所直之曜
乃至酉戌則八時而周夜亦分為八
時轉到明日曉時即次後曜當直如
是網解用之方不失一

釋大白所在八方天上下吉凶法
凡有一日 十一日 二十日 太常常在東方
二日 十二日 二十一日 常在東南
三日 十三日 二十二日 常在南方
四日 十四日 二十三日 常在西南
五日 十五日 二十四日 常在西方
六日 十六日 二十五日 常在西北
七日 十七日 二十六日 常在北方
八日 十八日 二十七日 常在東北
九日 十九日 二十八日 常在東地
十日 二十日 二十九日 常在東六地
十一日 三十日 三十日 常在天上

右太白如上一月轉者每月亦然恒
常隨天年疫死後多虛耗

太白是關戰大將軍常須順行勿令
逆之若准人出入移徙速行及嫁嫁
拜官鬪戰世間雜事等造用行用皆
如上日時順行用者大勝吉利如逆
行不順此太白所在行法者皆凶戰
不勝所有移徙速行等亦無利益常
須順之凡舉事皆吉

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下

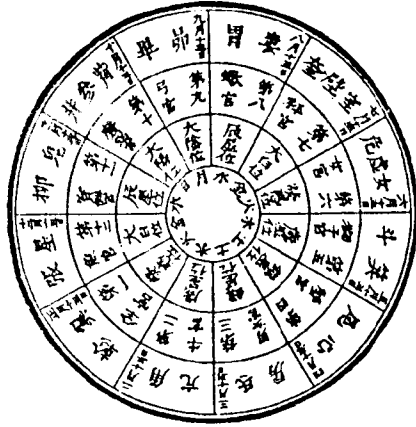
卷五 辰

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下

丙午歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下 第五 謹 執

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善
惡宿曜經卷下
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二六六頁上二、三行譯者，**頌**、**南**作「上都大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」；**經**、**清**作「宋內供奉三藏沙門不空奉詔譯」、「弟子上都草澤楊景風修註」兩行。
- 一 二六六頁上六行夾註「其光漸減黑之謂也」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「其光減損暗黑之謂也」。
- 一 二六六頁上八行「五七十」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「五七九」。
- 一 二六六頁上一五行至一六行「十日二十五日」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「九日二十四日」。
- 一 二六六頁中九行第七字「惡」，**頌**、**南**、**經**、**清**無。
- 一 二六六頁中一一行第三字「夜」，**頌**、**南**、**經**、**清**作「夜夜」。

- 一 二六六頁中一四行夾註左「梵王」，
〔徑、清〕作「梵王下」。
- 一 二六六頁中一六行第二字「之」，
〔積、南、徑、清〕作「定」。
- 一 二六六頁中二二行第七字「將」，
〔徑、清〕作「獎」。
- 一 二六六頁下三行夾註「唐云闍羅
王下」，〔積、南、徑、清〕無。
- 一 二六六頁下五行「不吉」，〔積、南、
徑、清〕作「並凶」。
- 一 二六六頁下一四行第二字「坊」，
〔積、南、徑、清〕作「等」。
- 一 二六六頁下一五行「七婆」，〔積、南、
徑、清〕作「七婆」。
- 一 二六六頁下一六行夾註「北斗也」，
〔徑、清〕作「北斗下」。
- 一 二六六頁下一八行「二十二」，〔積、
南、徑、清〕作「二十二日」。
- 一 二六六頁下二一行夾註「唐云婆
藪天下」，〔積、南、徑、清〕無。
- 一 二六六頁下二二行「塚整」，〔積、南、
徑、清〕作「穿塚整」。

- 一 二六七頁上一行夾註「唐云毗舍
闍鬼王下」，〔積、南、徑、清〕無。
- 一 二六七頁上五行「又作」，〔積、南、
徑、清〕作「人作」。
- 一 二六七頁上一八行夾註「天魔下」，
〔積、南、徑、清〕作「天魔神下」。又正
文「急速事」，〔積、南、徑、清〕作「急
速事修衣服華鬘金寶嚴飾等事」。
- 一 二六七頁上二二行夾註「唐云藥
又將下」，〔積、南、徑、清〕無。
- 一 二六七頁中一〇行夾註左「十二
宿」，〔積、南、徑、清〕作「十二宮」。
- 一 二六七頁中一一行夾註左「无功」，
〔積、南、徑、清〕作「无切」。
- 一 二六七頁中一二行夾註右「九當」，
〔積、南、清〕作「允當」。
- 一 二六七頁中之圖，〔積、南、徑、清〕與
之大異，今附徑圖於卷末，以資
參比。
- 一 二六七頁下六行夾註右「迦提」，
〔積、南、徑、清〕作「迦提迦」。
- 一 二六七頁下一一行「日者」，〔積、南、
徑、清〕作「穿塚整」。

- 一 二六八頁上一行夾註左第五字
「日」，〔積、南、徑、清〕無。
- 一 二六八頁上二行夾註左「三等」，
〔積、南、徑、清〕作「三算」。
- 一 二六八頁上三行夾註右第二字
「除」，〔積、南、徑、清〕作「餘」。本行同。
- 一 二六八頁上一八行「宿月」，〔積、南、
徑、清〕作「宿日」。
- 一 二六八頁上一二一行末字「即」，〔積、
南、徑、清〕作「印」。
- 一 二六八頁上末行第三字「名」，〔積、
南、徑、清〕作「石」。
- 一 二六八頁中一五行第一二字「地」，
〔積、南、徑、清〕作「池」。
- 一 二六八頁中一六行第九字「醞」，
〔積、南、徑、清〕作「代」。
- 一 二六八頁中一七行「並吉」，〔積、南、
徑、清〕無。
- 一 二六八頁中一九行「諸祭婆羅門
祭法」，〔積、南、徑、清〕作「諸祭法婆
羅門祭」。

一 二六八頁下一行第四字「修」，**徑**無。

一 二六八頁下三行第五字「拭」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「飾」。

一 二六八頁下四行首字「封」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「討」。

一 二六八頁下五行「七星宿」，**徑**、**清**作「吉星宿」。

一 二六八頁下六行第六字「蓋」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「氈」，次頁上八行第四字同。又第八字「種」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「取」。

一 二六八頁下一五行首字「鬢」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「鬚」。又第一四字「人」，**積**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六八頁下二〇行第八字「初」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「物」。

一 二六八頁下二一行「賞賜」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「寶賜」。

一 二六九頁上三行「宜不」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「不宜」。又「樹木」，**徑**作「草木」。

一 二六九頁上一〇行「尤好」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「交好」。又「攝清」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「攝情」。

一 二六九頁上一二行「並宜」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「亦宜」。

一 二六九頁中四行「舍寺」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「寺舍」。

一 二六九頁中一〇行第一三字「浴」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「欲」。

一 二六九頁中一五行「服藥」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「服藥置藥」。

一 二六九頁中一八行「估賣」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「沽賣」。又「商販」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「商販」。

一 二六九頁下三行第一三字「服」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「眼」。

一 二六九頁下一二行「裁接」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「裁接」。

一 二六九頁下一三行「納交」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「結交」。

一 二六九頁下一九行第五字「恨」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「懷」。又「撒蒲」，

積、**南**作「攤蒲」，**徑**、**清**作「撐搆」。

一 二六九頁下二一行第三字「問」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「門」。

一 二七〇頁上三行首字「眼」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「服」。

一 二七〇頁上五行「烈陣」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「列陣」。

一 二七〇頁上六行末字「撼」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「撐」。本頁中一行第二字同。

一 二七〇頁上八行第六字「漸」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「斬」。

一 二七〇頁上九行「練祿」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「練澆」。

一 二七〇頁上一四行「此等」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「女等」；**徑**、**清**作「此」。

一 二七〇頁上一五行第五字「賣」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「買賣」。

一 二七〇頁中一行第一二字「國」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「圖」。

一 二七〇頁中二行第七字「書」，**積**、**南**、**徑**、**清**作「畫」。

一 二七〇頁中三行「穰祭」，穢、南、徑、清作「穰祭」。

一 二七〇頁中八行首字「軫」，穢、南、徑、清作「輕」。

一 二七〇頁中十一行第九字「駢」，穢、南、徑、清作「聘」。又末字「惡」，穢、南、徑、清作「死」。

一 二七〇頁中二〇行第二字「釗」，穢、南、徑、清作「釵釗」。

一 二七〇頁中末行第一三字「車」，穢、南、徑、清作「軍」。

一 二七〇頁下一行末字「劫」，穢、南、徑、清作「卻」。

一 二七〇頁下八行第九字「行」，穢、南、徑、清作「路行」。九行第九字、一〇行第九字同。

一 二七〇頁下一行末字「日」下穢、南、徑、清有「東行大吉」四字。

一 二七〇頁下一二行「已上」，穢、南、徑、清無。

一 二七〇頁下一三行末字「日」下，穢、南、徑、清有「西行大吉」四字。

一 二七〇頁下一四行「取尾箕斗日已上西行大吉」，穢、南、徑、清作「取箕斗日西行大吉」。

一 二七〇頁下一五行「取互房心日」，穢、南、徑、清作「取房心尾日南行大吉」。

一 二七〇頁下一六行「取壁壘日已上向南行大吉」，穢、南、徑、清作「取壁壘日南行大吉」。

一 二七〇頁下一七行末字「日」下，穢、南、徑、清有「南行大吉」四字。

一 二七〇頁下一八行「已上向」，穢、南、徑、清無。

一 二七〇頁下一九行「東行大吉」，穢、南、徑、清作「東行吉」。

一 二七〇頁下二〇行「大凶」，穢、南、徑、清作「大吉」。末行同。

一 二七〇頁下二一行「大凶」，穢、南、徑、清作「大吉」。

一 二七一頁上一行第五字「宮」及末字「縱」，穢、南、徑、清無。

一 二七一頁上二行「兵健」，穢、南、徑、清作

「兵馬」。

一 二七一頁上五行「分相」，穢、南、徑、清作「相分」。

一 二七一頁上一二行「餘並失」，穢、南、徑、清作「餘並大吉」；穢、南、徑、清作「並大吉」。

一 二七一頁上一三行「三必」，穢、南、徑、清作「三九」。

一 二七一頁上一六行至一七行「二九……斗親」，穢、南、徑、清作「二九……斗親」，穢、南、徑、清作「二九……斗親」，穢、南、徑、清作「三九……斗親」，穢、南、徑、清作「三九……斗親」，穢、南、徑、清作「三九……斗親」。

一 二七一頁上一八行至一九行「三九……斗親」，穢、南、徑、清作「三九……斗親」，穢、南、徑、清作「三九……斗親」，穢、南、徑、清作「三九……斗親」。

一 二七一頁上一九行至二〇行「三九……斗親」，穢、南、徑、清作「三九……斗親」，穢、南、徑、清作「三九……斗親」，穢、南、徑、清作「三九……斗親」。

一 二七一頁上一三行首字「阻」，穢、南、徑、清作「阻」；穢、南、徑、清作「阻」。

一 二七二頁上七行「宿曜曆經」，穢、南、徑、清無。

一 二七二頁上一〇行「不宜者」，穢、南、徑、清作「有不宜者」。

一 二七二頁上一二行「末摩尼」，穢、南、徑、清作「末摩尼」。

<p>一 二七二頁上二〇行「羹盎聲哦囉迦 盎」，殽、南、徑、清作「盎哦囉迦」。</p> <p>一 二七二頁上末行第八字「勿」，殽、南、徑、清作「勿斯」。</p> <p>一 二七二頁中四行「枳院」，殽、南、徑、清作「枳澆」。</p> <p>一 二七二頁中八行第六字「一」，殽、南、徑、清無。</p> <p>一 二七二頁中八行第七字至本頁下 五行首字「太……禍」與次頁下二 一行首字至二七四頁上四行末字 「一……一」，殽、南、徑、清互置。</p> <p>一 二七二頁中一七行「心合」，殽、南、徑、清作「女合」。</p> <p>一 二七二頁下一二行第九字「洗」，殽、南、徑、清作「澆」。</p> <p>一 二七三頁上六行末字「秋」，殽、南、徑、清無。</p> <p>一 二七三頁上八行首字至九行末字 「其……盡」，殽、南、徑、清作「其 年疲死後多虛耗」。</p> <p>一 二七三頁上一一行第八字「園」，</p>	<p>一 殽、南、徑、清作「園」。</p> <p>一 二七三頁上一三行末字「何」，殽、南、徑、清作「勿」。</p> <p>一 二七三頁上一八行「醜漏」，殽、南、徑、清作「醜陋」。</p> <p>一 二七三頁上一二行第一三字「若」，殽、南、徑、清無。</p> <p>一 二七三頁中一行「工巧」，殽、南、徑、清作「巧工」。</p> <p>一 二七三頁中二行首字「收」，殽、南、徑、清作「放」。又末字「則」，殽、南、徑、清作「財」。</p> <p>一 二七三頁中四行第四字「十」，殽、南、徑、清作「卜」。</p> <p>一 二七三頁中一九行「長命成收之 長」，殽、南、徑、清作「長成收之長 命」。</p> <p>一 二七三頁中末行「災厄」，殽、南、徑、清作「交厄」。</p> <p>一 二七三頁下一行「真日」，殽、南、徑、清作「直日」。</p> <p>一 二七三頁下四行「宅舍」，殽、南、徑、清無。</p>	<p>一 殽、清作「官舍」。</p> <p>一 二七三頁下七行第一一字「良」，殽、南、徑、清作「良日」。</p> <p>一 二七三頁下二〇行夾註左第二字 「其」，殽、南、徑、清作「其日」。</p> <p>一 二七四頁上五行「釋太白」，殽、南、徑、清作「擇太白」。</p> <p>一 二七四頁上六行「凡有」，殽、南、徑、清作「凡月」。</p> <p>一 二七四頁上七行「東南」，殽、南、徑、清作「東南方」。</p> <p>一 二七四頁上八行「南方」，殽、南、徑、清作「正南方」。</p> <p>一 二七四頁上九行「西南」，殽、南、徑、清作「西南方」。</p> <p>一 二七四頁上一一行「西北」，殽、南、徑、清作「西北方」。</p> <p>一 二七四頁上一三行「東北」，殽、南、徑、清作「東北方」。</p> <p>一 二七四頁上一五行首字至末字「十 ……上」，殽、南、徑、清無。</p> <p>一 二七四頁上一七行「年疲死後多</p>
--	--	---

虛耗」，**碩**、**圃**、**徑**、**澆**作「轉無休息
至日月在時未末世已來年月日亦
然常轉無盡」。

一 二七四頁上一九行第五字「人」，

碩、**圃**、**徑**、**澆**作「此」。

一 二七四頁上二〇行「造用」，**碩**、**圃**、**徑**、**澆**作「造作」。

峨嵋縣廣勝寺

全剛頂經觀自在王如來修行法 刻

大尊事于藏沙門大廣智不空奉 詔譯

我今依金剛頂經演金剛蓮華達磨法要
先須入於灌頂三昧耶曼荼羅發大菩提心
捨身命財饒益一切勇猛精進隨念相應
慈悲喜捨無有間斷如是之人方應修習其曼荼羅
畫像等法廣如餘經所說凡人精舍欲念誦時先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如來
次禮北方不空成就如來乃至無動寶生徧照如來悉皆依法至誠敬禮雙膝而跪蓮華合掌懺悔三業一切過咎

我從無量劫 淪落生死海 今以清淨心 發露而悔過 如諸佛所懺 我今亦如是 願我及眾生 一切皆清淨

密言曰

唵 馱時合婆去時林入陀薩達摩

馱時合婆去時林入度憐五

次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集

福智

過去三世佛 菩薩與眾生 所集諸善根 合掌隨喜

次應右膝著地虛心合掌置於頂上 想禮諸佛如來及菩薩足誦密言曰

唵 鉢納摩 上合尾多 多字半音與

禮諸佛已依座印而坐入定思惟觀無量如來周徧法界行者已身悉在彼會然後結祕密三昧耶印堅固縛以檀慧禪智相合而豎以此警覺聖眾誦密言曰

唵 時日囉 三合 跋那養 三合 三昧耶 三合 薩

怛梵 三合

次應結一切如來歡喜悅意三昧耶印准前印唯以忍願入掌中密言曰

唵 三莽耶 呼 二引 蘇去囉多 三合 怛梵 三合

次結開心印觀二乳上有怛囉 三合 唵 字

以金剛縛三柏開之密言曰

唵 時日囉 三合 滿馱 三合 怛囉 三合 吽 三合

次結入智字印於已面前觀一紅蓮華上有一阿字以堅固縛禪智入中

進力相拄想捨其字內於心中誦密言曰

唵 一 時日囉 三合 吠捨 二 惡 三

次結闍智字印不易前印進力拄禪

智背想闍心門密言曰

唵 一 時日囉 三合 吠捨 二 惡 三

次結闍智字印不易前印進力拄禪

智背想闍心門密言曰

唵 一 時日囉 三合 吠捨 二 惡 三

金剛頂經觀自在王如來修行法 第三卷

唵 囉 日 囉 二 合 母 瑟 致 三 合 四

次結辟除結界印戒方右押左外相
交忍願相柱以進力鈎戒方禪智捨
極慈頭齊言曰

唵 阿 婆 栗 合 都 娜 婆 合 時 二 吽 三 洋
以此印左轉三而辟除不善右旋三
而隨意遠近以為結界

次結三摩地印二羽仰又進力相替
而豎禪智捨進力頭置於加上誦密
言曰

唵 三 麼 引 地 二 鉢 娜 名 三 合 頤 哩 二 合
其出入息一一明了觀虛空中無量

諸佛一時彈指警覺行者而告之言
汝今云何成無上覺不知諸佛實相
法要行者今時聞警覺已白佛言云
何名真實惟願如來為我解說

今時諸佛告行者言善哉善哉能作
是問汝想心中所內惡字塗微於心
誦密言曰

唵 耶 多 鉢 囉 合 底 二 味 御 迦 瑪 拜 三
當默誦一遍便想為月輪如在輕霧
為微令其月輪得清淨故誦此密言曰

金剛頂經觀自在王如來修行法 第四卷

唵 胃 地 耶 多 母 怛 跋 合 娜 夜 拜 二

誦已歸觀心月極令清淨如廣大虛
廓無瑕翳復於心月想一蓮花誦密
言曰

唵 一 底 瑟 旋 二 合 時 日 囉 三 合 鉢 娜 麼 四 合
想其蓮華與月漸漸而引開徧法界
量等虛空誦密言曰

唵 薩 頗 合 囉 二 時 日 囉 三 合 鉢 娜 麼 四 合
其引蓮華中放無量光隨光流出無量
穠邊際極樂世界一一世界妙寶莊嚴
皆有觀自在王如來與聖眾前後圍
遶如是觀已漸觀其蓮華誦密言曰

唵 一 僧 賀 囉 三 合 鉢 娜 麼 三 合
如是一切世界諸佛如來隨華而斂
量等本身即變已身為無量壽佛身
紅顏紫色放大光明結三摩地印全
剛蓮花座想行者已身為如來已復
恐散亂而有退失次作加持印而加
持之

堅固結以進力屈如蓮葉禪智並豎
印心額喉頂隨所印想頤哩三合字誦
密言曰

唵 一 時 日 囉 二 合 達 麼 三 頤 哩 二 合

金剛頂經觀自在王如來修行法 第五卷

次結灌頂印蓮華合掌進力相感如
寶擅慧聖相遠置於額上誦密言曰

唵 鉢 娜 麼 二 合 囉 怛 那 三 合 吽 訖 遮 四 合
薩 嚩 訶 五 頤 哩 六 合 怛 囉 七 合

次結蓮華段印以前印從額分手繞
至頂後結蓮花拳如繫花勢徐徐
前下散誦密言曰

唵 鉢 娜 麼 二 合 囉 怛 那 三 合 麼 除 給 三 合
次結甲印結蓮花拳前後繞身如
探甲法誦密言曰

唵 阿 婆 耶 二 鉢 娜 麼 三 合 迦 時 制 四 滿 默 五
羅 七 灑 合 給 六 吽 七 憾 八

次結歡喜印蓮華合掌微拍三聲誦
密言曰

唵 一 鉢 娜 麼 二 合 觀 使 野 三 合 護 引
復於面前觀安樂世界琉璃為地功
德乳海於真海中觀頤哩三合字變為微
妙開敷蓮華即變其華為觀自在王
如來色相莊嚴如前身觀
次結蓮華鈎印蓮華合掌進力如鈎
誦密言曰
唵 鉢 娜 麼 三 合 句 捨 三 吽 四 若 五
次結蓮華實印以前印進力如環

金剛頂經修行法 第六卷

第

密言曰

唵一鉢娜麼二合母伽播捨三吽四

次結蓮華錢印芙蓉合掌選擇相捨

力臂亦介相鈎成鎖密言曰

唵一鉢娜麼二合塞佈三叱四三五鈴六

次結蓮華鈴印以蓮華合掌禪智入

中進力如環誦密言曰

唵一鉢娜麼二引三吹四捨五惡六

次結蓮華印百字密言捧開伽器以

鬱金龍腦相和香水而為供養誦百

字密言曰

唵一鉢娜麼二合薩怛嚩三合三摩耶四

帝尾五弩波底瑟宛六涅哩七擢八茶九護十

著十一嚩十二蘇十三觀十四論十五著十六嚩十七十十八阿十九弩二十

囉二十一訖二十二親二十三若二十四嚩二十五蘇二十六報二十七灑二十八論二十九合三十若三十一

薩三十二婆三十三羯三十四麼三十五蘇三十六者三十七若三十八叶三十九多四十失四十一利四十二合四十三藥四十四

叶四十五菴四十六叶四十七訶四十八叶四十九訶五十叶五十一訶五十二叶五十三訶五十四叶五十五訶五十六叶五十七訶五十八叶五十九訶六十叶六十一訶六十二叶六十三訶六十四叶六十五訶六十六叶六十七訶六十八叶六十九訶七十叶七十一訶七十二叶七十三訶七十四叶七十五訶七十六叶七十七訶七十八叶七十九訶八十叶八十一訶八十二叶八十三訶八十四叶八十五訶八十六叶八十七訶八十八叶八十九訶九十叶九十一訶九十二叶九十三訶九十四叶九十五訶九十六叶九十七訶九十八叶九十九訶一百

護一百一行一百二薄一百三伽一百四梵一百五行一百六薩一百七波一百八安一百九怛一百十陀一百十一薩一百十二子一百十三多一百十四叶一百十五

鉢一百十六娜一百十七麼一百十八二一百十九合一百二十養一百二十一者一百二十二周一百二十三遮一百二十四行一百二十五鉢一百二十六娜一百二十七麼一百二十八二一百二十九合一百三十

暗一百三十一嚩一百三十二麼一百三十三訶一百三十四三一百三十五麼一百三十六也一百三十七薩一百三十八怛一百三十九嚩一百四十二一百四十一合一百四十二惡一百四十三行一百四十四

次結蓮華內四供養嬉戲印芙蓉合

掌禪智並整誦密言曰

唵一鉢娜麼二合羅細三三呼四

次結蓮華錢印以前印二臂俱中

誦密言曰

唵鉢娜麼二合摩三羅四細五三呼六

金剛頂經修行法 第七卷

掌禪智並整誦密言曰

唵一鉢娜麼二合羅細三三呼四

次結蓮華錢印以前印二臂俱中

誦密言曰

唵鉢娜麼二合摩三羅四細五三呼六

次結蓮花歌印以芙蓉合掌屈柱諸

度從臍而上至口方散誦密言曰

唵一鉢娜麼二合擬三以四帝五擬六音七上八

次結蓮華舞印以芙蓉合掌方右而

旋於頂上散誦密言曰

唵鉢娜麼二合你三理四誦五訖六哩七叱八

次結蓮花外四供養燒香印蓮華合

掌下散猶如焚香誦密言曰

唵一鉢娜麼二合度三閉四惡五

次結蓮華散華印蓮華合掌前上散

猶如散華勢誦密言曰

唵鉢娜麼二合補三瑟四閉五唵六

次結蓮華燈印蓮華合掌禪智且相

遍誦密言曰

唵一鉢娜麼二合你三閉四三五你六

次結蓮華塗香印十度作蓮華合掌

當心分散如塗香勢誦密言曰

金剛頂經修行法 第八卷

唵一鉢娜麼二合嶽三提四

次結根本印堅固縛以忍願相拄如

蓮葉形誦密言曰

唵路計什縛二囉三囉四惹五頤六哩七三八合九

結根本印誦明七徧已然後執蓮子

珠相應念誦於四時中隨力而作若

欲止時重結根本印復誦七徧根本

陀羅尼次結八供養印然後發遣本

尊發遣印以前根本印從臍至面方

散合掌於頂上想觀自在王如來復

還本官誦密言曰

唵一嚩日囉二合鉢娜麼三合穆四

發遣本尊已隨意發願復以甲印護

身以馬頭明王結界印左旋解界隨

意經行往諸淨處讀大乘般若經花

嚴涅槃及楞伽等經行住坐卧常念

本尊無令間斷

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷

金剛頂經觀自在王如來修行法

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二八〇頁中二行譯者，徑、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅園公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 二八〇頁中九行第三字「時」，南、徑、清作「持」。
- 一 二八〇頁下六行第六字「祕」，南、徑、清無。
- 一 二八〇頁下七行「警覺」，徑、清作「驚覺」。
- 一 二八〇頁下一一行第一〇字「悅」，南、徑、清無。
- 一 二八〇頁下一四行第五字「印」，南、徑、清無。二二行第一〇字同。
- 一 二八〇頁下一七行第八字「已」，石、南、徑、清無。

- 一 二八〇頁下一八行「一阿」，石、南、徑、清、麗作「婆」。
- 一 二八一頁上一〇行第一字「加」，石、南、徑、清、麗作「迦」。
- 一 二八一頁上一九行第三字「汝」，石、南、徑、清作「淨」。
- 一 二八一頁中六行首字至八行末字「想……四」，南、徑、清無。
- 一 二八一頁中二二行末字「曰」，南無。本頁下七行末字、次頁中四行末字同。
- 一 二八一頁下二行第一字「誦」，石、南、徑、清、麗無。
- 一 二八二頁上一行「密言」，麗作「誦密言」。四行同。
- 一 二八二頁下一五行「般若經」，石、南、徑、清、麗作「大般若經」。
- 一 二八二頁下一六行「楞伽」，南、徑、清作「楞嚴」。
- 一 二八二頁下卷末經名，南、徑、清作「金剛頂經觀自在王如來修行法」。

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法

唐南天竺國三藏金剛智譯

我今依金剛頂經演金剛蓮華達摩法要先須入於灌頂三昧耶曼荼羅發大菩提心捨身命財饒益一切勇猛精進隨念相應慈悲喜捨無有間斷如是之人方應修習其曼荼羅畫像等法廣如餘所說凡入精舍欲順念時先以五輪著地頂禮本尊觀自在王如來次禮北方不空成就如來乃至無動寶生遍照如來悉皆依法至誠敬禮雙膝而跪蓮華合掌懺悔三業一切過咎

我從無量劫 淪滯生死海 今已清淨心 發露而悔過 如諸佛所懺 我今亦如是 願我及衆生 一切皆清淨 誦此真言曰 唵薩嚩訶婆嚩林馱訶薩嚩達摩薩嚩訶婆嚩林度憾

次應隨喜過現未來諸佛菩薩所集福智過現三世佛 菩薩與衆生 所集諸善根合掌盡隨喜

次應右膝著地虛心合掌置於頂上想禮諸

佛如來及菩薩足滿塞言曰

唵鉢囉麼訶微

禮諸佛已依座印而坐入定思惟觀無量如來周遍法界行者已身悉在彼會然後結秘密三昧耶以大度頭相挂進力少屈押忍願上側文禪智押進力下文置於頂上真言曰

唵怛佗誡觀訶婆嚩耶娑嚩訶訶

次結蓮華部三昧耶陀羅尼印即以二羽蓮華合掌禪智檀慧相拄頭六度頭相去一寸置於右耳上誦真言曰

唵鉢囉麼訶婆嚩耶娑嚩訶訶

次結金剛部三昧耶陀羅尼印即以檀智與禪慧翻覆互相鉤初結在當心妙言置左耳進密語三度言竟頂輪王散真言曰

唵嚩日魯訶婆嚩耶娑嚩訶訶

次結金剛護身陀羅尼及印即以戒方檀慧內相又忍願二度建如幢進力屈於忍願背去背三分如鉤形禪智二度當心暨真言曰

唵嚩日羅訶儼你鉢囉訶捨跋哆耶娑訶

次結金剛火燄地界陀羅尼及印即以忍度

入力願度間戒度入慧方度間以願度從背上入進忍度間方便入檀戒度間檀慧進力禪智各頭相挂覆之向下禪智挂地如釘杵勢誦真言三遍想如獨鉗金剛火燄杵徹金剛除誦真言曰

唵枳哩枳哩麼日囉訶麼日囉訶部律滿馱滿馱吽吽

金剛火城飛燄電堦院界真言印准前地印

詔開禪智右旋八方誦真言曰

唵薩囉薩囉麼日囉訶鉢囉訶迦囉吽吽

金剛火燄網界真言印亦准前地印詔開直

豎禪智頂上覆來去三度想金剛火燄網上至有頂密言曰

唵尾薩普囉捺洛訶乞灑訶嚩日囉訶半惹囉吽吽

次結金剛燄火界印以定慧側相著禪智直豎相去三寸頂上右旋想其牆網誦密言曰

唵阿三忙儼你訶娑嚩訶訶

此界成已六欲魔羅及一切毗那夜迦惶怖遁走無所容寬

次結觀音寶車印以二羽仰相又轉以智禪
招忍願向內三撥誦真言想念本尊隨願至
當以入念密心中幻化浮泡心不已密言曰
唵觀嚕都嚕呼

次結八大蓮華印以二羽相又進力檀慧頭
相拄禪願智忍各相拄八葉白蓮一肘間想
置車上三密語真言曰

唵劔忙囉娑嚕訶

次結瑜伽秘密三昧耶印以二手堅固縛檀
慧禪智各相合豎著以印警覺誦密言曰

唵嚕日囉仁鉢娜麼仁三麼耶薩怛梵仁

次結一切如來安樂歡喜悅意三昧耶印

十度堅固縛 忍願中交合 檀慧與禪智
頭相合而豎

真言曰

唵三摩耶護引蘇囉哆薩怛鍍仁

次結開心戶入金剛智字觀於二乳上右恒

囉左吒如官室戶扇殊勝金剛縛三業同時

發指心開兩字真言曰

唵嚕日囉仁滿馱怛囉仁吒詳

無始熏種子 所集之塵勞 今以召罪印
集之欲摧碎 十度堅固縛 忍願申如針
進力屈如鈎 心想召諸罪 想彼眾罪狀
植髮髯黑形 反印刺於心 觸已誦密言
三業相應故 能召諸罪積 誦此召集已
方作摧碎法

密言曰

唵薩嚕婆娑嚕迦哩灑仁孛尾輪馱娜三摩耶
嚕日囉仁叶惹

召入於掌已 方作摧碎法 前印兩相又
稱捨縛諸罪 忍願俱申直 有怛囉吒字
想為金剛杵 相拍如推山 念鈎及怒形
能盡諸惡趣 誦已忍願拍 三七隨所宜

唵跋日囉仁播尼尾安普仁吒也薩哆播耶

滿馱娜你鉢囉仁母訖灑仁也薩婆播耶議

底昆藥仁薩嚕娑怛曼仁薩嚕怛他藥哆跋

日囉仁三摩耶叶怛囉仁吒

慈悲普悉會 召入諸塵垢 相拍摧諸魔

一切皆以除 清淨如滿月 當觀八葉蓮

想內於心中 二羽肘相者 仰豎如寶蓮

十度遠相離 微屈八葉蓮

密言曰

唵劔忙囉娑嚕訶

以此相應門 先佛方便故 三業所積罪
無量極重障 作此摧滅已 如火焚枯草
有情常愚迷 不知此理趣 如來大悲故
開此秘妙門

次當結入印內如來智字二羽堅固縛禪智
入於中以進力二度相拄如環勢觀前八葉
蓮其上置娑字二點嚴飾故妙字方召惡色
白珂雪流散千光明想以進力虔捨字安心
內三業齊運用誦此密言曰

唵跋日囉仁吹捨惡

既想入心中 字想愈光輝 此即法界體
行者應是觀 不久悟清淨 法本不生故
三世諸如來 金剛身口意 皆以妙方便
持在金剛拳 以此闡心門 智字獲堅固
便屈進力度 拄於禪智背 以印觸胃已
即誦此妙言

唵嚕日囉仁母瑟知仁鍍

次結一切諸佛金剛閉心門印即以八度內相又初起從右復轉左三度來去轉戶扇想閉心門三密語密言曰

唵鉢娜麼仁度閉惡

次結辟除結界印即以二羽當心合戒右押

左外相又忍願二度連如幢次以進力勾戒

方禪智慧檀頭相捨密言曰

唵阿密唵仁親納婆仁嚩吽泮吒

此法是大悲觀世音化為馬頭明王加被行人速成佛已作斯結界左轉三遍辟除不善

右旋三遍隨意近遠為結界

次結加持已 布字想真容 所印置觀音

分明訖哩字 此字皆須現 並在月輪中

便出白毫光 還令而漸斂 二羽合於心

十度內相又 抽禪直豎押 印頂及額上

兩眼先從右 二膊印心臍 膝中至左散

誦此密言曰

唵阿嚩力娑嚩訶

結此印以布字於身上即自身猶若大悲觀世音如來三十二相八十種好紫磨金色圓

滿身光如來加被作是想已以手契觸頂上布唵字觸額上布阿字觸眼布嚩字右以一依字次第乃至兩足皆以布之

唵想安頂上 其色白如月 放於無量光

除滅一切障 即同佛菩薩 摩是人頂上

阿字安額上 其色遍金色 為照諸愚暗

能發深慧明 嚩安兩目上 色如紺瑠璃

能顯諸色相 漸具如來智 力想安兩肩

其色如皎素 猶心清淨故 速達菩提路

娑嚩安心臍 其狀作亦色 常能想是字

速得轉法輪 訶字置兩足 其色如滿月

行者作是想 速得達圓寂

如是本字想念色 便成大悲勝法門

亦名本尊真寶相 能滅諸罪得吉祥

猶如金剛堅固聚 是名大悲勝上法

若常修行如是法 當知是人速悉地

誦三遍淨契已自心想觀音大悲千眼口中

出大悲妙言文字放五色光入行者口中自

心月中右旋布置即誦本尊真言一遍以右

手無名指捻一珠顆過周而復始不急不緩

亦不高聲分明稱字而令自聞所觀本尊及身上布字念誦記數於一念中並須一時觀見不得有關使心散亂如觀念疲勞隨心力念誦一百二百三百乃至七百一千限數常定若有緣事亦必念誦不得減闕若求解脫

出離生死作三昧瑜伽觀行無有遍數念者

即想自心如一滿月湛然清淨內外分明以

唵字安月心中以阿嚩力娑嚩訶從前右旋

次第周布輪綠諸觀一一字義與心相應不

得差錯唵字者是流注義亦是不生滅義於

一切法中為最勝義阿字者無生義亦是一

切如來法中寂靜智嚩字者一切諸法無有

行義亦無起住義力字者是一切如來無等

覺義亦無取捨義娑嚩字者一切如來無等

亦無言說義訶字者無因寂靜義亦無住涅

槃義如上所說字義皆是無所說文字義既

知無有文字即觀義理實無所說周而復始

無記無數亦不斷絕不斷絕者即是流注義

不生不滅由不生滅故即無有行為無有行

是故無相違無相違故即無起住為無起住

即無等覺即無取捨為無取捨即是平等無
有言說為平等言說故即是無因寂靜無住
涅槃為無因寂靜無住涅槃即是不生不滅
一切如來最勝法門名三摩地念誦

次結三摩地印二羽仰相又進力相背而豎
禪智捨進力頭置於踟趺上行者次修阿娑
頗那伽三昧端身正坐身不搖動舌柱上腭
止出入息令其微細諦觀諸法皆由自心一
切煩惱如燄如化無有真實作是觀已唯願
諸佛示我行處誦此真言曰

唵三摩耶鉢娜迷_合頌哩_引二_合
正坐之時一一明了觀虛空中無量諸佛一
時彈指警覺行者而告之言善哉能作是行
汝想心中所布惡字塗徹於心誦此真言曰
唵質多鉢囉_合底味能迦路_引

賞念須見心 圓滿如淨月 復作是思惟
是心從何生 煩惱習種子 善惡皆由心
心為阿賴耶 修淨以為因 為客塵所翳
不能成菩提 即誦此真言
唵菩提質多母怛婆_合娜耶_引

誦此諦觀心極令澄清淨如處大虛空而無
有障礙即於心中想一蓮華能令心月輪圓
滿益明顯住菩提堅固復授心真言

唵底瑟吒_合跋折囉_合鉢頭麼_合
想其蓮華與月輪漸漸而引周法界量同虛
空無有礙即是平等真如門汝於淨月輪觀
五智金剛令普周法界唯一大金剛應當知
自身即為金剛界密言曰

唵薩頗_合囉囉日囉_合鉢娜麼_合
誦此真言想蓮華中出無量光明無量光明
出無量世界一一世界妙寶莊嚴皆有觀自
在王如來與諸聖眾前後圍遶以證自心即
獲清淨當知自身還為彼佛眾相具足便於
定中遍禮諸佛願加持堅固便說金剛心真
言曰

唵僧訶囉鉢娜麼_合
誦真言次即具薩婆若智成等正覺
次作加持秘印忍願大度外相又進力二度
柱如蓮禪智並建想如幢印心及顫喉與頂
密言曰

唵囉日囉_合達麼頌哩_合
即想虛空諸如來持虛空寶灌我頂定慧和
合金剛轉進力禪智如寶形以印額上加持
已即成五佛冠在頂密言曰

唵鉢娜麼_合囉怛那_合阿吽_合說者_合薩囉
_合給頌哩_合怛略_合
次結蓮華髮印准前二羽當心合禪智屈於
本月中忍願大度各為奉如繫華髮勢徐徐
垂下密言曰

唵鉢娜麼_合囉怛那_合麼隸給_合
次結一切慈甲印
二慧固當心 以進力側交 進面想窅字
力面想砧字
放綠色光光不絕如抽藕絲當心定已智
拳繫髮額後已便復前垂舒進力唵砧二度
相繫繞不絕綠光如繫甲心背齊腰兩膝上
曾背喉頭頂額後一一進力三旋繞散掌前
下如天衣即能普護諸眾生一切天魔不能
壞密言曰

唵阿播耶鉢娜麼_合迦囉制滿馱囉訖灑_合

鈴吽憾引

次結如來歡喜印定慧二羽當心合進力二度外相又禪智二度當心豎微拍三聲啓諸

聖真言曰

唵鉢娜麼仁親使野仁護

應以成所作智三度地想於己身前見無量乳海出生大蓮華王金剛為蓋重周法界上有寶樓中有師子座於滿月中現妙白蓮觀海中顛哩字變為開敷蓮華復變華為觀自在王如來無數菩薩前後圍遶以成眷屬皆

集其會

次結金剛王菩薩召集諸聖印定慧二羽金剛拳進度如鉤獨三屈密言曰

唵鉢娜麼仁按擊去句捨吽惹擊

誦此真言三遍已即以進度三迴招真身菩薩滿虛空應念十方一時至

第五

十一

次結金剛索大印引入尊身於智體忍願六度外相又禪進二度頭相捨誦此真言曰

唵鉢娜麼仁阿母伽捨捨吽

即想菩薩法身來入畫像便為法身

次結金剛鉤鎖印能令本尊堅固住禪進力

智相鉤結是名金剛能止印密言曰

唵鉢娜麼仁寒普仁吒給

誦此法已聖者本身加持不散

次結金剛妙磬印作此印已能令諸聖皆歡喜禪智屈入金剛縛進力頭屈拄如環是名

金剛喜印密言曰

唵鉢娜麼仁吠舍護引

由此真言及印一切諸佛菩薩及本聖者皆悉歡喜

悉歡喜

次結開伽水真言及印以二羽當心合忍願

六度仰直舒進力屈捨禪智甲密言

唵諦麗引麗母馱娑嚩訶

以此供養一切如來金剛以甘露灌一切衆生頂滅除無量業障因此供養開伽洗浴諸

聖衆無垢身以斯福利難可量當得灌頂法雲地

雲地

次結一切如來百字密言及印

唵鉢娜麼仁陸恒嚩仁三摩耶麼努播羅耶

鉢娜麼仁陸恒嚩仁但微仁努婆底瑟吒仁

此印真言供養當獲灌頂法王位

涅哩仁摧味若嚩嚩蘇軀觀灑論仁若嚩

嚩阿努羅計觀仁若嚩嚩蘇軀報灑論仁若

嚩嚩薩婆悉地若鉢囉仁也車薩婆羯麼蘇

者若質多失利仁藥俱囉吽訶訶訶護引

薄伽梵薩婆恒他識多鉢娜麼仁奔若去問

遮鉢娜迷仁嚩嚩摩訶三摩耶陸恒嚩仁惡

第五

由此摩訶衍百字密言加持故設犯五無間

罪及謗一切諸佛方等經典如是等罪悉令

消滅以本尊堅住己身故速獲金剛薩埵位

及獲菩薩諸佛位

次結金剛嬉戲印內四定慧和合金剛拳禪

智二度當心豎一切嬉戲漸輪昇頂上散之

契聖意作此供養一切如來智慧供養諸佛

以此為遊嬉戲密言曰

唵鉢娜麼仁邏細呼引

次結金剛華髮印不改前印捧引前想捧寶

髮用嚴首密言曰

唵鉢娜麼仁麼隸但囉仁吒

由此印真言供養當獲灌頂法王位

次結金剛歌詠印前印從於漸漸上至口方散演妙清音以娛聖會密言曰

唵鉢娜麼仁擬帝擬新以切

由此供養金剛歌不久當具如來辯

次結金剛舞印觀妙妓雲普供養定慧進力

各旋舞左脇右脇復當心一一進力三旋速

真言不絕頂上散

唵鉢娜麼仁你哩仁帝訖哩仁吒

由此妙舞供養故當獲如來意生身

次結焚香外供養印作此普熏飾海會和合

金剛下散掌想妙香雲尼法界密言曰

唵鉢娜麼仁度閉尸

由以焚香供養故即得如來無礙智普周世界獻妙香獲得諸上諸佛智

次結金剛散華印以此莊嚴諸世界縛印上

散如華芬瓔華雲編法界密言曰

唵鉢娜麼仁補瑟閉仁

由結金剛華供養速證如來四八相亦願有情得成就同於諸佛三十二

次結金剛燈明印忍顯六度外相又進力屈

拄如寶形禪智二度各雙屈摩尼燈光照法界密言曰

唵鉢娜麼仁你閉你摩

作此法者以如來智燈而為供養能令有情速成如來智慧以斯供養獲得五眼清淨

次結金剛塗香印以用供養諸佛會散金剛

縛如塗香香氣周流十方界普熏聖眾及聲聞密言曰

唵鉢娜麼仁嚧提呢

作此法者以諸如來智尸羅之香而為供養能令有情速獲清淨由斯福故具五分法身

次結根本印次應諦想自身如同本尊眷屬圍遶住於大圓鏡智即以定慧二羽金剛縛

忍顯二度達如幢即誦觀音根本明身處月輪同薩埵密言曰

唵路計濕嚧第五仁囉邏惹訖哩十仁

次應歌詠種種讚嘆若讚嘆時於晨朝洗灑塗手輪結妙音清雅而歌讚之每日四時所

謂展朝午時黃昏夜半念誦數珠各依本部次獻闍伽水以降三世印左旋解界印即結

金剛解脫印奉送諸聖

次結發遣印以根本印從臍至面然以散之

合掌於頂上想觀自在王如來還本宮誦密

言曰

唵跋日囉仁鉢娜麼仁穆

發遣本尊訖隨意發願復以甲印護身以馬

頭明王界印左旋解界任意經行嚴持香華

讀誦大乘四威儀中常念本尊無有間斷若有

衆生修此教者現世之中證歡喜地過此

十六生成等正覺

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 二八四頁上二行譯者，**函**作「大唐南天竺國三藏金剛智譯」。
- 一 二八五頁上一行「以二羽」，**函**作「即以二羽」。五行同。
- 一 二八五頁上三行「密言」，**函**作「誦密言」。
- 一 二八五頁中一三行第二字「盡」，**函**作「淨」。
- 一 二八五頁下一一行「白珂雪」，**函**作「白如珂雪」。
- 一 二八六頁中末行「不緩」，**函**作「不綏」。
- 一 二八七頁上一行「即無等覺」，**函**作「即無等覺為無等覺」。
- 一 二八七頁上一四行第七字「噫」，**函**作「惡」。又末字「日」，**函**無。
- 一 二八八頁上三行「二度」，**函**作「一度」。

- 一 二八八頁中一一行「闍伽」，**函**作「遏伽」。一五行同。

- 一 二八九頁上一四行第七字「諸」，**函**作「如」。

- 一 二八九頁下三行第一六字「誦」，**函**無。

- 一 二八九頁下卷末經名，**函**作「金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法一卷」。

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提
心論 亦名諸如地持教門說
善美心觀行四持義 刻

大其善者三藏皆入善等不音圖樂奉 聖

大廣智阿闍黎云若有上根上智之
入不樂外道二乘法有大度量勇銳
無惑者宜修佛乘當發如是心我今
志求阿耨多羅三藐三菩提不求餘
果誓心決定故魔官震動十方諸佛
皆悉證知常在入天受勝快樂所生
之處憶持不忘若願成瑜伽中諸菩
薩身者亦名發菩提心何者謂次諸
尊皆同大毗盧遮那佛身如人貪名
官者發求名官心修理名官行若貪
財寶者發求財寶心作經營財物行
凡人欲求善之與惡皆先標其心而
後成其志所以求菩提者發菩提心
修菩提行既發如是心已須知菩提
心之行相其行相者三門分別諸佛
菩薩皆在因地發是心已勝義行願
三摩地為戒乃至成佛無時覺忘唯
真言法中即身成佛故是故說三摩
地於諸教中闕而不言一者行願二
者勝義三者三摩地初行願者為修

善美心觀行四持義 聖 刻

習之人常懷如是心我當利益安樂
無餘有情界觀十方含識猶如己身
所言利益者為勸發一切有情志令
安住無上菩提終不以二乘之法而
令得度真言行人知一切有情皆含
如來藏性皆堪任安住無上菩提是
故不以二乘之法而令得度故華嚴
經云無一眾生而不具有如來智慧
但以妄想顛倒執著而不證得若離
妄想一切智自然智無礙智則得現
前所言安樂者謂行人既知一切眾
生畢竟成佛故不敢輕慢又於大悲
門中尤宜拯救隨眾與而給付之
乃至身命而不憚惜令其安存使令
悅樂既親近已信任師言因其相親
亦可教導眾生意識不可強度真言
行者方便引進
二勝義者觀一切法無自性云何無
自性謂凡夫執著名聞利養資生之
具務以安身恣行三毒五欲真言行
人誠可厭患誠可棄捨又諸外道等
惡其身命或助以藥物得仙宮任事
或復生天以為究竟真言行人應觀

彼等業力若盡未離三界煩惱尚存
 宿殃未滅惡念旋起當彼之時沈淪
 苦海難可出離當知外道之法亦同
 幻夢陽焰也又二乘之人聲聞執四
 諦法緣覺執十二因緣知四大五陰
 畢竟磨滅深起厭離破眾生執勤修
 本法刻證其果趣本涅槃已為究竟
 真言行者當觀二乘之人雖破入執
 猶有法執但靜意識不知其他久欠
 成果位以灰身滅智趣其涅槃如太
 虛空湛然常寂有定性難可發生要
 待劫限等滿方乃發生若不定性者
 無論劫限遲緣便迴心向大從化城
 起為以超三界謂宿信佛故乃蒙諸
 佛菩薩而以方便遂發大心乃從初
 十信下攝歷諸位經三無數劫難行
 苦行然得成佛既知聲聞緣覺智慧
 狹劣亦不可樂又有眾生發大乘心
 行菩薩行於諸法門無不攝修復經
 三阿僧祇劫修六度萬行皆悉具足
 然證佛果久遠而成斯由所習法散
 致有次第今真言行人如前觀已復
 發利益安樂無餘眾生界一切眾生

心以大悲決定永超外道二乘境界
 復修瑜伽勝上法能從凡入佛位者
 亦超十地菩薩境界又深知一切法
 無自性云何無自性前以相說今以
 旨陳夫迷途之法從妄想生乃至展
 轉成無量無邊煩惱輪迴六趣若覺
 悟已妄想止除種種法滅故無自性
 復次諸佛慈悲從具起用救攝眾生
 應病與藥施諸法門隨其煩惱對治
 迷津遇棧達於彼岸法已應捨自性
 故無如大毗盧遮那成佛經云諸法
 無相為虛空相作是觀已名勝義菩
 提心當知一切法空以悟法本無生
 心體自如不見身心住於寂滅平等
 究竟真實之智令無退失妄心若起
 知而勿隨妄若息時心源空寂萬德
 斯具妙用無窮所以十方諸佛以勝
 義行願為戒但具此心者能轉法輪
 自他俱利如華嚴經云悲光慧為主
 方便共相應信解清淨心如來無量
 力無礙智現前自悟不由他具足同
 如來發此最勝心佛子始發生如是
 妙實心則超凡夫位入佛所行處生

在如來家種族無瑕玷與佛共平等
 決成無上覺鏡生如是心即得入初
 地心樂不可動譬如大山王又准華
 嚴經云從初地乃至十地於地地中
 皆以大悲為主如無量壽觀經佛心
 者大慈悲是又涅槃經云南無純陀
 身雖人身心同佛心又云憐愍世間
 大醫王身及智慧俱寂靜無我法中
 有真我是故敬禮無上尊發心畢竟
 二無別如是二心先心難自未得度
 先度他是故我禮初發心初發已為
 人天師勝出聲聞及緣覺如是發心
 過三界是故得名最無上如大毗盧
 遮那經云菩提為因大悲為根方便
 為究竟
 第三言三摩地者真言行人如是觀
 已云何能證無上菩提當知法本應
 住普賢大菩提心一切眾生本有薩
 埵為貪瞋癡煩惱之所縛故諸佛大
 悲以善巧智說此甚深祕密瑜伽令
 修行者於內心中觀日月輪由作此
 觀照見本心湛然清淨猶如滿月光
 遍虛空無所分別亦名無覺了亦名

淨法界亦名寶相般若波羅蜜海能
含種種無量珍寶三摩地猶如滿月
潔白分明何者為一切有情悉含普
賢之心我見自心形如月輪何故以
月輪為喻謂滿月圓明體則與菩提
心相類凡月輪有一十六分喻瑜伽
中金剛薩埵至金剛拳有十六大菩
薩者於三十七尊中五方佛位各表
一智也東方阿閼佛由成大圓鏡智
亦名金剛智也南方寶生佛由成平
等性智亦名灌頂智也西方阿彌陀
佛由成妙觀察智亦名蓮華智亦名
轉法智也北方不空成就佛由成
所作智亦名羯磨智也中方毗盧遮
那佛由成法界智為本已上四佛智
出生四波羅蜜菩薩焉四菩薩即金
寶法業也三卅一切諸賢聖生成養
育之母於是印成法界體性中流出
四佛也四方如來各攝四菩薩東方
阿閼佛攝四菩薩金剛薩埵金剛王
金剛愛金剛善哉為四菩薩也南方
寶生佛攝四菩薩金剛寶金剛光金
剛幢金剛笑為四菩薩也西方阿彌

陀佛攝四菩薩金剛法金剛利金剛
因金剛語為四菩薩也北方不空成
就佛攝四菩薩金剛業金剛護金剛
牙金剛拳為四菩薩也四方佛各四
菩薩為十六大菩薩也於三十七尊
中除五佛四波羅蜜及後四攝八供
養但取十六大菩薩為四方佛所攝
也又摩訶般若經中內空至無性自
性空亦有十六義一切有情於心質
中有一分淨性眾行皆備其體極微
妙皎然明白乃至輪迴六趣亦不變
易如月十六分之一凡月其一分明
相若當合宿之際但為日光棄其明
性所以不現後起月初日日漸加至
十五日圓滿無礙所以觀行者初以
阿字發起本心之中分明只漸令潔
白分明證無生智夫阿字者一切法
本不生義准毗盧遮那經疏釋阿字
具有五義一者阿字是菩提心二
阿字是菩提行三暗字是證菩提
提義四惡字是般涅槃義五惡字
是具足方便智義又將阿字配解
法華經中開示悟入四字也開字者

開佛知見即雙開菩提涅槃契如初阿
字是菩提心義也示字者示佛知見
如第二阿字是菩提行義也悟字者
悟佛知見如第三暗字是證菩提義
也入字者入佛知見如第四惡字是
般涅槃義而之具足成就就第五
惡字是方便善巧智圓滿義也即讚
阿字是菩提心義頌曰
八葉白蓮一肘間 炳現阿字素光色
禪智俱入金剛縛 召入如來寂靜智
夫會阿字者指定決定觀之當觀圓
明淨識若鏡見者則名見真勝義諦
若常見者則入菩薩初地若轉漸增
長則廓周法界量等虛空卷舒自在
當具一切智凡修習瑜伽觀行人當
須具修三密行證悟五相成身義也
所言三密者一身密者如結契印召
請聖眾是也二語密者如密誦真言
令文句了了分明無一誤也三意密
者如住瑜伽相應白淨月圓觀菩提
心也
次明五相成身者一是通達心二是
菩提心三是金剛心四是金剛身五

金剛頂瑜伽經疏 卷九 別

是證無上菩提獲金剛堅固身也然此五相具備方成本尊身也其圓明則普賢身也亦是普賢心也與十方諸佛同之亦乃三世修行證有前後及達悟也無去來今凡人心如合蓮華佛心如滿月此觀若成十方國土若淨若穢六道合識三乘行位及三世國土成壞衆生業差別菩薩因地行相三世諸佛悉於中現證本尊身滿足普賢一切行願故大毗盧遮那經云如是我實心故佛所宣說問前言二乘之人有法執故不得成佛今復令修菩提心三摩地者云何差別答二乘之人有法執故久久證理沈空滯寂限以劫數然發大心又乘散善門中經無數劫是故足可厭離不可依止今真言行人既破入法二執華能正見真實之智或為無始間斷未能證於如來一切智智欲求妙道修持次第從凡入佛位者即此三摩地者能達諸佛自性悟諸佛法身證法界體性智成大毗盧遮那佛自性身受用身變化身等亦身為行人未

金剛頂瑜伽經疏 第十 別

證故理宜修之故大毗盧遮那經云悉地從心生始金剛頂瑜伽經說一切義成就菩薩初坐金剛座取證無上道遠蒙諸佛授此心地然能證果凡今之人若心決定如教修行不起于座三摩地現前應是成就本尊之身故大毗盧遮那經供養次第法云若無勢力廣增益任法但觀菩提心佛說此中具萬行滿足清白純淨法也此菩提心能包藏一切諸佛功德法故若修證出現則為一切導師若歸本則是密嚴國土不起于座能成一切佛事讚菩提心曰若人求佛慧 通達菩提心 父母所生身 速證大覺位

金剛頂瑜伽經阿耨多羅三藐三菩提心論

本系諸補遺

金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二九一頁中二行夾註右「教門」，
【麗】作「釋門」。又左「修持」，【麗】作「修行」。
- 一 二九一頁中三行譯者，
【麗】作「唐大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；
【麗】作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 二九一頁中一行第一三字「次」，
【麗】作「此」。
- 一 二九一頁中末行第一三字「為」，
【麗】作「謂」。本頁下三行第六字，次
頁中一二行第三字同。
- 一 二九一頁下六行第七字「任」，
【麗】無。
- 一 二九一頁下一一行「既知」，
【麗】作

- 一 「即知」。
- 一 二九一頁下一三行「隨衆生與」，
[麗]作「衆生所求皆與」。
- 一 二九一頁下一四行「令其」，[麗]作
「其命」。
- 一 二九一頁下一六行「愚矇」，[徑、麗]
作「愚矇」。
- 一 二九二頁上一二行第一〇字「彼」，
[麗]作「後」。
- 一 二九二頁上七行「本涅槃」，[麗]作
「大涅槃」。
- 一 二九二頁上九行「久久」，[麗]作
「又」。
- 一 二九二頁上一一行「定性」，[麗]作
「定性者」。
- 一 二九二頁上一二一行末字「散」，[續]
作「教」。
- 一 二九二頁中四行至五行「前以相
說今以旨陳」，[麗]作「前已指陳」。
- 一 二九二頁中六行「六趣」，[麗]作「六
趣者」。
- 一 二九二頁中一〇行「迷津遇棧達

- 於彼岸法已應捨自性」，[續、南、徑、
清]無；[麗]作「迷津遇棧達於彼岸
法亦應捨無自性」。
- 一 二九二頁中一一行第二字「無」，
[麗]無。
- 一 二九二頁中一九行第一一字「光」，
[續、南、徑、清]作「光」。
- 一 二九二頁下一行首字「在」，[續、南]
作「存」。
- 一 二九二頁下五行「觀經」，[麗]作「觀
經云」。
- 一 二九二頁下一一行「初發已爲」，
[南、徑、清]作「初發心爲」；[麗]作
「發心已爲」。
- 一 二九二頁下二一行「日月輪」，[麗]
作「白月輪」。
- 一 二九二頁下末行第一〇字「無」，
[麗]無。
- 一 二九三頁上九行第三字「也」，[麗]
無。又第九字「由」，[麗]作「因」。
- 一 二九三頁上一三行第二字「法」，
[麗]作「法輪」。

- 一 二九三頁上一二一行第四、五字「金
剛」，[麗]無。
- 一 二九三頁中四行首字「牙」，[南、徑、
清]作「才」。
- 一 二九三頁中九行首字「性」，[續、南]
無。
- 一 二九三頁中一一行第一二字「亦」，
[麗]作「變」。
- 一 二九三頁中一六行第七字「之」，
[麗]無。又第一一字「只」，[麗]作「即」。
- 一 二九三頁中末行「開字者」，[麗]無。
- 一 二九三頁下一行第五字「即」，[麗]
無。
- 一 二九三頁下九行第七字「間」，[麗]
作「門」。
- 一 二九三頁下一一行首字「夫」，[麗]
作「扶」。
- 一 二九三頁下一九行「令文句」，[徑、
清]作「令文字」；[麗]作「文句」。又
「無一誤」，[麗]作「無謬誤」。
- 一 二九三頁下二一行末字「也」，[麗]
無。

一 二九四頁上末行「等流身」，麗作「等流身等流身」。

一 二九四頁中七行第八字「經」，麗作「經云」。

一 二九四頁中一三行第三字「佛」，麗無。

一 二九四頁中末行「心論」，麗作「心論一卷」。

補陀縣廣勝寺

瑜伽金剛頂經釋字母品卷 銘

大覺寺藏書 卷之三

身過 字門一切法不生故
 耶阿 字門一切法寂靜故
 及壹 字門一切法根不可得故
 及醫 字門一切法災禍不可得故
 云溫 字門一切法譬喻不可得故
 及汚 字門一切法損滅不可得故
 尸哩 字門一切法神通不可得故
 尸黎 字門一切法類例不可得故
 尸魯 字門一切法染不可得故
 尸盧 字門一切法沈不可得故
 尸伊 字門一切法求不可得故
 尸愛 字門一切法自在不可得故
 尸郎 字門一切法瀑流不可得故
 尸奧 字門一切法化生不可得故
 尸暗 字門一切法邊際不可得故
 尸惡 字門一切法遠離不可得故
 尸葛 字門一切法難作業故
 尸渴 字門一切法等虛空不可得故
 尸井 字門一切法行不可得故
 尸劫 字門一切法一合不可得故
 尸誑 字門一切法支分不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品卷 第三

尸擲 字門一切法一切難遷變故
 尸擦 字門一切法影像不可得故
 尸惹 字門一切法生不可得故
 尸差 字門一切法戰敵不可得故
 尸倪 字門一切法智不可得故
 尸晰 字門一切法慢不可得故
 尸訛 字門一切法長養不可得故
 尸痕 字門一切法怨敵不可得故
 尸茶 字門一切法執持不可得故
 尸擊 字門一切法論不可得故
 尸担 字門一切法如如不可得故
 尸捷 字門一切法在處不可得故
 尸捺 字門一切法施不可得故
 尸達 字門一切法法界不可得故
 尸邦 字門一切法名不可得故
 尸鉸 字門一切法第一義諦不可得故
 尸發 字門一切法不堅如聚沫故
 尸未 字門一切法縛不可得故
 尸婆 字門一切法有不可得故
 尸摩 字門一切法吾我不可得故
 尸耶 字門一切法乘不可得故
 尸囉 字門一切法離諸塵跡故
 尸羅 字門一切法相不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷 第三 如字

不縛 字門一切法語言道斷故

月沒 字門一切法本性寂故

日沙 字門一切法性銳故

月薩 字門一切法一切諦不可得故

百訶 字門一切法因不可得故

百刹 字門一切法盡不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷 銘

瑜伽金剛頂經釋字母品一卷

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二九七頁中一行經名，**疏**、**南**、**徑**、

因作「瑜伽金剛頂經釋字母品」，卷末經名同。

一 二九七頁中二行譯者，**因**作「特進

試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣

智不空奉詔譯」；**疏**、**南**作「大興

善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；

徑、**因**作「唐北天竺三藏沙門大廣

智不空奉詔譯」；**南**作「開府儀同

三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三

千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣

智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一 二九七頁中三行至次頁上六行各

行首字之梵文，**因**無。又各行第

二字漢字音註（有的下有小字），

因作

「阿上

阿（下有小字「去引」）

伊上

伊（下有小字「去引」）

塢

汗

哩

哩引

昭

噫

瞳

愛

汗

奧（下有小字「去引」）

聞

惡

迦上

佉上

談上

伽（下有小字「去引」）

仰（下有小字「鼻」）呼（下有小字

「聲」）

左

碰上

惹 鄭去 穰上 吒上 唵上 拏上 茶去 壤(下有小字「尼爽反鼻聲呼」) 多上 他上 娜 馱去 曩 跋 頗 麼 婆(下有小字「去重」) 莽 野 囉 揮 嘒

捨 灑 娑上 賀 乞灑(下有小字「二合」)。
 一 二九七頁中一行第八字「染」，
 石作「染汙」。
 一 二九七頁中一二行「一切法沈」，
 石、麗作「一切法沉沒」。
 一 二九七頁下一行「一切離」，石、麗
 作「離一切」。
 一 二九七頁下八行「怨敵」，石作「怨
 對」。
 一 二九七頁下一四行「法法」，石、麗
 作「法」。

修習般若波羅蜜菩薩摩訶薩行會歸儀軌 銘

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 謹

歸命般若母 清淨妙法身 我今依瑜伽

演說觀行法 運心攝法界 一切佛刹海

想身周圍遠 由是得解脫 想身遠諸佛

一一諸佛前 菩薩眾圍遶 持妙供養具

三世諸如來 及大菩薩眾 緣覺與聲聞

一切正法藏 皆悉盡無餘 福想於己身

一切及眾前 分明如對目 皆從淨心生

廣多供養具 作無量供養 無間應作禮

官殿妙拂蓋 無數眾樓閣 華鬘末塗香

種種寶莊嚴 彼諸供養儀 徧滿虛空界

發動心加持 奉獻諸如來 如空刹土爾

如刹佛亦然 如佛法亦爾 如法供養然

一切皆無量 十方無邊刹 知已作是言

敬禮諸如來 徧禮一切如來真言曰

唵引薩縛怛佉去摩多二播引那滿那

曼非迦嚕引弭三

種種勝無量 大乘經所說 陀羅尼佛心

殷勤應稱誦 當生淨信心 專注於一境

為諸有情類 觀察勝菩提 即當作徧祖

右膝而著地 誠心合掌住 應作如是言

自作教作 或自作隨喜 由身口意罪

願諸佛哀愍 今生一懺罪 乃至無始世

及當生菩提 不復更違犯 如是勝懺悔

真實觀察故 以佛願智火 焚盡無有餘

能取及所取 一切皆唯心 佛刹等供養

能取所取意 菩薩住等引 見心如影像

能取想分別 安住於空性 二性無性相

是名為空相 無性非無性 不離於一性

能所及供養 三種離分別 由無分別故

此供養為勝 如是勝供養 及以旋遠法

一切重罪各 除滅皆無餘 貪性知無貪

即入貪性空 瞋性知無瞋 即入瞋性空

癡性知無癡 即入癡性空 如是於諸或

觀察實相理 有此智慧者 由空無分別

如蓮華處水 不著諸罪各

修行者作如是觀照淨身心已即結

三昧邪印

二羽相交合 當安於心上 徧觀虛空佛

誦真言三遍 真言曰

唵引縛囉引三卷里二

悉結金剛縛 十度外相又 密縛成印相

金剛縛真言 真言曰

唵囉仁滿跋一

如前金剛縛 制擊於心上 能滅諸結使

關顯解脫官

即當誦開心真言曰

唵囉囉囉 滿默怛囉囉 唵

次結發智印 如前金剛縛 定慧入於掌

召入圓寂智 召入於種智 真言曰

唵 唵囉囉囉 唵 唵囉囉囉

次結金剛拳 進力柱禪智 金剛身語意

齊令不傾動 即誦金剛拳 真言曰

唵囉囉囉 唵 唵囉囉囉

即結三昧耶 自成普賢故 縛已暨及顯

身起於月輪 即誦三昧耶 真言曰

唵 唵囉囉囉 唵 唵囉囉囉

次結大具誓 忍願又入縛 檀慧定智覺

二度三觸心 蕪識狀無種 能除悲增長

復當誦真言曰

唵 唵囉囉囉 唵 唵囉囉囉

次應作辟除 結金剛藥叉 二羽金剛拳

檀慧進力屈 置於口兩頰 想身同彼草

觸身轉具言 左右而頤視

金剛藥叉具言曰

唵 唵囉囉囉 唵 唵囉囉囉

所有諸障者 悉皆四融故 二目想摩訶

轉如日月輪 止觀金剛拳 各安於二勝

隨自作旋視 以成十方界

誦金剛眼真言曰

唵 唵囉囉囉 唵 唵囉囉囉

當入三摩地 嚙印相如前 仰安結加上

端身須正直 閉目入正定 徧觀虛空佛

盡滿如胡麻 彼一切如來 憶昔普願故

異口同音聲 教授說真言 專注實相理

唵 唵囉囉囉 唵 唵囉囉囉

野 野 野 野

專誦真相理 頓誦此真言 安心內觀察

爾今同法界 一切虛空相 虛空亦無相

虛空瑜伽故 舒攝於十方

行者既入般若波羅蜜甚深體性三

摩地則於真實性中證大月輪量同

法界光明普照寂然清涼起大悲愍

一切有情三摩熾然如一子想深生

拔濟而作是念我今云何令未得度

而今得度未解脫者令得解脫未安

慰者令得安慰未涅槃者令得涅槃

則入本尊瑜伽三摩地觀身為般若

波羅蜜佛母戴五佛冠天衣瓔珞金

色光明福毛孔中湧出無量諸佛又

作是念我身與般若波羅蜜菩薩無

二無別即以金剛護菩薩加持四處

二羽金剛縛 進力暨如針 印心顯殊頂

成本算瑜伽

即誦真言曰

唵囉囉囉 唵囉囉囉

次結五佛冠 二手金剛縛 忍願形如刀

進力附上節 置頂次四方 二卷額前邊

如髮頂後髮 垂下勢如帶

一切如來寶冠真言曰

唵 唵囉囉囉 唵 唵囉囉囉

次誦金剛部真言曰

唵囉囉囉 唵囉囉囉

次誦寶部真言曰

唵囉囉囉 唵囉囉囉

次誦蓮華部真言曰

唵囉囉囉 唵囉囉囉

次誦事業部真言曰

唵囉囉囉 唵囉囉囉

次誦金剛最頂真言曰

唵囉囉囉 唵囉囉囉

次結甲胃印 二羽金剛束 揅甲及自他

此經釋名卷第八

此經釋名卷第八

此經釋名卷第八

此經釋名卷第八

頭指相結 恒成於大護

即誦甲真言曰

奄引囉囉 一連轉左二轉日樂仁句

會三囉囉 合囉囉仁句

以此甲印及誦真言而被甲印得

金剛性身及獲金剛壽命盡形得大

加護於一切處無能沮壞被甲已齊

掌拍令歡喜

次誦金剛歡喜真言曰

囉囉仁合觀使野二耐一

由此心真言 解縛得歡喜 獲得金剛體

如金剛薩埵 偏入金剛已 大印如鐵則

身前應當結 思惟大薩埵 見彼智薩埵

應觀於自身 鈎引引入縛 今喜作成就

即誦般若波羅蜜偏入真言曰

達摩囉日藥仁惡

次誦般若波羅蜜觀念心真言曰

奄引達摩囉日藥仁觀仁捨野二

弱牛鍊斜三

此是大薩埵鈎引引入縛令心喜誦

三昧邪薩惟鐵偏入背後而月輪於

中應觀而薩埵我三昧邪薩惟鐵偏

被印薩埵修習觀自身金剛語已滿

能成就諸印行者即於壇中本尊像

前想七寶樓閣而開四門於其殿中

觀地字門成般若波羅蜜佛母以十

波羅蜜圍遶及八供養四門鈎鎖并

八方天衆皆以本種子字觀想而成

復想已身在於色界阿迦尼吒天即

當作請印

召集祿神指 應請一切佛 剎那須諸佛

并金剛菩薩 應滿一切壇 集會曼荼羅

即速疾大印 觀金剛薩埵 一輪稱百八

由結集即喜 如來皆堅固 金剛薩自成

慈友而安住 諸門一切處 鈎等而作業

以大羯磨印

召集真言曰

奄引囉囉仁三摩野惹弱二

次當結四攝 二羽金剛拳 交腕結檀惹

頭指如大鈎 如索亦如鎖 手背而相逼

金剛鈎真言曰

囉日喇仁短勢一弱二

金剛索真言曰

囉囉仁合播勢一併二

金剛鎖真言曰

囉囉仁鈎迦履一給二

金剛鈎真言曰

囉囉仁喉嚨一耐二

由金剛鈎召 能作諸事業 由金剛索儀

能一切引入 金剛鎖相應 堪任一切儀

由金剛入縛 能成諸偏入

即捧開如香鬪百字明而奉獻之

奄囉囉仁合薩怛囉 二合三去摩野摩

弩 囉囉仁合薩怛囉 二合三去摩野摩

三底吠仁怒跋底 瑟吃仁合裡哩仁

濁茶護冥上婆去縛 蘇如喻使

喻仁合銘上婆去縛 六阿上弩 身囉上訖

如引合銘上婆去縛 七蘇報引使前引

銘上婆去縛 八薩縛悉朕 蘇銘上鉢

囉仁合野繞九薩縛羯磨蘇者銘上質

跋上室利仁藥矩喻十牛訶訶訶訶

殺婆誡鐵 十薩縛怛佗法誡跋十縛

囉仁合莽引銘上阿上者囉囉仁婆

上囉 五摩訶三去摩耶薩怛囉仁惡

十入

由以百字真言奉開如水故所有願

求速得成就

次誦金剛嬉戲真言曰

系囉底囉囉仁合尾邊賜你二怛囉

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌

仁吒半音

次金剛發真言曰

系囉底囉囉引二合賀細三訶訶三

次金剛歌真言曰

系囉底囉囉引二合擬諦二諦諦三

次金剛舞真言曰

系囉底囉囉引二合你哩仁諦二吠波三

吠波三

復作外四供養而奉獻之

次金剛華鬘真言曰

系一囉囉引二合囉底三

次金剛香真言曰

摩訶囉多囉哩二合斛二

次金剛燈真言曰

唵引囉囉引二合路者寧二

次金剛塗香真言曰

摩訶室利二合囉日哩二合四二

修行者纔住是八供養菩薩三摩地

即能出生盡十方界一切佛刹廣大

雲海供養儀式次即結本尊三昧耶

印二羽金剛合掌二大指各捻二頭

指則誦本尊真言七遍真言曰

嚩護婆去誡囉恒曳引二合鉢囉引二合叔

續二掃引囉頭跢引曳二奄三統引刺二

入室哩引二合入率嚩二底尾惹曳五數

誦真言已頂上散印

次常誦念珠真言曰

奄引囉囉引二合愚四耶引二合惹跋三

度野咩二

由誦此真言加持念珠七遍故念誦

一編則成千編如是加持畢已四時

三時乃至二時或一百八編或一千

編凡時分編數一則常定持誦數滿

如前頂戴即入般若波羅蜜多三摩

地復於心中想圓滿月輪量周法界

於中觀地字門了了分明色如珂雪

專注而住即名為奢摩他攝諸散動

心既定已即與慧相應思地字義一

切法性相如法界不可得故即名為

毗鉢舍那或與定相應或與慧相應

久已純熟定慧雙運能觀所觀平等

平等能取所取悉應遠離常作如是

觀照現生得人初地後十六大生成

普賢菩薩

復結本尊即誦百字真言重結八供

養印捧闍伽水以金剛眼左視解界

即結法波羅蜜印奉送聖眾誦金剛

解脫真言曰

奄引訖哩二合觀囉二八薩囉三薩恒囉二合

囉佗二合悉地囉囉二多三野佗引咎

試四囉囉引恒銀五沒跋尾灑鉢

六布囊囉引七麼曩野觀八奄囉

囉二合馮誡薩恒囉二穆九

復以金剛寶印灌頂被甲禮五方佛

即出道場隨意經行讀大乘經典以

此殊勝福迴向一切有情速證般若

波羅蜜無上正等菩提次後便說功

能願殊妙矣

般若波羅蜜多根本真言曰

曩謨婆去誡囉戴引鉢囉二拏囉二

播引囉頭跢引曳二統哩二合地四引

空哩二合式嚩誡底五尾惹曳娑囉

引二合訶引

佛言此陀羅尼印有四種各一名般

若無盡藏二名般若眼三名般若根

本四名金剛般若心此陀羅尼印有

大功德若能至心如法受持隨誦一

遍出生一萬八千修多羅藏又彼一

一修多羅中各各出生二萬五千偈
 多羅藏又彼一一修多羅藏中出生
 百萬修多羅藏又彼一一修多羅藏
 中出生無量百千萬億那由佗阿僧
 祇修多羅藏如是乃至展轉出生無
 量無盡修多羅藏所出經題名句義
 味各各不同而不重出如是念念出
 生無盡是故名爲無盡藏陀羅尼印
 比陀羅尼印是十方三世諸佛宗祖
 亦是十方三世諸佛無盡法藏一切
 般若波羅蜜母過現未來諸佛菩薩
 常所供養恭敬讚歎若善男子善女
 人等以至誠心書寫讀誦如說修行
 是人所有百千萬億恒河沙劫生死
 重罪於須臾頃悉滅無餘此陀羅尼
 印所有功德表若任於百千萬億阿
 僧祇劫數猶不盡何況餘人歎之能
 盡若欲修行般若法者一食齋戒香
 湯沐浴著新淨衣入於道場要當先
 誦此陀羅尼并非此印滿百萬遍然
 後修行餘般若法決定成就故名
 爲般若根本此陀羅尼印悉能照了
 一切般若波羅蜜法故名般若波羅

盡此陀羅尼印悉能摧滅一切障
 礙悉能住持一切諸佛菩薩功德故
 名金剛般若心也

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三〇〇頁中一行經名，[麗]作「修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷」。
- 一 三〇〇頁中二行譯者，[石]作「師子國三藏阿目佉金剛奉詔譯」；[麗]作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 三〇一頁上八行第八字「柱」，[石]、[麗]作「柱」。
- 一 三〇一頁上九行第二字「念」，[石]、[麗]作「合」。又第六字「即」，[石]、[麗]無。
- 一 三〇一頁上一一行第一一字「縛」，[麗]作「結」。
- 一 三〇一頁上二〇行「願視」，[麗]作「願視」。

一 三〇一頁上末行第一〇字「故」，
 [石、麗]作「散」。

一 三〇一頁下二〇行第六字「頂」，
 [石、麗]作「灌頂」。

一 三〇一頁下末行第一〇字「奉」，
 [石、麗]作「印」。

一 三〇二頁上二〇行第一三字「喜」，
 [石、麗]作「喜悅」。

一 三〇二頁上二一行第一一字「而」，
 [石]作「面」。

一 三〇二頁上二二行第四字「而」，
 [石、麗]作「後面」。

一 三〇二頁中一一行第四字「即」，
 [石]作「印」。次頁中末行第五字同。

一 三〇三頁上二一行「二大指」，
 [麗]作「以大指」。

一 三〇三頁上二二行第二字「則」，
 [麗]作「側」。

一 三〇三頁中一一行第一一字「持」，
 [麗]作「時」。

一 三〇四頁上二行第一一字「藏」，
 [石、麗]無。

一 三〇四頁上九行第六字「是」，
 [石]作「即是」。

一 三〇四頁上二〇行第七字「非」，
 [麗]作「作」。

一 三〇四頁中卷末經名，
 [石]作「般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷」；
 [麗]作「修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷」。

地城麻廣勝寺

一字金輪王佛頂聖略念誦法

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉撰

諸供養儀軌如來經中廣說今但晨暮修行或四時三時常習不間故略去重疊簡其要略行者欲作諸佛頂念誦先結三部心印及誦真言加持三業佛部心印二手右押左內相叉二輪並豎真言曰

次結蓮華部心印即前印以左輪屈入掌真言曰

次結金剛部心印即前佛部心印屈右輪入掌真言曰

次結如來拳印左手蓋光高勝四指握拳豎左轉右手作金剛拳握左輪

甲真言曰

隨誦真言以印加持自身五處身器清淨與法相應便以印加持道場中地誦真言七徧其處變成金剛界宮自然而有眾寶嚴飾如佛淨土

次結被金剛甲曾護身印即前佛部心印二光直豎頭相拄屈上節如劍形二蓋各附二光背勿相著以印加持額上右肩左肩心儀五處各誦一遍真言曰

次結迎請聖眾印二手仰相叉以二蓋頭相拄如車輅隨誦真言以二輪各撥二光向身招之或三或七想諸聖眾乘此車輅來降道場迎請真言曰

次結辦事佛頂印辟除結果即前佛部心印直豎二光頭相拄屈上節如蓋隨誦真言以印頂上左轉三市辟除一切不祥諸作障者便右旋三市即成結果辦事真言曰

一字金輪王佛頂要略念誦法

字金輪王佛頂要略念誦法

椰莫三去滿多沒馱引南一唵叱嚕

唵三合滿馱姿嘽引三合賀三引

次結大三昧耶印即前被甲印二蓋

稍開如杵形以二輪各附二蓋下第

一文真言曰

唵引餉反由摩迎轉摩引三去麼

隨誦真言以印准前右旋三市隨行

人意遠近結為大界

次結部母佛眼尊印二手合掌以二

蓋各檢二光背令如眼形雙屈二輪

入掌真言曰

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

一五〇五 一字金輪王佛頂要略念誦法

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

椰莫三去滿多沒馱引南一唵引嚕引

六一一三〇七

身五處又結普供養印如前供養又以悅喜心歌讚本尊無量悲願攝護我等令得解脫悉地相應廣發弘願利樂有情普成正覺次捧闍伽如前奉獻又結辦事佛頂印左旋解界又結前進請印向外禮立中指誦前具言去羯囉灑野句應云尾薩惹野即成奉送又結被甲印誦前真言加身五處又結三部心印虔誠作禮發願任出道場或旋遶經行轉讀大乘經典作諸善業以助成就

一字金輪王佛頂要略念誦法

一字金輪王佛頂要略念誦法

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三〇六頁中一行經名，石、麗作「金輪王佛頂要略念誦法」。又夾註「通諸佛頂」，徑、清無。
- 一 三〇六頁中二行譯者，徑、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 三〇六頁中三行「如來」，石、麗作「如餘」。
- 一 三〇六頁中五行「要略」，石作「要法」。
- 一 三〇六頁中一七行第五字「轉」，石作「輪」。
- 一 三〇六頁下二一行首字「蓋」，石、麗作「鈎」。
- 一 三〇七頁上一八行「雨節頭」，石、

南、徑、清、麗作「雨節頭」。

一 三〇七頁下一二行第四字「本」，石作「支」。

一 三〇七頁下一三行夾註「親受」，石、南、徑、清作「親授」。

一 三〇七頁下一六行「金山」，石、南、徑、清作「金光」。

一 三〇八頁上二行第四字「心」，麗無。

一 三〇八頁上六行第三字「退」，石、南、徑、清、麗作「迎」。又「立中指」，石、石、南、徑、清、麗作「二中指」。

一 三〇八頁上一〇行首字「任」，石、南、徑、清作「往」。

一 三〇八頁上卷末經名，石作「金輪王佛頂要略念誦法一卷」；麗作「金輪王佛頂要略念誦法」。

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

持誦此法門者當念生蓮華於月夜靜處專心誦

歸命聖主宰 普獻金剛手 為降伏一切

現吽迦囉身 推三世有毒 令即盡善提

其甚深祕密 降三世瑜伽 首領真寶主

禮淨合縛推 入開普賢印 按心稱本誓

悅已又誦此

摩訶拘嚕合默薩恒嚕音文略

發言身即同 降三世金剛 四印加寶灌

曼甲二擬繫 拍掌同金剛 即入三摩地

諸觀心阿字 成月或日輪 中生五智杵

次請奪及佛 入加三昧身 又以本教中

四印加已滿 五寶曼甲拍 陳內外供養

讚詠已念誦 若作圓具法 以五相成身

及普悅本誓 忿四印五佛 寶曼甲拍等

以吽迦囉印 加心誦真言

吽薩恒嚕合讚日哩合惹縛合羅麼羅

阿嚕合默吽承合吽對阿地底瑟吽合娑

縛合給

次寶貝風寶音 法以火如蓮 業建火遍風

額衣頂四印 五佛大日用 真寶教主中

金剛界自在 誦此祕密言

唵縛日囉合惹縛合鉢囉合跋多合羯

濕也薩嚕恒化尊多麼賀嚕囉合三度

耶吽

四佛同四印 金剛佛真言

吽薩恒嚕合讚日哩合惹縛合邏末羅

拘嚕合默吽引發吽音阿鼻誥去左給

寶用金剛寶音曼甲印准前

曼真言日

唵嚕日囉合莽捺你哩合荼去

彼甲誦此明

唵嚕日囉合咯乞又合你哩合荼去

四攝八供養 同金剛界儀 唯現於擬吽

鈞真言日

唵嚕日囉合句捨麼賀句嚕合默羯

灑耶安去莽鹽引吽惹入

索真言日

唵嚕日囉合跋捨麼賀句嚕合默羯

灑耶安去莽鹽吽吽

鎖真言日

唵嚕日囉合塞普合吽麼賀句嚕合默

羯灑耶安去莽鹽銀

鈞真言日

唵嚕日囉合吽捨麼賀句嚕合默羯灑

耶安去莽鹽解

嬉戲真言日
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 卷五

唵釋日囉仁囉細麼賀句囉仁獸羯灑

耶娑去奔引攝斛

又前觀智身 自心流炯字

即出生金剛 五委流猛焰

又丈於世尊 即召滿密帝

又稱明顯言 金剛即變成

暴怒劍自輪 身流火光聚

大自在天王 妃烏摩為座

即四印加持 又示羯摩印

寶璽甲拍等 施內外供養

插擲金剛杵 震動大千界

都請諸聖賢 鈎召索引入

四明召智身 入自體無二

滿月已五灌 寶璽甲拍已

即起平身立 舉右足左旋

大自在欲王 撲至於地已

慧踐彼玉妃 烏摩乳房上

以足加於頂 被害殞此已

住是三昧時 極力傾身踰

當短身攝受 定慧金剛拳

俯身觀相好 歷然見如前

真言日

面前威月輪

生三悅我是

金剛鎖悅

吽迦囉金剛

徧體女青色

塵然分明見

滿月已五灌

自住薩埵身

誦百八名讚

鎖上鎗悅喜

又四加不著

又陳內外供

攝彼傲慢者

定撥於彼頂

摧彼我慢故

灰嚴眾塵佛

成身掉出汗

二地結風背

旋時誦足鈎

佛蹟時真言日
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 卷五

唵引那引那引那引那引那引那引那

又見自心月 金剛具五峯 中有所持明

流射金剛火 住是大三昧 持根本真言

或心一字明 或樂心中心 極積王真言

住定疲極已 方生誦讚嘆 陳供及發願

即作解脫法 以本法四印 四契掣開之

心上具真言日

唵引薩怛囉仁囉日囉仁若囉仁囉摩

羅宛魯魯塔狀牛乳受叱詳日

又以真寶至 四印掣開之

心上具真言日

唵引薩怛囉仁囉日囉仁吽

聖眾選官已 即寶璽甲拍 護此常恒身

四禮五向等 餘皆同諸教 降三世瑜伽

二羽印當心 慧手持五鈎 努臂如下擬

次箭銷直執 定上五鈎鈎 次弓次執索

臂直引臂持 四面正青色 右黃左綠色

後紅威忿怒 自在天王妃 為座如前說

吽迦囉金剛 作如是相好

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三〇九頁中一行經名，麗作「金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷」。卷末經名同。

一 三〇九頁中二行譯者，續、南作

「特進試鴻臚卿大廣智不空三藏與淨行婆羅門徧智奉詔譯」；續、南作

「唐特進試鴻臚卿大廣智不空三藏與淨行婆羅門徧智奉詔

譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈

司空諡大鑒正號大廣智大興善寺

三藏沙門不空奉詔譯」。

一 三〇九頁中四行第六字「摧」，續

作「推」。

一 三〇九頁中五行末字「主」，麗作

「王」。

一 三〇九頁中一五行首字「及」，麗

作「又」。

- 一 三〇九頁中二〇行夾註「餘此」，
〔南、麗〕作「餘准此」；〔徑、清〕無。
- 一 三〇九頁下六行夾註「餘二准此」，
〔徑、清〕無；〔麗〕作「餘三准此」。
- 一 三〇九頁下二一行末字「曰」，〔麗〕
無。
- 一 三一〇頁上六行第二字「丈」，〔續、
南、徑、清〕作「仗」。
- 一 三一〇頁上一一行第四字「拍」，
〔續、南、徑、清、麗〕作「拍」。
- 一 三一〇頁上一二行首字「扭」，〔續、
南、徑、清、麗〕作「扭」。
- 一 三一〇頁上一一行末字「背」，〔南、
徑、清〕作「音」。
- 一 三一〇頁上二二行首字「脩」，〔麗〕
作「循」。
- 一 三一〇頁中二行首字「佛」，〔麗〕作
「步」。
- 一 三一〇頁中六行第七字「樂」，〔麗〕
作「業」。又「槌枳」，〔麗〕作「摘枳」。
- 一 三一〇頁中八行第二字「作」，〔徑〕
作「是」。

仁王般若經羅尼釋一卷

此

開序後同三持述以海龍為寶雲色字為李
助聖道金剛寶寶寶寶寶寶寶寶寶寶寶寶

金剛手者瑜伽經釋云手持金剛杵
表內心具大菩提外表摧伏諸煩惱
故名金剛手又釋云不被三種魔破
壞菩提心自體堅固成金剛智一切
如來之所建立能破斷常二邊是故
金剛智杵破邪見山證金剛定常持
於掌中故名金剛手

云何菩提薩埵義覺悟真實法覺已
住生死今覺悟一切有情故名菩提
薩埵又云菩提者能覺義薩埵者有
情義亦云心亦云勇健摩訶者大義
薩埵者是勇健義不怯弱三大無數
劫積集二種資緣故名摩訶薩埵

云何金剛摩尼唐云寶金剛如前釋寶
義有六一者難得故二者淨無垢故
三者有大威德故四者莊嚴世間故
五者殊勝無比故六者不變易故一
難得者如來出現於世間甚難逢遇
故二淨無垢者依教修行證得菩提

淨無垢故三大威德者具六神通變
現自在名大威德故四莊嚴世間者
以三種菩薩律儀戒嚴飾身心故五
殊勝無比者證得無上菩提三界特
尊殊勝無比故六無變易者證得究
竟無上菩提不變易故金剛摩尼顯
名虛空藏菩薩是故此菩薩手捧金
剛寶

金剛利者般若波羅蜜金剛利劍能
斷煩惱種一切種金剛利者顯名文
殊師利菩薩是故此菩薩手持金剛
劍
金剛藥又菩薩者金剛義如前釋藥
又者威猛義亦云盡義十六金剛智
普賢行中第十五智名金剛盡智以
金剛藥又智牙食啗一切煩惱隨煩惱
盡無餘

金剛鈴者表般若波羅蜜義振鈴警
悟愚昧異生一聞鈴音覺悟般若波
羅蜜顯名摧一切魔怨菩薩是故此
菩薩手持金剛鈴
金剛波羅蜜多菩薩者金剛義如前
釋波羅蜜多如先蓋所釋到彼岸義

金剛般若經卷三

第三

此

今依聲明論分句釋波藍伊上多波
藍彼岸義伊上多此岸義此菩薩由
持金剛輪毗盧遮那佛於上界成佛
已此菩薩請如來轉金剛乘法輪由
乘此法輪般若如從此岸運載無量
無邊有情至無住涅槃岸顯名燒發
心轉法輪菩薩摩訶薩那那羅夜
耶歸命三寶義若持此經人歸命佛
寶即得五族金剛手菩薩以無量眷
屬侍衛加持其人此菩薩尊貴菩提
心佛從菩提心生故歸命法寶則得
天帝釋并眷屬四天王天加護何以
故帝釋在危難般若加持現獲利益
是故天帝釋尊貴法寶歸命僧寶者
則得阿迦尼吒天王并五淨居天并
眷屬加護持經者為五淨居菩薩僧
并聲聞僧眾常居彼天現法樂住梵
天等悉皆貴重

娜莫阿哩夜火路者娜野怛他薩多
夜囉訶諦三藐三沒馱野娜莫者歸
命義亦云稽首亦云頂礼阿哩夜遠
惡義此方會釋云聖者火路者娜野
遍照義亦云大日義如世間日照一

仁王般若經羅尼釋

第三

此

邊不照一邊照盡不照夜照一世界
不照餘世界但得名日不得名大日
毗盧遮那大日者色身法身普周法
界及虛空界無邊十方世界普皆照
曜若人知此佛功德利歸命禮拜則得
蓋虛空遍法界一切諸佛菩薩諸賢
聖八部悉共加持護念也

恒他彥多夜囉訶諦三藐三沒馱野
如來應供正遍知義先已釋娜莫阿
哩野已釋三滿多跋捺囉野三滿多
者是普義跋捺囉者賢義野字者聲
明中七例八轉聲中謂聲也下同此
菩薩說三密門普賢行願一切諸佛
若不修三密門不行普賢行得成佛
者無有是處既成佛已於三密門普
賢行休息者亦無是處

冒地薩怛躡野菩薩義摩訶薩怛躡
野大菩薩義摩訶迦嚕訶野大慈
者若歸命聖普賢菩薩則十方諸佛
菩薩悉皆加護一切諸佛菩薩皆因
修三密門行普賢行得證聖果是故
尊貴
恒你也二他古云即說所謂已上文

恒他古云即說所謂已上文

恒他古云即說所謂已上文

恒他古云即說所謂已上文

歸命三密毗盧遮那佛普賢菩薩
扣攘娜鉢囉你閉顯句釋智燈義密
句釋智無所得以為方便無智無得
即成般若波羅蜜智燈能照一切佛法
惡字此惡字梵本是妬字為隨文句
便作惡呼

尤又野句勢顯釋無盡藏義密句
釋妬字一字為種子妬字者一切法
本不生故妬字是一切字之母能生一
切法若能曉妬字門瑜伽相應則得
佛法無盡藏則悟一切法本不生猶
如虛空一相清淨平等即成無分別
智也

鉢囉底底薩娜躡底顯句釋具辯才
密句釋於此句中取鉢囉底一字為
種子鉢囉字者般若波羅蜜無所得
故以無所得為方便於後得智中悟
一切法因緣生諸法故由證一切法
本不生故獲得無盡佛法藏於後得
智中得四無礙解說法自在
薩躡沒馱囉路扣諦顯句釋一切佛所
觀察義密句釋薩字一字為種子薩字
者一切法平等義能緣所緣平等平

恒他古云即說所謂已上文

恒他古云即說所謂已上文

恒他古云即說所謂已上文

等能取所取無所得故則證真如當
於法流無邊諸佛觀察護念
喻識跋哩你海跋三寧顯句釋瑜伽
圍成義密句釋喻字一字為種子喻
字者一切乘無所得若瑜伽觀智相
應證得圍成於諸乘中教理行果悉
皆證得一真如法性

儼避引囉駭囉躡誠引係顯句釋甚
深難測義密句釋儼字一字為種子
儼字者一切真如法無去無來猶證
真如海寶相般若不可以言詮唯佛
境界自覺聖智證

底哩野二特躡跋哩你毘跋寧顯句
釋三世圓滿成就義密句釋底哩野
三合梵字
走一字也以此一字為種子底哩野者
一切法真如平等自性成就越恆河
沙數功德真如中無過去未來現在
妄分別不相應行蘊堅執惑亂有為
之法
冒地質多散惹娜你顯句釋能生菩
提心義密句釋冒字一字為種子冒
字者一切法無縛義若知自身中菩提
心自性成就三世平等猶若虛空離

恒他古云即說所謂已上文

恒他古云即說所謂已上文

恒他古云即說所謂已上文

諸萬像則知一切有情心及諸佛心如自心清淨則生大悲深生矜愍則起種種方便令一切有情至於究竟離苦解脫無解無縛

灌漑得頂義密句釋薩字一字為種子薩字者一切法無染無著義由觀蔡自他及諸佛心同一真如同體大悲是故不染不著則於空中一切如來法水灌頂則獲三業加持於無量修多羅藏說法自在

達磨婆訶囉三步諦顯句釋法海出生義密句釋遠字一字為種子遠字者一切法界無所得義由任無所得心阿賴耶識中俱生我執俱生法執種子以文殊大聖金剛利劍永截斷無餘義則流出清淨法界等流教法則成法海出生義遠字者文殊師利菩薩種子

阿暮伽室羅縛憐顯句釋阿暮伽古釋不空義今依聲明論釋無間義阿字一字為種子阿字者一切法本來寂靜本來涅槃由證此解脫法印遍

三教菩薩種子釋

第七

音

周法界及諸佛剎大集會中於佛前所聞教法悉皆住持永不忘失

摩訶三滿多跋捺囉步弥涅哩野諦顯句釋出大普賢地義密句釋摩字一字為種子摩字者一切法無我義無我有二種人無我法無我瑜伽者若證二無我則出大普賢地證毗盧遮那百福莊嚴圓滿清淨法身

尾野音一字為種子尾野字者一切法遍滿不可得義即知一切法自性寂靜自性涅槃能證所證皆同一性不增不減圓證法界

薩縛悉駄娜麼塞訶哩言諦顯句釋一切成就者禮敬義成就者菩薩之異名密句釋薩字一字為種子薩字者一切法無堅固義念念四相遷流滅壞薩字中有妬字若證妬字門本來不生不滅亦常恒堅固喻若金剛心得自在能現種種身

薩縛胃地薩恒縛言散惹娜你顯句釋出生切菩薩義密句釋薩字一字為

三教菩薩種子釋

第八

音

種子薩字者一切法無等義由觀此字心與般若平等平等前剎那後剎那一相清淨能生一切波羅蜜一切地即名般若佛母

婆訶薩底沒默麼諦顯句釋卍尊佛母婆伽梵男聲婆伽底女聲二俱會意釋名卍尊義依聲明對敵釋不如是婆伽者破義梵能義能破四魔名婆伽梵又一釋薄阿梵依聲論分字釋薄名為破阿梵具知阿字云不有亦云不無佛由悟一切法不生不滅不來不去不一不異不常不斷不增不減佛有如是功德故名薄伽梵

又釋云薄伽梵具福智二種資糧二種資糧者婆訶薩底女聲義釋如前密句釋婆字一字為種子婆字者一切法有不可得有者三有義是故三界唯心由心雜染有情雜染由心清淨有情清淨若依顯教觀行般若作為生因顯因能生一切佛菩薩是故名佛母從前即說已後至佛母句於瑜伽教中成普賢行十六行如聲聞乘見道中十六行也

聞乘見道中十六行也

三教菩薩種子釋

第九

音

阿羅姪迦羅姪阿羅擊迦羅姪姪字
門一切法本不生由知一切法本不
生即入一切法離塵是故羅字門一
切法離塵義由知一切法離塵故即
入一切法無諍是故姪字門一切法
無諍由知一切法無諍故即入一切
法無造作是故迦字門一切法無造
作由知一切法無造作故即入一切
法清淨是故羅字門一切法清淨由
知一切法清淨故即入一切法無諍
是故姪字門一切法無諍由知一切
法無諍故即入一切法本來寂靜是
故姪字門一切法本來寂靜由知一
切法本來寂靜故即入一切法無垢
是故羅字門一切法無垢義由知一
切法無垢故即入一切法無諍是故
擊字門一切法無諍由知一切法無諍
故即入一切法無造作是故迦字門
一切法無造作由知一切法無造作
故即入無分別智是故羅字門一切
法無分別由知一切法無分別故即
入一切法無動是故姪字門一切法
無動由知一切法無動故即證摩訶

無動由知一切法無動故即證摩訶

般若波羅蜜
摩訶鉢囉枳攔播囉弼諦顯句釋摩
訶大慧到彼岸證得大般若波羅蜜
故即依無住涅槃婆縛引賀引顯句
釋無住涅槃則依無住涅槃乃至盡
未來際廣利樂無邊有情

仁王般若陀羅尼釋卷

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三藏經疏卷之三

仁王般若陀羅尼釋一卷

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三一二頁上一行經名，頌、南、徑、讀作「仁王般若陀羅尼釋」。
- 一 三一二頁上二、三行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；頌、南作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 三一二頁上八行「二邊」，頌、南作「一邊」。
- 一 三一二頁上一四行「亦云」，徑、清作「亦名」。
- 一 三一二頁上一六行末字「埵」，頌、南、徑、清無。
- 一 三一二頁上一七行夾註「唐云是寶」，頌、南、徑、清作「此云寶」。
- 一 三一二頁中一六行第七字「食」，石作「令」。

<p>一 三一二頁中二一行「手持」，磧、南、徑作「手執」。</p> <p>一 三一二頁中二二行「波羅密多」，石、磧、南、徑、清作「般若波羅密多」。</p> <p>一 三一二頁下一行音註「上」，徑、清作「上聲」。二行同。</p> <p>一 三一二頁下五行「運載」，石作「載」。</p> <p>一 三一二頁下一一行「歸命」，磧、南、徑、清作「歸依」。</p> <p>一 三一二頁下一九行「華多」，磧、南、徑、清作「誡多」。次頁上八行同。</p> <p>一 三一三頁上四行「虛空界」，磧、南、徑、清作「盡虛空界」。</p> <p>一 三一三頁上一八行「大菩薩」，石作「摩賀薩」。</p> <p>一 三一三頁中二行第一二字「燈」，石作「證」。</p> <p>一 三一三頁中五行第二字「字」，磧、南、徑、清無。</p> <p>一 三一三頁中一八行「因緣生諸法</p>	<p>故由證一切法」，磧、南、徑、清無。</p> <p>一 三一三頁中二〇行第七字「解」，石、磧、南、徑、清作「解辯」。</p> <p>一 三一三頁下一三行音註「二合」，磧、南、徑、清作「三合」。次頁中一五行同。</p> <p>一 三一四頁上一行「及諸佛心」，磧、南作「及諸諸佛」；徑、清作「及諸佛」。</p> <p>一 三一四頁上二行「矜愍」，磧、徑、清作「憐愍」。</p> <p>一 三一四頁上七行第一〇字「無」，石、磧、南、徑、清無。</p> <p>一 三一四頁中二行第二字「聞」，磧、南作「問」。</p> <p>一 三一四頁中一〇行「受記」，磧、南、徑、清作「授記」。</p> <p>一 三一四頁中二〇行第六字「亦」，石無。</p> <p>一 三一四頁中末行首字「釋」，磧、南、徑、清作「釋薩」。</p> <p>一 三一四頁下六行第八字「伽」，徑、</p>	<p>清作「誡」。</p> <p>一 三一五頁上一行「柯字」，磧、南、徑、清作「阿字」。一三行同。</p> <p>一 三一五頁上二行第八字至次行首字「由知一切法本不生」，磧、南、徑、清無。</p> <p>一 三一五頁上四行第二字「法」，磧、南、徑、清無。七行首字、一二行第九字、一四行第二字同。</p> <p>一 三一五頁中四行音註「二合引」，磧、南、徑、清作「二合」。</p> <p>一 三一五頁中七行卷末經名，石作「仁王般若波羅蜜經真言釋」；磧、南、徑、清作「仁王般若陀羅尼釋」。</p>
---	---	--

觀自在非威就瑜伽蓮華部念誦法門一卷

開經儀軌 蓮華部念誦法門 卷一 觀自在非威就瑜伽蓮華部念誦法門 卷一 觀自在非威就瑜伽蓮華部念誦法門

凡於此門中欲修習者須知法式次第若不備解儀軌徒而為功推棄時日由是參驗諸經事法門及瑜伽門相會細成一部為後初心求解脫者得階地位故我修續成就彼行諸習學者先應入於唯頂大三昧耶壇受菩薩戒行起大悲意捨身命財錢益有情專心希於佛菩薩身不著貪患勤心勇猛攝心不亂慈悲喜捨未嘗暫息今無量眾生度於彼岸內外清淨極今嚴淨於諸長宿和上阿闍梨等愛常應尊重心不詬曲語必誠言有乞人來隨分布施不應空遺於四威儀及警諸務如是剎那剎那時分盜念諦觀諸行悉皆無常略而言之一切諸法猶如鏡像既知是已當須被精進甲持壞煩惱軍秘明咒劍破蓋纏出生死妄海至菩提道場坐金剛座法作是心不令退轉如是之人方應修習此大乘界中發最勝法門是故我今次第而說諸欲念誦者先

淨於地淨地之法其地或四肘或八肘或十二肘或十六肘等於是量中隨力取之掘深至膝或深一肘探去虫蟻及諸瓦礫骸骨屎灰糠粃棘刺木根之屬諸穢惡等物已填滿淨土堅塞平治後當於上起其精舍淨塗其室先定方面若求除災者其室應當南向開門也面北坐時當交兩脚脛坐若作求增益法者當開西門面向東坐作結跏趺坐若作頓怒法者當開北門面向南坐踳踳坐准以二足左押右上若作友愛相親之法者當開東門面向西坐坐時並兩脚豎開二膝而坐此名造精舍法及求事坐印法如是先有淨室或於露地或在石山等上但作其壇亦得隨所求事依前坐法而坐起是室已先以牛糞如法塗飾時先以呪呪之然後方用初掃地時當誦是呪呪曰
卷一 訶囉訶囉 二 囉囉揭囉 二 合 訶囉 訶囉 去夜 三 娑嚩訶 二 合 訶誦是呪三遍而掃於地掃地已欲除掃地之時復誦是呪呪曰

觀自在非威就瑜伽蓮華部念誦法門 卷一 觀自在非威就瑜伽蓮華部念誦法門 卷一 觀自在非威就瑜伽蓮華部念誦法門

卷一 稅諦二摩訶去稅諦三可達尼

莎縛引合訶

誦是呪三遍以除其土除土已用牛糞塗壇誦是呪曰

卷一 羯囉屨二摩訶羯囉屨三莎縛引合訶

誦是呪用為塗飾若洗諸供養器及香水器時當用是呪曰

娜莫悉底二合曳墜肥二迦南二薩婆

恒佗揭多南三卷肥羅耳肥羅耳四摩訶囉折哩五合薩多薩多六娑囉諦娑囉諦七帶捺帶捺八尾默摩九三伴闍

你十多囉摩底十悉默刺麗十二合底哩

養十三合莎縛引合訶

誦是呪三遍洗諸供具所以誦是呪者為欲淨除犯三麼耶法一切觸穢之過咎也若其供養之物未供養中間總置一淨處誦是明呪作是印呪

呪曰

唵一始依哩二瞻折哩三合阿引

是呪印相者當以右手中指已下三指握於大指為峯直豎其頭指即成以此印印於其物上右轉揮之為防

護一切香華燈及飲食等然後往於浴處其作是法時或自作或令一弟子作之俱得若欲結印之時先結三昧印已然後方得結印三昧相者第一佛三昧耶先以二手並側中指著如常掬物以頭指各附中指上文次二大指捨頭指下文即是印呪呪曰

卷一 檀折哩二婆薩耶莎縛三合訶引
當以是印舉於頭上如近左邊想是

印即是金剛藏菩薩作是三三昧耶印已然後方通結於諸印邊其祕藏明者當依是次第即說其要凡修行

人初晨朝之時未有所為將欲出入應先結印念誦明呪已後方起行是明呪呪曰

娜莫囉怛娜二底哩二夜耶一娜莫

室戰三茶瞻折囉波擊曳二摩訶藥

又細娜跛多曳三娜莫瞻折囉骨路

合默也四鄧瑟觀二迦吃倍去囉囉去

也五恒地佗六奄七阿室哩多軍茶

里八法佗阿奚阿奚九底瑟吒十合畔

陀畔陀十一訶那訶那十二刈栗闍刈栗

闍十三肥悉怖吒耶肥悉怖吒耶十四薩

婆尾近那十五微那夜迦擊跋底貳尾

單多羯囉耶十六吽柿十七莎縛引合訶

是呪印相者應以兩手各用大拇指

捻小拇指甲上舒餘三指已即交臂

右押左各附膊上印成心中應作是

指兩脚如八字立服其臆交右邊脣

作其臆狀誦呪七遍若欲縛諸作障

礙鬼神等者即作拳其兩手三指即

縛縛時應言畔陀畔陀作是法已然

印即已然後方通結於諸印邊其祕藏明者當依是次第即說其要凡修行

後出房若欲入諸觸穢處及上厠等亦應護身是印相者以二手二小指二無名指右押左向內相又二中指豎頭相著二頭指附二中指上背稍去一分許並豎二大指捨其中指中文即成護身印呪曰

奄一幡折羅二合詞祇你合鉢囉二合詞捨多也

莎轉二合詞

用此印印於五處五處者頭上二肩上心上及喉上是名五處此護身法若往廁時應彈指三度警覺然後上之彈指呪曰

奄一枳里枳里二合詞羅勞捺羅二合詞吽三

一誦一彈指乃至三遍若洗淨時心中存想軍荼利呪及形然後洗手洗手已漱口漱口印以右手中指無名指屈於掌中大指頭指小指直申承水用三度漱之呪曰

奄一柱柱麗二合詞矩廬矩廬莎轉二合詞

訶三

用是印呪洗漱口已後作淨除身中隱形作障鬼神等法印者以二手為拳即各舒二頭指以右頭指頭內於

左拳中握之左頭指頭內於右拳亦然呪曰

奄一訶囉訶囉二合詞阿蜜哩諦吽三

誦三遍用從頭徐摩之向下三度為之能令身中一切魔障悉皆消滅想知諸魔等出已後作縛諸魔印當以左手向外拓之即以右手翻背於

左手背上以八指各相又已即左處之翻向心上總為拳已並豎二大指

當心安之復以右肘內於左肘中向外出之以印安頭上已即開其印徐

徐下之即成呪曰

奄一枳里枳里二合詞鼻勞達羅鉢囉訶囉

底三摩訶骨廬二合詞陀胆閣夜你訖蘭

多吽三吽四吽五吽六吽七吽八吽九吽十

以是印呪力故能令一切魔等被縛復想自身被金剛甲作是法已若澡

洗時應依呪律及悉地中洗浴法事當知若但喉用軍荼利小心呪用自

浴及自灌頂亦得呪曰

奄一阿蜜哩諦吽三

三部用印者以右手大指捨小指甲

上餘三指直舒即是以是印呪灑身

衣呪水澡浴及著衣等並得通用若浴之時當一心憶佛菩薩等勿令散亂想於本尊與自身無異而浴初想本尊及三寶等如在目前用所浴水三掬而獻是印當以二手如常為掬但以二大指與二頭指相捨先奉於佛呪曰三

奄一諦麗諦麗勃陀耶莎轉二合詞

次奉於法呪之三

奄一諦麗達摩耶莎轉二合詞

次奉於僧呪曰三

奄一諦麗囉囉伽耶莎轉二合詞

次奉本尊呪之通三呪曰

奄一過囉鉗二合詞婆伽伴三鉢囉底車伊

漫莎轉二合詞

其奉本尊水時或誦本呪亦得是法已隨力於所浴河水之中念於本呪

已徐出取衣著時誦是呪日以水灑衣然後取著呪曰

奄一薩婆怛佉揭多地瑟取多二合詞阿

摩至嚩囉莎轉二合詞

灑水已次欲著衣時誦是呪曰三

奄一肥摩羅跋哩嚩栗多二合詞折哩

二叶三

佛華嚴經卷第四

華嚴

如

是呪印者但以二手各為拳即是若著一切衣服瓔珞頭冠環釧及諸嚴身具等皆誦是呪作是法時不應起

瞋及邪思惟穢惡及一切不吉祥等皆不應視若淥浴了趣精舍時不應

跣足而往心想有八葉蓮華以承其足身與本尊形同左右皆備天龍八部前後圍遶待從行者復觀本尊想

在面前儼然分明所經略中生草木及諸形像下至畜生形等不應騎上

而度諸供養物及諸塔影尊像影師僧等影皆不應踏至精舍前更須洗

漱如法已而入初欲入時臨關其戶作一吽聲而便入之入室佛前作如是心三世諸佛菩薩大法王等常住

真身我之肉眼不親知見願以道眼見我歸依作是心已當以三業五體

投地殷重而禮亦當口言我今敬禮禮已如常懺悔隨喜廣發大願誓修

善等即便燒香以是香氣遂除諸惡鬼神等燒香呪日從是以前法金剛

等一切部用之

佛華嚴經卷第四

華嚴

如

庵一鉢頭弥二合詞引你基訶耶基訶二合詞引閣利基訶你莎嗎三合詞引

作是法已復呪水散四方以為結護是法呪日

庵 阿路力莎嗎二合詞引作是法意復作觀法先觀一統哩字元意

如來從字起身相圓滿從如來身流出妙香乳水乃成大海於海中心想鉢囉字化成一蓮其形縱

廣無量由旬色如黃金於龜上想一蓮華其華八葉葉有三重其華想從

一統哩字起於是華中想一蘇字是字兩邊各想有一叶字是諸字等共

作成一須彌盧山山有八峯眾寶合成於此山中復觀五室是室外似有五而內是一相是室中而想有於八

金剛柱妙寶共成廁細間錯珍奇瑩飾上有摩揭魚首玉銜寶瑣懸以金

鈴周垂瓔珞帳以寶帳覺華莊嚴綴佩網帶萎蕤交連淨光相映頗黎寶

以為其地而於其上散布名華拘蘇摩等淨戒塗香郁靄珠特解脫燒香

氤氳超昇智摩尼燈光彩昱耀寶樹行列香風微觸芳舍俱發綺幡頌紛

佛華嚴經卷第四

華嚴

如

寶盤相雜問以寶餅種種無量夜叉羅刹諸天類前後圍遶奏諸音樂及舞金剛舞讚金剛歌瑞雲彌漫而於雲中雨於無量出世香華滿虛空中

應亂徐墜種種芳餼香飲交羅安置而為供養行法之人應當如是澄淨

諦觀與心相應映如分明入是觀時應誦此呪此通三部用及前想

娜莫三曼多勃陀南一薩婆佗三盟列八諦三悉頗一羅四慢伽伽那五

莎嗎二合詞引誦是明呪入諸三昧隨心所觀皆悉成就

是佛誠言不應妄也所以先作是觀者為欲離於內外所緣令得清淨猶如虛空不著一切復當淨於身

故又呪是呪與心印俱呪日此明通三詳用

庵一薩婆輪上賦二薩婆達摩三莎嗎

繼輪上賦舍一誦是明呪淨身田已復作是言無量

劫來淪流生死溺煩惱泥不逢良友而隨妄心不能出離於無上道不起

所求是故令我發菩提心當口稱阿字所以稱此字者謂阿字者是無生

字所以稱此字者謂阿字者是無生

義趣空寂門唯獨此門能透塵垢順
 斯法者能除行者無量劫中微塵數
 罪譬如淨空明日普照一切幽暗自
 然開曉日者慧日空者咒空以斯慧
 日照於咒空深煩惱暗以澄淨心觀
 於空界徧滿其中有如來形大如胡
 麻相好周備是諸如來皆悉在於行
 者之前彈指警覺謂行者言善男子
 汝若欲發菩提心者應自觀心今時
 行者得斯言已應當踊躍從座而起
 一一於諸如來之前五體投地一心
 敬禮禮諸佛時應誦是咒呪曰通三
 奄一薩婆怛佉刈多二娑佉伴達那
 羯廬頌三
 誦此咒相禮諸如來已即自觀心觀
 自心時當誦是咒呪曰
 奄一質多鉢囉二底吠陀羯廬頌三通
 誦斯明呪於自心中觀於一月形色
 圓素未全分明即白佛言我已見心
 猶如於月而未分明佛言善男子善
 哉善哉汝已見心應當誦是明呪重
 觀其心極令明淨呪曰
 奄一菩提質多羯波陀夜頌

誦是明呪於心月極清淨已復為堅
 固菩提心故於其月上觀一金剛蓮
 華觀是華時應誦是明呪呪曰
 奄一底瑟吒二跋折囉三鉢陀摩二合
 誦此明呪用觀於華於其華上有一
 金剛以是相故名曰金剛蓮華當作
 是心即我此身與金剛蓮華非異漸
 漸開敷光熾成滿無盡入是金剛蓮
 華開敷三昧之時復誦是呪曰
 奄一悉頗二羅鉢陀摩二合
 誦是明呪觀於是華華之光明照於
 無量恒河沙數諸佛妙刹於是光中
 行報蓮華部中隨修行者所持是事
 天清潤音聲諮屈如是一切方土如
 來入是華中是諸如來入斯華已即
 復徐徐縮斯妙華如舊無異隨方能
 現是身大小而住之作是初華三昧
 之時應誦是呪曰
 奄一僧祇囉囉折囉二鉢陀摩二合
 誦此明呪劍華隨其大小住已復入
 金剛蓮華之身三昧金剛此蓮華以
 成我身入是觀時復誦是呪
 奄一暗折囉二鉢陀摩二合三摩

觀是金剛蓮華身已即便觀身自同
 於彼天狀所以先入觀音者謂欲堅
 固速發金剛之身復願生生必得聖
 者之身入觀呪印者當以二手頭指
 以下三指向外相又以二頭指以頭
 相柱如蓮華葉並申堅二大指呪曰
以前共
 奄一訖哩二薩婆迦哩三阿地瑟佉二莎
三漫訖哩三合
 以是印呪印於四處心上眉間喉上
 頂上呪是為四處次作自灌頂法能
 令行者速得三昧之身具足成就是
 印相者當以二手如常合掌已即感
 頭指已下四指頭柱偃其指背作寶
 蓮華呪曰
 奄一地哩二摩你鉢頭摩二阿鼻誦者
漫訖哩三合
 誦此咒舉其印柱於額上便散分手
 遠頭至頂後已尋身徐下乃至於心
 住於心上復以手為金剛拳各申頭
 下令直於右頭指面想有一奄字於
 左頭指上想一惡字即以二手遶身

觀世音菩薩普門品 第五

為探甲法作是法已一切天龍人非人等皆見行者是金剛身被金剛甲諸魔邪等不敢正現退散馳走不能為害作是法已次復於其面前觀本法像自為其狀如常相好又如前說妙高山觀五寶室中於中室內一心諦觀無量壽如來具諸相好光明熾威於佛右邊有觀世音自在菩薩右邊大勢至菩薩若更持明部中餘菩薩等應安是菩薩稍近前右畔如本法所說一切天神使者及一切菩薩等皆隨所樂安置作是觀已即用隨所持明呪字想從頭至足一一安布亦隨其義理方便而取想布字竟即立作寶車印近聖者前所觀者名為法身相今所請者名為慧身屈彼慧身來就法體由是義故先觀復請是印者以先二手平仰向內相又以二頭指頭側相柱用以大指向內蓋其中指頭是名寶車印想是寶車乘五色雲往於妙刹而迎聖者是印呪曰

唵一觀囉觀囉吽二

誦此明呪以前印想往已復以本那

觀世音菩薩普門品 第六

心及印請聖者降赴心印者以二手十指向內相又為舉即抽出右大指向內招之呪曰

唵一阿路力莎囉三合訶引

前行寶車往迎次以法請至相與寶車俱來就行者所供養處臨至是處捨車就室復用鈎印呪召之次屈入室入已作歡喜印法令諸聖者歡喜歡喜已即設座令坐印是蓮華三昧印也呪曰

唵一彌囉彌囉耶莎縛三合訶引

設坐竟即上過伽水而供養用本尊呪印上之上了尋便結界先地界印次四方結界復結虛空界是與諸部同結界已即結諸供養法等復以香華飲食供養供養食呪曰

唵一薩婆怛佉刈多二囉娑囉娑三思盧怛囉三布闍三摩曳吽四

作是供養已即對聖者前懺悔發願迴向等如常可知即取數珠子安心念誦執珠呪曰

唵一嚩折囉鉢蜜怛囉三三昧耶吽二

誦七遍執珠念誦念誦竟復懺悔懺

觀世音菩薩普門品 第七

悔已發願發願了即誦諸讚頌歌詠如來及三寶本尊等無量功德復結諸供養印等方便上過伽供養供養已即解界解界了即是呪了發遣呪曰

唵一統囉觀囉二薩婆薩埵過囉佉悉地捺多三曳佉努刈車都合四勃陀肥灑焰五布娜羅伽摩娜耶六耨鉢頭摩耨七

誦是明呪結合蓮華印舉安頭上散之復如前以寶車發遣印呪發遣時向外撥之誦斯呪時亦憶解自身所想布字及甲法已然後禮佛而退念誦門竟

願我傳斯妙法門 尊修之者幸速成
用此微善周法界 三世利樂無窮盡

觀自在慈成就瑜伽蓮華那念誦法門

觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門

一卷

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三一七頁中，下原版殘，以麗藏本換。
- 一 三一七頁中一行經名前，**石**有「亦名成就大悲觀自在」一行。
- 一 三一七頁中二、三行譯者，**石**作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 三一七頁中五行「儀軌」，**石**作「軌儀」。
- 一 三一七頁中一二行「未嘗」，**石**作「未曾」。
- 一 三一七頁下三行「探去」，**石**作「掘去」。
- 一 三一七頁下八行第一〇字「坐」，**石**作「坐坐」。一〇行第四字同。
- 一 三一七頁下一一行「蹲路坐」，**石**作「坐作蹲路」。
- 一 三一八頁中五行「三昧耶」，**石**作

- 「三昧耶印」；**麗**作「部三昧耶印」。又末字「著」，**石**、**麗**作「相著」。
- 一 三一八頁中六行末字「次」，**石**、**麗**作「次以」。
- 一 三一八頁中七行「即是印呪呪曰」，**石**、**麗**作「即是印呪曰」。
- 一 三一八頁中一八行「金剛」，**麗**作「金剛部」。
- 一 三一八頁下三行首字「明」，**石**、**麗**作「明呪」。
- 一 三一八頁下二〇行首字「指」，**石**、**麗**作「相」。
- 一 三一九頁上一行「入諸」，**石**作「詣」。又第一二字「上」，**石**無。
- 一 三一九頁上一〇行第一一字「此」，**石**、**麗**作「此名」。
- 一 三一九頁上一一行第一〇字「警」，**石**作「驚」。
- 一 三一九頁上一四行「洗淨」，**麗**作「洗手」。
- 一 三一九頁中七行「拓之」，**麗**作「招之」。

- 一 三一九頁中一九行第五字「喉」，**石**、**麗**作「唯」。
- 一 三一九頁下六行「二頭指」，**石**、**麗**作「二頭指頭」。
- 一 三一九頁下一八行第二字「徐」，**石**、**麗**作「徐徐」。又第一一字「曰」，**石**、**麗**無。
- 一 三二〇頁上一〇行第一〇字「略」，**石**、**麗**作「路」。
- 一 三二〇頁上一二行「尊像」，**石**、**麗**作「尊像等」。
- 一 三二〇頁中三行「結護」，**麗**作「護結」。
- 一 三二〇頁中一五行末字「八」，**石**、**麗**作「八大」。
- 一 三二〇頁中一九行末字「寶」，**石**、**麗**作「等寶」。
- 一 三二〇頁中末行「芳舍」，**石**、**麗**作「芳荅」。
- 一 三二〇頁下二行「諸天類」，**石**、**麗**作「諸天等類」。
- 一 三二〇頁下七行第七字「皎」，**麗**

作「皎」。

一 三二〇頁下一六行第三字「呪」，

石、麗作「誦」。又小字左末字「用」，

石無。

一 三二〇頁下二二行「所求」，石、麗

作「祈求」。又「當口稱」，石、麗作

「當口稱列」。

一 三二〇頁下末行第八字「謂」，石

作「謂列」。

一 三二一頁上八行「警覺」，石作「驚

覺」。

一 三二一頁上一五行第四字「相」，

石、麗作「想」。

一 三二一頁中一行第五字「於」，石、

麗作「觀於」。

一 三二一頁中三行「呪呪」，石作

「呪」。

一 三二一頁中七行「此身」，麗作「此

心」。

一 三二一頁中二〇行「劍華」，麗作

「鍛花」。

一 三二二頁下八行小字左末字「用」，

石作「同」。

一 三二二頁下一六行「蓮華」，石、麗

作「蓮花形」。

一 三二二頁下二二行首字「下」，石、

麗作「指」。

一 三二二頁上八行末字「右」，石、麗

作「左」。

一 三二二頁上九行第一〇字「明」，

石、麗無。

一 三二二頁上一五行「近聖者」，石、

麗作「迎聖者」。

一 三二二頁上一七行「復請」，石、麗

作「後請」。又「印者」，石、麗作

「印相者」。

一 三二二頁上一八行「以先」，石、麗

作「先以」。

一 三二二頁中五行第二字「行」，石、

麗作「用」。

一 三二二頁中九行第八字「坐」，石、

麗作「坐坐」。

一 三二二頁中二〇行第一一字「珠」，

石、麗無。

一 三二二頁下一二行第五字「甲」，

石作「用」。

一 三二二頁下一四行第八字「尊」，

石作「遵」。

一 三二二頁下卷末經名，石作「聖觀

自在成就大悲蓮花部瑜伽念誦法

門一卷」；麗作「觀自在大悲成就

瑜伽蓮華部念誦法門一卷」。

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌 卷一

開府儀同三司特進試鴻臚卿蕭國公食邑三千戶

佛告阿難陀若諸世間所有灾禍逼惱刀兵飢饉亢旱疾疫四百四病憂惱鬪諍及八万四千鬼魅燒惱有情所求世間出世間勝願多有障礙者皆由無始已來貪愛無明虛妄分別三毒煩惱不了實相積集不善感招如是種種灾難

阿難陀是故我今為彼讀誦佛母大孔雀明王經者及一切灾厄衆生復說畫像法及建立道場供養儀軌若依此法轉讀是經一切灾難皆得消除所有願求隨意滿足阿難陀若有苦惱灾難起時或彼國王及諸王子大臣妃后及苾芻苾芻尼善男子善女人等為除灾故或於王宮或於勝地或於清淨伽藍或隨本所居宅舍依法淨地掘深一肘除去瓦礫地中穢物填滿淨土築令平正其土本淨却用填之若土有餘其地殊勝應泥拭清淨建

立道場作五肘方壇高四指量三重布位或以采畫或用五色粉成於內院中心畫八葉蓮花於蓮花上畫佛母大孔雀明王若菩薩頭向東方白色著白繒輕衣頭冠瓔珞耳璫臂釧種種莊嚴乘金色孔雀王結跏趺坐白蓮華上或青綠花上住慈悲相有四臂右邊第一手執開敷蓮花第二手持俱綠菓其果狀如木狀左邊第一手當心掌持吉祥菓如桃第二手執三五莖孔雀尾從佛母右邊右旋周匝蓮花葉上畫七佛世尊從微鈴尸如來乃至釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各住定相至西北角第八葉上畫慈氏菩薩左手執軍持右手揚掌向外作施無畏勢又於蓮華葉外內院四方畫四辟支佛皆作佛形頂有肉髻亦住定相又於四隅畫四大聲聞從東北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺羅次西南隅畫舍利弗次西北隅畫大目犍連皆著捷陀袈裟偏袒右臂此皆中院次第二院畫八方天王并諸眷屬東方畫帝釋天王執金剛杵與諸

大孔雀明王畫像壇場儀軌 卷一

天眾圍遠次東南方畫火天左手執軍持右手施無畏與五通苦行仙眾圍遠次南方畫焰摩天王執焰摩幢與焰摩界鬼眾圍遠次西南方畫羅刹王執刀與諸羅刹眾圍遠次西方畫水天持網索與諸龍眾圍遠次西北方畫風天王執幢幡與諸持明仙眾圍遠次北方畫多聞天王執寶棒與諸藥叉眾圍遠次東方畫伊舍那天執三戟又與諸步多鬼眾圍遠此皆是第二院次第三院從東北隅右旋周匝畫二十八天藥叉將各與諸鬼神眾圍遠及畫宿曜十二宮神次第三院外周匝用香泥塗飾布以荷葉葉上安置供養食食所謂乳糜酪飯食菓子等皆以阿波羅介多明王真言加持香水散灑布列四邊供養及以諸漿沙糖石蜜石榴蜜漿等而奉獻之壇上散白色花於四角置酥燈四盞四門各置二淨器滿盛香水於壇東安佛母大孔雀明王像其畫像法如前畫壇唯不安界道即是中院聖眾燒沉香和香等供養東方天眾應燒白膠香而為

大孔雀明王畫像壇場儀軌 卷一

供養南方天眾以紫鑲芥子及塩相和燒之供養西方天眾以酥和安悉香燒之供養北方天眾應燒薰陸香而供養之持誦者於壇西面敷茅薦為座或坐卑脚床子嚴飾經案置於壇前以諸香花供養經卷應如是布列轉讀經者可三人五人乃至七人更替相續晝夜不令經聲間斷要在絕語言除數內一人明開教法呪師指為取與祗對作法結印啓請賢聖餘人但當至心讀經唯在遍數多惡重發願依三十七尊禮懺三時或六時其道場或一日或二日三日乃至七日一切災禍悉皆破除不至心轉經者或在家人或是出家人每日梁浴清淨著新淨衣初起首時對道場前虔誠一心札諸聖眾先以印契真言依教請召一切佛菩薩及諸天眾如法供養說所求事懇懇告願垂加護普為一切苦難眾生廣發大願然後結跏趺坐以塗香塗手先結三昧耶印二手右押左外相又作拳直豎二中指頭相拄即成結印當心誦

入此法門者宜先念此咒

三昧耶真言七遍真言曰
 唵三去塵上野娑怛釁三合
 即以此印加持自身四處所謂心額喉頂頂上散印
 次結金剛劍菩薩印
 准前三昧耶印以二頭指屈如鉤向身招不間斷誦真言七遍普召諸佛菩薩諸天鬼神一切聖眾真言曰
 唵縛日唵二合矩尸一阿引羯重
 茶微羯茶安縛二合訶
 由結此印誦真言請召一切聖眾不違本誓皆來赴集
 次結阿波羅介多明王印用結地界結方隅界二手右押左內相又直豎一中指頭相拄即以印頂上右旋三匝隨心遠近便成結界誦七遍真言曰
 唵席魯魯魯戰擊里摩蹬歧去娑
 縛二合訶引
 次結普供養一切賢聖印
 二手右押左相又合掌十指乎交上節即成結印當心誦七遍頂上散印真言曰

此法門者宜先念此咒

裏莫三滿多勃馱引南一薩縛引
 他引欠子三盟囉葉二合帝四
 娑頭二合囉囉四囉與捨五誡
 誡引曼劍六娑縛引訶二合
 由結此印及誦真言能於一一佛菩薩諸聖眾前及於無量諸佛刹土成辦一切廣大供養
 次結佛母大孔雀明王印
 二手右押左內相又二大指二小指各直豎頭相拄即成結印當心誦真言七遍如前以印加持四處頂上散印真言曰
 唵麼麼引囉引訶引訶引蘭二合
 帝引娑縛二合訶引
 次捧香爐奉獻啓請告白聖眾說所求事如是依法請召供養已然後起悲愍心為拔濟眾受苦難故轉讀此經每日中前後誦供物應結阿波羅介多明王印誦本真言以印頂上左旋一匝暫解其界換供養已即如前次第再迎請結界如是依教供養轉讀此經所有災難亢旱疾疫鬼魅厭禱惡毒灾障種種苦難必得除滅所有

此法門者宜先念此咒

祈願無不遂心我已廣說畫像壇場
供養儀軌竟若不辦如是塗畫壇場
或有急速災難至可隨自力分於一
淨處以瞿摩夷塗地作一肘方壇隨
其大小磨自檀香塗作圓壇九位中
安佛像及以三五畫孔雀尾堅於壇上
隨時燒香散花乳糜酪等供養聖眾
但虔誠一心轉讀此經或一遍或三
遍乃至七遍或一日或二日一切厄
難悉得消除所有祈願皆得圓滿
尔時阿難陀聞佛世尊為當來世一
切苦難有情說此讀誦大孔雀明王
經法頂戴受持礼佛而退

佛說孔雀明王畫像壇場儀軌卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大藏都監奉勅 第七卷 卷首

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三二五頁上一行經名，石作「大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷」；徑、清作「大孔雀明王畫像壇場儀軌」。
- 一 三二五頁上二、三行譯者，石、清、南作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 三二五頁上一二行「及一切灾厄衆生」，石無。
- 一 三二五頁上一二行「土本淨」，石作「本淨土」。
- 一 三二五頁中二行第一二字「成」，石、南、徑、清作「或」。
- 一 三二五頁中三行第三字「心」，石、南、徑、清無。
- 一 三二五頁中七行「青綠花」，石、南、徑、清作「青蓮花」。
- 一 三二五頁中九行夾註右末字「相」，石、南、徑、清無。
- 一 三二五頁中一〇行夾註「如桃李形」，石無。
- 一 三二五頁中一行「右旋」，石、清、南、徑、清作「左旋」。
- 一 三二五頁下四行第四字「界」，石、清、南、徑、清無。
- 一 三二五頁下五行首字「王」，石、清、南、徑、清作「主」。
- 一 三二五頁下一〇行末字「是」，石、清、南、徑、清無。
- 一 三二五頁下一四行「塗飾」，石、清、南、徑、清作「塗拭」。
- 一 三二五頁下一五行「食食」，石、清、南、徑、清作「食器」。又第一四字「食」，石、清、南、徑、清作「飲食」。
- 一 三二五頁下一八行首字「沙」，石、清、南、徑、清作「水抄」。
- 一 三二六頁上四行第一一字「面」，石、清、南、徑、清無。
- 一 三二六頁上五行第五字「早」，石、清、南、徑、清作「厚」；徑作「厘」。

- 一 三二六頁上七行第八字「人」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**無。一五行第七字同。
- 一 三二六頁上一〇行第二字「攝」，**石**作「揮」。又第五字「核」，**石**作「核」。
- 一 三二六頁上一一行「至心」，**石**作「志心」。
- 一 三二六頁中一五行「一中指」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「二中指」。
- 一 三二六頁中二〇行「賢聖」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「聖衆」。
- 一 三二六頁下一一行「如前」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「如上」。又「四處」，**石**作「四處」。
- 一 三二六頁下一五行第一〇字「白」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三二六頁下一七行「拔濟」，**石**作「救濟」。又「苦難」，**石**作「難」。
- 一 三二六頁下末行「灾障」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「灾難障」。
- 一 三二七頁上七行第一〇字「等」，

- 一 **石**無。
- 一 三二七頁上一〇行「祈願」，**石**作「祈求」。
- 一 三二七頁上卷末經名，**石**作「大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷」；**石**、**南**作「佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌」；**石**、**南**、**徑**、**清**作「大孔雀明王畫像壇場儀軌」。

補城縣廣勝寺

怒王念誦儀軌法品

大威怒王名聖者無動我今說是心

爾時金剛手菩薩入三摩地名金剛等至熾盛光焰其光普照一切佛土周徧焚燒三界其中所有一切魔囉作障難者一切尾囊也迦囉利娑等皆被是大火焚燒痠楚徧入肢體苦痛絞結纏身心迷悶絕成皆高聲大叫譬如世人遇大苦逼唱言密密其聲徧滿三千大千世界所有一切眾生聞此聲者皆悉惶怖奔走投佛咸作是言世尊我等今並歸命三寶時金剛手菩薩從三昧起告文殊師利言汝云何見諸天帝釋等來至於此文殊師利菩薩語金剛手言我不能知唯如來了作是語已二大士便無言說

是不動尊大威怒王復有六十萬恒河沙俱胝如來皆蒙教示得成無上正等菩提復有無量天龍八部等恒常供養恭敬承事若纒憶念是威怒王能令一切作障難者皆悉斷壞一切障者不敢親近常當遠離是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等時金剛手菩薩從三摩地警覺召集一切聲聞辟支佛一切天龍藥叉乾闥婆阿素羅摩睺羅緊那羅摩睺羅識人及非人一切眾生等皆來集會復抽攝彼群生眾差別之心合同一體等在三摩地名俱胝焚燒世界大威唯成一大火聚如七日光照大馬口等眾流俱湊吞納無餘盡成猛焰說是大威怒王聖無動尊微妙心亦如大馬口吞斃一切眾生若千種心等成大火光界

大威怒王名聖者無動我今說是心

爾時金剛手菩薩復告文殊師利言有大威怒王名聖者無動我今說是心及立印故一切大衆咸來至此時金剛手菩薩復告文殊師利言善男子請聽無邊功力勇健無邊如來奉事

金剛經疏

卷三

五

繞說妙真言一切衆身如劍揮斷

時持地猶如利刃斷芭蕉林亦如大

暴惡旋嵐猛風飄衆樹葉吹擲大衆

置於輪圍山間唯除十地大菩薩等

一切佛國土三千大千世界咸被大

忿怒王威光焚燒同一體相成大火

聚蘇彌盧山摩訶蘇彌盧山鐵圍山

大鐵圍山一切海大海皆悉枯涸乾

燒成就灰燼大衆咸見

欲作諸事業 先結三摩耶 二羽有輪合

並建於二空 由是加持故 身即同如來

三摩耶真言曰

曩莫三漫路引沒狀南引 婀三誑底

哩三誑三麼曳 茲轉下引訶引下

次結法界印

以三金剛拳 二風側相拄

真言曰

曩莫三漫路轉日囉二合被引達麼狀引

如引婆縛二合婆引轉句哈 同前

結轉法輪印

二羽及相叉 二空峯相合 加身分五處

身同執金剛

真言曰

曩莫三漫多縛日囉二被縛日囉仁但

麼句哈

次結大精進 慧劍密印

二手三補吒 風扇初節合 峯柱空上節

由結是印故 結使皆斷壞

真言曰

曩莫三漫路沒狀南引摩訶渴誑尾

惹也達麼散荼囉仁捨曩莫訶惹惹

得迦也你哩仁切娜迦恒化華多地

目訖底仁你靈惹路尾囉日誑達麼你

乞履仁多咩

初印改二空 出於風火間 是名法螺印

真言曰

曩莫三漫多沒狀南暗

復次獻華座 名金剛蓮華 定慧芙蓉合

水火俱散開 猶如蓮華葉 二風屈附火

初節之側住 奉諸佛菩薩

真言曰

曩莫三漫多沒狀南引阿引

二羽忿怒轉 二風屈如鈞 是名鈎密印

能辦諸事

真言曰

曩莫三滿多母狀南阿引薩縛恒轉二

鈴囉 底訶路恒化引薩字黨引短捨胃

地尤哩也引跋哩布囉迦婆縛仁合訶引

次奉獻闍伽

以前商估印 誦是密言

曩莫三滿多母狀引南誑誑量引 三

麼三麼莫轉仁合訶引

塗香供養印 二羽芙蓉合 風各如彈指

空並押風輪

真言曰

曩莫三滿多母狀引南尾林狀狀度

納要仁 婆縛仁合訶引

以前塗香印 二空柱風側 中節之下際

名華供養印

真言曰

曩莫三滿多母狀引南麼訶昧底哩

夜合毗底仁那誑仁帝婆縛仁合訶引

二手三補吒 地壓在水下 二火屈上節

發火下水 二風屈中節 峯柱住空頭

名發香供養

真言曰

連麼狀恒轉二合聲誑帝婆縛恒訶引

飲食供養印 二手虛心合 定慧空入目

真言曰

念咒九百九十九遍

念咒

念咒

念咒

娑摩訶底囉囉麼隣上娜須麼隣上娜

娑摩訶底囉囉麼隣上娜須麼隣上娜

以前飲食印 唯改二空輪 並建離滿月

名登明供養

具三言曰

但陀摩訶囉囉止二姿頗合囉擊縛法

引安曇誠談怒怒與那引哩曳娑囉囉

詞引已上其言一切

次結無動尊 根本秘密印 二羽內相又

輪輪各如環 二空在水側 火峯住空面

二空和合豎 次寶山印相 定慧內相又

二空入滿月 以三金剛奉 定置慧奉上

名頭秘密印 以印置於頭 二羽內相又

二空入滿月 風輪和合豎 印眼及眉間

走名眼密印 次結口密印 地輪內相又

水押地又關 二火並甲直 空各加水甲

二風加大甲 以印置於口 復次密印相

二羽三補叱 風空如彈指 是名心密印

復次三補叱 二火建如幢 風住火初節

二水如寶瓶 二地及二空 各各而建立

印心及兩肩 喉位頂上散 次作惡又發

名師子脊起 不攻前密印 開眼慧風輪

次結火焰印 以慧手空輪 加於水火甲

第七

第八

風股莊定掌 右旋成界方 左轉名解散

火焰輪止印 定慧客為奉 空出火風間

二拳背相合 能制止諸火 次商住密印

定空加地水 慧羽亦如之 二火甲如針

觀風附火節 止風開豎之 不動滿識印

止空加地水 風火並申直 是名三昧鞘

慧手亦如之 觀風火輪入 定空水地環

輪面與月合 即劫住定鞘 抽出辦諸事

斷結辟護等 次結寶索印 慧空加火水

及地等三輪 風建入定月 止地水火拳

空風柱如環 是名索攝藏 三結金剛印

觀空加風甲 三輪如金剛 所有諸供具

散灑作淨除 密印已說竟 聖者無動尊

說一切真言 用前金剛印 當誦是具言

莫莫三沒路尾迦叱尾羯囉引路囉特

訖哩下路尾迦叱尾羯囉引路囉特

請心計捨咩咩日囉囉 仇囉囉 仇囉囉

咩囉囉 仇囉囉 仇囉囉

此 具言用金剛印能為成辦一切

事業復次具言曰 用清誦印

莫莫三沒路囉日囉囉 劫唵 劫左揮

迦引擊沒狀際叱迦咩咩咩引四伏四四

南上 仇哩下上囉囉 具言三給賀引囉賀

念咒

念咒

念咒

念咒

擺尾沙索入破囉囉惡訶哩二合都加引

發叱咩半阿引哩夜如左囉囉囉囉緊止

囉引也從伊南上迦引哩養二矩囉姿

囉引合詞

以此真言用前劔印一切事業皆能

成辦次一真言 用前索印

莫莫三滿多囉日囉囉 喃暗播捨盆

大惹莫咩發叱咩咩

具言用索印 能成一切事 復次心真言

用金剛密印

莫莫三滿多囉日囉囉 喃暗播捨盆

擊贊擊贊引狀也咩發叱咩咩

此之真言 用金剛印 能為成辦

一切事業 次說不空 聖者無動

威怒具言曰

莫莫三滿多囉日囉囉 喃暗播捨盆

阿基伽養擊摩訶路少擊姿頗囉囉

也咩咩囉囉也但囉囉囉囉也咩咩囉囉

行若每食說 以是具言加 殘餘罪障

奉獻無動尊 次說聖無動 大威怒之王

一字心真言曰

莫莫三滿多囉日囉囉 喃暗播捨盆

金剛經咒頂法品 第六

經云

用是一字心 真言能成辦

一切事業作

通用一切印 復次聖無動

布字秘密法

從頂乃至足 一一安布之

頂上安長欠

而成於頂相 頂相真言曰

曼莫其薩縛怛佉摩帝毗藥

二合薩縛目契

毗藥二薩縛怛佉摩帝毗藥

左擺臂擊欠

企孕安頭上 成就尸法畢

頭轉其言曰

曼莫其薩縛怛佉摩帝毗藥

二合薩縛目契

毗藥二薩縛怛佉摩帝毗藥

企孕

曼布於頭左 成一疑索垂

垂疑其言曰

曼莫其薩縛怛佉摩帝毗藥

二合薩縛目契

毗藥二薩縛怛佉摩帝毗藥

已上其言

曼長憶安於額

成揮揮叱相 委相其言憾引

長四布兩耳

成就金剛耳 耳轉其言曰

左眼布恒囉

其字巖長聲 呼置於左眼

半義不應全

眼相其言曰

恒囉引叱

長呼布兩鼻 有誦是其言呼

賀字第九轉

名護安於口 誦是口其言護

賀短加空點

名攝布舌端 成金剛舌相

誦是古其言 憾

金剛經咒頂法品 第六

經云

長拈布兩肩

誦是肩其言拈

拈短加空點

名拈布於喉

誦是喉其言拈

短發安空點

名曉布兩乳

布誦是其言曉

短摩安空點

短唵并空點

名滿安於心

誦是心其言滿

而成就唵暗

誦是齊其言

大空散撈故

唵暗

唵字第九轉

頂戴大空點

安布於兩脇

誦是脇其言

唵卷

最初智唵字

當用置於腋

有誦是其言唵

賀字十二轉

名和布兩膝

誦是膝其言和

賀字十一轉

名攝布兩膝

有誦是其言攝

賀字第三轉

并以大空點

名攝布兩足

誦足印其言

憾引歸命向前

是聖無動尊

摩訶威怒王

布字秘密法

十九種其言

并布諸支分

偈其言菩薩

作是布置已

自身成聖尊

一切天素囉

及十地菩薩

不復起動搖

一切天及龍

八部諸鬼神

於是等眾中

為自在羅者

復次聖無動尊

大威怒王

誦是其言曰

曼莫三漫路囉

日囉二被阿慕伽

囉

四轉錄畢

底質踐踏四

左擺際叱

金剛經咒頂法品 第六

經云

脚難踐地

引曼底瑟唵

二合底瑟唵

左引拈左

引拈路提但

叱烏

伽引致也

養引囉也

仗引娜也

左若

娑滿

娑訶

荷馱

曼引

化囉

憐憐

底摩

囉囉

拈拈

拈拈

拈拈

叱囉

囉囉

囉囉

聖者

無動尊

大威怒王

邪攝

引其言曰

曼莫三漫路

引慕伽

引錄囉

囉日

囉囉

囉囉

娑囉

也牛

娑囉

娑囉

也

娑囉

矩施

引但囉

引但囉

囉日

囉囉

囉囉

叱囉

囉囉

囉囉

四路

四堂

矩囉

訶麼

囉囉

囉囉

伽覽

引安化

引安化

婆囉

引林里

引林里

滿滿

引難

引難

聖三摩也麼訶麼明引矩施阿婆荷
阿婆仕跟你仁吽荷囉荷囉阿三若
恒囉引各四麼訶麼明引矩施吽阿鴉
灑也阿三忙跟你仁娑囉引訶引一劫
聖者無動尊大威怒王復說護身結
界三摩邪真言曰

具裹其三漫路罇日囉引被恒囉引
娑慕伽贊摩訶囉囉囉摩訶囉引
娑慕伽贊摩訶囉囉囉摩訶囉引
尾觀南仁吽恒囉引吽
聖者無動尊大威怒王復說加護所
住處真言曰

具裹其三漫路罇日囉引被恒囉引
娑慕伽贊摩訶囉囉囉摩訶囉引
娑慕伽贊摩訶囉囉囉摩訶囉引
恒囉引底始銀若阿左揮黨引矩嚕
恒囉引麼也恒囉引麼也吽恒囉引
吽吽恒囉引

復說無比力 聖者無動心 能成辦一切
事業之法門 求食作念誦 數滿十萬徧
斷食一晝夜 方設大供養 作護摩事業
應以香練木 兩頭搗蘇燒 八十枚為限
已成初行滿 心所願求者 皆悉得成就

發言威隨意 所攝名即至 欲驗法成者
能摧打樹枝 能墮落飛鳥 河水能令竭
波池使枯涸 能使水逆流 能移山及動
制止諸外道 呪術力不行 復次成就法
候月蝕之時 斷食一日夜 應以未至地
黃牛糞摩夷 塗拭曼荼羅 置大酸若經
以諸妙華香 布散於壇上 應取黃牛蘇
積母同色者 蘇數滿一兩 置於赤銅器
以佉陀羅木 攪蘇作加持 令現三種相
煖能成敬愛 烟相變顏色 今壽命增長
火光相出現 足踐於虛空 得成就大仙
復次於山頂 不食而念誦 滿一洛叉徧
能見諸伏藏 取與皆自在 次除死災法
以乳作護摩 一千徧為限 能除死災難
又除大死法 以骨燒草搗 蘇乳密護摩
滿一十萬徧 能除大死難 所謂國人民
疾疫行夭折 故名大死難 復次成就法
以蘇酪密華 蓮華搗護摩 滿一洛叉徧
蓮華大吉祥 天女而現前 滿修行者願
復次成就法 入赴海河水 滿至於肩處
於中作念誦 滿三洛叉徧 得一大聚落
隨所護摩物 得如是色衣 若以稻穀護
獲得無盡氣 又一護摩法 以靈囉囉果

護摩十萬徧 當獲得慈位 復次護摩法
以比哩孕愚 華護摩十萬 成就敬愛事
又法以菟木 護摩十萬徧 得眾一歸敬
又法以大麥 護摩十萬徧 得成大長者
次說無動尊 畫像儀則法 於聚眾上畫
聖者無動尊 左垂一索疑 左自而現眇
右手操銳劍 左手執寶索 安坐寶座山
現叱咤嗚鳴 作怖三界相 其身徧青色
上言裝裝畫 或赤或黃陀 袒色等縷絲
是名為裝裝 畫像作成就 置於海河邊
偈行者衣服 所著色如像 屏捨諸世俗
斷諸異言說 乞食作念誦 滿五洛叉徧
教畢便斷食 滿一日一夜 應以戰慄迴
其形似畢豆 和蘇作護摩 一萬數為極
無動尊現身 奉事修行者 猶如婆識銀
得三摩地成 與諸大菩薩 得同共止住
復次畫像法 取死衣服 畫聖無動尊
相類如前說 刺取自身血 畫無動像毗
安像面於西 真言行菩薩 面東對像坐
三時皆澡浴 著所浴濕衣 斷證作持誦
滿一十萬徧 以諸雜飲食 施一切鬼神
黑月分八日 斷食一日夜 取一木壞屍
隨身無塵履 請報皆全具 少午好丈夫

一五二〇 怒王念誦儀軌法品

得如是死屍 當塗於心上 念誦一萬遍
 其死即動搖 明者不應怖 屍口出妙蓮
 便即須割取 執之便騰空 成就持明仙
 身狀如梵天 得為仙中王 若對像三時
 念誦滿六月 隨力辦供養 燒燄沈水香
 得成就慈悲 又法加懺悔 一千遍滿足
 能降伏佗軍 若止諸冤敵 畫黃色太身
 四面手亦四 口出現利牙 作大恭惡形
 偏身成火焰 作吞佗力相 所有戰陣時
 置像於軍前 猶如以胃索 作攝縛彼相
 令佗歸降 若欲成敬愛 以顯作彼形
 種名而片割 護摩七日內 設有威德
 威來伏從之 又一成就法 若威華護摩
 滿一十萬遍 得藥厨捉來 伏從持明者
 復次護摩法 以旋風所飄 葉作護摩事
 得彼著顛狂 又攝召護摩 隨作護摩事
 能攝諸天女 及召仙女等 又法安悉香
 作護摩事業 得為國大日 又法畫釋迦
 牟尼如來像 右邊畫文殊 童子之形像
 左畫金剛手 菩薩微妙形 於下畫無動
 大威怒金剛 著種種瓔珞 嚴飾身分
 畫畢於像前 念誦五十萬 一切皆成辦
 打城用眼印 誦呼字真言 所有諸成就

能便著顛狂 真言者不捨 乃至置殞滅
 復次敬愛事 以燒死屍灰 加持一七遍
 散於彼身上 即敬愛成就 又法以牛糞
 加持一七遍 懸置於眉間 一切皆伏從
 無復違拒者 復次觀自身 成木尊形狀
 以真言文字 布身諸支分 一百由旬內
 所有難調御 鬼神所持者 皆悉能散壞
 又正報畫者 能延六月住 又法畫畫劍
 以俱哩迦龍 纏交於劍上 加持一千遍
 劍中觀炯字 發生威焰光 令病者看之
 便即阿尾捨 問者皆實說 若能於每日
 誦一百八遍 無動算常速 修其言菩薩
 每食餘殘者 以置於淨處 奉獻無動使
 隨心獲悉地 又法於忿怒 誦呼字真言
 能止雲雨等 又法以刺木 作護摩事業
 能止大風雨 復能成象事 復次畫像法
 於裝裝上畫 應作青黑色 疑向左邊垂
 作童子形狀 手揀鍊說底 或執時日羅
 眼睛色微赤 威焰光赫弄 坐於盤山上
 其山色赤黃 著青色衣服 作孩子相貌
 對此畫像形 結一切密印 皆悉得成就
 先所思念事 若舊若新等 皆悉得成就
 所有隱形法 輪劍飛空藥 若無是畫像

但於寂靜處 念誦皆成就 又法或以鏡
 中看一切事 或壁畫像上 問者諸事等
 皆得隨意應 又法以無病 童男或童女
 作阿尾捨法 問三世諸事 皆悉得成辦
 復次說使者 成就之法門 起黑月一日
 對像三時念 各一百八遍 至白十五日
 月輪圓滿時 如前所演說 最初奉事法
 以苦練木柴 及以白芥子 從黃昏起首
 護摩至夜半 使者即來起 不來盡一夜
 決定來出現 來問持明者 求乞進止等
 隨意而趣分 皆悉依奉行 若欲往天宮
 使者盡獲往 便取天帝釋 妃后妹女等
 亦皆能將來 若所須官觀 皆悉能成辦
 若齒木淨水 盡掃等事業 悉皆能成作
 所使令作者 一切能成辦 如聖者所須
 皆使成辦之 若一夜護摩 使者不出現
 彼即決定死 聖者無動使 法門說已竟
 金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威悉
 王念誦儀軌法品

怒王念誦儀軌法品

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二九頁中一行經名，**石**、**麗**作「金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷」；**磧**、**南**作「金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品」；**徑**、**清**作「金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品」。
- 一 三二九頁中二行譯者，**石**作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空與中天竺淨行婆羅門遍智譯」；**徑**、**清**作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空共中天竺婆羅門僧偏智奉詔譯」；**麗**作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 三二九頁中七行「疲楚」，**石**、**麗**作

- 「酸楚」。
- 一 三二九頁中一行「惶怖」，**石**作「忙怖」。
- 一 三二九頁中二一行「文殊師利」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「文殊師利菩薩」。
- 一 三二九頁下一〇行「孽嚕拏」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「誡嚕拏」。
- 一 三二九頁下一三行第二字「等」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三二九頁下一七行「若干種」，**石**、**徑**、**清**、**麗**作「若干種」。
- 一 三三〇頁上一行「一切」，**麗**作「繞一切」。
- 一 三三〇頁上一二行「時避地」，**石**、**麗**作「一時避地」。
- 一 三三〇頁上三行第八字「衆」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三三〇頁上八行第七字「海」，**麗**無。
- 一 三三〇頁上一一行「身即同如來」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「身同諸如來」。
- 一 三三〇頁上一二行「三麼耶」，**磧**、

- 南**、**徑**、**清**作「三昧耶」。
- 一 三三〇頁中二一行末字「事」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「等」。
- 一 三三〇頁下一七行「地堅」，**石**、**麗**作「地堅」。
- 一 三三〇頁下一八行首字「和」，**石**作「如」。又「拳挂」，**石**作「拳挂」；**麗**作「拳挂」。
- 一 三三〇頁下二二行「入目」，**麗**作「入掌」。
- 一 三三一頁上八行夾註左「用劍」，**磧**、**徑**作「用誦」。又「歸命」，**磧**作「皈命」。
- 一 三三一頁上一〇行「火拳」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「火風」。
- 一 三三一頁上一六行「甲直」，**石**作「申直」；**麗**作「伸直」。
- 一 三三一頁中四行「如之」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 三三一頁中五行「渴識印」，**麗**作「渴識印」，二〇行同。
- 一 三三一頁中七行「如之」，**石**作「如

是」。

一 三三一頁中九行「火水」，**麗**作「水火」。

一 三三一頁中一行第三字「柱」，**續、南、徑、清**作「住」。

一 三三一頁中一九行首字「此」，**麗**作「此一」。

一 三三一頁下一五行末字「日」，**石、麗**無。二二行末字同。

一 三三二頁上三行「長久」，**續、南、徑、清**作「長久」。

一 三三二頁上五行至七行「曩莫……真言曰」，**續、南、徑、清**無。

一 三三二頁上七行「尸法髻」，**石、麗**作「尸法髻」。

一 三三二頁上一行「頭左」，**續、南、徑、清**作「頂左」。

一 三三二頁上一五行「真言」，**徑、清、麗**作「真言曰」。

一 三三二頁上一七行「左眼」，**徑**作「右眼」。

一 三三二頁上一行第一字「護」

下，**石**有音註「引」。

一 三三二頁中二行「短跏」，**續、南、徑、清**作「短多」。

一 三三二頁中三行第二字「瞻」，**石、續、南、徑、清**作「瞻」。末字同。

一 三三二頁中一行「足印」，**續、南、徑、清**作「是印」。

一 三三二頁中一九行「起動搖」，**麗**作「能搖動」。

一 三三三頁上五行第五字「尊」，**麗**無。

一 三三三頁中五行「月蝕」，**續、南、徑、清**作「月飾」。

一 三三三頁中一行「火光」，**石**作「大光」。

一 三三三頁中一六行「十萬」，**麗**作「十萬」。

一 三三三頁中一六行至一七行「所謂……死難」，**續、南、徑、清**無。

一 三三三頁下一行「十萬徧」，**石**作「七萬徧」。

一 三三三頁下四行「大麥」，**石、續、**

南、徑、清、麗作「大麥」。

一 三三三頁下五行「則法」，**麗**作「法則」。

一 三三三頁下六行「左垂」，**石、麗**作「右垂」。

一 三三三頁下一一行「所著」，**麗**作「所差」。

一 三三三頁下一四行「和蘇」，**石**作「如蘇」。

一 三三三頁下二〇行「持誦」，**續、南、徑**作「誦持」。

一 三三三頁下末行「全具」，**續、南、徑、清**作「具全」。

一 三三四頁上六行第八字「加」，**石**作「如」。

一 三三四頁上一四行「十萬徧」，**石**作「十萬徧」。

一 三三四頁上末行首字「打」，**續、南、徑、清**作「持」。

一 三三四頁中二行「敬愛事」，**麗**作「成敬愛」。

一 三三四頁中五行「形狀」，**續、南、**

徑、讀作「形像」。

一 三三四頁中六行「一百」，讀作「二百」。

一 三三四頁中一三行「每食餘殘者」，
讀、南、徑、讀作「每日餘殘食」。

一 三三四頁中二〇行「色赤黃」，讀、
南、徑、讀作「赤色黃」。

一 三三四頁下九行第一〇字「起」，
石、麗作「赴」。

一 三三四頁下卷末經名，石作「聖無
動尊大威怒王念誦儀軌一卷」；
徑、

讀作「金剛手光明灌頂經最勝立
印聖無動尊大威怒王念誦儀軌」；

麗作「金剛手光明灌頂經最勝立
印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法
品一卷」。

末利支提婆華嚴經

銘

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 註

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園與大阿羅漢二百五十人俱
 復有無量大菩薩眾彌勒菩薩曼殊
 室利菩薩觀世音菩薩而為上首及
 末利支等諸天龍神八部前後圍遶
 尔時舍利子即從座起偏袒右肩右
 膝著地合掌而白佛言世尊未來末
 世眾生作何法得脫諸難佛告舍利
 子諦聽諦聽我今為汝說於此事尔
 時眾會歡喜踊躍重復勸請時佛世
 尊即說此言有天名末利支常在日
 前行日不見彼彼能見日即說呪曰
 南讓佛陀邪 南讓達磨邪 南讓僧伽邪
 怛你也 佉阿囉迦摩斯末迦摩斯口且
 摩斯支婆羅摩斯 安達檀那摩斯摩
 利支波羅摩斯那讓率都羶婆禰_{二合}
 賀引

王難中覆護我賊難行路難失路曠
 野晝日夜中水難火難羅刹難鳩盤
 荼難支你鬼難中毒藥難佛語真實法
 語真實僧語真實夫實語仙人實語覆

護成呪曰
 怛你佉阿囉拘利阿囉拘利吉利
 的羶勒义勒义我某甲薩婆婆油_上
 鉢陀羅菩薩提婆伽夜栖_{斯亞}禰_亞駁_亞實
 佛言若有人欲行此法者一切法中
 此法最勝若人欲得供養末利支天
 者應用金若銀若赤銅若白檀若紫
 檀應作末利支天形像其造像法一
 似天女形身長大小一寸二寸三寸
 乃至一肘其中最勝者一寸二寸為
 好其作像又須得最好手博士遭受
 八戒齋日日洗浴著淨白衣作之其
 價直之者隨博士語索不得違價作
 此像已若慈慈欲行遠道於袈裟片
 中裹著彼像若持五戒優婆塞於頭
 髻中威著彼像大小便時離身放著
 不得共身上屏大小便利
 次說印及壇法
 反义二小指二無名指在掌中右押
 左二頭指直豎頭相著二中指各在
 在二頭指背上頭相挂著二大指並
 豎博二頭指側大指來去此是身施
 陀羅呼

准前身印上各屈二中指上篤頭向
大指垂甲指背又屈二大指上篤頭
向掌中此是頭頂印

若比丘比丘尼袈裟中裏前像若俗
人頭結中著像即作此頭印以案像
上二十一編誦呪行於道路

准前身印唯開二頭指頭二分許即
是護身印用之護身法

左手大指頭押無名指第一節文以
餘四指把拳即是歡喜印若作此印
誦呪向王臣邊者即前人歡喜

左手屈臂奉向於前以頭指已下四
指把拳復以五指押頭指甲上次開
掌中作孔以右手申掌從左手節上

向手掌摩之到於孔上即以右掌覆
蓋指孔上心裏作之左手掌是末利
支心右手掌是末利支身於左手掌

心中我身隨在末利支天藏我身著
末利支在我頂上護於我身此是末
利支印口中數數誦呪者即得大驗

行者不得喫餅唯食大麥乳酪酥茶
等若不堪忍著自乞餅喫不得喫於
衆僧之食如是滿足十萬編即得驗

也於淨潔道場中安末利支像已行

者日日洗浴洗手漱口入道場作身
印安末利支安置已種種供養日日
誦呪一百八編或一千八十編如是

乃至滿十萬編訖然後於好處所料
理於地拔去惡物樹根瓦礫毛骨等

已堅築於地使平坦之其作壇日者
臘月十五日以五色作之中心著末
利支座上畫著華座并像或即東面

安使者名婆多羅室利夜北面安使
者名計室你南面安使者名摩利你

然後呪師喚之安置以香華飲食八
槃燈十六盞種種供養已呪師在西
門面向東坐誦呪一千八編種種供

養訖然後發遣之更有別法日月蝕
日作此壇法者大得驗也

若人欲東西遠行在路者先作水壇
喚末利支安置已取粳米華和酥呪
一編一燒滿一千八編并誦呪隨所

欲去處煙者得大驗又更一法七日
之中日日作水壇喚末利支安置復
著火爐然穀木樹火於此柴火中呪
燒粳米烏麻二百八編并誦呪日三時

時列一百八編乃至七日作此法訖
向王臣邊者前人散走也

又更一法若欲論議依前法火燒聚
枝一百八段一段一尺并呪七日作
此法者得大論師也

又法依前法火燒酥一百八編并呪
者一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人欲得見末利支者依前法
以穀樹柴然火取天木二十一段以
酥蜜酪塗之火燒并呪日日唯喫粳

米餅乳酪三種不得食餘物七日之
中日日倍勝種種供養如是七日作
此法時第七日中末利支身現入道

場問行者言汝欲求何法是時行者
隨意答之時末利支聽許歸去即知
得驗一切諸天亦皆歡喜

又法七日之中每日三時火燒茴香
草白菖蒲白芥子三種并呪訖向羅
闍邊去者前人歡喜

又法欲向官人邊去者依前法火燒
白芥子日日三時時別一百八編并
呪七日之中唯食粳米乳酪三種不

得食餘物如是七日訖向官人邊去

者前人歡喜

又法依前法火燒阿末羅藥葉一百八編并呪呪如是七日治一切鬼病則得驗

又法依前法取大麥好搗勿使以蜜和作團大如李子一百八箇七日之中行者初日全不喫食餘六日任意得食日日火燒所團大麥并呪作上歡喜印如是盡燒一百八團說以水滅火後附其煙上薰兩手掌誦呪二十一遍願云使我的手作一切法種種得驗者即一切得驗前人歡喜

又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一編以摩病者五十四編并呪者即差

又法日日一編誦呪三編作大護身三編作大結界五編誦呪者所愛之人任意即得六編誦呪結界夜入塚墓一切無畏

又法若欲遠行先於私房七編火燒薰陸之香并呪說著道行之時數數誦呪行者路中賊難鬼難等皆不得近也

又法依前法白月八日於淨室中取如香華與粳米餅少少火燒一千八編行法之人一日不食著淨潔之衣作此法者前人尊重恭敬供養

又法取牛糞未落地時以器承取莫著別處即用和水作水壇壇中心著佛像或佛舍利復取母糞并黃牛乳作酥咸著金鉢中以右手無名指攪之於酥并呪其酥之上火若出者即知得大聰明一誦千偈若火不出唯煙與煖者即知得可聰明若不得煙煖自身伏地撮口於酥器邊以右手無名指為箸契酥即得少少聰明

又法於城東門外好料理地作四肘壇取坭填五箇中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面壇上著之又取紫極摩研水中即以其水灑於壇上以赤華供養於壇復以胡燕支四枚各著四水罐邊復以五色線遠壇四面於壇四面之外以種種華香飲食泮與諸鬼於壇四門巖青草座呪著好淨衣結加跌坐於青草上受摩利支及諸使者

置種種供養呪師手把青草誦呪以草從自頭向脚摩之一百八編呪師手作末利支身印印中把青草向自頂著遣一弟子將壇上四水罐一一灌於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩利支取龍樹華與龍腦香及蘇合香三種七日之中呪師唯食粳米牛乳粥不得食餘物日日呪於上三種藥一百八編乃至第七日將彼藥安自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不問有別法用

又法依前法若人患痔病取黑線作咒索病者頭東脚西臥於牀上以索繫著腰又以別索繫其牀脚并呪如是呪二十一編者痔病即差若人患頸治法准上唯改前繫腰繫其頸上為異

又法取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名曰毗那夜迦此鬼王頭者作象頭形其餘諸鬼頭各各別作諸禽獸形其身手脚總作人形大小長短四指或八指許作之取紫

檀木以於水研之用以其水和泥於地作壇以五色土於壇之上作座處中心一座北面二座南面二座東面二座於中心座上著於鬼王像其餘六座上總分著九十九鬼像以諸香華及然七盞酥燈飲食等種種供養并取安悉香和酥火燒用以供養呪師於西門座面向東誦末利支呪七遍以七種色線呪二十一編然後取壇三面諸鬼像聚就於中心鬼王邊一起著之以其七色線總縛著彼鬼像訖取犢子糞一百八圍一一火燒并呪燒一團時一誦呪駭婆二合訶引於前先唱云縛一切鬼然後唱去駭婆二合訶引於前如是盡一百八圍竟別處掘地深至人腰作孔將被所縛諸鬼像著於孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼然後以土塞於孔上堅築以地平復其鬼亦不得出若彼呪師業病臨死之時心中作意解放彼鬼彼鬼得脫若作此法者即得末利支大驗一切呪驗

又法一生之中日日唯食粳米乳粥

數數誦呪得大聰明四姓之中得婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者利帝利愛念

若火燒大麥乳酪者毗舍愛念

若火燒烏麻滓者首陀愛念

又法若人患病口全不語者呪水二十一編發之即語

又法患病口合不語以袈裟角呪二十一編打之即語

又法手於於灰呪之七編散四方結界

又法以泥作彈九十箇各翻十方作大結界

又法若婦人難產呪烏麻油七編以摩齋上即得易產

又法若佗共論議得勝時被佗相憎喚一隻相言

又共佗鬪爭被佗相言枷鎖官邊問罪是非之時取白苜蓿呪二十一編繫著右臂復以右手作歡喜印并呪之即得大勝之理若數誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作咒索二十一結以繫自右手臂上訖向彼螫人邊去取柳枝呪之數

數以手摩彼人即差

若人被惡毒蛇所螫臨死之時呪師以自手掬取水漱口七編誦呪以其水潑於病者二十一編竟即差

又若人身生惡瘡者和泥塗於瘡上二十一編并呪即差

又若畜生遇時氣病者於城正中央然穀樹火以牛乳火燒并呪即差夜裏應作此法其明日午時還燒穀樹火取白芥子油與白芥子相和火燒一千八編并呪即差

又法取俱嚕陀木一十八段此木相狀如若與此一一火燒并呪各一編者一切鳩槃荼藥又等鬼神皆悉歡喜

若火燒冬苾少少一千八編者一切魍魎悉皆歡喜

若取塚墓之上樹木一千八段與烏麻相和火燒并呪一千八編者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千八編并呪者四大天王歡喜愛念

又法若人癩病者呪師取一切穀相

和以手掬取咒之火燒一千八遍者
鬼神歡喜即得治病

若取安悉香橋之為丸塗酥火燒一

千八遍并咒者摩醯首羅及傍邊天一

切歡喜若依以前法作壇種種供養

壇中心著佛像或佛舍利取喝囉迦

沙彌陀木此是苦練之別名三千八段與酥酪

蜜中塗之一一火燒各一段一咒如

是盡三千八段作此法者造四重五

逆罪滅而得驗

若行者依前法作水壇訖從白月八

日至十五日日日取紫薑木一千八

段塗酥火燒并咒者末利支即來入

道場遂其所願

亦時行者眼見末利支身得大驗若

一日不食作此法種種供養者得末

利支大驗

又若欲得錢財者黑月十四日至十

五日兩日之中每日三時取烏麻粳

米及粳米華三種火燒并咒者即得錢

又法若欲得縛魔者七日之中日日

取苦練樹枝一名菩提樹一千八段

一一塗於白芥子之油中火燒者即

得縛若咒師或俗人行此咒法時官
府知之捉得者被枷鎖縛時數數誦
此咒縛永不不得

若人相瞋取烏麻油滓與粳米糠相

和火燒一千八遍并咒者即得前人

瞋即歡喜

若取烏麻火燒一千八遍者前人愛

念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日

取石榴草莖長六指一千八段一一

火燒并咒者即得錢財

又法欲向他人覓索所愛物者取白

苜蓿咒之一千八遍繫自臂上乞之

無所不得

又法二十一日日日三時取安悉香

橋之為丸一千八丸用塗酥酪蜜中

一一火燒并咒者向王百官邊去者

前人歡喜愛念

若欲得作網羅者七日之中日日三

時取眾名香橋之為丸一千八九一

一塗酥火燒并咒者即得網羅

又法若行者洗浴入道場作水壇等

種種供養末利支安置如是滿十

萬遍作此法訖然後口去結界或手
隨行者所願皆得成就一切難事易
得辦之然破他人作法之事

亦時末利支白佛言世尊我有別法

今欲說者用好紫檀木廣三指長三

寸其木一面刻作末利支形作女天

其像左右各刻作兩末利支侍者亦

作女形復以別紫檀木作蓋蓋之作此

像已欲行遠道將於此像不離自身

隱藏著之莫令聽人知日日數誦

咒若有所願欲作水壇壇中心安像

喚末利支安置以種種供養復取蓮

華一百八箇以供養之其供養法手

取一一蓮華咒之用以供養復以烏

麻粳米火燒一千八遍并咒訖把像

種種得驗此語應知上件諸法皆作水壇等

種種供養如得驗之末利支說此法

竟與諸天龍八部禮佛而退

恒姪佉阿羅居餘阿四居餘吉利帝

底薩婆伽羅醯鼻薩菩馬波塗瑟此語

鼻薩婆伊底度馬波連囉勝鼻勒又

勒又莫麼此即寫莎勝二合詞引

有一本云作天像法其像二手左一

末利支提婆華鬘經 第六 鈔字

手屈臂向上平橫當左乳前把拳奉
中把拂形如講法師高座上所把形
於其拂中作西國萬字文形亦如佛
像臂上字字四曲內各作日形一一
著之著罽日形其拂上作焰形右一
手申臂及指解垂下其作像法畫像
一種無別其像身長一十二寸乃至
一肘

恒姪佗阿羅拘梨阿羅拘梨雞利底
路薩麟去伽羅醯鼻薩菩鉢路羅陛
鼻薩婆伊都庚鉢路羅兼局勒又
局勒又摩麼甲夜寫莎二合詞引
以後別此呪縛賊

曼殊室利菩薩說呪曰
歸命同千轉頭
那胃曼殊室利曳炬摩羅菩多夜恒
姪佗醯刺底瑟叱二恒婆羯羅上跋
途狹麼遮羅上莎縛二合賀引

又若在道行逢賊時呪手大姆指急
把指還賊無難若呪衣杖或衣於左
續七徧急誦呪而過
除睡呪
恒姪佗伊底弥底只底比迦那羶底

末利支提婆華鬘經 第六 鈔字

波陀耻莎縛二合賀引
若人坐中多睡時於佛前至心誦七
徧便少無也
毗沙門呪曰
那謨裴鏗囉拏寫摩訶局羅闍寫
施鞞娑婆二合詞引施鞞跋跌梨娑婆
二合詞引

若呪淨油七徧若二七徧用塗卧所
乞財物等得如所願
呪一切賊法
補魯那補魯那主嚩訶主嚩訶薩寫
娑婆二合詞引
更有呪縛賊呪
伽叱加叱 僧伽叱我今為加叱終不為
解加叱

又若被賊燒香誦呪若有疑者并釋
名不知者但當面誦呪呪之賊即自
縛自道盜物得已然後解放大驗也
末利支提婆華鬘經

末利支提婆華鬘經

末利支提婆華鬘經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三八頁中一行經名，[石]作「末利支提婆華鬘經一卷」；[徑]、[清]作「佛說末利支提婆華鬘經」。卷末經名同。
- 一 三三八頁中二行譯者，[石]作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；[徑]、[清]作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；[麗]作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 三三八頁中二一行「鳩盤」，[石]、[麗]無。
- 一 三三八頁中末行「僧語真實」，[石]、[麗]作「僧實語」。又第八字「夫」，[石]、[徑]、[清]作「天」。
- 一 三三八頁下一行第二字「成」，[石]、

- 一 三三八頁下八行「應作」，**南**、**徑**、**清**、**灑**作「我」。
- 一 三三八頁下八行「應用」。又「形像」，**石**作「像」。
- 一 三三八頁下九行首字「似」，**石**作「以」。
- 一 三三八頁下一三行第一三字「價」，**石**、**麗**無。
- 一 三三八頁下一五行第三字「著」，**石**無。
- 一 三三八頁下一七行第六字「屏」，**南**、**徑**、**清**作「扇」。
- 一 三三八頁下一九行首字「反」，**灑**作「交」。
- 一 三三八頁下二〇行末字「苾」，**徑**、**清**、**灑**作「松」。
- 一 三三八頁下二二行第二字「博」，**徑**、**清**作「搏」；**灑**作「縛」。
- 一 三三八頁下末行「陀羅呼」，**石**作「陀羅印」；**灑**作「陀羅尼」；**灑**作「陀羅尼印」。
- 一 三三九頁上二行第五字「指」，**石**、

- 一 **灑**作「相」。又第七字「义」，**灑**作「又」。
- 一 三三九頁上一二行「已下」，**石**作「已上」。
- 一 三三九頁中二行「洗浴」，**石**、**灑**作「洗浴若不洗浴」。
- 一 三三九頁中四行第一一字「十」，**石**、**麗**無。
- 一 三三九頁中五行第一三字「所」，**石**無。
- 一 三三九頁中九行第一二字「或」，**石**作「式」。
- 一 三三九頁中一四行「一千八」，**南**作「一千八十」。一九行、次頁中二行同。
- 一 三三九頁下四行「一尺」，**南**、**徑**、**清**作「一擲」。
- 一 三三九頁下一一行「乳酪」，**石**、**灑**作「乳酥」。
- 一 三四〇頁上三行第五字「呪」，**石**、**麗**無。
- 一 三四〇頁中三行「淨潔」，**灑**作「鮮

- 一 潔」。
- 一 三四〇頁中五行「承取」，**灑**作「盛取」。
- 一 三四〇頁中六行第一一字「壇」，**石**無。
- 一 三四〇頁中九行第一〇字「火」，**石**作「火出」。
- 一 三四〇頁中一一行「可」，**灑**作「可」。
- 一 三四〇頁下三行首字「作」，**灑**作「作字」。
- 一 三四〇頁下一三行第五字「法」，**石**、**麗**無。
- 一 三四〇頁下一五行第二字「著」，**石**、**灑**作「病者」。又第六字「別」，**灑**作「引」。
- 一 三四〇頁下一五行末字至次行第二字「如是咒」，**灑**無。
- 一 三四一頁上八行「七種」，**石**、**灑**作「種種」。
- 一 三四一頁上一四行首字「唱」，**南**、**徑**、**清**作「喝」。

- 一三四一頁上二一行「大驗」，清作「天驗」。
- 一三四一頁中七行第四字「潑」，石、麗作「泮」，本頁下四行第二字同。
- 一三四一頁中一五行「佗共」，石、徑、沈、麗作「共他」。
- 一三四一頁中一六行第三字「隻」，徑、清作「準」。
- 一三四一頁中一九行「右手」，石、麗作「左手」。
- 一三四一頁下一五行「冬瓜」，石作「冬瓜」。
- 一三四一頁下末行第一三字「穀」，石、麗作「五穀」。
- 一三四二頁上一行「火燒」，石作「燒」。
- 一三四二頁上六行「或佛舍利」，石作「舍利」。
- 一三四二頁上七行「苦練樹」，石作「苦棟樹」。
- 一三四二頁上一五行第一二字「大」，石無。

- 一三四二頁上二〇行末字「錢」，石、麗作「錢財」。
- 一三四二頁中一九行「網維」，南、徑、清、麗作「網維」。二一行同。
- 一三四二頁下九行第七字「將」，石作「持」。
- 一三四二頁下一〇行「聽人」，清作「他人」。
- 一三四二頁下一七行第五字「如」，石、麗作「始」。
- 一三四二頁下末行「法其像」，石無。又第一三字「左」，南作「右」。
- 一三四三頁上四行第五字「字」，石無。
- 一三四三頁上一行第四字「急」，石、麗作「急把」。
- 一三四三頁中二行「至心」，石作「志心」。
- 一三四三頁中一三行末字「呪」，石作「呪曰」。
- 一三四三頁中一七行「不知」，麗作「若不知」。

大聖天歡喜雙身毗那迦法一卷

卷

開佛供向香香蓮欲隨隨即前願食色于為常禮可空
隨大聖三請大廣智大與華寺三誠少門不空表謂釋
十一隨天下卷

身咒

兼護尾那翼迦合為賀悉底合母住
瀉粗徐野合他奄合娜合下同翼迦合娜翼
迦合尾娜翼合尾娜翼合迦合恒羅
合合鐵哩合恒羅合翼合迦合餉合佐賀
悉底合餉合住合地合只多扇合底合迦合囉合
娑縛合引合賀合引合

心咒

唵假上哩虛

心中心咒

唵虛虛呼娑縛合賀合

若欲作此天法先須畫像或用白鐵
銅木等及花木若鑄若刻並得其像
形夫婦二身令相抱立各長五寸或七
寸皆得並作象頭人身造像不得違價
其像成已當以白月一日於淨室內用
淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一
升清細麻油以淨銅器盛之用上咒文
咒油一百八遍即暖其油然後將像放

著油中安置壇內用淨銅匙銅杓等
藥油灌其二像頂身一百八遍一日之
中七遍灌之早晚四遍日午三遍共
成七遍已後每日更咒舊油以灌其
像如是作法乃至七日隨心所願即
得稱意正灌油之時數數發願復用
酥蜜和麩作團及蘿蔔根并一盞酒
及歡喜團時新花菓等如是日別取
新者供養一切善事隨意成就一切
災禍悉皆銷滅其所獻食必須自食
始得氣力

請召印以二小指二無名指相鉤向
內即以二中指豎相又又以二頭指
各豎附中指以二大指亦豎附近頭
指側大指來去

咒曰
唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

讚歎咒
唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

唵鐵迦囉合主拏拏合縛多野合
誦七遍

誦七遍
唵水護身咒

唵吉里吉里跋折囉合吽泮叱合
若欲作法時先以上咒咒水七遍用洗
口并更取水咒七遍用楊柳散灑身
上即為護身然後入持誦室中作法
之所

洗浴咒
唵阿拏婆折利合婆跋餘訶訶
以上咒咒水七遍當用洗浴

調和毗那夜迦法
請一切天作帝殊羅施印以二小指
無名指相又於掌內豎二中指指頭
相捻以二頭指各加中指背第一節
下半分大指來去咒曰

唵一鑠都魯合波羅摩馱你曳合三莎
誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

誦七遍但是誦咒人夢中驚怖見諸
畜生惡境界等當知是毗那夜迦王
腹夢中覺已即慙愧乞莫瞋明日自
有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓
壇如蒜大亦得即取餅五顆蘿蔔

扱三顆火燒熟有花著花并燒白膠
薰陸等香安於壇中咒人壇西面向
東坐誦大自在天咒一百八遍已口
云慚愧好去如是語已壇中雜物盤
咸出門向西棄却西北亦得口云薩
婆藥叉囉闍阿藹捨訶娑鉢闍伽車
作是語已棄却即歸

大自在天咒曰

唵一毗 跋 囉 薩 尼 二 波 囉 末 剌 達 尼

三 暉 達 尼 暉 達 尼 四 頻 達 尼 頻 達 尼

五 莎 訶

誦咒一百八遍即心歡喜非但夢中

但覺有魔事即作前法定好

造像法

其像形端立為頭人身左牙出右牙

折面少向左其鼻向外瘦有六臂其

左上手把刁次手把果盤下手把輪

右上手把棒次手把索下手把牙造

此像不得連價足數付之若鑄若刻

若畫並得

右此大聖天秘要法人間希有寶勿

傳之宜誠慎也

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷

第四張

啓

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷

第三張 啓

大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三四六頁上一行經名，頌作「大聖天歡喜雙身毗那耶迦法」；圖、徑、澆作「大聖大歡喜雙身毗那耶迦法」。卷末經名同。
- 一 三四六頁上二、三行譯者，頌、圖作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、澆作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 三四六頁上一九行「連價」，頌、圖、徑、澆作「還」。
- 一 三四六頁上二〇行第四字「已」，頌、圖、徑、澆無。
- 一 三四六頁上二二行第三字「細」，石作「油」；頌、圖、徑、澆無。
- 一 三四六頁中二行首字「樂」，頌、圖、徑、澆作「準」。
- 一 三四六頁中三行「七遍」，石作「十遍」。

- 一 三四六頁中九行「隨意」，**磧、南、徑、清**作「隨願」。
- 一 三四六頁中一二行第三字「印」，**石、磧、南、徑、清**作「印呪」。
- 一 三四六頁中一八行「誦七遍」，**徑**作「七遍誦」。
- 一 三四六頁下七行「持誦」，**徑、清**作「誦持」。
- 一 三四六頁下一四行「指頭」，**石**作「頭」。
- 一 三四六頁下一五行第四字「二」，**磧、南、徑、清**無。
- 一 三四六頁下末行「餠餅」，**磧、南、徑、清**作「蒸餅」。
- 一 三四七頁上六行第九字「訶」，**石**無。
- 一 三四七頁上八行末字「日」，**磧、南、徑、清**無。
- 一 三四七頁上一六行第一〇字「瘞」，**磧、南、徑、清**作「瘞」。
- 一 三四七頁上一九行「還債」，**石、磧、南、徑、清**作「還債」。

一 三四七頁上末行第四字「誠」，**磧、南、徑、清**作「誠」。

觀自在菩薩如意輪瑜伽

銘

大興善寺三藏沙門大廣智不生奉 譯

我今願瑜伽	金剛頂經說	摩尼蓮華部
如意念誦法	脩此三昧故	能如觀自在
先擇其弟子	族姓敬法者	多人所敬愛
智慧而勇進	決定毗離邪	覺慧常不捨
盡孝於父母	淨信於三寶	樂修菩提行
於四無量心	剎那無有間	常樂大乘法
住於菩薩戒	恭敬阿闍梨	一切諸聖者
成就堅固力	丈夫之勇猛	善通相應門
常樂寂靜行	智慧無所畏	以戒常嚴身
精修秘密乘	敬依理趣道	一心無所怪
常樂聞妙法	曾入三昧耶	從師獲灌頂
既蒙印可已	不又當成就	弟子具此相
方可為傳授	此即如意寶	能成諸事業
如經說處所	山間及流水	清淨阿蘭若
隨樂之澗谷	雜諸危怖難	隨力嚴供具
行人面於西	漫擬自在王	次禮餘方佛
以五輪著地	如教之敬禮	雙膝長跪已
合掌虛心住	誠心盡陳說	三業一切罪
我從過去世	流轉於生死	今對大聖尊
盡心而懺悔	如先佛所懺	我心亦如是
願乘加持力	衆生悉清淨	以此大願故

自佗復無垢

密言曰

唵 薩縛婆 薩縛輸 唵 薩婆達 薩縛婆 薩縛婆 薩縛婆

行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集 福智 凡一切佛菩薩過去所集 功勳如我自作而生歡喜

過現三世佛 菩薩及衆聖 所集諸善根 合掌盡隨喜 如我身所集 歡喜無有異

次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上想 禮一切如來菩薩足

密言曰 唵 鉢頭摩 微 微 微

禮諸佛已 全加半加 或輪王加 隨意而坐 作此坐印已 觀彌虛空佛

已身各於前 住彼衆聖會 止觀從膝上 旋舞當心合 如蓮之未敷 想禮於諸佛

次結三昧耶 當心堅固縛 極慧禪智堅 金剛蓮華印 通持蓮華者 樂見衆聖已

誦此密言曰 唵 跋折羅 鉢頭摩 三摩耶 薩怛 梵 合三

由結此印故 佛及善逝子 諸大名攝者 妙觀察攝受 憶昔本女願 對於編髮尊

不違教令故 加持使圓滿
次結一切諸佛如來安悅意歡喜三
昧耶印

十度堅固縛 忍願中文合 權慧真禪智
各相合而暨
密言曰

卷 三摩耶乎 非 蘇羅多 薩恒梵^{合三}
由示此印故 諸佛及菩薩 一切執金剛
皆悉妙歡喜 次當開心戶 入金剛智字

觀於二乳上 左恒羅右叱 如宮室戶扇
殊勝金剛縛 三業同時發 拍心開兩字
密言曰

卷 跋囉^{合二} 滿歇^平 恒羅^{合叱} 半^音
無始薰種子 所集之塵勞 今以召罪印
集之欲摧碎 十度堅固縛 忍願申如針

進力屈如鉤 心想召諸罪 想彼眾罪狀
直疑躑躅形 反印刺於心 觸已誦密言
三業相應故 能召諸罪積 誦此召集已
方作摧碎法

密言曰

卷 薩婆揭波迦哩灑擊尾入輪歇入那
三摩耶跋囉^合 吽若入
召入於掌已 方作摧碎法 前印內相又

稱捨縛諸罪 忍願俱申直 有恒羅叱字
標為金剛杵 相拍如推山 忿句及怒形
能淨諸惡趣 誦已忍願拍 三七隨所宜
密言曰

卷 跋囉^{合二} 播尼尾薩普^{合叱} 也 薩婆
播也 滿歇^合 你鉢囉^{合母} 乞灑^{合也} 薩
婆播也 婆底^丁 避藥^合 薩婆薩恒挽^合

恒囉^{合叱} 半^音
此以相應故 先佛方便說 三業所積罪
無量極重障 作此摧滅已 如欠焚枯草
有情常愚迷 不知此理趣 如來大悲故

開此秘妙門 次當結入印 內如來智字
二羽堅固縛 禪智入於中 以進力二度
相柱如環勢 觀前八葉蓮 其上置阿字

二點嚴飾故 妙字方名阿 色白如珂雪
流散千光明 想以進力支 捨字安心內
三業齊運用 誦此密言曰

卷 跋囉^合 阿引 味捨^平 惡入
既想入心中 字相逾光輝 此即法界體
行者應是觀 不欠悟寂靜 法本不生故

三世諸如來 金剛身口意 皆以妙方便
持在金剛拳 以此闡心門 智字獲堅固

便屈進力慶 柱於禪智背 以印觸智已
即誦此妙言

卷 跋囉^{合二} 母瑟致^合 捨^平
行者住等引 二羽堅固縛 仰置於齊下
禪智蓮華形 此名三昧印 誦此密言曰

卷 三摩地 鉢頭迷^合 訖哩^合
出息及入息 住阿那波那 想佛徧虛空
彈指警覺我 佛子汝云何 成無上等覺

不知諸如來 實相之妙法 既聞警覺已
行者復自言 云何名真實 願最勝尊說
諸佛皆歡喜 作如是勝言 善哉摩訶薩

能作如是問 汝想於心中 所內惡字門
以字徹於心 誦此密言曰

卷 止入多鉢囉^合 底^平 味郢迦路弭^平
當默誦一編 便想為月輪 倍欲精進故
復誦妙言曰

卷 步提止入多母去 恒跋^合 陀夜弭^平
能令心月輪 圓滿甚清淨 中想妙蓮華
上安寶金剛

密言曰
卷 底瑟叱^合 麼尼上 跋囉^合 鉢囉麼^合
引量同虛空 周徧於三界 復誦此妙言
金剛語聲

奄羅尼合二 羅尼合 跋囉合 鉢娜合

於此引妙蓮 流放千光焰 一一光明中

無量佛刹土 刹中有妙蓮 想持寶蓮者

持寶蓮勝幢 幢中出妙聲 誰有薄福者

當滿一切願 住是寂三昧 為刹諸有情

如是菩薩類 皆住於等引 從蓮華胎藏

放千妙光明 皆為利衆生 檀波羅蜜等

徧入諸三昧 理趣善巧門 為慈念有情

作無量方便 化身為種種 從生及涅槃

轉大妙法輪 皆從意寶出 所說之妙法

皆以輪成就 以輪為妙智 能斷諸結使

由轉大法輪 此為福智路 次皆正觀察

漸飯其智蓮 審言曰

奄 僧訶羅 慶尼跋囉合 鉢娜合

所在諸如來 皆入為一體 猶如於明鏡

能現於萬像 法界自性體 住於金剛蓮

即變其寶蓮 為真多菩薩 手持如意寶

六臂身金色 皆想於自身 頂髻寶莊嚴

冠坐在王 住於說法相 第一手思惟

緊念有情故 第二持意寶 能滿一切願

第三持念珠 為度傍生苦 左按光明山

成就無傾動 第二持蓮手 能淨諸非法

第三擊輪手 能轉無上法 六臂廣博體

能遊於六道 以大慈方便 斷諸有情苦

行者如是觀 坐於月輪中 身流千光明

項背皆圍光 復想心月輪 亦有寶蓮華

以是能堅固 無動觀己身 為難諸妄想

誦此密言曰

奄 你哩合 茶 跋瑟焰合 羅但娜跋

囉合 鉢娜合 恆麼合 句哈三摩喻

吟麼合 吟三摩喻 吟恆麼合 恆麼合 多司

避三善地囉但娜合 跋囉合 鉢娜合

恆麼合 句哈

以此法加持 十度美尊合 進力屈如寶

印心額喉頂 叶字想於心 恒羅安於額

純哩當裝上 惡字置於頂 由布此想故

此身如金剛 復誦此密語 蓮華語為聲

奄囉但娜合 跋囉合 恆麼合 純哩合

女應結蓮頂 智者合蓮掌 進力如寶形

禪智開相遠 置額誦密語 心想佛頂

奄 鉢娜合 恆麼合 俱般多合 致囉

恆但合 鉢娜合 恆麼合 避入曠野羅阿遊
誦 去者魯但落
即以此妙印 二手分兩邊 如敷蓮華變

徐徐前下散 想垂白帶勢 誦此妙言曰

奄 鉢娜合 恆麼合 句哈三摩喻

不當給甲鎧 二手蓮華形 從心遠向背

從背當齊遠 向署及兩膝 漸上遊頭後

從頭復當齊 復於頭後遊 還來至額上

卻於頂後遠 徐徐前下散 誦此秘密言

奄阿婆曳平 鉢娜合 恆麼合 句哈平

狀囉託灑合 句哈平 句哈平

為善諸佛故 應拍蓮華印 二手結蓮掌

句哈平 句哈平

奄 鉢娜合 恆麼合 觀使殺引

想於己身前 觀純哩字門 變為蓮華主

中有純哩字 恒羅安兩邊 為金剛寶蓮

共變為所算 持具多妙寶 如前已身觀

今所觀亦然 為令體無二 天作呼召法

十度未敷蓮 進力如鈎勢 即誦此密言

應為蓮華香

奄 鉢娜合 恆麼合 句哈平 句哈平

行者既召已 次當結索印 如前合蓮掌

進力在如環 此名蓮華索 能滿諸意願

應誦此密語 召入於智身

奄鉢娜麼合二至拏那阿母伽跋捨吽引
既入於智身 為令無傾動 復當結蓮鎖
應作決定心 如前合蓮掌 進禪捨如環
力智亦復然 相結如鈎鎖

奄鉢娜麼合二至拏那塞佈吽
為令妙歡喜 結蓮華金印 當以蓮華捧

禪智入掌中 進力如環住 誦此秘密語

奄至拏那鉢娜麼合二阿尾捨耶吽

次當誦蓮華 百字秘密言 捧獻闍伽水

以舊金白檀 龍鳳兼諸華 兩手捧供養

奄鉢娜麼合二薩怛嚩三麼也平麼努

搭羅去也鉢娜麼合二薩怛嚩帝

尼合二弩波底瑟姤你哩合二拏護寐

平波彌素觀瑟論合二寐婆縛阿努羅矩

觀寐婆縛素補瑟論合二寐婆縛薩婆悉

地珂異合二鉢羅也燒昌薩婆羯麼素

者迷止多室別合二葉矩路吽合二引

去下訶訶訶穀婆伽梵薩婆怛佗薩多

鉢娜麼合二麼寐闍者平鉢娜頭合二婆

縛麼訶三麼也薩怛縛合二咒哩合二

大以內外供 供養蓮華王 所謂內供養

芙蓉掌當心 禪智並申直 名為蓮華喜

應誦此密言

奄拏拏合二那鉢娜麼囉細引吽
次結華曼印 以此而供養 不易前喜印
二手捧向前 想種種寶璣 徧滿虛空界
密言曰

奄拏拏合二那鉢娜麼麼餘吽

次應以歌印 奉獻智蓮者 復以前妙印

屈掌柱諸度 從齊漸至口 散下如寫勢

想緊那羅音 供養諸聖者

密言曰

奄拏拏合二那鉢娜麼二佞研以帝平吽

次應結舞印 前印左右旋 合芙蓉妙掌

安於頂上散 由是四供養 能獲大神通

密言曰

奄拏拏合二那鉢娜麼你哩合二帝平吽

作此四供養 能成最勝事 次結外供養

喜心而獻之 運心無邊界 蓮華梵香法

諸佛誠言說 為利諸有情 蓮掌向下散

猶如焚香勢 誦此秘密言 想香雲供養

同徧虛空界 供養諸聖眾

奄鉢娜麼合二拏拏二娜度閉平吽

次應結華印 以三十二相 莊嚴諸如來

觀妙色華雲 運心徧一切 如前合蓮掌

上散如華勢 供養諸如來 及諸善逝子

想滿虛空界 華雲妙芬馥 劫樹極端嚴
誦此秘密語 三業齊運用

奄鉢娜麼合二拏拏二娜補瑟閉平吽

衆生無明覆 離於智慧光 為彼淨除故

應結智燈印 以前蓮華掌 禪智暨相逼

心想摩尼燈 徧照虛空界 所出無量光

誦此密言曰

奄鉢娜麼合二拏拏二那你你閉平吽

智者次應結 解脫塗香印 為淨衆生故

獻此尸羅香 二手散蓮掌 當心塗香勢

十度成薰習 香海徧虛空 獻佛及所尊

誦此秘密語

奄鉢娜麼合二拏拏二娜歡提吽

內外供養已 然後應順念 結秘密本印

以對密言王 先誦根本言 分明七徧已

平掌當於心 忍願如蓮華 進力摩尼狀

餘度盡如禮 誦根本密言 思滿有情願

密言曰

娜麼囉怛娜囉夜也那莫阿剎耶

縛魯吉帝濕伐羅耶菩地薩怛縛合二

耶麼訶薩怛縛合二耶麼訶迦路尼迦耶

怛姪你也 佗奄斫迦囉靺但其多末尼

麼訶鉢娜迷嚕嚕底丁瑟姤合二八縛

二揮阿叱哩漫二耶吽唵先薩嚩訶
引詞引

次結心秘密 俵前根本印 戒方檀慧縛
名為本心印 一切諸意願 應心之所念
由結此印故 皆悉得成就

密言曰
奄鉢娜迷二其多麼捉入縛二揮吽
次結隨心印 二手堅固縛 進力摩尼形
禪智並而申 戒方亦舒直 檀慧相交暨
誦此心中心

密言曰
次想算口中 流出秘密言 分明成字道
五色光照耀 間錯殊勝色 入於瑜峽口
列心月輪中 瑩如紅顏梨 一一諦思惟
順理隨覺悟 住定而修習 入於阿字門
即入輪字觀 皆徧觀諸字 此名三昧念
獲智及解脫 由此相應故 不久成種智
若常覺順念 最勝妙奇特 住於本尊觀
不應急躁心 不高亦不下 不緩亦不急
智者離分別 及諸妄想心 若誦洛又徧
所求皆悉地 二手持念珠 頰脰與蓮子
螺珠及餘寶 無瑕光好者 當穿一百八

觀自在菩薩如意輪瑜伽 第三

一誦七徧 心及心中心 或歐俱多羅
作此法加持 空寶珠曼已 當心一一度
與莎訶齊聲 一千與百八 隨力而念誦
四時或三時 此法後夜勝 如意輪經中
本教佛所說 若如是修習 現世證初地
過此十六生 成無上菩提 何況世悉地
現生不如意 隨力念誦已 重結三昧耶
復為八供養 發遣密言主 二羽堅固縛
忍願蓮華形 從心至面散 頂上合華掌
想尊虛空中 復道還宮去

密言曰
奄鉢娜麼二薩怛縛二統哩二種
發遣聖者已 自住本尊觀 或於閑靜處
轉讀摩訶衍 楞伽與華嚴 般若及理趣
如是等經教 思惟而修習 誦讀經典已
自恣行住坐 乃至於寢息 不聞菩提心
不久當悉地 金剛藏所說 此大悲軌儀
不擇日及宿 時食與澡浴 若淨與不淨
常應不間斷 遠離於散亂 空閑寂靜處
不營諸世務 念畢發誓願 結三昧耶印
禮佛菩薩已 隨意而經行

觀自在菩薩如意輪瑜伽

是呪印者但以二手各為拳即是若著一切
衣服瓔珞頭冠環釧及諸嚴身具等皆誦是
呪作是法時不應起瞋及邪思惟穢惡及一
切不吉祥等皆不應視若澡浴了趣精舍時
不應跣足而往心想有八葉蓮華以承其足
身與本尊形同左右皆備天龍八部前後圍
遶侍從行者復觀本尊想在面前儼然分明
所經路中生草木及諸形像下至畜生形等
不應騎上而度諸供養物及諸塔影尊像影
師僧等影皆不應踏至精舍前更須洗漱如
法已而入初欲入時臨開其戶作一吽聲而
便入之入室佛前作如是心三世諸佛菩薩
大法王等常住真身我之肉眼不親知見願
以道眼見我歸依作是心已當以三業五體
投地殷重而禮亦當口言我今敬禮禮已如
常懺悔隨喜廣發大願誓修善等即便燒香
以是香氣速除諸惡鬼神等燒香呪日從是
以前法金剛等一切部用之
唵一鉢頭彌二你慕訶耶慕訶二聞利慕訶
你莎嚩引二合詞三
作是法已復呪水散四方以為結護是法呪

曰
唵一阿略力莎囉引合詞訓

作是法竟復作觀法先觀一統哩仁字無畫
壽如來從是字起身相圓滿從如來身流出
妙香乳水乃成大海於是海中想一鉢囉字
化成一龜其形縱廣無量由旬色如黃金於
龜上想一蓮華其華八葉葉有三重其華想
從一統哩字起於是華中想一蘇字是字兩
邊各想有一吽字是諸字等共作成一須彌
廬山山有八峯眾寶合成於此山中復觀五
室是室外似有五而內是一相是室中而想
有於八金剛柱妙寶共成廟細間錯珍奇瑩
飾上有摩竭魚首王銜寶鑽懸以金鈴周垂
璽玲帳以寶帳覺華莊嚴銀佩網帶素雜交
連淨光相映玻璃寶以為其地而於其上散
布名華拘蘇摩等淨戒塗香韻郁殊特解脫
燒香氤氳超昇智摩尼燈光彩昱輝寶樹行
列香風微觸芳舍俱發綺縠續紛

觀自在菩薩如意輪瑜伽

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四九頁中一行經名，石、麗作「觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷」；南、經、清作「觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法」。卷末經名同。
- 一 三四九頁中二行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；經、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 三四九頁中一七行「供具」，石、南、經、清作「供養」。
- 一 三四九頁中末行第二字「乘」，石、南、經、麗作「承」。
- 一 三四九頁下一三行「半加」，石、南作「半坐」；經、清作「而坐」。
- 一 三四九頁下一八行「衆聖」，經作「諸聖」。
- 一 三四九頁下末行第五字「受」，石、南、經、清作「授」。
- 一 三五〇頁上八行第二字「示」，經作「是」。
- 一 三五〇頁上一〇行「左怛羅右吒」，石、麗作「右怛羅左吒」。
- 一 三五〇頁上一七行首字「直」，石、麗作「植」。
- 一 三五〇頁中一〇行「此以」，麗作「以此」。
- 一 三五〇頁中一二行「愚迷」，石、南、經、清作「迷愚」。
- 一 三五〇頁中一八行「密言」，經作「真言」。
- 一 三五〇頁中末行第八字「闍」，石、南、經、清、麗作「闍」。
- 一 三五〇頁下一行第六字「柱」，麗作「住」。
- 一 三五二頁上五行「妙聲」，石、經、清作「妙音」。

- 一 三五頁上一三行「大法輪」，**麗**作「妙法輪」。
- 一 三五頁上一七行第八字「爲」，**續、南、徑、清**作「於」。
- 一 三五頁中一五行第八字「置」，**石**作「當」。
- 一 三五頁下一行第八字「白」，**續、南**作「自」；**徑、清**作「帛」。
- 一 三五頁下六行「秘密言」，**徑**作「密言曰」。
- 一 三五頁下一六行第七字「令」，**徑、清**作「今」。
- 一 三五頁下一七行「密言」，**麗**作「密語」。
- 一 三五頁下一八行第五字「香」，**石、麗**作「音」。
- 一 三五頁上一行首字至頁中末行末字「唵鉢……逝子」，**續、南、徑、清**經文大異，茲據清藏本附錄於卷末，即三五三頁下一行至次頁上末行「是呪印者……續紛」。
- 一 三五二頁上一二行第七字「令」，**麗**

- 作「今」，六行第二字同。
- 一 三五二頁中一九行首字「同」，**麗**作「周」。
- 一 三五二頁下一行第一字「劫」，**南、徑、清**作「寶」。
- 一 三五三頁上九行第七字「方」，**續、南、徑、清**作「法」。
- 一 三五三頁上二二行「蓮子」，**徑**作「蓮字」。
- 一 三五三頁中九行「蓮華」，**麗**作「蓮葉」。
- 一 三五三頁中一五行「誦讀」，**續、南、徑**作「讀誦」。

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由漆十
唐三藏沙門不空奉詔譯

爾時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧伽藍所
與諸比丘并諸菩薩無數眾會前後圍遶而
為說法爾時阿難獨居靜處念所受法即於

其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜
陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮鬚亂
牙爪長利甚可怖畏住阿難前白阿難言汝

却後三日命將欲盡即便生於餓鬼之中是
時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言大士

若我死後生餓鬼者我今行何方便得免斯
苦爾時餓鬼白阿難言汝於來日晨朝若能
布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食并餘
無量婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼
神先亡父遠等所食飲食如摩伽陀國所用

之斛各施七七斛飲食并為我等供養三寶
汝得增壽令我等輩離餓鬼苦得生天上阿
難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯焦極醜口中
火然其咽如針頭髮鬚亂毛爪長利又聞是
語甚大驚怖身毛皆豎即至晨朝從座而起

往詣佛所右遶三匝頂禮佛足身體戰慄而
白佛言大悲世尊願救我苦所以者何昨夜
三更經行靜處念所受法見焰口鬼而語我
言汝過三日必當命盡生餓鬼中我問鬼言
云何令我得免斯苦餓鬼答言汝若能施百

千那由他恒河沙數無量餓鬼婆羅門仙閻
羅所司業道冥官及諸鬼神侍從眷屬先亡
久遠平等普施餓鬼飲食汝得增壽白言世
尊云何能辦無量飲食充足佛告阿難汝今
勿怖我念過去無量劫中曾作婆羅門時於

觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼名曰無
量威德自在光明如來陀羅尼法佛告阿難
汝若善能作此陀羅尼法加持七遍能令一
食變成種種甘露飲食即能充足百千俱胝
那由他恒河沙數一切餓鬼婆羅門仙異類

鬼神上妙飲食皆得飽滿如是等眾一一各
得摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界
食之無盡皆獲聖果解脫苦身佛告阿難汝
今受持此陀羅尼法令汝福德壽命增長餓
鬼生天及生淨土受人天身能令施主轉障

消災延年益壽現招勝福當證菩提發廣大
心普為有情積劫已來多生父母列宿天曹
幽司地府焰魔鬼界蝼蝻蠢動一切含靈普
設無遮廣大供養悉來赴會承佛威光洗滌
身田獲斯勝利受人天樂唯願諸佛般若菩

薩金剛天等及諸業道無量聖賢以無緣慈
證我所行是故我等為欲滿足宏誓願故為
欲宏護令濟有情無退失故為摧諸業令清
淨故為欲精進求無上道速成就故為欲拔
濟惡道眾生永拋苦海登彼岸故如經所說

無邊世界六道四生其中所有為於主宰統
領上首之者皆是住不思議解脫菩薩慈悲
誓願分形布影示現化身在六道中同類受
苦設於方便不被煩惱隨煩惱壞分別諸業
令發道意常自克責悔身造作調伏教化一

切眾生為大導師摧滅三塗淨諸業道斷截
愛流不捨行願處於苦海為善知識成熟利
樂一切有情證大涅槃若有施主深信大乘
渴仰瑜伽願樂見聞陀羅尼藏甘露法門為
諸有情與拔濟心慇懃稱讚捨大財寶三請

於師方許壇法平等一如離怨憎想常行布施無有悔恨親近善友勇猛精進無有怯弱至求大道稱讚三寶撫育生命方便拔濟皆令解脫不以惡求而養身命常自利他彼善男子是真善友行菩薩行普為三塗諸惡趣中一切餓鬼焰魔王等婆羅門仙虛空諸天釋梵四王列宿天曹龍神八部日月須彌脩羅外道六欲魔衆水火風空山林窟穴舍宅官殿伽藍大地江河流泉浴池廟宇吉凶遊行神衆抄錄善惡神通無礙毛羽飛空水族遊鱗披毛角類蠢動含靈曠野遊覓鞭尸苦澁多生冤恨相繫未免歷劫冤負於財命亡過僧尼未證果者多生父母眷屬親戚承如來教得出三塗無量地獄發菩提心各願放捨解脫冤結通相讚念如父母想到此道場證知護念心懷踊躍如優曇花甚難可值由自造作處於人間識情難定多隨妄起積為苦源未獲聖果旋生過患又復依王水土住佛慈光常思曩緣猶懷今果日夜克責何報如斯或為眷屬親戚父母幾曾翻覆顛倒

攀緣改形換面豈將辯識惟願今日承斯佛力駕迴飛空到此道場慈光拂體各隨形類懺滌塵尤發菩提心納斯供養佛告阿難若欲受持施食之法須依瑜伽甚深三昧阿闍黎法若樂修行者應從瑜伽阿闍黎學發無上大菩提心受三昧戒入大曼拏囉得灌頂者然許受之受大毘盧遮那如來五智灌頂紹阿闍黎位方可傳教也若不爾者過不相許設爾修行自招殃咎成盜法罪終無功效若受灌頂依於師教修習瑜伽威儀法式善能分別了達法相故名三藏阿闍黎方得傳斯教也若欲作法先自護持弟子亦爾定知日已選擇淨地精華大舍閤靜園林鬼神愛樂流泉浴池江海山澤福德之地堂舍亦得如法塗摩用香水泥隨施主力方圓大小四角堅慄如法莊嚴用五色綵安火焰珠又於珠內安置佛頂大悲隨求專勝東北佛頂東南大悲西南隨求西北專勝又於四柱如法莊嚴殊特妙好名吉祥幢今百由旬無諸衰患即成結界風吹影拂土撒水霑罪障消亡

獲大福利眼見耳聞普皆利濟次復周圍懸繒幡蓋寶扇白拂布列位次阿伽香水妙花燈塗飲食湯藥種種果味及餘物等以法淨除勿令觸穢莊嚴若了手執香爐右遶道場遍以觀照不周備處重要安排莊嚴事畢與諸弟子香湯洗浴著新淨衣出外中庭如法洒掃香泥塗地如法莊嚴名三昧耶壇於道場外敷淨薦褥嚴整威儀作禮三拜面東胡跪手執香爐作啓請法

瑜伽集要焰口施食儀

夫欲通供普濟者虔懇至誠嚴飾道場隨力

備辦香花供養飲食淨水等已依位敷坐竟

歸依上師三寶發菩提心云

歸依上師 歸依佛 歸依法 歸依僧

我今發心不為自求人天福報聲聞緣覺乃

至權乘諸位菩薩唯依最上乘發菩提心願

與法界眾生一時同得阿耨多羅三藐三菩

提三白已用右手無名指搥取香水塗二手
空爾索經內真言淨水
塗掌時念淨手真言曰

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

默念大輪明王呪七通者甘
露軍荼利菩薩念誦儀云二
手內相義直豎二頭指相並
以二中指纏二頭指初前並
各頭相柱二大指並伸直結

中當心

捺麻斯得哩三野一脫夷二葛南二薩哩幹二

但塔葛達喃三庵四微囉積五微囉積六

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

麻訶授葛囉七合 幹資哩二合 資哩八合 薩

恒薩恒九薩囉諦十 薩囉諦十 得囉二 夷二

得囉二 夷三 微默麻尼四 三攀抄納彌五

得囉二 麻禰的六 席塔訖哩二 得蘭二 顏席

提脫表二 莎訶七

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

印現壇儀棟建壇儀云若無
壇佛應結壇竟意
轉法輪菩薩印現壇儀
手眼修行儀云二手各作金
剛拳進力禮云
相約誦真言曰

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

唵啞穆渴抄辣彌麻迎蘇嚕蘇嚕莎訶

南無勇施佛 南無清淨佛
 南無清淨施佛 南無娑留那佛
 南無水天佛 南無堅德佛
 南無梅檀功德佛 南無無量掬光佛
 南無光德佛 南無無憂德佛
 南無那羅延佛 南無功德花佛
 南無蓮華光遊戲神通佛
 南無財功德佛 南無德念佛
 南無善名稱功德佛 南無紅炎帝幢王佛
 南無善遊步功德佛 南無鬪戰勝佛
 南無善遊步佛
 南無周卍莊嚴功德佛
 南無寶華遊步佛
 南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
 南無法界藏身阿彌陀佛

作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及殘廢車如是等處所作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若我餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或修淨行所有善根成就眾生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計善量皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛所作回向我亦如是回向眾罪皆懺悔 諸佛盡隨喜 及諸佛功德願成無上智 去來現在佛 於眾生最勝無量功德海 我今歸命禮
 所有十方世界中 三世一切人師子
 我以清淨身語意 一切徧禮盡無餘
 普賢行願威神力 普現一切如來前
 一身復現刹塵身 一一徧禮刹塵佛
 於一塵中塵數佛 各處菩薩眾會中
 無盡法界塵亦然 深信諸佛皆充滿

各以一切音聲海 普出無盡妙言詞
 盡於未來一切劫 讚佛甚深功德海
 以諸最勝妙華鬘 妓樂塗香及傘蓋
 如是最勝莊嚴具 我以供養諸如來
 最勝衣服最勝香 末香燒香與燈燭
 一一皆如妙高聚 我悉供養諸如來
 我以廣大勝解心 深信一切三世佛
 悉以普賢行願力 普徧供養諸如來
 我昔所造諸惡業 皆由無始貪真癡
 從身語意之所生 一切我今皆懺悔
 十方一切諸眾生 二乘有學及無學
 一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜
 十方所有世間燈 最初成就菩提者
 我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪
 諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請
 唯願久住刹塵劫 利樂一切諸眾生
 所有禮讚供養福 請佛住世轉法輪
 隨喜懺悔諸善根 回向眾生及佛道
 願將以此勝功德 回向無上真法界
 性相佛法及僧伽 二諦融通三昧印

如是我量功德海 我今皆悉盡回向
 所有眾生身口意 見惑彈謗我法等
 如是一切諸業障 悉皆消滅盡無餘
 念念智周於法界 廣度眾生皆不退
 乃至虛空世界盡 眾生及業煩惱盡
 如是四法廣無邊 願今回向亦如是
 啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等及
 諸業道無量聖賢我今 以大慈悲乘佛神
 力召請十方盡虛空界三塗地獄諸惡趣中
 曠劫飢虛一切餓鬼閻羅諸司天曹地府業
 道冥官婆羅門仙久遠先亡曠野冥靈虛空
 諸天及諸眷屬異類鬼神唯願諸佛般若菩
 薩金剛天等無量聖賢及諸業道願賜威光
 悲增護念普願十方盡虛空界天曹地府業
 道冥官無量餓鬼多生父母先亡久遠婆羅
 門仙一切冤結負於財命種種類族異類鬼
 神各及眷屬乘如來力於此時中決定降臨
 得受如來上妙法味清淨甘露飲食充足滋
 潤身田福德智慧發菩提心永離邪行歸敬
 三寶行大慈心利益有情求無上道不受輪

迴諸惡苦果常生善家離諸怖畏身常清淨
 證無上道 如是

真珠羅網

真珠羅網懸諸寶鈴華鬘白拂微妙管鐸
 瑪尼網如意寶樹衣服之雲天諸廚食上妙
 香美種種樓閣寶莊嚴天諸嚴身頭冠
 如如是華雲行者理心想滿虛空以志誠心
 手印如上所想供養悉皆成就真言曰
 那麻薩哩幹二答塔葛的毘牙合二月說穆契
 那麻薩哩幹二答塔葛的毘牙合二月說穆契

運心供養 蘇悉地 瑪摩供養
 供養者想水陸諸華無主所
 遍滿十方盡虛空界及與
 人天妙塗香雲燒香聲明
 施食種種功德歌舞妓唱

毘牙合二唵 薩哩幹引合 塔龕烏忒葛合
 那麻薩哩幹二答塔葛的毘牙合二月說穆契

斯登合二羅納子慢葛捺龕莎訶
 那麻薩哩幹二答塔葛的毘牙合二月說穆契

皆依真言手印持誦成就及以運心合
 掌置頂方成圓滿供養之法運心已云

三寶施食 結三尖印揮神施
 度頭戒忍進 誦誦真言
 唵 幹資羅合拽屹微合吽
 唵 唵 唵 唵 唵

唵 唵 唵 唵 唵

念此真言三七遍想三指尖出大大
 光手動似扇過諸魔已誦變空况
 唵 一 莎登幹林塔 二 薩哩幹 合 塔哩麻 二 合

莎登幹林徒欣

唵 唵 唵 唵 唵
 誦此三通想食器皆空於其
 空處想大寶器滿成甘露誦
 唵 唵 唵 唵 唵

一七遍攝受成智甘露即結
 回着二無名指頭相側
 屈二頭指博看中指側二大
 指博看頭指側小似
 掬水相誦泰食况

唵 唵 唵 唵 唵
 唵 唵 唵 唵 唵
 唵 唵 唵 唵 唵

唵 唵 唵 唵 唵
 唵 唵 唵 唵 唵
 唵 唵 唵 唵 唵

想諸佛聖眾福奉受用生歡喜心求索願事
 必蒙允許或廣迎聖入壇委伸供讚已然後
 施食即以香華塗塗種
 種供養畢熱念奉食偈

我今奉獻甘露食 量等須彌無過上
 色香美味遍虛空 上師三寶哀納受
 次供顯密護神等 後及法界諸有情
 受用飽滿生歡悅 屏除魔礙施安寧

今辰施主眷屬等 消災集福壽延長
所求如意悉成就 一切時中願吉祥
眾等念三寶讚

世尊大慈妙莊嚴 明解圓滿一切智
能施福慧如大海 於諸如來我讚禮

自性本體離諸欲 能依此行脫惡趣

以為甚深玄妙理 於諸妙法我讚禮

解脫道中勝解脫 持淨戒行堪恭敬

勝妙福田生勝處 於彼大眾我讚禮

次入觀音定 即入觀自在菩薩三摩地閉目
澄心觀想自身圓滿潔白猶如

淨月在心淨月上想觀字放大光明其字變
成八葉蓮華於華臺上有觀自在菩薩相好
分明左手持蓮華右手作開敷葉勢是菩薩
作是思惟一切有情身中各具此覺悟之
華清淨法界不染煩惱於蓮華八葉上各有
如來入定跏趺而坐面向觀自在菩薩項佩
圖光身如金色光明晃耀想此八葉蓮華漸
舒漸大虛空即作如是思惟以此覺悟
照如來海會顯成廣大供養若心不發此
定則於無邊有情深起悲愍以此覺悟華葉照
觸者於諸苦惱悉得解脫等同觀自在菩薩
相好即想蓮華漸漸收斂量等已身則結觀
自在菩薩印於印成陀羅尼

心願頂每於印成陀羅尼
字相其印以二手外相又二頭
指相其印以二手外相又二頭
堅即誦觀自在
善薩真言曰

次入觀音三摩地 澄心閉目觀心中

圓滿皎潔淨月上 字種放光成蓮華

華中有一觀自在 相好具足無比對

左手執持妙蓮華 右手於葉作開勢

菩薩思惟有情身 各具覺悟之蓮華

清淨法界無惑涼 八葉各有一如來

如來入定跏趺坐 各各面向觀自在

項佩圓光身金色 光明朗照極晃耀

次想其華漸舒大 其量周遍虛空界

思彼覺華照法界 如來海會供廣大

心若不移於此定 憐愍一切諸眾生

覺華蒙照脫若惱 便同菩薩觀自在

蓮華漸收同已量 復結自在觀音印

加持四處誦密言 自身亦等觀自在

唵引幹資囉合塔囉麻合訖哩合

由結此印誦真言加持心願頂故即自
身等同觀自在菩薩正入定時念誦讚
次結破地獄印 二羽金剛拳
進力堅剛合心 檀慧兩相鈎

那麻阿瑟吒合瑟吒合攝諦

那麻阿瑟吒合瑟吒合攝諦

喃三藐三勃塔俱胝喃唵引撮引辣引納縛

婆細提哩提哩吽

此破地獄印出破阿毘地獄智炬陀羅尼
經又准滅惡趣王本續說從印流出火光
誦神呪口出無量火光心月輪土紅色顯字
放赤色火光三光同照阿毘地獄等三誦三
擊開鎖自開所有罪人悉皆得出此舉難破
備云地獄若准下文理應光照通餘五趣意
備舉此

此印呪威神力故所有諸趣地獄之門隨
此印呪豁然自開

一心奉請眾生度盡方證菩提地獄未空誓
不成佛大聖地藏王菩薩摩訶薩願不違

本誓憐愍有情此夜今時來臨法會 大眾和
香花請

一心奉請法界六道十類孤冤面然所統薛
蕩多眾塵沙種類依草附木魍魎魍魎滯鬼

孤冤自他先亡家親眷屬等眾唯願承三寶
力仗秘密言此夜今時來臨法會 如是
三請

次結召請餓鬼印 左羽作無
畏相右羽
向前整四度微曲
進度鈎召真言曰

唵即納即葛移希曳合歌沙

唵即納即葛移希曳合歌沙

訶

次結名罪印

此印咒出焰熾熾鬼母本續自身想觀自在菩薩心月輪上想紅色字印及字母流出光明照罪人口誦神咒隨光來至行者面前大眾讚善安慰云

既召請已普皆雲集以愍念心讚歎慰喻令歡喜已渴仰於法

善來諸佛子 曾結勝緣故 今遇此嘉會 勿得生憂怖 一心渴仰法 不出於此時 戒品而露身 速令離苦趣

既至道場連佛三布投身布禮至南向已還禮聖眾退坐一面從重東門至於南門地獄眾居復從南門至西南隅鐵鬼眾居自西南隅至於西門畜生起居自西門起至西北隅人趣宮室從西北隅至北方門脩羅所居自北方門連至東門天眾居位或無壇室自上至下勝劣居之亦得重

次結名罪印 進力由如鈎召罪真言曰 唵 薩哩幹 巴鉢 一羯哩

資羅 薩埵 薩麻耶 五呬 六梭 七

此印咒出鈎罪經自身成觀自在菩薩心月輪上想白色字印出鈎火光自心滿心滿業如雲霧眾罪召入掌變成諸鬼形及金剛頂瑜伽念誦法云於連力度端各想有一字以鈎機欲自他身中所有罪障諸惡語各善想鈎入掌內以進力二度鈎想彼罪令

次結推罪印 八度內相又忍願如 唵 幹資羅 巴尼月斯普

唵 耶一薩哩幹 阿巴耶班塔摩尼 二不囉

穆恰耶 三薩哩幹 阿巴耶葛諦昆藥

薩哩幹 薩埵喃 薩哩幹 塔葛達

幹資羅 三麻耶 七呬 八恒囉 九

今此印咒出鈎罪經自身成觀自在菩薩心月輪上想青色字印出鈎火光自心滿心滿業如雲霧眾罪召入掌變成諸鬼形及金剛頂瑜伽念誦法云於連力度端各想有一字以鈎機欲自他身中所有罪障諸惡語各善想鈎入掌內以進力二度鈎想彼罪令

上想青色字印出光照前罪業相應得忍願今或無有餘又金剛頂瑜伽念誦法云於願復於字上想生火如取取罪障一罪咒字密語已用力然之如揮指法在左右下或准金剛頂經身作降三世印雲都服杆屬聲念真言忍願應三拍約文印雲都服杆屬聲念不定今此印中減不現行中有定

次結定業印 二羽金剛掌進力屈二節 唵 幹資羅 萬哩麻 一月

東塔耶 三薩哩幹 阿囉囉

拏你 三菩塔薩底曳 納 三麻耶 呬

此印咒出不動本續有十二種諸佛不道在菩薩心月輪上想一青色字印自身想觀自口誦心密言照前諸鬼等所有諸佛不通機業此中轉滅重決定業故已上二印淨現行竟輕微種

次結懺悔滅罪印 二羽金剛 唵 薩哩幹 巴鉢 一月斯普

今此印咒出鈎罪經自身成觀自在菩薩心月輪上想青色字印出鈎火光自心滿心滿業如雲霧眾罪召入掌變成諸鬼形及金剛頂瑜伽念誦法云於願復於字上想生火如取取罪障一罪咒字密語已用力然之如揮指法在左右下或准金剛頂經身作降三世印雲都服杆屬聲念真言忍願應三拍約文印雲都服杆屬聲念不定今此印中減不現行中有定

二 但賀納三 幹資羅二 耶 莎訶 三

此出或惡趣王本續云自一月輪上想白色
業悉皆消滅此中正滅輕微種子之業上來
召請至此通滅罪障向下甘露開咽喉共除
報障加
持已云

諸佛子等既懺悔已百劫積集罪一念頓蕩
除如火焚枯草滅盡無有餘

次結妙色身如來施甘露印
或云施清涼印即以左羽轉
腕向前力智作聲施甘露真
言

那麻蘇嚕巴耶 答塔葛達耶 二 但懺塔 三

唵 酥嚕酥嚕 鉢囉合 酥嚕 六 鉢囉合 酥

嚕 七 莎訶 八

誦真言時想於忍度上有一道銀字流出般
若甘露法水攝空中一切餓鬼異類鬼神
普得清涼猛火息滅身田潤澤離飢渴想此
出月甚明照本續并須臾已本續云自身想
觀自在菩薩心月輪上有一白雲字出光照
前諸鬼神等并甘露度上有一月輪上想道銀
字流出般若智甘露水力智淨洒空中時
如細雨而下着鬼神身上猛火息滅普得清

涼離飢渴想滅
心報障之業

次結開咽喉印
唵 那謨發葛唵 誦一月補辣
那謨蘇嚕八耶 答塔葛達耶 二

葛得囉二耶 答塔葛達耶 二

此廣博身如來開咽喉印依唯但聖法師說
師是加行位菩薩知之自思想觀自在菩薩
心月輪上想一白色字出光照前鬼神等
手結施清涼印口誦心密言并忍禪開左手
蓮花時想鬼神等咽喉自開通達無礙便得
出聲接得名號隨聞記云右禪度上想一月
輪輪上想一白色字出般若甘露中想法
水以及揮揮時左手蓮花開折甘露滿中想
諸鬼神四隔開通清
涼潤澤無所障礙

諸佛子今為汝等作印呪已咽喉自開通
達無礙離諸障難諸佛子等我今為汝稱讚
如來吉祥名號能令汝等永離三塗八難之
苦常為如來真淨佛子

南無寶勝如來 若有大衆一切同稱號
二羽金剛掌六度內相又
進力頭相柱禪智側堅立

那謨蘇嚕八耶 答塔葛達耶 二

葛達耶

諸佛子等若聞寶勝如來名號能令汝等塵
勞業火悉皆消滅

南無離怖畏如來 右羽臂前堅忍禪指相捻
掌覆指垂下左掌向上振

那謨微葛怛得囉合納耶 答塔葛達耶 二

諸佛子等若聞離怖畏如來
名號能令汝等常得安樂永
離驚怖清淨快樂

南無廣博身如來 左羽曲如拳力智對肩禪
右羽金剛拳進禪對肩禪

那謨發葛唵誦一月補辣葛
得囉二耶 答塔葛達耶 二

諸佛子等若聞廣博身如來名號能令汝等
餓鬼針咽業火停燒清涼通達所受飲食得
甘露味

南無妙色身如來 左羽臂前力智指相捻
右羽曲針展手掌皆仰下

那謨蘇嚕八耶 答塔葛達耶 二

南無多寶如來

諸佛子等若聞妙色身如來
名號能令汝等不受醜陋諸
根具足相好圓滿殊勝端嚴

天上人間最為第一

南無多寶如來

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

南無阿彌陀如來

諸佛子等若聞阿彌陀如來
名號能令汝等往生西方極
樂淨土蓮華化生入不退地

南無世間廣大威德自在光明如來

諸佛子等若聞阿彌陀如來
名號能令汝等往生西方極
樂淨土蓮華化生入不退地

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如
意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧
光明身心明徹如瑠璃珠

歸依三寶故 如法堅護持 自離邪見道
是故志心禮

次與汝等發菩提心汝等諦聽
次結發菩提心印 忍願如
蓮花以印於心上 應起三
心四願或自發菩提心發願
云文

南無佛南無法南無僧我今發心不為自求
人天福報緣覺聲聞乃至權乘諸位菩薩唯
依最上乘發菩提心願與法界眾生一時同
得阿耨多羅三藐三菩提

今所發覺心 遠離諸性相 蘊處及界等
能取所取執 諸法悉無我 平等如虛空
自心本不生 空性圓寂故 如諸佛菩薩
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮

發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮

發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮

發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮

發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮

發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮
發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮

誦障施鬼真言

唵亞吽梭辣彌攬薩哩幹不哩仁的昆牙
...
二。莎訶。

咒

呪一通或七通障施鬼等飽滿惟喜彈指一
下是時行者即以右羽持甘露器面向東立
瀉於壇前或淨地上或於石上或新淨瓦盆
亦名于蘭盆生臺亦得或泉池江海長流水
中不得瀉於石樹挑樹之下鬼神懼怕不得
食之若聖壇中明王諸天若施飲食置生
臺上是本法也若供養諸佛聖眾於上五更
晨朝日出是供養時若鬼神於人定時于
時亦得本人定時阿闍梨法若於齋時畫於
一日但加持飲食水等布施飛空鳥獸水族

之類不揀時節但用施之若作饑鬼施食之
法當於亥時若於齋時施餓鬼食者後設功
勞終無效也不是時節妄生虛誑鬼神不
得食也不從師受自招殃咎成盜法罪
諸佛子等雖復方以類聚物以羣分然我所
施一切無礙無高無下平等普徧不擇冤親
今日勿得以貴輕賤以強凌弱擁遏孤幼令
不得食使不均平越佛慈濟必須互相愛念
猶如父母慈子之想語諸佛子汝等各有一
母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚或有事緣
來不得者汝等佛子慈悲愛念各各費持飲
食錢財物等遍相布施充足飽滿無有乏少

今發道意水離三塗長越四流當捨此身速
超道果又為汝等將此淨食分為三分一施
水族令獲人空二施毛羣令獲法寂三施他
方稟識陶形悉令充足獲無生忍
次結普供養印色黃字流出種種七寶樓

開有般憐惜寶蓋香花飲食
無量七寶自己內外之財布
情等誦普供養真言曰
唵一萬萬納三塗輪轉寶羅

二斛二

想從印流出諸供具物普供三寶及六道衆
生詳普供養上來到此法事用圓故以生佛
普平伸供供畢索願意在奉送文從
下索影上必然矣或名普通供養

諸佛子等從來所受飲食皆是人間販鬻生
命酒脯錢財血肉腥羶葷辛臭穢雖復受得
如是飲食譬如毒藥損壞於身但增苦本沉
淪苦海無解脫時我依如來教精誠齋捨
設此無遮廣大法會汝等今日遇茲勝事戒
品露身於過去世廣事諸佛親近善友供養
三寶由此因緣值善知識發菩提心普願成
佛不求餘果先得道者遞相度脫又願汝等

晝夜恒常擁護於我滿我所願以此施食所
生功德普將回施法界有情共諸有情同將
此福盡皆回施無上菩提一切智智勿招餘
果願速成佛
次結奉送印二羽金剛奉進力二相鈎隨

唵幹寶羅二移
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

佛頂尊勝陀羅尼神呪

唵普隆二莎訶唵捺謨登葛幹諦薩
哩幹的味二虛結不離二牒月攝瑟吒耶勃
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

塔耶諸捺麻塔參塔普隆二普隆二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

捺莎發幹月說提啞撒種寶多給薩哩幹
 恒塔葛達莎葛達幹羅幹投納美哩
 釋該摩訶抹的羅購的羅巴代阿訶囉
 阿訶囉摩麻猶傘塔囉聶菽塔耶月
 菽塔耶月菽塔耶葛葛捺莎發幹月說提烏
 瑟玩合攝月撈耶八哩說提薩訶斯羅
 釋呼合傘祖勝敵薩哩幹恒塔葛達幹
 盧結聶沙翅巴囉呼達八喇補囉聶薩
 哩幹恒塔葛達麻諦荅舍普呼不羅
 瑟吒敵薩哩幹恒塔葛達赫羅荅牙缺
 瑟吒敵薩哩幹恒塔葛達赫羅荅牙缺

瑟吒合納鉢瑟吒敵摩的哩
 麻訶摩的哩幹資哩幹資哩
 資哩幹資哩葛耶三訶恒捺八喇說提
 薩哩幹葛哩麻幹羅捺月說提不羅
 尼幹哩恒耶摩麻猶傘月說提薩哩幹
 恒塔葛達薩摩朱鉢瑟吒納鉢瑟吒
 敵摩哩摩哩麻訶摩月摩哩月摩哩
 訶月摩哩麻摩麻訶摩摩摩摩
 勃缺說提号撈耶撈耶月撈耶月撈耶
 勃缺說提号撈耶撈耶月撈耶月撈耶

斯麻囉斯麻囉斯發囉斯發囉斯發
 羅耶斯發囉耶薩哩幹勃塔鉢瑟吒
 納鉢瑟吒敵說提說提勃提勃提幹
 資哩幹資哩麻訶摩麻訶摩麻訶摩
 幹資哩葛哩昆撈耶葛哩昆月撈耶
 葛哩昆幹資哩佐辣葛哩昆幹卒嚕
 忒發微幹資哩冬發微幹資哩
 即哩再幹資覽發幹多摩摩攝哩覽
 哩幹薩埵喃撈葛耶八喇說鉢發幹多薩
 埵彌薩哩幹達薩哩幹葛爹八哩說提
 埵彌薩哩幹達薩哩幹葛爹八哩說提

實哲_合薩哩幹_合答塔葛達實哲_合捨薩麻

刷薩顏多勃鉢鉢薛鉢薛鉢薛塔耶譜塔

耶月譜塔耶月譜塔耶謨抄耶謨抄耶月謨

抄耶月謨抄耶抄塔耶抄塔耶月抄塔耶月

抄塔耶薩蠻達謨抄耶謨抄耶薩蠻怛囉

釋迷_合八喇說提薩哩幹_合怛塔葛達赫羅_合

答牙鉢瑟叱_合納鉢瑟叱_合敵摩特哩_合摩

特哩_合麻訶摩特哩_合麻訶摩特囉_合瞞

的羅_合芭諦沙_合訶_合

六趣偈

承斯善利地獄受苦有情者乃山劔樹變化

皆成如意樹火團鍊丸變成蓮華而為寶吉

祥地獄解脫而能成正覺

承斯善利餓鬼受苦有情者口中煙焰燒身

速願得清涼觀音手內甘露自然長飽滿吉

祥餓鬼解脫而能成正覺

承斯善利畜生受苦有情者殺害燒煮楚毒

等苦皆速離速離乘騎愚癡速得大智慧吉

祥畜生解脫而能成正覺

承斯善利人間受苦有情者生時猶如摩耶

右脇而降誕願具六根永離八難修福慧吉

祥人間解脫而能成正覺

承斯善利脩羅受苦有情者我慢顛狂拙朴

速疾令柔善惡心嫉妬嗔恚鬪戰自調伏吉

祥脩羅解脫而能成正覺

承斯善利天中受樂有情者欲樂策勳速發

廣大菩提心中受盡憂苦自然生懽悅吉

祥天中解脫而能成正覺

承斯善利十方獨覺聲聞者棄捨小乘四諦

十二因緣行進趣大乘修四攝六度萬行吉

祥二乘解脫而能成正覺

承斯善利初地菩薩勇識者百福莊嚴一切

行願皆圓滿頓超十地證入一生補處位吉

祥三乘速證究竟成正覺

發願回向偈

現世之中未證菩提間願無內外障難惡緣

等恒常遇逢最妙善知識所修善事行願速

成就 最上三寶

臨命終時識性無迷惑願生西方淨土如來

前依於慧日發光聞思修斷惑證真懸念於

有情 最上三寶

若或隨業淨土佛會前若無善根不生聖會

中隨業輪迴世世所生處恒修善根重習無

間斷 最上三寶

願生中國勤修於正法無病長壽受用悉具

足相好殊勝辯才智慧等具七功德獲得丈

夫身 最上三寶

幼年出家願逢賢聖師即得三種修學守護

持一切時中正念與正定承侍微妙上師願

歡喜 最上三寶

七種勝財殊勝善知識如日與光利那不捨

離亦無我慢疑惑具知足惡緣猶如蠱毒願
捨離 最上三寶
功德本願最上三寶處願能恒常歸依而供
養貪欲嗔恚愚癡三種毒猶如大地恒常勿
應起 最上三寶

觀見六塵境界色等法猶如陽焰幻化而悟
解五欲自性境處無染著願我恒不忘失菩
提心 最上三寶

一切大乘甚深微妙法如救頭然精進常修
學證得無比究竟菩提時以四攝法能救於
六趣 最上三寶

能救五濁大悲觀世音末劫之時和願地藏
王所有一切賢聖護法神證明護念法燈覆
熾然 最上三寶

護國護法塔廟諸護神威德熾盛迴遮大結
界慈魔外道毒類悉摧壞龍鬼星辰毒類心
驚怖 最上三寶

三災五濁速願得消除七難八怖一念皆消
滅百穀豐饒萬物而茂盛七寶充足五味悉
具足 最上三寶

四事供養受用無乏少修八福田吉祥獲安
樂普國興隆佛事轉法輪增長有情福慧皆
圓滿 最上三寶

我等善根緣起法性力上師本尊空行攝受
力三寶真諦密呪威神力所發願時行願速
成就 最上三寶

能迴施人迴施迴施善所獲一切一切諸功
德猶如幻化幻化似夢境三輪體空體空悉
清淨 最上三寶

吉祥偈
願書吉祥夜吉祥 上師願攝受
晝夜六時恒吉祥 三寶願攝受
一切時中吉祥者 護法恒擁護

南無西方無量壽如來諸大菩薩海會聖眾
唯願法界存亡等罪消除同生淨土至此隨

唵 幹資囉 薩埵蘇薩麻耶麻納巴辣耶
唵 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉 囉

三 幹資囉 薩埵諦奴鉢瑟劉 得哩

唵 彌發呢 蘇度東彌發呢 阿奴囉
唵 彌發呢 蘇度東彌發呢 薩哩呢

此提彌不羅 耶捺 薩哩幹 葛哩麻
蘇攷彌 稷達釋哩 楊郭嘴 訶訶

資囉 麻彌捫攷 幹資哩 麻訶薩
摩耶薩埵阿

此呪求願補闕功德無量散在諸經又名向
中隨宗迴轉誦者知之

瑜伽集要焰口施食儀竟

一五四 瑜伽集要焰口施食儀

六六一 三六九

十類孤鬼文

南無十方三世盡虛空界常住佛法僧寶上師本尊^{佛名}猛母明王世出世間護法善神慈悲廣大誓願和深威力難量盡知盡見願作證明哀愍護念

^{第十}

^{三十四}

法界地府獄中閻羅天子十八獄帝三十六大馬頭羅刹生命主攝無毒鬼王九位二十四司助王小臣掌部首領執杖主淨主水主鍊主土主火善惡童子一切功曹獄吏驛馬執

鎗一切羅叉又地上檢察者帝釋四王太子諸將六齋八王三十二忍臣四忍大王五道

大神又十類孤鬼者

第一法界一切守疆護界陳力委命軍陣相持為國亡身官員將士兵卒孤魂衆

第二法界一切負財欠命情識拘繫生產致命冤家債主墮胎孤鬼衆

第三法界一切輕薄三寶不孝父母十惡五逆邪見孤鬼衆

第四法界一切江河水瀾大海為商風浪飄

沉採寶孤鬼衆

第五法界一切邊地邪見致命變夷孤鬼衆

第六法界一切拋離鄉井客死他州無依無托游蕩孤鬼衆

第七法界一切河井刀索赴火投崖墻崩屋

倒樹折品摧毀咬虫傷橫死孤鬼衆

第八法界一切獄中致命不遵王法賊寇劫

盜抱屈銜冤大辟分屍犯法孤鬼衆

第九法界一切奴婢給使勲勞陳力委命貧賤孤鬼衆

第十法界一切盲聾瘖瘂足跛手瘥疾病纏綿癱瘓殘害鰥寡孤獨無靠孤鬼衆

又法界面然鬼王所統薛荔部多百億河沙

餓鬼非我見聞有名無名塵沙種族人間依

於草木附彼城隍銜冤冤識品物精靈自殘

自盡軍陣亡身無依無托遺骸暴骨乏祭餒

鬼魘魅魘魘幽魂滯魄靈靈等衆又有大力

鬼妖魅鬼惱人鬼內障鬼外障鬼無礙鬼又有

九類十類三十六類鬼衆惟願佛法僧寶

力法界緣起力大悲觀音力深願地藏力今

我所親功德力祕密呪印加持力稱七如來

名號力誦經法會善根力今皆召請法界孤

鬼餓鬼種類一切眷屬如雲而集變此飲食

於虛空中遍滿法界一切山原大地涌出清

泠之池所有碧沼江河變成廣大乳海十二

類生法食飽滿二十五有樂具資圓三業澄

明六根清淨身心輕安清涼快樂福智增輝

所求願滿歸依三寶發菩提心修菩薩行得

成佛道^{隨類所成}

蓋以冥關路渺苦海波深若非密呪之功曷

薦沉淪之魄由是特建法筵度集僧衆演

祕密真言加持上妙法食如斯勝利普施無

邊伏願鑊湯滾滾變八德之蓮池爐炭炎炎

成六鉢之香蓋森森劔樹為三會之龍華友

友刀山作五天之驚嶺銅汁銅柱化甘露之

法幢鐵磨鐵丸作摩尼之寶座牛頭獄卒持

三善而證三身債主冤家解十纏而離十惡

多生父母從茲而入聖超凡一切衆生自此

而獲安復樂修習道友隨喜檀那悟本性之

彌陀了唯心之淨土普同法界遍及有情俱

沐良緣齊成佛道者矣

三歸依讚

志心信禮佛陀兩足尊三覺圓萬德具天人調御師叶凡聖大慈父從真界騰應質悲化普堅窮三際時橫徧十方處震法雷鳴法鼓廣演權實教叶大開方便路若歸依能消滅地獄苦

志心信禮達摩耶離欲尊寶藏收玉函軸結集於西域叶翻譯傳東土祖師弘賢哲判成章疏三乘分頓漸五教定宗趣鬼神欽龍天

護導迷標月指叶除熱真甘露若歸依能消滅餓鬼苦

志心信禮僧伽耶眾中尊五德師六和侶利生為事業叶弘法是家務避賢塵常冥坐寂靜處遮身服毳衣充腹採新茹鉢降龍錫解虎法燈常遍照叶祖印相傳付若歸依能消滅傍生苦

瑜伽集要焰口施食儀

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 三六一頁中一行「若惱」，徑作「苦惱」。
- 一 三六一頁下六行夾註右第一三字「土」，徑作「上」。
- 一 三六五頁上末行夾註左第一一字「令」，徑作「今」。
- 一 三六五頁中一三行夾註左第九字「今」，徑作「令」。
- 一 三六五頁下四行夾註左首字「即」，徑作「印」。
- 一 三六六頁上一七行「憶子」，徑作「一子」。
- 一 三六八頁中一九行第一六字「行」，徑作「應」。
- 一 三六九頁中九行第二字「淨」，徑作「寧」。

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經序

越漢沙門性登述

夫能仁之為教也所契者道所體者神統法界而有為窮三世而不息無乎不在故天為覆地為載日月星辰為照障羣生品物為吉凶消長感而遂通故凶可以避吉可以趨天地日月星辰萬物各可以使其至於當者皆斯經之宗用也其消穢災難導致禎祥方軌壇儀要制期限繁然難所不載足以上福邦家下祐民庶即近而達遠即事而顯具誠博要之道歟爰自不空傳譯歷代寶之依法誦持衆機蒙益可無訓釋以裨流通維昔雲間鑑師雖嘗疏解繁略未馴輒不自揆採摭山家諸祖格言刪補治定庶或少補于將來時至治二年龍集壬戌奉詔赴都兼驛淮河中秋日叙

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

唐壽寧縣西三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天衆九執大天及二十八宿十二官神一切聖衆我今說過去安羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居之處及諸國界或被五星陵逼羅睺孽孛妖星照臨所屬本命官宿及諸星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退或進作諸障難者但於清淨處置立道場念此陀羅尼一百八遍或一千遍若一日二日三日乃至七日依法修飾壇場至心受持讀誦一切災難皆悉消滅不能為害若太白火星入於南斗於國於家及分野處作諸障難者於一念怒像前晝彼設都嚕形厲聲念此陀羅尼加持其災即除移於不順王命憐愍人身上受者即說陀羅尼曰
曩謨三滿跢 一沒默喃 二上聲 阿鉢囉 三底 四上聲 切賀哆舍 四娑 五上聲 娜喃 五上聲 怛姓他 六庵 七上聲 法佉 八佉 四上聲 佉 九呬 十短呬 入 十一囉 十二囉

十一入 囉囉 十二鉢囉 合入 囉囉 三鉢囉 入 囉囉 四底 瑟蛇 十五合 底 瑟蛇 十六合 瑟致 合哩 七瑟致 合哩 八薩普 合叱 九薩普 合叱 十扇底 迦 十一室哩 合曳 十二安囉 合賀 十三此陀羅尼一切如來同共宣說若有苾芻苾芻尼族姓男族姓女受持讀誦此陀羅尼者能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉祥事若有國王大臣及諸眷屬一切庶民或被五星羅睺計都孽孛妖星惡星陵逼帝座於國於家及分野處所屬宮宿災難競起或鎮星陵逼或進或退及宿世冤家欲相謀害諸惡橫事口舌厭憐呪詛以為災難者令諸衆生依法受持一切災難悉皆消滅不能為害變災為福皆得吉祥我今說此陀羅尼不可思議功德無比秘密受持勿妄宣傳爾時如來告諸四衆若有國界不安災難並起請清淨衆如法建立道場安置佛像結界護持香華燈燭隨分供養令諸有情獲福無量其災即除爾時如來說是陀羅尼經已時曼殊室利菩薩摩訶薩及諸聲聞四衆遊空大天

及諸星辰一切聖衆咸依佛勅頂禮奉持各
還本宮及天龍八部一切大衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經
校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 三七二頁上一行至末行經序，石、續無。
- 一 三七二頁上一行「佛說……經序」，南作「註消災經序」。
- 一 三七二頁中一行經名，石作「最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光消災吉祥陀羅尼經」；續作「佛說最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光消災吉祥陀羅尼經」。續卷末經名同。
- 一 三七二頁中二行譯者，石、續、南作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 三七二頁中五行第六字「說」，石、續作「宣說」。
- 一 三七二頁中六行「陀羅尼」，石、續作「真言」。下同。又「及諸」，石、續無。
- 一 三七二頁中八行「替字」，石、續作

「計都替字」。
一 三七二頁中一〇行「障難」，石、續作「災難」。

- 一 三七二頁中二行「一千遍」，石、續作「一千八十遍」。
- 一 三七二頁中二行「修飾」，石、續作「嚴飾」。
- 一 三七二頁中一五行第四字「一」，石、續無。又「屬聲」，石、續作「勵聲」。
- 一 三七二頁中一六行第一〇字「除」，石、續作「散」。本頁下一九行第三字同。
- 一 三七二頁中一七行首字「逆」，石、續作「逆之」。又「受者」，石、續無。
- 一 三七二頁下七行第九字「事」，石、續作「之事」。次行第二字同。
- 一 三七二頁下一〇行「宮宿」，石、續作「本命宮宿」。
- 一 三七二頁下一一行「或進或退」，石、續作「或退或進」。
- 一 三七二頁下一二行第一五字「者」，

石、續無。

一 三七二頁下一三行「悉皆消滅」，

石、續無。

一 三七二頁下一五行「勿妄宣傳」，

石、續無。

一 三七二頁下一六行「四衆」，石、續作「大衆」。

一 三七二頁下一七行「道場」，石、續作「壇場」。又「安置」，石、續作「安立本尊」。

一 三七二頁下一九行第一四字「已」，石、續無。

一 三七三頁上一行首字「及」，石、續作「并」。又「奉持」，續作「奉行」。

一 三七三頁上一二行第四字「及」，石、續作「及諸」。

一 三七三頁上卷末經名，石作「佛說最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光消災吉祥陀羅尼經一卷」。

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷

西漢經師撰錄於後漢明帝時

我今歸命佛菩薩 演彼相應大教王 略述觀音菩薩儀 能成所作利群品 今時世尊為欲利益諸眾生故演說 諸佛相應大教佛言若阿闍梨及與 行人為欲修行菩提分法及種種成 就者當於觀自在菩薩法而修習之 若修此法先求靜處依於儀軌專心 不懈修其先行令得精熟然後依法 作其觀想及誦呪字擇地結界作法 遣魔已乃於彼處敷草而坐時持誦 人將欲運心觀想賢聖先須淨其三 業即誦淨三業真言曰
唵 引 哥 引 野 縛 引 酷 半 哥 啞 多 一 句 縛 日 囉 吞 莎 婆 引 縛 引 怛 囉 吞 酷 引 祇 切 二 誦 此 真 言 已 復 說 譬 喻 伽 陀 曰
譬如清淨妙色蓮 雖生泥中不可染 如是眾生處煩惱 悉得清淨於三界 誦伽陀已自想頂戴寶冠內有無量 壽佛次於本心想出開敷白蓮花於 彼花上想有月輪於月輪中想現以

唵字體如虛空唯真實大智然後誦 開慧真言曰

唵 引 耶 多 鉢 囉 吞 底 微 鄒 迦 嚕 訶 而 誦 此 真 言 已 復 想 眾 寶 化 成 八 葉 蓮 花 於 彼 花 上 想 有 月 輪 於 月 輪 中 現 出 引 訖 陵 字 即 是 觀 自 在 菩 薩 本 身 結 跏 趺 坐 其 身 赤 色 而 有 二 臂 於 菩 薩 左 邊 想 白 衣 菩 薩 手 持 蓮 花 次 想 八 方 賢 聖 第 一 於 蓮 花 東 葉 位 想 現 尾 路 吉 你 菩 薩 手 持 紅 色 蓮 花 菩 薩 真 言 曰
唵 引 尾 路 吉 你 阿 嚩 路 哥 野 娑 縛 引 二 合 賀 引 一 於 蓮 花 南 葉 位 想 現 多 羅 菩 薩 手 持 綠 色 蓮 花 菩 薩 真 言 曰
唵 引 多 引 哩 引 一 引 咄 多 引 哩 引 二 引 咄 哩 引 娑 縛 引 二 合 賀 引 三 次 於 蓮 花 西 葉 位 想 現 部 哩 尼 菩 薩 手 持 優 鉢 羅 花 花 內 有 八 輻 輪 菩 薩 真 言 曰
唵 引 部 引 哩 尼 一 摩 賀 引 作 訖 囉 吞 囉 哩 底 吞 你 引 咄 引 二 次 於 蓮 花 北 葉 位 想 現 鬘 眉 菩 薩 手

持黃色蓮花菩薩真言曰

唵 引 敦 哩 吞 酷 致 一 怛 致 二 末 吧 引 咄 引 三 次 於 蓮 花 東 北 葉 位 想 現 鉢 訶 摩 吞 囉 泉 你 菩 薩 手 持 緋 色 蓮 花 菩 薩 真 言 曰
唵 引 摩 賀 引 室 哩 吞 曳 引 一 摩 尼 鉢 訶 引 二 合 引 咄 引 二 次 於 蓮 花 東 南 葉 位 想 現 縛 日 囉 吞 鉢 訶 摩 吞 說 哩 菩 薩 手 持 白 蓮 花 菩 薩 真 言 曰
唵 引 縛 日 囉 吞 鉢 訶 引 二 合 引 溼 縛 引 二 合 引 哩 引 咄 引 鉢 訶 引 三 合 引 咄 引 一 次 於 蓮 花 西 南 葉 位 想 現 尾 說 鉢 訶 引 摩 吞 菩 薩 手 持 黑 色 蓮 花 菩 薩 真 言 曰
唵 引 尾 溼 縛 引 二 合 引 鉢 訶 引 三 合 引 咄 引 二 合 引 一 次 於 蓮 花 西 北 葉 位 想 現 尾 說 縛 日 囉 吞 菩 薩 手 持 羯 磨 杵 菩 薩 真 言 曰
唵 引 尾 溼 縛 引 二 合 引 縛 日 哩 引 三 合 引 一 次 於 蓮 花 中 心 復 想 觀 自 在 菩 薩 現 大 妙 色 身 真 言 曰
唵 引 訖 陵 引 二 合 引 鉢 訶 引 三 合 引 那 哩 帝 引 二 引 溼 縛 引 三 合 引 囉 引 一 引 如 是 諸 大 菩 薩 及 微 妙 真 言 若 持 誦

人依法作其觀想及誦真言專注不退是人當來速證佛果受五慾樂亦能圓滿十波羅蜜及揔持門乃至辟支佛十地菩薩佛寂靜句速得成就勿生疑惑

復次持誦之人亦須常服五種大乘之藥所謂胃地啞多羯哩布二合羅囉訖多 二合統與捺那囉日囉 卷烏那哥等若能常服如是之藥及持誦不輟速離老病苦增長壽命變於色相見者愛敬現世獲得成最上智

復次所有息災增益敬愛降伏乃至勾召除滅諸魔發遣克惡禁法打惡之法乃至飛空自在及諸三摩地等若修觀自在法悉皆成就
觀自在菩薩根本真言曰
唵引 統陵二合 鉢訥摩二合 那哩帝二合 囉囉二合 囉呼一引
復次若持誦人常念此觀自在菩薩根本真言曰誦一百八遍是人晝夜所作之罪悉皆銷滅若日誦五百遍能除一切病若日誦一千遍得壽命增長若誦二千遍得眾人恭敬若持

佛說持誦真言功德經 卷第 五

誦三千遍眾人愛敬增長富貴若持誦四千遍速離貧苦若持誦五千遍能令一切冤家身心慌亂若持誦六千遍能降諸冤家若持誦七千遍能降四魔若持誦八千遍能降諸天及天女若持誦九千遍能降夜叉及夜叉女若持誦一萬遍能降天龍及人若持誦二萬遍諸隱身賢聖而作成就若持誦三萬遍能滿一切願若持誦四萬遍當得騰空自在若持誦五萬遍當得聖劍成就若持誦六萬遍當得持明天若持誦七萬遍得為世間主若持誦八萬遍當得鐵輪王位若持誦九萬遍當得金輪王位若持誦十萬遍當得自在滿十地位若持誦五十萬遍當得具足極樂世界無量壽佛身口意等利樂眾生今時世尊復說白衣菩薩真言曰
唵引 半孛囉囉引 桌你一 囉囉引 叶二引
此白衣菩薩微妙真言若人常能持

佛說持誦真言功德經 卷第 五

誦所有一切罪業悉皆消滅若能依法專注持誦滿一七日所有國城之內一切人民皆悉奉重若持誦一月獲大富貴如是持誦至一洛叉數當得與菩薩威力無異

復次說尾路吉你菩薩真言曰
唵引 尾路吉你一 嚩路哥野娑囉二合 賀三引
此菩薩微妙真言若人依法持誦一萬遍當得聖劍成就若持誦人有所求事當取齒木加持二十一遍指齒而臥所求之事夢中皆說凡所說事悉皆真實

復次說多羅菩薩真言曰
唵引 多引 哩一 咄多引 哩二引 咄哩引 娑囉三合 加賀三引
此菩薩微妙真言若人依法持誦一洛叉數是人能降三界一切天龍阿修羅持明天及彼等女來為僕使無不隨心持誦人若欲作勾召彼天龍及女等來者當想彼身赤色於其志中有金剛鉤光明熾盛鉤於彼心又想以胃索繫於項頭作怖畏相凡所

佛說持誦真言功德經 卷第 五

幻者隨持誦時必定速至有所求事

悉得隨心

復次說部哩尼菩薩具言曰

唵引部哩尼摩賀引作訖囉 唵囉哩

底 唵你呼

此菩薩微妙具言若人持誦欲示成

就者先當用尾拏囉 唵囉日囉 唵囉

哥等藥塗曼拏羅如圓月相然後隨

力備香花等於中而為供養持誦之

人然後歎座而坐一心專注持誦不懈

有所求事必獲成就見受快樂命終

之後當得生於極樂世界

復次說囉囉眉菩薩具言曰

唵引教哩 唵醯致 唵怛致 唵未咤 唵呼

此菩薩微妙具言若人持誦欲作詞

伏法者當取寬家足下土及河兩岸

土復用毒藥芥子鹽血及尾拏囉 唵

囉日囉 唵那哥哥等同和為泥作寬家

像用人骨為椽釘像身分肢節或髑

髑內用鬮糞蓋於尸陀林中用燒屍

火炙誦真言加持經三七晝夜決定

調伏

復次說鉢訥摩 唵囉泉你菩薩具

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌

第五卷 第七

言曰

唵引摩賀引室哩 唵引摩尼鉢

訥鉢 唵吐

此菩薩微妙具言若持誦時當先以

香花等五種供養已方可持誦能作

一切處擁護若於論議決定得勝得

大自在與觀自在等若以蓮花一万

數作護摩得為地主若用蓮花一洛

又數作護摩得輪王位

復次說囉日囉 唵鉢訥摩 唵說哩

菩薩具言曰

唵引囉日囉 唵鉢訥鉢 唵說哩 唵

囉鉢訥鉢 唵呼

此菩薩微妙具言若持誦人作心念時

便能降伏勾召若持誦七徧能擁護

已身若持誦千徧能除毒藥刀劍師

子家地火賊禁縛海鬼等難及除瘴

珂哩枯 唵那哥訥蹉哩 唵多訥

哩朗 唵儼多等病及辟除一切惡毒

眾主若持誦一洛又增長壽命老復

成少身相圓滿眾人愛敬若境內元

早當於彼起擇地畫作龍池即於池

前心念龍名以白芥子及鹽作護摩

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌

第五卷 第八

即降大雨一境豐稔

復次說尾說鉢訥摩 唵菩薩具言曰

唵引尾溼囉 唵鉢訥鉢 唵訖哩 唵

此菩薩微妙具言若人專注持誦當

得具足身口意業能成種種之事所

謂禁伏法魘魅法釘楪法鉤他心法

幻化法乃至開修羅窟及隱身飛空

自在悉能成就

復次說尾說囉日囉 唵菩薩具言曰

唵引尾說囉日哩 唵呼

此菩薩微妙具言若持誦人專注不

懈依法持誦常能擁護自他及得一

切敬愛乃至獲大辯才能勝他辯又

此菩薩能於地獄餓鬼畜生等趣救

度眾主發大精進如觀自在菩薩若

有信重佛法者菩薩當如其母常為

擁護佛言若復有人於此一切如來

攝相應大教王經觀自在菩薩念誦

儀軌心無疑惑堅固修行當得成就

究竟之法又復有人不入曼拏羅乃

至具煩惱兼薄福等是人隨意所欲

行住坐立或語或笑不問是事恒發

菩提心想真實理常常持誦所作之

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌

第五卷 第九

法自能成就又復持誦之人發菩提心服五種聖藥所謂摩訶囉訖當合羯哩布云囉囉訖多云統持那等聖藥依觀自在菩薩儀軌持誦及供養賢聖是人雖不作佛像亦能獲得最上相應成金剛蓮華菩薩之位速證菩提如是成就當有何相彼菩提分法及波羅蜜摠持門十地等自然成就若人悉能依於一切佛相應法持誦者即與一切佛無異

復次若持誦人心未寂靜不能了解相應之法我今為彼說怪像法若持誦人欲畫怪者先求巧妙畫人預令潔淨身心修持齋戒然用上好正帛兩頭具茸者長二肘量用上好彩色於帛上畫一月輪於月輪中畫眾色八葉蓮花於花中心畫觀自在菩薩身赤色三面六臂頂戴寶冠內有阿闍佛右面黑色微現忿怒相左面白色六臂依法執持於蓮花東葉位畫尾路吉你菩薩身白色左手持赤色蓮花右手持金剛杵南葉位畫多羅菩薩身綠色左手持綠色蓮花右手持

佛說持誦法之儀軌卷 第十四

寶云葉位畫部哩尼菩薩身金色手持優鉢羅花內有輪北葉位畫釋迦菩薩身紅白色手持黃色蓮花及持利劍東北葉位畫鉢訶摩云囉囉你菩薩身金色手持紺色蓮花東南葉位畫囉日囉云鉢訶訖云說哩菩薩身如虛空色手持白蓮花及持玻璃數珠西南葉位畫尾說鉢訶摩云菩薩身秋月色手持黑色蓮花及持經法西北葉位畫尾說囉日囉云菩薩身種種色手持蓮花次於葉外四隅畫戲鼓歌舞四親近菩薩次於四門位想囉囉氣呼及喚引呼等四微妙字變成鉤索鎖鈴四菩薩護於四門復次說畫像法如前選擇巧妙畫人於素帛上畫觀自在菩薩身秋月色具相圓滿頂戴寶冠內有無量壽佛有八臂右第一手持數珠第二手執寶杖第三手執三叉第四手作施願印左第一手執蓮花第二手執軍持第三手執骨索第四手持般若經以虎皮為衣籠為絡腋於蓮花上或立或跏趺坐於菩薩右邊畫持誦人手

佛說持誦法之儀軌卷 第十五

持開伽鉢及香爐作恭敬相復說畫像法如寶施洛迦山相儀畫觀自在菩薩身白色具圓滿相白衣裝嚴右手持數珠左手持顯作思念利益一切眾生相乘師子蓮花座上足垂下踏於蓮花右足在於蓮花座上

復說畫像法如前於素帛上畫觀自在菩薩身紅白色十臂右第一手持數珠餘四手作施無畏救眾生難相左第一手持雙莖赤蓮花上有般若經餘四手亦作施無畏救眾生難相乘師子蓮花座垂下左足以蓮花承於菩薩右面畫師子象火蛇左面畫賊禁縛海鬼等如是八華眾生過之作菩薩救度之相復說畫像法如前用素帛畫觀自在菩薩觀月輪中現種種色有十三頭各戴寶冠內有無量壽佛正圓滿第十三面綠色現於馬頭有百臂手持種種羯磨器仗或畫百頭千臂亦復手持種種羯磨器仗如是一切畫像皆於右邊畫持誦人作胡跪恭敬

佛說持誦法之儀軌卷 第十六

手持闍伽鉢及香爐等相

如上諸怪像持誦之人隨心所樂畫

於一相一一皆須發最上殊勝之心

畫得慳已即備辦殊妙種種香花飲

食及一切供具於慳前敷設請阿闍

梨依法作慶讚已持誦之人然後自

作潔淨於此慳前安坐定心誦觀自

在菩薩根本微妙真言若雜諸疑或

專注不懈一切所作決定成就

復次阿闍梨為作慶讚及與傳授根

本微妙真言已彼持誦人以弟子禮

當以種種珍寶金銀財物乃至園域

及與身命皆可奉上阿闍梨以為答

謝何以故為如上法難得值遇何況傳

授是故虔心求阿闍梨願施歡喜又

復此法不得傳授容易之人是人心

不恭敬恐招惡報

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩

薩念誦儀軌一卷

七已歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌卷 第二頁 高

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在

菩薩念誦儀軌一卷

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三七五頁上二行「一卷」，南、置、

南、徑、讀作「經」。

一 三七五頁上三行譯者，徑、讀作

「宋西天三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師法賢奉詔譯」。

一 三七六頁中末行「常能」，徑作「常

得」。

一 三七六頁下五行「無異」，南、置、

南、徑、讀作「無畏」。

一 三七七頁下一行第二字「降」，徑

無。

一 三七八頁上六行「菩薩」，徑作「菩

提」。

一 三七九頁上一九行「一卷」，南、徑、

南作「經」。

大乘理趣六波羅蜜多經序

唐代宗皇帝御製

啓

大朴既散有為遂作名利牽乎代巧
 智喪乎貞愛惡攻乎性情因緣堅其
 染習內則百慮無節外則六根競誘
 天理滅而莫知道源迷而忘返淪溺
 苦海劫盡還初惟至人了萬物之宗
 越三界之表廓獨立而不改徧諸有
 而常然故能開導群疑濟拔流品六
 波羅蜜經者衆法之津梁度門之圓
 極也昔日月燈明如來為菩薩說歷
 劫曠遠真偈寂寥文殊師利於耆闍
 會中嘗與彌勒菩薩語及其事成一切
 種智會無量義因唯佛能知唯佛能說
 教必有主其在茲乎是以釋迦如來為
 法而生俟時而現三身不異故處代而
 常離萬行無修故隨方而自在蓮慈
 悲之力開攝護之門因其六塵示之
 六度導於法分令證法身結習紛綸
 乘理而悟是真般若之旨也故有慈
 氏善問大音讚言天垂寶花雲集仙
 蓋甘露流光明燭幽使迷方淺深
 皆得自然之慧恒沙億衆能通般若

大藏經

卷第

第...

之知嘗試論之先備有言誠者自成
 而道自導也夫誠已於內則不免而
 中不思而得誠物於外則不言而應
 不為而成其內者證法之身其外者
 大悲之力德產之致也密化音之功
 也夫春風發吹萬類咸滋旭日昇晝
 群陰盡釋乾坤易簡之道是則大同
 神明幽贊之情孰云區別殊塗一致
 其理固然朕虔奉不圖保又蒸庶思建
 皇極以升大猷遐想靈蹤期於叶契
 而會城妙說久秘梵文徒懷瀉餅未
 啓遺夾微言不昧將或起予於是罰
 賓沙門般若受旨宣揚光宅沙門利
 言為之翻譯時大德則資聖寺道液
 醴泉寺超悟慈恩寺應真莊嚴寺圓
 照光宅寺道岸西明寺圓照習空尼
 秀等法門領神人中龍象證明正義
 輝潤玄文知釋迦之寶城識衆尊之
 滿字以貞元四年歲次戊辰十一月
 二十八日於西明寺譯成上進凡一
 部十卷龍神翼衛如從金口之傳梵
 衆護持無異毫光之現朕膺心潛慮
 仰味宗源聞所未聞寶為希有然以

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

汲引之旨流布為先庶憑真筌永濟
淨俗聊因暇日三復斯經雖法海甚
深而波流不讓舉其梗槩昭悟將來

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

大唐高僧三藏法師 玄奘 譯

歸依三寶品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城
迦蘭多迦竹林精舍時與眾多菩薩
摩訶薩住不退轉位階十地十波羅
蜜多悉已圓滿復有眾多諸大苾芻
皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱遠得
已利心善解脫慧善解脫復有阿僧
企耶諸有情等皆發阿耨多羅三藐
三菩提心今時慈氏菩薩摩訶薩於
此會中而作是念此會眾中諸有情
類貧窮孤露無所依怙流轉生死沈
溺愛河欲達彼岸為聞法故願見世
尊求一切智無有力能今時慈氏菩
薩為欲諮問甚深義趣一切有情云
何發菩提心求佛決定三無數劫無
有疲倦今佛世尊意趣難解廣大甚
深文句巧妙具足圓滿記別有情因

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

果悉別希求速疾無上菩提於是彌
勒菩薩摩訶薩發如是心即從座起
整理衣服善調六根身口意業皆悉
寂靜然其六根百福所生妙相莊嚴
八十種好三無數劫之所圓滿摩訶
般若波羅蜜多等百千萬日光明相
莊嚴其身一切有情瞻仰無狀近無
等等佛果菩提以如是身往詣佛所
五體投地禮佛雙足又以無量功德
莊嚴之手如新生蓮花合掌恭敬而
白佛言如來世尊於一念中能知一
切有情過去未來現在之心或有有
情因諮問時獲清淨心或有有情愛
記之時獲須陀洹果乃至阿羅漢果
辟支佛果或得阿耨多羅三藐三菩
提記為此義故仰諮如來惟願世尊
分別解說世尊今為三世有情所依
之主或有有情行大乘行其心柔和
惟願世尊慈悲愍念獲甘露法不獨
受用而同其味云何今諸有情趣大
涅槃安隱正路此等有情當作何事
於一切智得不迴轉云何圓滿檀波
羅蜜乃至般若波羅蜜多又此般若

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

波羅蜜多與前五種波羅蜜多而為
其母云何修習而能圓滿又此大願
云何顯發又諸有情云何修習涅槃
彼岸惟願世尊分別解說為欲利益
安樂一切有情令得歡喜今時薄伽
梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉
善男子汝今乃能利益安樂一切有
情問是深義勸諸有情修善業故常
為有情勤修習故汝今一心廣為有
情頌絕羈鎖勤求法故汝今以此大
慈悲心於三阿僧企耶圓滿六種波
羅蜜多大海法故汝今已近菩提
道場涅槃岸故猶如明星出已旭
日便照汝今亦當作佛日汝今諸
聽善思念之我今為汝具足分別甚
深之義如有智人能善思惟觀察生
死險道之中莫能過於無所依怙譬
如大海舟船而無帆主其中有情多
所漂溺涌浪洄澗破壞沈沒種種諸
難常有憂患未於吉祥無上大師以
為依怙又諸有情於生死中常多恐
懼所以求於力勢之人而為恃怙不
被怨賊之所侵害縱彼怨賊有大狂

大乘理觀經卷第一 佛字

力爲此之人依附王者而彼怨賊必無更能作損害者又彼怨賊既見力勢永捨怨心順從正化一切有情亦復如是各作是念誰能與我作誦依處除其衰患令得安樂於此三界五道之中天龍藥叉阿蘇羅迦嚕囉健達婆緊捺羅摩怛洛迦人非人等諸衆之中而求覓之無有能爲作歸依者所以者何彼諸天等自未能免生死羈鎖煩惱繫縛流轉三界無量無邊衆苦吞噉諸怖畏事以貪欲網之所纏縛况能爲我作歸依處又諸天等常被甲冑鬪戰之具心懷怖畏彼阿蘇羅而況於人及餘諸趣以是觀察三界六道無有堪能拔濟我者以是應當歸佛法僧除佛法僧更無有能救護我者一切有情若欲求於阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者應當歸依佛法僧寶以是因緣今諸有情歸佛法僧亦時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊云何名爲佛法僧寶云何歸依

佛告慈氏言佛寶者則有二種一者

佛身二者佛德

佛身二者佛德言佛身者所謂如來應正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊已於過去無量無邊阿僧祇劫不惜身命勤修六度萬行圓滿菩提樹下坐金剛座降伏魔軍斷諸結賊獲一切智成等正覺具足如是諸妙功德號之爲佛言佛德者即佛身中具足十力四無所畏十八不共法大悲大喜大捨三解脱門三示導六神通隨心三摩地四智二智離於知境斷煩惱障及所知障離諸習氣無功用道起如如化若遠若近遊止自在無有障礙於一芥子能納無量諸妙高山如是功德無量無邊諸佛如來皆悉具足又從一劫至無量劫壽命自在無能損減於神境通往來變現無有障礙隨意自在諸佛世尊之所遊行城邑聚落先放微妙金色光明照耀其處其中衆生遇斯光者身病心病皆得除愈心火滅已身得清涼優者能申跛者能行盲者得視聾者能聽癡者能言其心亂者便復本心鬼魅癩

狂憍所恃悉皆除愈裸者得衣憍慢心者而得謙下憂惱者心安隱失道者得正路飢渴者得飲食囚繫者得解脫恐怖者得無畏丘陵坑坎山澗堆阜皆悉平正猶如抵掌門第卑小自然高大衢路隘狹並皆寬廣市肆鄰里自然開豁穢惡不淨應時香潔荆棘毒刺瓦礫沙石悉皆不現日光晃耀而無炎毒香風和暢無諸塵坌白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽拘和雅音象馬牛羊水牛犛牛羴牛犍牛牛各出本音其聲微妙笙篪簫笛琴瑟鼓吹如是樂器不鼓自鳴及餘種種巧妙希奇諸神通事悉皆變現如是種種諸希有事日日各異轉如殊勝皆是如來威神之力若有衆生疑佛世尊及佛功德有一異者當作是說佛與功德不一不異譬如然燈膏炷與明不一不異離於膏炷無別燈明若言燈明離膏炷者明所及處悉應焚蕪佛身功德亦復如是此微妙身是佛功德無漏法身自作受用平

等所依然此佛身亦非是體離是體外無別法身若是體者同於外物有四大相故知非相亦非無相若非相者同太虛空同太虛者性即是常無方便過自性清淨無染無著甚深無量無有變易難解難知微妙寂靜具無邊際真常功德絕諸戲論唯佛證知非餘所及亦非譬喻之所校量慈氏當知如此身者即是過去未來現在現報身者謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧所起無邊直實功德常住不壞諸根相好智慧光明周徧法界皆從出世無漏善根之所生故不可思議超過世智純熟有情為現茲相演無盡法廣利無邊慈氏當知此即如來報身圓滿言化身者為彼有情隨所應化故現無量阿僧企那諸化佛身其所化身或於地獄以現其身度彼有情令離眾苦導以正法令發勝心便生人天受勝快樂於佛法中深生信樂得佛法分獲聖道果或生鬼趣化彼有情令離飢渴種種逼迫化以正法使發勝

心便生人天受諸快樂深入佛法得聖道果或化傍生在於彼趣或作迦魯羅身或作龍身或作師子象馬熊羆虎豹豺狼野干狐兔蛇蠍鰲魚鱉龜鼈蠃白鶴孔雀鳳凰鴛鴦鸚鵡舍利種種之身令諸有情離相殘害慈心相向能離種種怖畏事示以正法令深信樂歸佛法得生人天獲諸快樂得佛法分證聖道果或化有情於餘國土或日月光所不能照如是種種無佛法處建立正法今諸有情歸佛法僧剷除瞋嫉受佛禁戒而作苾芻及苾芻尼或作耶波索迦耶波斯迦建立僧坊護持正法安立無量無數有情置於人天涅槃彼岸而得果證或生天趣化彼有情令離五欲心無深著導以正法發菩提心歸佛法僧深入正法置於涅槃解脫果證或生人趣現處王官生釋種家以巧方便化諸有情斷除三界煩惱憂患生老病死故現受生踰城出家菩提樹下取吉祥草坐於道場與金剛座降伏魔軍成等正覺為化有情轉

正法輪放大光明周徧一切照曜世間自利利他悉皆圓滿或現寂靜入大涅槃是即名為佛化身也如是種種善巧方便無量無邊皆是如來自今時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子於意云何若有善男子善女人歸依佛者當歸依諸佛清淨法身若欲求於佛法身者當作如是發大誓願願我及彼一切有情當得如是功德法身云何乃令發如是願為佛應身刹那遷變化身佛者疾入涅槃功德法身湛然常住以是歸依清淨法身歸法身者即是歸依過去未來現在諸佛若我捨於眾生取涅槃者即同受於地獄諸苦若與有情同解脫首雖處地獄無異涅槃以是因緣令諸眾生歸佛法身證涅槃樂究竟如如體無增減如是法身是真安樂是故但令歸佛法身復次慈氏云何名為清淨法寶言法寶者亦有三種云何為三第一法寶所謂涅槃甘露解脫常樂我淨而為體性能盡一切生苦

大寶經卷第一

佛子

病死憂悲苦惱云何生苦謂依父母
 胎合之時不淨種子處母胎中業力
 風持時經九月住居黑闇無有光明
 生熱藏間汗穢不淨八萬戶蟲之所
 和雜出息入息隨母而行口不能言
 眼不得視飢渴寒熱種種諸苦逼切
 身心如是諸苦無量無邊今諸眾生
 不得自在故名生苦雖受此苦而有一
 德一切怨家所不能見亦不能說
 是非過惡無比涅槃安樂法中無如
 是苦云何老苦所謂眾生從少至老
 時節代謝所有充實悉皆損減筋力
 衰朽行止戰掉髮白面皺眼耳昏暗
 牙齒疎缺頰頰頹身相極瘦人所
 惡賤所有言教隨說廢忘而以此身
 為其重擔譬如然燈膏油既盡不久
 將滅老亦如是壯膏既盡不久將死
 又如蘇莫遮冒覆人面首令諸有情
 見即戲弄老蘇莫遮亦復如是從一
 城邑至一城邑一切眾生被衰老冒
 見皆戲弄以是因緣老為大苦除非
 死至無藥能治雖受老苦而不厭之
 祈禱神祇恒願長壽無比涅槃安樂

大寶經卷第一

佛子

佛子

法中無此老苦云何病苦所謂地水
 火風互相違害種種諸苦來集其身
 一切眾生無間老少皆共有之安樂
 適身勝妙五欲金銀珍寶家眷眷屬
 悉皆捨離所有教詔男女親戚皆不
 承順一切怨家詐來親附如此病苦
 皆不願求以是當知病為大苦安樂
 涅槃無比法中清淨寂然無斯痛苦
 復次慈氏云何死苦所謂眾生氣絕
 識滅無所覺知一切苦中莫過死苦
 生老病苦五趣之中有無不定此死
 苦者皆共有之譬如貧苦能劫榮華
 如怨憎苦能劫親愛死苦若至不揀
 老少愚智貴賤一切盡劫捨此身已
 入幽闇處衣服卧具一切財寶莫能
 用之裸露而行復無伴侶貨賤不免
 披訴無容奇哉無常能作斯害甚大
 鄙惡不揀怨親三界眾生無能免難
 皆被死伐何能救之設轉輪王那羅
 延力皆被擒獲當知死苦無量無邊
 以是觀之死為大苦解脫涅槃無比
 法中寂靜安樂無茲死苦譬如有人
 瀑河漂溺登陟高山得免怖畏眾生

大寶經卷第一

佛子

佛子

亦亦常為一切生死瀑河之所漂溺
 登涅槃山離生死畏亦如天雨能除
 毒熱塵穢等障人民安樂身意清涼
 百卉滋茂成就果實如來法雨亦復
 如是能除一切煩惱毒熱眾生安樂
 解脫清涼滋長一切白淨善種成就
 果實今得涅槃以是因緣諸佛世尊
 捨無常身證涅槃樂
 今時世尊欲重宣此義而說偈言
 如來妙體即法身 清淨解脫同真諦
 如日與光不相離 如來功德即涅槃
 真我與佛無差別 一切有情所歸趣
 生死涅槃等無二 其性不壞無造作
 垢淨如如性不異 唯佛世尊獨能了
 眾生悉有如來藏 三寶於是現世間
 一切有情入佛智 以性清淨無別故
 佛與眾生性不異 凡夫見異聖無差
 一切眾生本清淨 三世如來同演說
 其性垢淨本無二 眾生與佛無差別
 空徧十方無分別 心性平等亦復然
 譬如一切眾生界 徧在虛空受生滅
 諸根生滅亦如是 處在無為界亦然
 譬如虛空火不燒 生死不壞無為性

地水風輪轉相依 虛空無有所依相
 蘊處界三亦復然 恒住業種煩惱性
 彼業煩惱住何處 常居妄想無明源
 妄想之心何所居 恒在無為淨心性
 蘊處界三假施設 一切法性本無住
 業感相持如地水 妄想轉動猶如風
 心性本淨如虛空 妄想依空無所有
 煩惱業苦從妄起 業苦還為煩惱因
 惑業循環無定居 無因無緣無所會
 無生無滅性空寂 本體光明智清淨
 自性無生無變異 煩惱無明垢所覆
 亦如曾眼見二月 衆生二執亦復然
 煩惱猶如衆蜜蜂 其蜜即喻如來藏
 此蜜衆蜂共圍遶 智者護身能取蜜
 無相六度為方便 而能證彼法界身
 譬如五穀捨未除 不堪與人充美饌
 菩薩煩惱糠未連 不能施人甘露飯
 行人遺寶落穢處 設經萬歲無復汗
 天眼見寶知所在 收取洗拭隨意用
 佛見衆生性無二 為欲除煩惱穢
 大乘甘露而為水 滌盡塵勞佛性現
 譬如新生五穀芽 說米有無未定
 佛性不離有無中 唯佛自證方明了

法寶自性恒清淨 諸佛世尊如是說
 客塵煩惱之所覆 如雲能翳日光明
 無垢法寶衆德備 常樂我淨悉圓滿
 法性清淨云何求 無分別智而能證
 譬如池水淨無垢 其中蓮花妙無染
 如月蝕已重光明 亦如皎日出雲翳
 無垢功德徧莊嚴 滌除煩惱光明現
 佛告慈氏當知第一清淨法寶即是
 摩訶般若解脫法身
 復次慈氏應知第二法寶者謂即戒
 定智慧諸妙功德所謂三十七菩提
 分法謂四念住四正斷四神足五根
 五力七覺分八聖道此三十七法與
 前清淨法寶而為方便云何方便以
 修此法而能證彼清淨法身當知此
 即第二法寶
 復次慈氏云何名為第三法寶所謂
 過去無量劫伽沙等諸佛世尊所說
 正法我今亦當作如是說所謂八萬
 四千諸妙法蘊調伏純熟有緣衆生
 而今阿難陀等諸大弟子一聞於耳
 皆悉憶持攝為五分一素咀攪二毗
 奈邪三阿毗達磨四般若波羅蜜多

五陀羅尼門此五種藏教化有情隨
 所應度而為說之若彼有情樂趣山
 林常居閑寂修靜慮者而為彼說素
 咀攪藏若彼有情樂習威儀護持正
 法一味和合令得久住而為彼說毗
 奈邪藏若彼有情樂說正法分別性
 相循環研覈究竟甚深而為彼說阿
 毗達磨藏若彼有情樂習大乘真智
 智慧離於我法執著分別而為彼說
 般若波羅蜜多藏若彼有情不能受
 持契經調伏對法般若或復有情造
 諸惡業四重八重五無間罪謗法等
 經一闡提等種種重罪使得銷滅速
 疾解脫頓悟涅槃而為彼說諸陀羅
 尼藏此五法藏譬如乳酪生酥熟酥
 及妙醍醐契經如乳調伏如酪對法
 教者如彼生酥大乘般若猶如熟酥
 總持門者譬如醍醐醍醐之味乳酪
 酥中微妙第一能除諸病令諸有情
 身心安樂總持門者契經等中最為
 第一能除重罪令諸衆生解脫生死
 速證涅槃安樂法身
 復次慈氏我滅度後令阿難陀受持

所說素也覽藏其耶波離受持所說
毗奈耶藏地多衍那受持所說何毗
達磨藏曼殊室利菩薩受持所說大
乘般若波羅蜜多其金剛手菩薩受
持所說甚深微妙諸總持門如是教
門能除有情生死煩惱長夜黑暗速
能出離證解脫果譬如明燈能除暗
冥使得見道佛亦如是然智慧能
照有情十不善關使見善道設彼有
情慳吝財寶聞此法已便能惠施一
切貧窮若有惡業衆生聞此法已捨
惡修善若瞋恚者便能忍辱憐愍有
情聞已精進散亂衆生聞已寂靜愚
癡有情聞是法已便發智慧得智慧已
悉能迴心修種種善又諸有情聞此法已
閉惡趣門開涅槃路猶如甘露證解
脫果當知此即第三法寶是三法寶
一切衆生應當歸依無為法寶一切
法中最尊最勝莫過無為何以故以
於生死大苦海中能為船筏能作有
情甘露良藥又是疏伽沙等諸佛菩
薩三無數劫六度萬行所證之果如
是妙法功德圓滿以是歸依無為法

寶若有衆生受持經者當發是願願
我歸依如是法寶歸是法已願令五
道一切衆生亦發是願我今歸依亦
令有情安住於此功德法中引至涅
槃真寶寶所慈氏當知此即名為第
三法寶
復次慈氏云何名為真實僧寶言僧
寶者亦有三種一者第一義僧所謂
諸佛聖僧如法而住不可觀見不可
捉持不可破壞無能燒害不可思議
一切衆生長祐福田雖為福田無所
受取諸功德法常不變易如是名為
第一義僧
第二聖僧者謂須陀洹向須陀洹果
斯陀含向斯陀含果阿那含向阿那
含果阿羅漢向阿羅漢果辟支佛向
辟支佛果八大人覺三賢十聖如是
名為第二福寶
第三福田僧者所謂苾芻苾芻尼等
受持禁戒多聞智慧猶天意樹能蔭
衆生又如曠野磽中渴之頰水遇天
甘雨霽然洪濤應時充足又如大海
一切衆寶皆出其中福田僧寶亦復

如是能與有情安隱快樂又此僧寶
清淨無染能滅衆生貪瞋癡闇如十
五日夜滿月光明一切有情無不瞻
仰亦如摩尼寶珠能滿有情一切善
願如是名為第三僧寶是三僧寶一
切有情云何歸依應作是說當今歸
依第一義諦無為僧寶所以者何以
是無為常住僧故而此僧寶無漏無
為不變不異自證之法歸依如是無
漏僧寶能滅有情一切苦故復願有
情當獲如是無漏功德得此法已演
三乘法度脫有情我所歸依佛法僧
寶不為怖畏三惡道苦亦不願樂生
於人天善救有情出生死苦是則名
為歸依僧寶
復次慈氏若有衆生歸依三寶應發
是心我今此身已生人趣得離八難
難得能以善方便當習一切勝妙
之法若我違於如是上願不求善法
則為自欺亦如有人乘船入海至於
寶所空手而歸如是歸依佛法僧寶
脫苦方便若不歸依後悔何及既知
是已當須勉勵精勤修習速願成就

善法既成過去罪愆應當懺悔使令除滅復作是說我從無始生死已來身口意業所作眾罪無量無邊皆從虛妄顛倒心起而於父母和上師長佛法僧寶尊重之境所作諸罪今皆懺悔彼為二事造作諸罪極重惡業如妙高山云何為二一者親愛二者怨嫌若於生死急難之中而彼二類怨親有情而於我身不能利益應作如是徧觀察之彼與我身悉歸磨滅而我云何乃作斯罪又於十方世界一切有情造諸善業及學無學獨覺聲聞佛及弟子一切賢聖我皆隨喜復次於無始際生死轉輪受五趣身無量怨親於我未曾獲得毫釐利益之事現在未來亦不可得我於無始為彼怨親所作諸罪我願自受誓不擾佗一切眾生若我重患之時求親愛人慈心瞻省扶持我身摩杖沐浴供給飲食病瘦醫藥種種相資雖則如斯而於我身疾苦之中無相代者况於未來而能救我生死大苦而我此身於現世中無依無怙况未來我

身既然有情亦余自我及佗皆無恃怙是故歸依真實三寶何以故以常住故譬如有智之人於險難中求有力者以為救護眾生亦余生死險難歸依三寶以為其主方能越度生死大河我若得已亦為其主覆護一切苦難眾生能發如是大誓願者得大信心而於佛前長跪合掌偏露右肩作是歸依佛法僧寶譬如世間貧賤之人一切有情見皆輕蔑策役驅使種種呵罵陵辱其身既被輕賤遠求尊貴有力之人以為其主便能免離種種欺辱有情亦余或生惡趣及在人中恒被諸苦逼迫其身為求免離歸依三寶如是諸苦悉得解脫歸三寶已復發是願願我救護一切眾生度生死海到涅槃岸如大商主導諸商人度大曠野沙磧險路至無畏處三寶導師亦復如是導引有情度空曠處生死長夜至大涅槃得無所畏慈氏當知發心修行大乘行者應作如是歸依三寶

大乘理趣六波羅蜜經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八〇頁中一行序名，[石]作「大乘理趣六波羅蜜經序」。
- 一 三八〇頁中二行「唐代宗皇帝御製」，[經]、[清]作「唐代宗皇帝御製」，[麗]作「御製」。
- 一 三八〇頁中三行第一三字「代」，[南]、[經]、[清]作「伐」。
- 一 三八〇頁中四行第八字「乎」，[石]作「其」。
- 一 三八〇頁中六行「淪溺」，[石]作「輪溺」。
- 一 三八〇頁中一二行第一二字「於」，[石]作「往於」。
- 一 三八〇頁中一三行第三字「嘗」，[石]作「曾」，本頁下一行第三字同。
- 一 又「其事」，[石]作「斯事」。
- 一 三八〇頁中一六行第三字「生」，[麗]作「出」。

- 一 三八〇頁中一八行「攝護」，[石]、[麗]作「護攝」。
- 一 三八〇頁下二行「不免」，[石]、[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「不勉」。
- 一 三八〇頁下五行「化育」，[石]作「化育」。
- 一 三八〇頁下六行「萬類」，[石]作「萬類」。
- 一 三八〇頁下八行末字「致」，[石]作「至」。
- 一 三八〇頁下一三行「光宅」，[石]、[麗]作「光宅寺」。
- 一 三八〇頁下一四行第九字「則」，[石]、[麗]作「則有」。
- 一 三八〇頁下一六行「望空」，[石]、[麗]作「章敬寺望空西明寺」。
- 一 三八〇頁下一七行「領神」，[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「領袖」。
- 一 三八〇頁下一九行「十一月」，[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「十二月」。
- 一 三八一頁上三行與四行之間，[徑]有總目，其內容即各卷品目之總

- 一 三八一頁上五行譯者，[石]作「大唐罰賓國三藏般若譯」；[南]、[徑]、[清]、[麗]作「唐罰賓國三藏般若奉詔譯」；[麗]作「罰賓國三藏般若奉詔譯」。卷第一至六、卷第八至十同。
- 一 三八一頁下一八行「帆主」，[麗]作「商主」。
- 一 三八一頁下二二行「恃怙」，[石]作「依怙」。
- 一 三八二頁上一六行第三字「歸」，[麗]作「歸依」。
- 一 三八二頁中二行「正徧知」，[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「供正徧知」。
- 一 三八二頁中一五行「皆悉」，[石]、[麗]作「悉皆」。
- 一 三八二頁中二二行「得視」，[石]作「能視」。
- 一 三八二頁下一二行末字「竹」，[石]、[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「竹」。
- 一 三八二頁下一五行「希奇」，[徑]作「希求」。

- 一 三八三頁下一一行第一一字「為」，[石]作「謂」。
- 一 三八三頁下一八行「究竟」，[磧]作「空竟」。
- 一 三八四頁上二行「胖合」，[石]、[麗]作「胖合」。
- 一 三八四頁上六行「不得」，[石]作「不能」。
- 一 三八四頁中一二行第一二字「劫」，[麗]作「却」，一三行第六字同。
- 一 三八四頁中一四行第一〇字「劫」，[麗]作「却」。又第一二字「此」，[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「見」。
- 一 三八四頁中一六行「貨賕」，[磧]、[徑]、[清]、[麗]作「貨財」。
- 一 三八四頁中一七行「無容奇哉」，[麗]作「無地咄哉」。
- 一 三八五頁中六行「皎日」，[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「皎日」。
- 一 三八五頁中八行「清淨」，[石]、[麗]無。
- 一 三八五頁中一八行第八字「等」，[石]、[麗]無。

- 一 三八六頁上九行第七字「聞」，徑作「聞」。
- 一 三八六頁中二二行「甘雨」，徑作「甘露」。
- 一 三八七頁上一四行「轉輪」，石、麗作「輪轉」。
- 一 三八七頁上二一行「疾苦」，麗作「病苦」。
- 一 三八七頁中一五行「歸三寶」，石、麗作「歸依三寶」。

越城縣廣勝寺

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三 疏

大唐普賢國三藏聖者奉 譯

陀羅尼護持國界品第二

今時世尊欲說甚深理趣決定了義
 菩薩摩訶薩六波羅蜜多時即於東
 方有大光明金色晃耀照王舍大城
 迦蘭多迦竹林精舍乃至三千大千
 世界皆作金色而此世界所有諸天
 護世四王釋提桓因乃至化自在
 天王大梵天王及日月星辰末尼燈
 燭所有光明皆不能及除佛世尊及
 彼灌頂受職菩薩二種光已餘一切
 光皆悉映蔽無復顯現又此三千大
 千世界日月威光所不照處如是日
 月有大威德有大光明不能照彼幽
 暝衆生由佛光明令彼有情各得相
 見此諸世界所有宮殿屋舍牆壁山
 林草木種種諸物亦不能障如是光
 明所有諸山香山寶山黑山雪山及
 妙高山鐵圍山大鐵圍山目真隣陀
 山摩訶目真隣陀山如是等山過斯
 光照影透內外無所障礙下至阿鼻
 地獄上至非想非非想天悉亦蒙光

大乘理趣卷第三

疏三

靡不照耀如是三千大千世界所有
 諸光合成一光而無二相其中衆生
 遇斯光者罪垢煩惱皆得銷除身心
 安樂各作是念我等蒙光得是安樂
 今時會中忽然而有六十俱胝七寶
 蓮華猶如車輪從地涌出香氣芬馥
 其色美妙種種雜色令人樂見其一
 一華復有無量無邊百千萬葉其衆
 會上虛空之中自然而有微妙寶蓋
 珠網紋絡徧覆大衆如迦遮隣底迦
 柔輾妙服觸之悅意其蓮華中所出
 香氣周徧三千大千世界諸世界中
 所有天香龍神等香及餘草木種種
 諸香此香及處無復香氣又此三千
 大千世界種種有情蒙香所薰喜不
 自勝皆悉發心煩惱罪垢一切銷滅
 今時阿難陀見是光明希有之相奇
 特殊妙得未曾有即從座起整理衣
 服徧袒右肩長跪合掌而白佛言世
 尊以何因緣現此光明奇特之相此
 之光明及寶華香昔未聞見從何所
 來而現斯瑞惟願世尊分別解說令
 此衆會咸悉聞知今時世尊告阿難

陀汝今當知從此東方有世界名曰不胸彼有菩薩摩訶薩名無盡藏與六十俱胝大菩薩眾恭敬圍遶發意欲來故現斯瑞尔時世尊說是語時而此大地六種震動彼無盡藏菩薩放大光明現大神變威德自在雨妙香華無量諸天以種種音樂迎彼菩薩而為供養彼無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩摩訶薩眾而來至此迦蘭多迦竹林精舍住虛空中高七多羅樹皆悉恭敬合掌向佛異口同音聲稱三千大千世界讚歎如來無量功德以微妙音而說頌曰

大哉大悟無涼著 無礙妙智清淨眼
 斷除三毒無明習 我禮無等大悲尊
 遠離怖畏諸疑網 十力辯才無所畏
 異道邪徒皆戰慄 自在猶如師子王
 如來慧日大光明 普照十方無罣礙
 無明闇障惑已盡 如日舒光照世間
 無恃無依若尼者 生老病死久漂流
 眞實悲愍大慈尊 能拔輪困苦海難
 無明顛倒生死源 種種妄想為波浪
 二障已除智自在 遊行不染如蓮華

諸法無我本空寂 猶如谷響性皆虛
 無造無受如幻化 救世大悲恒演說
 佛了諸法如浮雲 亦如瀑水速流注
 世法不堅愚所集 聖智能觀承斷除
 佛眼猶若青蓮華 超過日月百千倍
 三世天人共稱讚 我禮調御難思議
 佛具如是無邊德 廣度群品若恒沙
 無漏功德妙莊嚴 是故我今頭面禮
 尔時無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩摩訶薩眾以是微妙伽陀讚如來已從空而下頭面禮足右遶七匝承佛聖旨各就蓮華跏趺而坐

尔時阿難陀以佛神力從座而起偏露右肩長跪合掌而白佛言此無盡藏菩薩從何所來彼世界中佛號何等去此幾何惟願世尊分別解說

尔時世尊告阿難陀汝自問之彼無盡藏菩薩當為汝說時阿難陀即問所來彼世界中佛號何等去此遠近惟願分別時無盡藏菩薩言汝今猶有去來之相而未除邪阿難陀言我已久知此義無盡藏菩薩言汝若已

知云何更問乃生二種分別之心若言來者是緣起義若言去者是緣滅義何處無此生滅相邪然我國土無有去來生滅之相若無去來即是聖智所行之處若有去來即是世間生滅之相若有音聲文字亦是世間生滅起盡之相然我國土本無文字亦無言說起盡之相若無起盡即是自覺聖智所知之境離文字相是則解脫

尔時阿難陀白無盡藏菩薩言聖者我不敢問辯才大士如是深妙之義唯問聖者所居世界去此遠近及佛名字所未聞事譬如關塞收稅之人但有往來不揀財寶多少有無皆令問之今我聲聞亦復如是從他聞說正法之聲勝解修行自求涅槃是名聲聞今見聖者法應問之我若聞已樂欲修習得安樂故為欲增廣大乘法故又一切聲聞獨覺悉從大乘出故所以我問聖者從何所來去此遠近佛號何等時無盡藏菩薩答阿難陀言如來應正等覺現在不遠何不問之佛當為汝記別此事於此眾會

大乘經卷第二 華嚴

華字

悉得無疑時阿難陀從座而起整理衣服偏露右肩長跪合掌而白佛言惟願大聖世尊為我說之惟願善逝為我說之此會無量無邊有情因聞此法皆欲被精進甲修菩薩行

爾時薄伽梵告阿難陀曰汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說彼佛世界遠近之事及佛名號功德莊嚴彼佛如來應正等覺無礙無著一切智智汝等大衆應當信受勿生驚疑時阿難陀白佛言大聖世尊我於今者願樂欲聞

今時薄伽梵告阿難陀去此東方過十殫伽沙微塵等世界有世界名曰不駒彼世界中有薄伽梵名曰普賢如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在彼說大乘法無盡藏菩薩從彼世界而來至此彼佛世尊難以諸大菩薩而為其衆無有聲聞辟支佛名何況有實而彼菩薩久積淨業布施調伏善御六根常行忍辱無所障礙堅固菩提勤行精進成就善巧靜

大乘經卷第二 華嚴

華字

慮解脫及三摩地三摩鉢提遊戲神通大智光明自在無礙文句巧妙慈悲喜捨猶若虛空悉能摧伏異道邪論降魔勞怨勇猛不退成就佛智微妙甚深如來十力四無所畏辯才不斷智慧無礙深入緣起能離有無行於中道離我我所有情壽命養育士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者斷見常見遠離一切妄執諸

見得陀羅尼素咀覽王以如來印之所印也普觀衆生堅固不捨等如一子無有二心演甘露法猶師子吼上中下類一切有情聞斯法已無不獲益遠疾安住涅槃正路三明六通具八解脫超三寶種無有斷絕灌頂受職當作法王能了有情度未度者詣菩提樹坐於道場處師子座自在無畏降伏魔怨能現佛身相好具足能轉無上清淨法輪能以大菩薩僧而為眷屬圍遶說法利益有情

今時會中一切衆生聞佛說彼諸大菩薩功德法已歡喜踊躍不能自勝即以無量天鬘鉢羅華鉢特摩華拘

大乘經卷第二 華嚴

華字

半頭華奔荼利迦華曼荼羅華摩訶曼荼羅華及餘種種雜華而散佛上及無盡藏菩薩等六十俱胝菩薩大衆之上而為供養歡喜自慶而作是言我等今日獲大善利得見如是大菩薩衆若餘國土一切衆生聞我供養得親近者亦獲善利聞彼菩薩功德法者皆發無上正等覺心時此會中三十六億衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

今時薄伽梵復告具壽阿難陀言彼不駒世界無諸苦難及三惡趣亦不聞名亦無五衆犯禁之名亦無煩惱勞慮等聲亦無女人嫉妬慳吝懈怠瞋恚亂意愚癡亦無障蓋并諸習氣亦無種種上中下等雜類之名亦無三乘差別之號佛法僧寶平等一相亦無魔及魔民異道邪見亦無飢渴寒熱等事及我我所男女等相互相攝受種種異名而彼世界廣博嚴淨以六十萬億俱胝佛剎為一佛土亦無日月唯以菩薩願力光明而為照耀地平如掌能以帝青及吠瑠璃末

以六十萬億俱胝佛剎為一佛土亦無日月唯以菩薩願力光明而為照耀地平如掌能以帝青及吠瑠璃末

尼珠等種種雜寶間錯莊嚴又以衆寶蓮華而散其上其華鮮明柔軟第一如天妙觸迦遮隣底迦衣八重寶樹交映葢鬱周而圍遶以為垣牆種種雜華而為嚴飾亦無沙礫坑坎丘陵土石黑山荆棘毒刺唯有無量妙寶高山雖有天人無別異相不假雜食而用資身亦無便利穢污不淨常以法喜禪悅為味國土嚴淨唯佛法王化諸菩薩無有文字亦無言說彼諸菩薩受化之時來詣佛所恭敬合掌目不暫瞬瞻仰如來念佛三昧自然成就故彼世界名為不申念佛三昧云何是邪所謂非色相生亦非受想行識生非前後邊際智慧生亦非現在見聞所生佛告阿難其念佛三摩地不可思議於諸法無所行而觀諸法如實相無說無示無相無名此即名為念佛三昧

得幾所福佛告曼珠室利菩薩摩訶薩若有善男子善女人於九十億劫加沙俱胝那由多百千佛所供養恭敬尊重讚歎於意云何此善男子善女人所得功德寧為多不曼珠室利白佛言甚多世尊甚多善逝佛告曼珠室利菩薩摩訶薩我今為汝分別演說若有善男子善女人能於此六波羅蜜多經甚深理趣大乘法寶乃至一頌一句受持讀誦書寫解說如說修行而此功德勝前功德所以者何此六波羅蜜多大乘理趣甚深法門乃是一切諸佛之母一切如來從此生故今時曼珠室利菩薩摩訶薩白佛言大聖世尊我今為欲擁護國界及受持此經典者常為守護為欲滌除一切障難說陀羅尼秘密文句第一根本身真言曰

南謨薩摩尾泥唵二轉摩移似以溼嚩二合囉三 第二心真言曰 唵一穆二 第三頭真言曰 大聖世尊此陀羅尼文句是三世諸佛法身肢節過去未來現在諸佛之所宣說若有善男子善女人於閑靜處著新淨衣發大殷重無分別心誦百千遍必得聞持永無忘失若有善男子善女人持是經者當知此人即是法師若有人輕毀違犯此法師者當知即是輕毀違犯過去未來現在諸佛

今時薄伽梵讚曼珠室利菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今說是諸佛真言作大利益擁護慈愍一切眾生除諸障難今時普賢菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊我亦為欲擁護國界及受持此經典者常作守護為欲

大乘經集卷三 卷三

消除障難說陀羅尼祕密文句

南謨羅統二且一南謨悉歇南二南

謨阿利也南二南莫淡去怒南四恒

地反也五卷六止哩止哩尼七悉哩

悉哩尼八四哩四哩尼九四叱四叱十

翳隨十一陀羅尼三麼十三莎訶十三

卍尊此陀羅尼祕密文句乃是三世

諸佛之所宣說若有善男子善女人

持是經者當知此人即是法師若有

人輕毀此法師者當知即是違犯過

去未來現在三世諸佛

亦時大聖觀自在菩薩摩訶薩即從

座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬

而白佛言大聖世尊我亦為欲擁護

被善男子善女人持是經者常作守

護及所住國土一切諸難說陀羅尼

祕密文句

南謨娑滿多沒歇南一恒地二也三也四也五

奄三哩四弭黎五哩六弭黎七說囉哩八弭黎九

簡陀十加哩十一弭黎十二尾止十三黎十四八十五莎訶十六

卍尊此陀羅尼乃是三世諸佛之所

宣說若有人能持是經者當知此人

即是法師若人輕毀此法師者當知

大乘經集卷三 卷三

即是輕毀三世諸佛亦時曼荼羅諸

天菩薩皆悉集會其名曰

金剛薩埵 金剛王 金剛漆 金剛善哉

金剛寶 金剛威 金剛幢 金剛愛

金剛法 金剛利 金剛因 金剛語言

金剛羯磨 金剛護 金剛藥 金剛拳

金剛薩埵 金剛寶 金剛法 金剛羯磨

金剛喜戲 金剛珍 金剛歌 金剛舞

金剛香 金剛華 金剛燈 金剛塗香

金剛鈎 金剛索 金剛鎖 金剛鈴

金剛阿尾奢等異口同音共說法身

種子陀羅尼曰

奄一慕二欠三阿四摩五恒六關七統八

哩九惡十

此等大士諸天菩薩恭敬合掌前白

佛言大聖世尊我等若見有人受持

此經乃至一頌一句我等恭敬供養

尊重是人如毗盧遮那如來等無有異

亦時六波羅蜜多菩薩具足威儀而

於佛前各各自說陀羅尼祕密文句

第一布施波羅蜜多菩薩說其言曰

南謨薄伽伐諦曳一恒哩二瑟黎三

哩四摩訶撥兜迷五唵六索七

大乘經集卷三 卷三

第二淨戒波羅蜜多菩薩說其言曰

南謨薄伽伐諦曳一智囉寶囉二捺施

略三上四乃五反六迺七以八叛九易十黎十一撥十二囉十三沒

馱十四吽十五發十六吒十七下十八字十九半二十

第三安忍波羅蜜多菩薩說其言曰

南謨薄伽伐諦曳一蘇囉捺底二丁三星四

迺五以六叛七鏗八切九身十你十一吹十二灑十三

索十四索十五

第四精進波羅蜜多菩薩說其言曰

南謨薄伽伐諦曳一告二思三你四邪五

未六藍七微八毛九賀十邪十一吽十二發十三吽十四半十五

第五靜慮波羅蜜多菩薩說其言曰

南謨薄伽伐諦曳一四二里三四四里五二六里七

里八枳九里十頭十一里十二矩十三殺十四叱十五二十六矩十七殺十八

叱十九奄二十六二十一慕二十二引二十三奄二十四七二十五慕二十六哩二十七二二十八全二十九躡三十平三十一東三十二

莎訶三十三

第六智慧波羅蜜多菩薩說其言曰

南謨薄伽伐諦曳一揭二諦三揭四諦五二六波

囉七揭八諦九三十波十一囉十二揭十三諦十四冒十五地十六莎訶十七

時六波羅蜜多菩薩天等皆白佛言

大聖世尊我等亦為擁護持是經者

說此陀羅尼祕密文句若有善男子

善女人受持此經乃至一頌一句我

11

11

大乘理趣六波羅蜜多經 卷二 第七

等供養恭敬尊重讚歎如佛無異

爾時毗沙門天王亦為擁護國界及

受持經者說自心真言曰

恒地_你也_佗一拘那_里二阿菟_鞞菟_捺捺

菟_三阿菟_菟拘那_里五

爾時毗樓勒叉天王亦為擁護國界

及受持經者說真言曰

恒地_你也_佗一阿誡_憍二誡_憍三誡_憍

岸_那那_去哩_五旃_拏里_六摩_那者_七

卜_羯斯_入僧_去矩_黎九沒_盧十瀝_黎十

爾時提頭賴叉天王亦為擁護國界

及受持經者說真言曰

恒地_你也_佗一暨_黎二怒_米梨_三怒_閉姪

平_聲怒_腎黎_五閉_黎六閉_姪莎_訶八

爾時毗樓博叉天王亦為擁護國界

及受持經者說真言曰

恒地_你也_佗一阿_尼嚩_尼三嚩_而去_聲怒

拏_去迷_四怒_矩黎_五悉_哩怒_哩六_頌

哩_七怒_莎訶_入

時四天王白佛言大聖世尊我等亦

為擁護國土及善男子受持經者說

此陀羅尼祕密文句若有輕毀受持

經者即為輕毀三世諸佛

大乘理趣六波羅蜜多經 卷二 第八

爾時執金剛菩薩亦為擁護受持經

者說真言曰

南_謨羅_怛最_二怛_囉也_邪一南_謨夫

戰_二擊_二鞞_鞞上_三播_擊上_四曳_三摩

訶_葉頌_又二拏_上那_鞞戴_上曳_三摩

羗_邪二合_撥囉_二入_三嚩_多六_拘嚩_香

馱_邪七訖_栗二合_多八比_八俱_俱俱_俱目

依_邪九嚩_摩烏_哩沙_拏味_孚羯_羅邪_十

的_乞觀_二合_那十_難上_聲瑟_鷄嚩_二合_羯叱

邪_十投_囉二合_捨三_勃多_二合_囉囉_不加_貝

薩_多邪_{十三}薩_嚩尾_捺邪_{十四}微_那夜

迦_尾特_問二合_娑那_羯囉_引邪_{十五}上_{十五}

那_去聲_恒剎_叱二_合

爾時鈴鐺耳微那夜迦等亦為擁護

受持經者說真言曰

恒地_你也_佗一唵_二必_致必_致三_摩必_致

必_致四_摩尾_奢摩_尾奢_五摩_入嚩_上三_合

囉_摩入_嚩三_合囉_六莎_訶七

爾時闍維羅王亦欲擁護受持經者

說真言曰

恒地_你也_佗一悉_哩二尾_悉哩_三尾_質哩_四

尾_質哩_尼五_你你_六六_質醯_方七_某

大乘理趣六波羅蜜多經 卷二 第九

多撥底八莎訶九

爾時訶哩底愛子母亦為擁護受持

經者說真言曰

恒地_你也_佗一娜_如二頓_姪頓_姪

姪_三薩_尼山_微那_夜迦_喃四_目目_目目_目目_目

南_五錄_訖底_二合_悉播_磨六_磨嚩_都七

莎訶八

爾時摩利支天亦為擁護受持經者

說真言曰

恒地_你也_佗一滿_恒囉_二合_撥娜_寧

磨_挽底_丁恒_地也_佗一過_迦末_斯

末_迦末_斯三_頰恒_那去_南末_斯四_撥

吐_迷洛_又五_盟撥_吐迷_洛又_六薩_囉味

以_瓢入_聲薩_武撥_薩倪_上聲_瓢八_易洛_又

莎訶十

爾時迦嚩拏王為欲擁護國王大臣

及受持經者說迦嚩拏王理趣真言曰

乞_史二_合數_一唵_二莎_訶三

爾時真實迦嚩囉王為欲擁護國界

及受持經者說真言曰

南_謨薩_多囉_二合_誡嚩_拏邪_二沒_摩囉

摩_訶沒_摩囉_三綬_惹于_聲綬_惹于_四薩_嚩

上_娜岸_五摩_囉邪_尾沙_八索_六温_涅

大乘 迴經卷第一 第六品 嗔字

蘇上哩邪二十合你被蒸蘇上誑摩哩補九

鍊訖多二合薩那十合率觀率上十薩那

粟多十二合尾搖十一合賀哩多引羅十合簡底

以伊五合嚕貨羅十六僧吃囉二十合鉗十七捺

里與捺囉十八你迦囉十九捨邪二十薩摩

叢二十一泥度底二十二商佉二十三乞史二十四羅

平聲二十五沒哩二十六娜羅二十七奢多二十八那

囉二十九三蘇佉三十尾灑三十一乞史三十二跋寧三十三

時迦囉囉王纒說是真言已一切惡

龍毒氣皆悉摧滅國土安寧

余時大自在天王為欲擁護受持經

者說真言曰

恒地你佉一唵二恒叱邪三莎訶四悉恒

叱邪五莎訶六囉叱邪七莎訶八勿叱邪

九莎訶十捨出囉十一你叱十二恆十三恆十四

始時二十合羅三十一摩三十二始時三十三南誑

悉語三十四率觀三十五捺摩三十六誑三十七薩摩三十八

羅三十九囉四十囉四十一囉四十二囉四十三囉四十四

囉四十五囉四十六囉四十七囉四十八囉四十九囉五十

發菩提心品第三

余時薄伽梵作師子乳顯明秘密

持門已時憍氏菩薩摩訶薩即從空

起偏袒右肩右膝著地一心合掌而

白佛言善哉善哉大聖世尊能以大

悲讚說如是秘密甘露勝陀羅尼守護國界惟願世尊哀愍衆生宣說阿耨多羅三藐三菩提法令諸有情未發心者云何發心已發心者云何修行復何因緣於大乘心得不退轉亦特薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人欲為有情修大乘行欲度有情置大涅槃應當先發五種勝心云何為五一者於諸有情普發平等大慈悲心二者於一切種智心不退轉三者於諸有情起親友想於險難中誓當救護四者常於有情起負債想五者恒懷慙愧何時償畢能發如是五種心者速能證得阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏菩薩摩訶薩云何於大乘中一心修行得不退轉如往昔時有一商人聰慧明達常行仁孝恒見父母宗親貧苦常懷憂惱通切身心以何方便而能給濟作是思惟無過入海採如意寶而供給之得難貧苦以是因緣發勇猛心不惜軀命從家而出種種方便求覓資糧及諸善伴船及船師於其中路

遇一異人從海而還乃問此人如是忽遠欲何所之商人具答如上因緣為救貧窮今欲入海求如意寶以相資給彼異人言我昔離家亦復如是為濟親族貧窮諸苦既發家已路經曠野度大砂磧絕無水草多有野象虎豹豺狼毒蛇師子或遇劫賊大山大河飢渴寒熱驚懼怖畏種種危難與彼船師方至大海又遇大風大魚惡龍雷電雹雨鼓浪洄漩多有留難不可具說雖受如是種種諸苦尚不能獲如意寶珠但得資身粗自供足猶未能濟貧乏之親今勸仁者勿強艱苦徒自疲勞吾欲與仁別為經理所以者何然彼大海有種種難黑風黑山業火羅刹摩訶蛟龍衆難非一但曾聞有如意珠名往者千萬獲無一二以是因緣勸於仁者宜速迴還今時商主聞是語已倍復增進發三勝心入海不退云何為三一者父母兄弟宗親貧苦若斯如何空歸不相救濟二者我之親屬昔時富有惠我衣食憐愍於我今者貧窮命不全濟

如何放捨而欲退還三者我在家時處理家務策役驅使大小僮僕種種呵責如何貧苦不相賑恤令彼歡喜而欲命還以是因緣念酬恩德發大勇猛決定前進要當入海求如意寶得已還家濟於親屬恣其所用永離艱窮菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心觀於十方六趣四生皆是我之宿世父母憐愍我故造諸惡業墮於地獄餓鬼畜生受諸苦惱以是因緣而自思惟以何方便濟斯苦難作是念已唯有入於六波羅蜜多大法海中求佛種智拯濟有情生死之苦如是思已發大勇猛無退屈心精進勤求無有懈倦種種方便求覓資糧菩提善伴法及法師行至中路遇一魔王領諸眷屬或現天身或現人身婆羅門身或作商主苾芻苾芻尼身或餘種種異類之身而被魔王問菩薩言汝今怒忙欲詣何所菩薩答言我為一切苦惱衆生今欲入於六度大海求佛種智如意寶珠以救一切貧乏衆生魔王復云我初發心亦復如是

大藏經卷之三

第五卷

佛字

為度一切苦惱衆生出生死家度大
 流轉曠野砂磧備受飢渴盜賊恐怖
 衆難非一方至六度大海中或遇
 乞頭或逢乞眼耳鼻舌身手足肢節
 心肺腸胃肝膽脾腎圍城妻子奴婢
 僕使如是種種隨乞而施不生慳悋
 勤求智實經無量劫生死流轉在於
 苦海雖受種種諸苦難事猶不能
 獲無上菩提而但迴求阿羅漢果出
 離三界寂滅涅槃我今勸汝勿強勞
 苦應自修持吾欲與汝共階此果所
 以者何我念三塗常受飢苦心思忒
 習仰面向空誰來入口充我一飽種
 種苦難逼切身心人命無常過於山
 水善知識者難逢難遇若不信受後
 悔何追生死海中流轉不定心如水
 月何有實邪惡知識者易見易逢恒
 樂勸人行菩薩道捨財捨命望趣善
 提况諸佛出興時乃一現求者千萬
 得無一二以是勸仁不須勞苦應求
 解脫自取涅槃又三無數劫受諸勤
 苦方能獲得佛果善提此生三生證
 阿羅漢一種無學何用苦為無智愚

大藏經卷之三

第五卷

佛字

人心希佛果備歷艱苦經無量劫尚
 未聞證阿羅漢果何況能得無上菩
 提譬如有人獲一小鳥更見有一迦
 魯羅王即放手中已所執鳥便前捕
 捉迦魯羅王大者飛翔小者復失愚
 求佛果亦復如是棄此求餘二果俱
 失既如是已願早迴心於此生中必
 證羅漢今時菩薩聞是語已轉增勇
 猛發三種心云何為三一者一切衆
 生從無始際生死已來皆我所親或
 為明友現受苦惱未得免離如何退
 還二者一切衆生從無始已來給我
 衣食憐愍我深今受輪迴苦難非一
 云何未報乃生退心三者一切衆生
 從無始際皆我眷屬笨役驅使轉相
 訶責未曾少分酬報彼恩以是因緣
 不應退屈更增勇猛求證菩提若證
 菩提一切智實用濟生死苦難衆生
 是名菩薩摩訶薩於大乘中一心修
 行得不退轉
 復次慈氏當知即是菩薩摩訶薩修
 大乘行發五種心此五心中一者於
 諸有情起大悲心二者為諸有情求

大藏經卷之三

第五卷

佛字

一切智心無退轉此二心者於大乘
 法精進修行三者一切有情皆我親
 友四者一切有情於我有恩未有毫
 釐用相酬報五者一切有情皆我眷
 屬我曾於彼起不善業種種呵罵非
 理責罰深心慙愧何時償畢此之三
 心令諸菩薩勇猛不退乃至證得阿
 耨多羅三藐三菩提

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三九〇頁中七行第四字「迦」，麗無。
- 一 三九〇頁中二二行第二字「照」，麗作「已」。
- 一 三九〇頁下一〇行「珠網紋絡」，石作「珠網紋」；續、南、徑、清作「珠網紋絡」；麗作「珠網交絡」。
- 一 三九〇頁下一一行「觸之」，石作「獨之」。
- 一 三九〇頁下一二行「周徧」，石、續、南、徑、清作「周徧」。
- 一 三九一頁上一七行第六字「戰」，續、南、徑、清作「默」。
- 一 三九一頁上一二行「輪圍」，麗作「輪迴」。
- 一 三九一頁中一四行首字「露」，麗作「袒」。
- 一 三九一頁下九行第五字「知」，石、

- 一 三九一頁下一四行末字「令」，石、麗作「合」。
- 一 三九二頁上一〇行「應當」，麗作「皆應」。
- 一 三九二頁中二行「文句」，麗作「文字」。
- 一 三九三頁下一四行第六字「人」，石無。次頁上一〇行首字同。
- 一 三九三頁下一九行「除諸」，麗作「滌除」。
- 一 三九四頁上一六行「一切」，石、麗作「為欲滌除一切」。
- 一 三九四頁中四行末字「愛」，石作「笑」。
- 一 三九四頁中五行末字「言」，石、麗無。
- 一 三九四頁中八行「喜戲」，徑、麗作「嬉戲」。
- 一 三九四頁中一五行第六字「天」，麗作「大」。
- 一 三九四頁下二〇行「皆白」，石作

- 「白」。
- 一 三九五頁上二行末字「及」，麗無。
- 一 三九五頁上三行末字「日」，麗無。
- 一 三九五頁上一二行「善男子」，石、麗作「善男子善女人」。
- 一 三九六頁下一九行品名上，麗冠以經名「大乘理趣六波羅蜜多經」。
- 一 三九七頁上一二行「國界」，麗作「法師」。
- 一 三九七頁中一行第二字「一」，南無。
- 一 三九七頁中九行「大風」，麗作「惡風」。
- 一 三九七頁下四行第三字「卻」，麗作「退」。
- 一 三九七頁下一七行第一〇字「現」，麗作「顯」。次頁上一九行第一〇字同。
- 一 三九八頁上一四行第四字「逼」，續作「遭」。
- 一 三九八頁上一七行第三字「有」，續、南、徑、清作「不」。

一 三九八頁中七行「如是」，**麗**作「知是」。

一 三九八頁中一行「朋友」，**石**、**碓**、**圃**、**徑**、**清**、**麗**作「朋友」。

一 三九八頁下卷末經名，**石**作「大乘理趣六波羅蜜經卷第二」。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

磚

大唐明真國王藏般若奉

翻譯

不退轉品第四

余時慈氏菩薩摩訶薩頭面著地禮
 佛雙足而白佛言大聖世尊已說菩
 薩五種發心修行大乘得不退轉然
 大悲心云何發起云何修行惟願如
 來哀愍有情廣為宣說利益安樂諸
 衆生故余時薄伽梵告慈氏菩薩摩
 訶薩言善哉善哉善男子忝問斯義
 汝今諦聽善思念之吾當為汝分別
 解說斷汝疑網所言五種心者第一
 大悲心當持此心堅固不捨念彼惡
 趣地獄衆生復思其苦如美經說汝
 應知之今於此經重為汝說觀諸有
 情皆是宿世父母宗親所尊重境今
 在地獄現受衆苦為十三火之所纏
 遶有二火焰從足而入徹頂而出復
 有二焰從頂而入通足而出復有二
 焰自背而入從背而出復有二焰從
 背而入自背而出復有二焰從左脅
 入穿右脅出復有二焰從右脅入穿
 左脅出復有一焰從首而纏下至於

足然此地獄諸衆生身其形軟弱猶

如熟蘇為彼衆火交絡焚蕪其地獄
 火燒人間火如燒氈花無復餘燼或
 有衆生為火所燒東西馳走以求救
 護莫知所為復有衆生逃形無地卻
 來赴火復有衆生忽被擲置糞穢深
 坑坑中有蟲其背銛利純是鋼鐵長
 十六指啄眾生皮骨髓腦復有衆
 生處塘煨中而被燒煮或有衆生在
 鹹水中而被漂溺是時獄卒以大鐵
 網從中漚出猶若捕魚置彼衆生熟
 鐵地上偃臥燒炙次以鐵鉗鑷取其
 舌復以洋銅灌注其口問絕而死良
 久乃蘇即欲奔馳意求免難終無得
 脫復有鐵狗尋即逐之鐵鳥鐵背隨
 飛而啄骨肉分裂而啗食之透見園
 林即欲攀上望得免脫其林樹上皆
 生鐵刺其一刺長十六指其刺交
 熱衆生欲上刺鋒垂下從背而入徹
 背而出受苦無量求脫無由鳥鷲飛
 來啄取雙眼復勞其腦取髓食之從
 此欲下刺鋒向上眼耳鼻舌身肉手
 足及十指節悉皆分散隨挂樹上免

脫無由獄卒收取威鐵囊中以熱鐵棒反覆拋打復有衆生手足頭鬚五處磔裂以鋸解之復有衆生內鐵曰中以其鐵杵從頭而擣復有衆生在於鑊湯鐵杖翻轉煮之糜爛唯有骨在其命猶存復有衆生處於地獄而以紫礦將為屋舍縱火焚燬其焰洞然紫礦鎔流滴如熱箭復有地獄四面鐵山衆生處中二山相撲或時南北或復東西二山合時其中衆生膿血流出復有地獄而有鐵蛇纏衆生身從足至首而銜其頭盡力縛束髓血集頂吸而食之唯殘皮骨復有地獄諸衆生等而被獄卒三鉗鐵杖而杖其身從兩足入至頂及肩三處通出其火隨杖猛焰俱發眼耳鼻口火出亦然復有地獄以諸衆生臥熱鐵地或偃仆側次黑鐵繩纏身而拼復以斤斧而斫斫之如工匠師治諸淫木復有衆生被諸獄卒從足至頸條取其皮條已作繩用充鞭轡銜勒衆生上高山頂其山熱鐵驅迫令登巖捷萬般苦不可說此等衆生從無始

來皆我父母內外宗親今者流轉在於地獄經無量劫常受苦惱如已舍宅惡業盡故覓生人天於此造惡還墮地獄菩薩摩訶薩觀此衆生受諸苦已起大悲心次觀鬼趣復起悲心見諸衆生處餓鬼中一日一夜如人一月以日計月十二為年於鬼趣中壽五百歲同於人間萬五千歲常受飢渴耳初不聞漿水之名何況眼見然彼餓鬼身如太山頭如穹廬咽細如針其髮下垂覆兩肩猶如利刀割切形體變為猛焰燒爛其身如火燒薪苦痛難忍其兩腋毛下垂覆腹文隱處毛下垂膝踝刀割火燒亦復如是經無量歲受如斯苦或遙見水奔赴求之及到其傍而仆而倒以忘業力其水變為膿血糞穢或作熱砂其水兩岸復有獄卒執持弓箭刀棒鐵斧槍稍斫刺種種捶楚飢火所燒熱渴迷亂尋返馳走猛火焚蕪莫知所之獄卒隨逐搗打斫截手足肢節悉皆損折復有餓鬼朝產五子隨產食之夜生五子隨生隨食由懷飢餓

未曾飽飽或遇天雨仰口承之由業力故一滴入口流入腹中變成猛火直過而出或遇夏月熱風起時吹諸餓鬼墮砂磧中下熱砂燒上為日炙飢渴熱逼望見樹林欲取陰涼奔走至彼陰避餓鬼隨至皆被何以故昔於人間或設施會見有乞人慳惜不與非理打罵而驅遣之是以業緣今受斯報復有餓鬼於夜月時淨無雲霄流光照觸毒熱燥身如盛夏時日炙無異復有餓鬼於感冬時有大風起由業力故吹諸餓鬼猶若飛塵置冰山中受諸寒苦從是受苦經無量時於此命終還墮地獄如是往來經無量歲惡業盡已希得人身生貧賤家慳惜不施以乞自活轉增貪惜以貧窮故造十不善種種諸罪從此命終復墮地獄受種種苦其苦畢已生餓鬼中如是往返經無數劫受如斯苦此等衆生亦於過去無量無邊生死劫中恒為父母六親眷屬常為我故造不善業今在餓鬼受斯苦報菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心復次

慈氏鬼趣既然次觀傍生亦復如是
有諸摩鹿野犴狐兔虎豹豺狼種種
諸獸及諸飛鳥野鷄鵝鴨鳧鷹鴛鴦
如是等類若行若住棲止飛浮恒長
於人大力鳥獸若欲若食未曾暫安
晝夜之中常懷怖懼復有傍生龜鼈
龜鼈魚蚌蝦蟆室獸摩羅水族之類
恒被網捕生死水中復有傍生蛇虺
蜥蜴蚰蜒鼠狼此類傍生閻中而生
閻中而死復有傍生蠅蠶蚤等依人
身生還依人死復有傍生或依死屍
或依糞溼或依草木當處而生還當
處死或變化生還變化死所謂蛆蟲
螟蛉蠱脹阜螽蚱蝶之類復有傍生
恒食膿血及諸不淨以為甘味所謂
猪狗蠅蝦蠅蚤之類遙聞腥氣以為
香美飛走馳赴恐不得餐復有傍生
不食美草唯食棘刺不飲清流唯飲
濁水復有傍生非依草生而恒食草
所謂為馬牛驢駱駝騾等畜生之類
或以鐵鉤鉤斫其膊令使調伏得以
乘之或穿鼻中或以轡勒籠繫其首
負重而行常被鞭撻種種呵罵遑疾

須行或有尪羸起已復倒捶楚無限
力不能前皆由宿因今受斯苦或食
信施無復精勤償他宿債遭此艱苦
如是驅役種種鞭打尚未還足或取
殺之苦切萬端陳告無所生乏水草
病無醫藥死已剝剝為人啗食如是
死已墮於地獄何以故由心愚癡不
知善惡不念父母生育劬勞不識因
果不聞正法亦無布施持戒善根但
念水草餘無所知此等傍生人所畜
養除畜養外餘類傍生所謂師子虎
豹豺狼及上所說水陸傍生互相殘
害更相啗食由是業故生地獄中經
無量劫受諸劇苦地獄罪畢復趣傍
生如是往來經無量劫此等傍生亦
於過去無量無邊生死劫來恒為父
母六親眷屬常為我故造不善業今
在傍生受斯苦報菩薩摩訶薩觀此
苦已起大悲心傍生既然次觀人趣
有諸眾生雖生人道多受貧窮飢餓
長時裸形露體泥行兩宿霜覆暑耘
日夜驅馳手足皴勞頭眩蓬亂羸步
而前乞丐巡門未嘗一飽至於日暮

偃臥飢眠取給於他無相濟者雖有
言行人不信從雖有姿容反遭輕賤
恒行忍辱饒益於人而被嫌呵云自
怯懼或有文藝人不錄之省觀宗親
猜嫌求食或歸信三寶謗謂違名或
讚歎於人便云詔曲或生下賤恒不
自安繫屬於人進退唯命常冒寒熱
不知溫涼給水採薪不解勞倦即主
之恣都無慙心小有差違尋被鞭撻
自作自得非天與人薄福所招過於
死苦譬如枯樹枝葉皆無一切飛禽
不來棲託薄福之人亦復如是今時
薄伽梵重說頌言
無言稱癡闇有語謂風狂親近嫌詭說
遠離云恐怖忍辱言怯弱歸信謂邀名
貧賤在人門實過於死苦
復次慈氏當知貧窮極為大苦雖常
親近讚歎於人以無福故過患隨生
以貧窮故恒遭凌辱轉造惡業墮捺
落迦復有豪貴族姓之人多有僕使
象馬牛羊親戚眷屬前後圍遶受勝
妙樂猶若諸天五欲迷荒轉增貪恚
恒起我慢凌蔑於人介時薄伽梵說

伽佻曰

不攝五根多放逸 貪財害已若怨家
耽荒五欲如醉人 貴賤皆招生死苦
佛告慈氏菩薩摩訶薩 一切眾生不知現在及與未來 自所造業如影隨形 諸苦所因 貪欲為本 更不修習善法律梁燒滅宿因 白法皆盡 從此沒已 復墮三塗 所以者何 由貪欲故 恒斷生命 恃已勢力 劫奪他財 種種方便 便侵他妻妾 恣欲邪行 不擇親疎 恒起希求 作諸妄語 詭詐良善 綺飾文詞 訶毀有情 作麤惡語 傳說彼此 離間他人 眷屬 諸親不令和睦 恒懷貪嫉 侮慢自高 瞋火所燒 善業都盡 讚諸外道 謗佛法僧 祠祀天神 以求福祐 不知宿世三寶 深恩無量 劫來為我 勤苦修習 勝行善提 資糧具一切智 號之為佛 而於生死長夜 闇中為作燈明 為歸為救 為船為筏 拯濟生靈 置於人天 大涅槃岸 眾生邪見 我慢貢高 猶如醉人 五欲纏縛 不修善法 從此命殤 墮於地獄 傍生 鬼趣 或在人中 下賤貧窮 受諸苦惱 如被毒

法華經卷第三

華嚴

華字

華嚴

華字

箭中於身心 善法不修 受斯苦報 菩薩摩訶薩 觀是苦已 起大悲心 次觀天趣 觀彼諸天 壽命長遠 無諸苦惱 將命殤時 五衰相現 一者 頭上華鬘悉皆萎頽 二者 天衣塵垢 所著三者 腋下自然汗出 四者 兩目數多胸動 五者 不樂本居 此相現時 新生天女 皆悉遠離 棄之如草 舊侍天女 愛戀情深 圍繞而觀 如欲捨命 哽噎悲哭 各各就前 哀號問訊 時天報曰 彼新天女 我亦憐愍 無有二心 云何今者 棄我如草 汝等於今 悲哀惜我 以是因緣 於舊生愛新者 生瞋五相 現前 必知死至 離天宮 處美妙音聲 天上色香 悅意 欲樂 迷亂 失念 離此宮 邪諸天會中 不得久住 我於今日 命將盡 邪如是 苦惱 猶箭中心 我等無依 無怙 無親 無主 無歸 無救 失聲 悲歎 諸天 快樂 而捨我 邪又 恩善 見宮城 於今 將絕 帝釋 寶座 朝謁 無由 殊勝 殿中 未斷 瞻望 釋天 寶象 何日 同乘 象車 苑中 無復 能見 麤惡 苑內 介冑 長辭 雜林 苑中 宴會 無日 喜林 園苑

法華經卷第三

華嚴

華字

遊止無期 波利質多及劫波樹 白玉 鞭石 更無生時 善法堂中 集議 長隔 曼陀 枳尼 殊勝 池水 沐浴 無由 四種 甘露 亦難得 食 五妙 音樂 頓絕 聽聞 出哉 大苦 無常 迎速 令我 此身 獨纏 此苦 剎那 生滅 而至 死邪 諸天 壽命 乃如 幻夢 脫衣 棄地 痛割 身心 如被 蛇螫 極大 苦惱 瞻仰 餘天 願垂 慈愍 濟我 壽命 更延 少日 不亦 樂乎 能為 我身 除五 衰相 勿令 墮彼 馬頭 山處 汲焦 海中 雖有 是言 諸天 聞之 無能 救者 此天 見已 作是 思惟 彼等 諸天 不能 相救 延我 壽命 以是 定知 將死 不久 臨命 殤時 其天 自見 當生 之處 墮於 地獄 傍生 鬼趣 見是 相已 哽噎 悲號 問絕 擲地 角眼 相視 尋即 命終 隨業 受生 墮三 惡趣 以是 當知 天中 大苦 流轉 不絕 無有 盡期 善菩薩 摩訶 薩 觀是 苦已 起大悲 心 慈氏 當知 譬如 有人 以角 弓 稍滴 大海 水 弓 所得 水 與 大海 水 何者 為多 慈氏 菩薩 摩訶 薩 白 佛 言 世尊 其弓 稍滴 水 極 為 微 少 如何 以此 比 大海 乎 以是 大海 極

為深廣云何方比弓彌水耶

余時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善男子從人天沒墮三惡趣如大海
水復生入天如弓彌水墮三塗者受
苦無量不可稱說不可思量如上略
說三惡趣苦如苑伽河而得一沙其
未說者如苑伽沙壽命亦令人間
壽經於百年帝釋天中為一晝夜以
此晝夜三十為月十二為年壽一千
年如人間歲總三俱胝餘六十億以
此壽量為彼黑繩大地獄中一日一
夜以此日夜三十為月十二為年滿
一千年而為壽量以此千年而於眾
合大地獄中為一日夜以此日夜三
十為月十二為年滿二千年以為壽
量乃至阿鼻大地獄中壽一中劫以
是當知地獄眾生壽命長遠諸天臨
殄以天眼觀皆悉能知極懷憂惱所
有欲樂一時皆失以其苦樂各十六
分一分苦生能滅天中十六分樂是
為菩薩摩訶薩觀見諸天臨命殄時
受如是苦起大悲心慈氏當知此即
菩薩摩訶薩第一大慈悲心復次應

起大精進心技濟有情置徑樂岸如

有商主作是思惟父母宗親咸悉貧
匱如何方便得免艱難如是思已更
無異方唯有入海採如意珠得已還
歸色養給侍作是念已入海求之得
如意珠置高幢上能雨一切種種珍
寶衣服飲食香華技樂父母宗親隨
意所須悉令充足菩薩摩訶薩發菩
提心求一切智亦復如是作是思惟
一切眾生甘我宿世父母親屬流轉
生死現受諸苦以何方得而得免離
如是思已更無異方唯有入於六波
羅蜜法海之中求一切智如意寶珠
以濟斯苦作是念已入法海中而求
種智如意寶珠置法幢上布大慈雲
普雨一切神通功德陀羅尼門慈雲
衣服施為舍宅淨戒之香忍辱華長
精進之德禪定為床智慧甘露以為
其飲諸法空寂而為其座以大涅槃
而為寶城諸佛菩薩為善知識降靈
如是妙寶衣服香華技樂如意寶珠
一切種智唯除無上調御大師無能
拔濟諸苦難者永得安樂究竟涅槃

菩薩摩訶薩思惟是已沈定自知得

不退轉復發是願願我所生有苦難
處代諸眾生受諸苦惱不願自證解
脫涅槃捨彼眾生自求安樂所以者
何一切聲聞及辟支佛自求解脫已
入涅槃無量無邊不可勝數不能利
樂一切眾生不能稱揚佛身功德菩
薩摩訶薩設在三塗能令有情捨不
善業修習善法免離眾苦而得解脫
況於人中以是因緣菩薩摩訶薩利
樂十方一切有情由此義故切利諸
天大梵天王大自在天諸仙外道恭
敬供養皆悉容受而此菩薩得不退
心三世諸佛所共稱讚與授記若
菩薩摩訶薩修大乘者自在無畏如師
子王一切眾生隨逐而行永無怖畏
直至菩提聲聞緣覺諸阿羅漢聞菩
薩教深入叢窟以交覆頭而趣涅槃
豈同大乘修菩薩行自利利他無不
蒙益以是因緣轉加增進寧於三塗
受無量苦終不自利而取涅槃過現
未來一切有情所造惡業應墮惡趣
受諸苦者願集我身我代受之我於

過去及現在世所修勝行一切善品
大智度論卷第十一
 諸功德法願皆迴施一切有情速證
 涅槃所有珍財我願悉捨打罵凌辱
 終不加報皆忍受之願彼眾生悉無
 罪累無量無邊阿僧祇劫難行苦行
 我願盡行而為眾生誓求無上正等
 菩提精進修行禪定解脫得不退轉
 又如過去無量無邊菩薩摩訶薩精
 勤修習一切智智我亦當作如是修
 行所以者何為度一切流轉有情安
 置涅槃無上解脫復願一切眾生之
 類若卵生若胎生若濕生若化生若
 有色若無色若有想若無想若非有
 想若非無想我皆令入大般涅槃一
 切眾生皆令圓滿六波羅蜜具足成
 就無上佛身百福莊嚴三十二相八
 十種好項背圓光過百千日眾生樂
 見瞻仰無厭復願十方世界一切眾
 生功德莊嚴悉皆如佛復發是願願
 捨此身為於法界一切眾生打罵訶
 責或時繫縛苦切凌辱欲斷命根種
 種使承順無違願彼眾生悉無罪
 累發是願已復更思惟願我速得成

滿此願復願此身住於五趣利益安
大智度論卷第十一
 樂一切有情無依怙者為作依怙遊
 陀國者為作引導入海之者為作船
 筏涉溝澗者為作橋梁處曠野者為
 作泉井寒凍之者為作柴薪感暑炎
 毒為作清涼處黑闇者為作燈明疲
 乏之者作輟敷具饑餓之者作甘美
 饍渴乏之者化作紺漿為裸露者而
 作衣服元早饑饉為兩五穀病苦之
 者為作良醫疾病除愈壽命延長孤
 惻解寡而為侍者諸貧窮者為作伏
 藏隨彼行住不相捨離若速行者為
 作伴侶并作車馬令速所至若邪見
 者為說正法令住正見地獄苦者我
 誓入彼地獄之中拔濟令出墮餓鬼
 者為作清涼甘美飲食除熱饑渴墮
 傍生類虎豹豺狼熊羆師子化作肉
 山以充食嚼復發是願食我肉者悉
 得充飽不相食嚼象馬牛羊羣鹿等
 獸我為彼作肥膩軟草若諸眾生食
 肉嚼草五穀飲食隨意所須悉令充
 足與人趣者隨所樂欲我悉供給令
 無所乏復發是願願我悉得成就一

切陀羅尼身隨諸眾生所在之處皆
法華經疏卷第三
 為救護作如意樹及作寶瓶出無盡
 財給施一切具足圓滿或作鑿王除
 其疾病以大悲手執法關鑰開涅槃
 城示佛知見三僧祇劫難行苦行救
 諸眾生安住涅槃真實解脫於所生
 處常勤精進無有懈怠利益安樂一
 切有情為救眾生處捨落迦受苦無
 量如涅槃樂復發是願若一切眾生
 未得解脫我願常居地獄不證菩提
 慈氏當知即是菩薩摩訶薩第二精
 進勤求一切智智復次慈氏行此行
 已應當更發三種勝心求不退轉乃
 至三無數劫精進修行於一刹那無
 令間斷或有眾魔作沙門形婆羅門
 形或作苦行種種異形於大乘中求
 諸過失勸修行者令其退轉作如是
 言佛道懸遠經百千劫難行苦行難
 捨能捨國城妻子象馬七珍奴婢僮
 僕身肉手足無所惜惜如是布施經
 千萬劫方證菩提無量眾生如是修
 習皆未成佛悉已退轉自取涅槃設
 成佛果亦入涅槃一種涅槃何煩勤

苦汝求利益修二種事一求現生常
受快樂人天種種勝妙五欲隨意所
作小有苦者亦勿須怖何以故譬如
農夫豈懼蟲鹿不營種邪人天快樂
亦復如是雖有小苦快樂無窮但自
修持何憂何怖二者自求涅槃此生
三生得阿羅漢自當解脫何用勤苦
求佛果邪若復不能趣二乘者且受
人天種種快樂設後厭離疾入涅槃
譬如有人用功雖少獲利乃多復有
一人功力極多事不成辦設汝布施
種種勤勞都無所成自為欺誑汝今
與我行住共俱出世涅槃進止同趣
慈氏當知菩薩摩訶薩修大乘者聞
斯語已都不信從作是思惟此是惡
魔燒亂我耳而作障礙欲誘誑我今
退著提既知是已復發是心我今不
應違本誓願受如斯語決定進求無
上佛果而於大乘誓不退轉登三種
心去何為三一者一切有情皆我宿
世父母親友從無始際生死輪迴受
大艱苦於八寒八熱十六地獄受諸
苦惱復於餓鬼傍生趣中及於人天

亦復如是況是我之宿世父母內外
親屬而無悲慈是故我今誓取菩提
不應退屈慈氏當知此即菩薩摩訶
薩不退轉中第一心也二者一切有
情從無始來既為父母一一生處在
母腹中寢食睡眠不得安止生育劬
勞以大悲心血變成乳長時不倦咽
苦吐甘功德日修願我成長自我薄
枯夭壽而終父母悲號自拔頭髮椎
骨墮淚食旨不甘一一生中皆有斯
苦所出目淚其量淺深過四大海所
飲母乳過四大河復次一切有情無
始至今以恩愛故為我父母種種因
緣為我捨命以是至今流轉不息若
此有情勤苦修習無上菩提即此有
情悉合成佛由為我故生死無窮復
次一切有情從無始來憐愍我故造
不善業心無改悔若此惡業可立形
相計量積集過妙高山積業既然墮
三惡趣于今不絕以是義故如何肯
恩自取涅槃而求解脫譬如眾人同
犯王法繫在囹圄逃形無路中有一
人見牆小穴設諸方便自脫而行以

是因緣免離苦難二乘之人亦復如
是昔與眾生同為癡愛繫在三界生
死囹圄求出無由中有一人見四諦
門知苦斷集證滅修道德獲阿羅漢自
證涅槃修大乘者則不如是願共衆
生同得解脫以戒定為雙手智慧為
鉢鉞大悲為鉤輪破煩惱賊摧生死
軍開涅槃城昇智慧殿慈氏當知此
即菩薩摩訶薩修大乘者第二不退
轉心三者菩薩摩訶薩作是思惟從
無始際流轉至今一一有情互相繫
屬身口意業苦惱他人作擾亂心發
彼瞋恚奪他財寶種種貪求斷他命
根食他血肉如是殺害無量無邊設
彼未終日夜思想以何方便斷彼命
根持其血肉充我飲啗又懷橋楊忤
已凌佗說彼為非自言我是聞佗勝
事嫉妬心生不耐佗人中一令死見
苦難者無有悲心喜不自勝何當早
逝見富貴者意不欲之願犯刑名貶
黜貧賤願佗苦惱自受榮華願佗財
寶日夜銷亡願我資財日日增長願
彼憂苦我恒安樂彼受憎嫌我納愛

交河地獄卷第二 第五 佛子

敬佗作怨家自為親友彼恒墜落我得超昇願佗貧窮我唯富有我得智慧願彼愚癡無始生死日夜思惟以如是心自求安樂利益向已苦惱屬佗無一衆生不被侵害名聞善事皆不願佗口許心違常行如是種種迫情令彼不安無量無邊不可備說復以惡教示導佗人現在未來墜於險道詐作知見辯證佗人令損珍財失其官爵以離間語亂親疎巧詐多端令心相恨墜於地獄無有出期以鹿惡言於佗毀罵如以熱箭中彼身心乃至命終何時暫忘假立名字毀咎多端損惱衆生種種異語或作外道邪見仙人志火燒心說邪惡法瞋毒熾盛墜陷有情盡道呪術妖魅符書令諸衆生皆共修習互相損害疾病流行壯者衰羸少變令老明眼令瞽聾耳使聾端正之者而現醜容眉高之者而獲癩病修善之者而令作惡智慧之者使令癡狂長壽之者而令夭喪富貴之者而令貧賤乃至今日未絕流行復念我昔為外道師邪

交河地獄卷第二 第五 佛子

見教人非法說法法說非法今無量無邊諸有情類退菩提心墜於邪見非法之中從此命終墜捺捺地傍生鬼趣復有衆生於世中受我邪教從峻峻山投身而下入閻車那河便取命終亡得生天子今不絕復有無量衆生往菟伽河南閻車河北二水中間有大神樹名尼拘陀其樹端正茂葉合翠扶疎陰映地平廣博此為施場樹下多立三鈷鐵戟彼諸衆生求生天者於彼場中先行布施次割髮長入河沐浴望除罪垢然後上樹當鐵戟上投身而下自取命終從此死已亡得生天無始至今流行未絕復有衆生受我邪教常自慳惜不行惠施若見施者起大瞋心見受施人復生志怒何以故我見施者及受施人由此業緣俱墜地獄以是見故無量劫中受餓鬼苦于今未脫復有衆生受我邪教多殺牛羊以血祀天何以故如是牛羊天賜與我我食其肉血應祭天無始至今受行其教已命終者墜惡趣中殘害未寧互相食啗

交河地獄卷第二 第五 佛子

以愚癡故不得涅槃復有衆生受我邪教於佛法僧常行誹謗復有衆生受我邪教不信三世善惡因果言無布施亦無供養亦無其果無護摩法無善行無惡行亦無業果無此世無佗世無地獄無餓鬼無傍生無天人無父無母一切衆生猶如酒醉造酒之人而以麴米溫涼調適遂有酒名飲則醉人此醉豈從父母生邪衆生亦爾父母和合本由深愛而有我身我命終已更無有生譬如斫樹燒已成灰種此灰者豈有樹生我身亦爾死已無生以是故知定無因果由此而於父母師長無有恭敬常毀罵之無量生中教此邪法令諸有情墜於地獄或有外道以火燒身或投水中自溺而死或利戟上宛轉而終或修狗行以口食糞而求生天或修牛戒如牛行季飲水嚼草裸露而行不辯六親而作姪亂或有外道自餓不食盡日而五夜後方食或有外道五熱炙身隨日而轉或有外道常起一足或有外道常奉事月白月一日亡

食一口二日二口乃至滿月食十五口黑月初日減食一口二日二口至黑月盡但食一口或都不食或有外道常持鵝戒散食在地以足撥取口拾而食知時而鳴或有外道裸形而行無有羞恥燻去毛髮日中而立隨日而轉於威寒際處陰影中當風而立或有外道斷人命已而取觸骸感其飲食或有外道裸形無恥以灰塗身或有外道炭墨塗身以人觸骸肢節諸骨以為瓔珞華鬘鏤劍身首莊嚴或有外道馬尾驥尾織為衣服或有外道樹皮為衣或有外道鷲毛作衣或有外道鷄毛為衣以如是等外道邪法教諸眾生以口業故無數眾生至今愚迷不得解脫復從無始乃至于今以身惡業苦惱眾生作獄卒身手執鐵鉗磔眾生舌灌注洋銅又以鐵槌打破其骨又以鐵鋸解諸眾生又驅迫眾生上於劔樹抽出腸胃五藏而食又以鐵索縛束眾生擲灰河中使受諸苦旋即曳出置熱鐵上如魚在鐵宛轉受苦又逼起坐以熱

鐵杓或以洋銅灌口令飲又以鐵鉗拔出其舌曳令長廣鐵犁耕之如上所說地獄苦中無始劫來我為此事種種身業苦惱眾生又作師子虎豹豺狼熊羆等獸殘害眾生飲血啗肉又作人王宰官士庶長者居士尊位之中枉法科稅非理極楚不行王法損害有情以是思惟無始至今五趣眾生無不惜害所頭刺眼則耳刺鼻截舌嚼肉破骨出髓斬其手足乃至斃命又在人中不作餘業而為魁膺毆獵漁捕果網罟繳奪眾生命所謂牛羊羣鹿狐兔鴿猪魚鼈等身分割肢節成大積聚而以販鬻如是殺害無量無邊經於無量俱胝劫中如是術賈以自活命復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者應發是心如是思惟我以貪瞋癡故造作如是身口意業誘誑損害一切眾生現墮地獄餓鬼畜生受諸苦惱我今慙愧深自悔責作何方便以酬報之如是思惟更無方便能償斯德唯有志求阿耨多羅三藐三菩提更無有能償此宿債我得

無上正等覺已於此流轉曠野積中廣度眾生置涅槃樂安樂之處以一切智智如意寶珠用酬無始所有深愆慈氏當知此即菩薩摩訶薩第三不退轉心也如上二心發起修行精勤不怠此之三心於大乘中一心修行得不退轉復次慈氏菩薩摩訶薩以此五種發菩提心修行大乘速能成就一切智智

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇一頁下七行「鋼鐵」，麗作「鋼鐵」。
- 一 四〇一頁下一五行「鐵鳥」，石、疏、南、經、法、麗作「鐵鳥」。
- 一 四〇二頁上一四行「三鈷」，麗作

「三股」。

一 四〇二頁上二〇行第一三字「頭」，
 石、麗作「頭」。又末字「條」，麗作
 「剋」，二一行第四字同。

一 四〇二頁上末行「萬般」，石作「萬
 蘇」。

一 四〇二頁中一行第三字「我」，石、
 南、徑、清無。

一 四〇二頁中三行「造惡」，石作「起
 惡」；麗作「造罪」。

一 四〇二頁中一〇行「穹廬」，石作
 「穹帳」。

一 四〇二頁中一三行「腰腹」，南、徑、
 清作「肩腹」。

一 四〇二頁中二一行第六字「遂」，
 石作「遂」。

一 四〇二頁下八行「驅遣」，石、南、
 徑、清作「遣逐」。

一 四〇二頁下一八行末字「生」，石
 作「生餘」。

一 四〇二頁下二二行第七字「在」，
 石作「有」。

一 四〇三頁上九行「蜥蜴」，石作「蜴
 蜥」。

一 四〇三頁上一四行「阜螽」，麗作
 「蟬螽」。

一 四〇三頁上一七行第一〇字「餐」，
 石作「食」。

一 四〇三頁上一二行「令使」，石作
 「使令」。

一 四〇三頁中二二行第八字「劈」，
 徑、清作「裂」。

一 四〇三頁下七行「寒熱」，石作「寒
 暑」。

一 四〇三頁下八行「給水」，石、麗作
 「汲水」。

一 四〇三頁下一六行「人門」，石、石、
 麗作「人間」。

一 四〇四頁上二行「五根」，石作「五
 情」。

一 四〇四頁上八行第一〇字「由」，
 麗作「以」。

一 四〇四頁中二二行第二字「車」，
 麗作「花」。

一 四〇四頁下五行末字「纓」，石、南、
 徑、清、麗作「嬰」。

一 四〇四頁下八行「慈愍」，石作「哀
 愍」。

一 四〇四頁下一〇行第四字「五」，
 徑作「為」。

一 四〇四頁下一六行「躡地」，石、南、
 清、麗作「躡地」。

一 四〇四頁下一七行第三字「受」，
 麗作「而」。

一 四〇五頁上一二行及上一五行
 「十二」，麗作「十二月」。

一 四〇五頁上一五行「二千年」，石、
 南、徑、清作「一千年」。

一 四〇五頁中一行「涅槃岸」，麗作
 「於涅槃安樂之處」。

一 四〇五頁中二行首字「有」，麗作
 「彼」。

一 四〇五頁中一八行第四字「鑑」，
 石、麗作「鑑」；石、南、徑、清作
 「趣」。

一 四〇五頁中一九行第二字「飲」，

- 一 四〇五頁下二〇行「增進」，**石**、**麗**作「精進」。
- 一 四〇五頁下末行第九字「我」，**麗**作「而」。
- 一 四〇六頁上九行「智智」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「智慧」。
- 一 四〇六頁上一四行第二字「若」，**麗**無。
- 一 四〇六頁中一〇行「疾病」，**麗**作「令疾」。
- 一 四〇六頁中一二行「行住」，**石**作「行處」。
- 一 四〇六頁下二行「寶瓶」，**石**作「賢瓶」。
- 一 四〇六頁下一五行「婆羅門」，**麗**作「或婆羅門」。
- 一 四〇六頁下一六行「或作苦行」，**麗**作「苦行之者」。
- 一 四〇七頁上一二行「勤勞」，**石**、**麗**作「艱勞」。
- 一 四〇七頁中九行首字「枯」，**石**、**徑**、

- 一 四〇七頁中一行「淺深」，**石**作「深淺」。
- 一 四〇七頁中二二行第九字「形」，**麗**作「刑」。
- 一 四〇七頁下一三行「奪佗」，**麗**作「劫奪」。
- 一 四〇七頁下一九行首字「苦」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「急」。
- 一 四〇八頁上一二行首字「鹿」，**石**、**疏**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「鹿」。
- 一 四〇八頁上一六行首字「毒」，**石**、**麗**作「志」。
- 一 四〇八頁上一九行末字「眉」，**疏**、**麗**作「貢」。
- 一 四〇八頁中五行第一二字「那」，**疏**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四〇八頁下四行「護摩法」，**石**作「護魔法」。
- 一 四〇八頁下一一行首字「身」，**麗**作「生」。
- 一 四〇九頁上六行第六字「燬」，**石**

- 作「擇」。
- 一 四〇九頁中七行「捶楚」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「捶楚」。又「王法」，**疏**作「五法」。
- 一 四〇九頁中九行「剔耳」，**石**作「剔耳」。
- 一 四〇九頁中一二行第七字「醫」，**石**、**麗**作「繒」。
- 一 四〇九頁中末行「宿債」，**麗**作「債者」。
- 一 四〇九頁下五行「二心」，**石**、**麗**作「三心」。
- 一 四〇九頁下六行第五字「之」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「心」。
- 一 四〇九頁下末行，**石**在卷末經名下有「終」字。卷第四、第五同。

大衆理趣六波羅蜜多經卷第四

大摩月寶國三藏 經者 本 經

布施波羅蜜多品第五

尔時佛薄伽梵於大衆中作師子吼
 廣說五種發菩提心已時慈氏菩薩
 摩訶薩與無量無數百千俱胝諸大
 菩薩摩訶薩衆文殊師利菩薩摩訶
 薩而爲上首皆已成就六種波羅蜜
 多復有無量大阿羅漢諸漏已盡所
 作已釋捨離重擔梵行清淨及無數
 俱胝百千萬億那由多天龍阿蘇
 羅健闍婆迦嚕囉緊捺羅摩怛洛
 迦藥叉羅刹鳩呌茶蘇荔多毗舍遮
 人非人等時慈氏菩薩摩訶薩在大
 衆中即從座起整理衣服偏袒右肩
 長跪合掌一心恭敬而白佛言世尊
 已說大乘菩薩不退轉心菩薩摩訶
 薩修習幾法得名菩薩摩訶薩惟願
 世尊分別解說今時薄伽梵告慈氏
 菩薩摩訶薩言若有善男子善女人
 以清淨心歸依佛法僧寶發阿耨多
 羅三藐三菩提心得不退轉即名菩
 薩生我法中名摩訶薩與疏伽沙等

大衆理趣卷第四 第三經

諸佛菩薩而爲法子爲彼有情而爲
 父母以大福德光明照耀過百千日
 莊嚴其身尔時慈氏菩薩摩訶薩
 白佛言世尊此諸菩薩摩訶薩云
 何遠離云何親近復以何人而爲
 伴侶先作何事應云何住云何修行
 云何降伏其心云何攝持諱之勢
 力速疾證得阿耨多羅三藐三菩提
 尔時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩
 言若善男子善女人應當導引五趣
 衆生置於無上正等菩提遠離外道
 邪法及惡知識應當親近修行布施
 持戒忍辱精進禪定智慧具足行大
 乘者而爲伴侶應於自身聽聞正法
 精勤誦持應常安住如是六種波羅
 蜜多精進修行降伏心意攝護六根
 由此勢力疾證無上正等菩提是名
 菩薩摩訶薩云何名爲六種波羅蜜
 多所謂布施持戒忍辱精進禪定智
 慧是爲六種波羅蜜多何故先說檀
 波羅蜜佛告慈氏我今爲汝廣分別
 說其布施者於六度中 easiest 修習是
 故先說譬如世間諸所作事若易作

者先當作之是故先說布施波羅蜜
多一切有情無有不能行布施者若
藥又若羅刹師子虎狼及諸穢辛屠
兒鬼膾此等衆生於有情中極爲暴
惡尚能離慳而行布施云何布施所
謂養育男女慈念乳哺然此衆生雖
不能知福利之事以憐愛故令得色
力壽命安樂離饑渴苦亦名布施以
是義故於六波羅蜜多是故先說檀
波羅蜜又如一切貧窮有情饑寒裸
露身心不安何能造作種種事業若
與衣食令得安樂然後能修種種事
業菩薩摩訶薩亦復如是見諸有情
貧窮所逼不能發起無上信心修行
大乘種種事業先施一切衣服飲食
房舍臥具病瘦醫藥令心安樂然後
令發無上正等覺心修行大乘種種
事業以是義故六到彼岸布施爲門
四攝之行而爲其首猶如大地一切
萬物依之生長以是義故先說布施
波羅蜜多如上所說藥義等類不知
福田及非福田由愛念故施於乳哺
當作人身富有資財所須無乏以此

習故所生之處常離慳貪給施一切
能除有情貧窮困苦所以者何諸菩
薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故先行
布施波羅蜜多有來乞者皆施與之
不得嫌感亦不邪視念恚懷恨而行
布施隨其所有而施與之不得遲
疑而生慳慳於所愛物衣服卧具飲
食湯藥園城妻子奴婢僮僕象馬七
珍不生慳慳隨乞與之乃至一念不
生退悔若生疑感當知是魔何以故
魔王波旬化爲財寶令使慳慳以此
方便惑亂我心於大菩提而爲障礙
以是義故不應慳慳如是思惟一切
珍財愛戀之心皆應捨離時慈氏菩
薩摩訶薩自佛言世尊若所愛財寶
皆應布施不生慳慳菩薩摩訶薩爲
轉輪王所有七寶千子園遠不知云
何譬如微細草木處於窟澗遇天瀑
雨大水汎漲漂盡無遺其轉輪王五
欲自恣雄猛自在千子隨身菩提提
心皆悉漂盡云何修習布施行邪以
是因緣難爲捨離

善男子菩薩摩訶薩所生之處常得
富貴財寶豐足法應如是若爲轉輪
聖王應作如是二種思惟一者思惟
過去諸佛難行之行及佛菩薩所有
教法此轉輪王五欲勝樂皆從妄計
分別而生猶如幻夢轉輪聖王於五
欲境不起分別不生計著何能障礙
菩提之心二者思惟一切有情我已
引入阿耨多羅三藐三菩提安樂之
地亦如過去旃伽沙等諸佛如來難
捨能捨我亦當當作如是捨爲欲離
除慳慳之垢發如是心願從今身乃
至成佛善以此身捨與法界一切衆
生所修福業若多若少願與一切衆
生共之迴向無上正等菩提以是觀
之我昔已捨一切身命如妙高山觀
我此身猶如芥子身命尚捨何況珠
財若諸菩薩多積珠財不行布施猶
如白象於旃伽河淨漂浴已以鼻噴
取糞穢塵土徧身塗之我以福德淨
水漂浴其身端嚴清潔不應慳慳愛
惜財寶塗汗其身慈氏當知菩薩應
作如是思惟若有人來乞我身皮我

即剝之不生嗔恨歡喜施與若乞身
 首血肉骨髓皆悉能施以是因緣菩
 薩摩訶薩利益安樂諸有情故不捨
 生死而取涅槃復作是念我今此身
 前際不來後亦無去父母和合不淨
 種子而有我身處不淨中生熟藏間
 猶如種樹枝葉茂盛華果成實我身
 亦介以苦為枝憂悲為葉欺誑為華
 藏為根本瞋恚羅刹而居此樹又為
 惡業虎豹豺狼師子等獸圍遶此樹
 我今暫時憩此樹下何為愛惜此毒
 樹邪而此樹身無我我所設復有者
 我亦捨之願奉眾生任彼所須終無
 吝惜何以故我已捨故不求果報不
 求恩德無所著故所以者何以此毒
 身有三惡法之所纏遶云何為三一
 者不淨二者極苦三者無恩若復有
 人於此羅刹毒害惡獸圍遶眾中救
 拔我身當知此人於我大恩而於我
 身作大利益我於此人常懷恩德豈
 更於此而惜身邪又此大地所有園
 林草木藥等根莖枝葉華果成實而
 堪服食及帶持者若以利斧斫此草

木枝葉華果分折與人而能利益無
 量眾生而此大地不念眾生食我身
 分枝葉華果而得除病彼無情物尚
 不分別而能利益一切有情而況我
 身不能於佗而興利益行於布施又
 於乞者起我慢心輕罵凌蔑復於自
 身內外觀察先觀內身眼是我邪是
 我所邪若非我者云何憐惜耳鼻舌
 身亦復如是周徧觀察無我我所次
 觀外身色是我邪是我所邪聲香味
 觸亦復如是於此內外周徧觀察皆無
 有我既無有我云何憐惜而不施邪應
 當決定如是思惟願將此身速奉一切
 何以故此身無常遷變不定剎那生
 滅無所有故今時世尊而說頌言
 若佗逼捨身命財 制不自由無利益
 如是知已諦思惟 開心自施為最勝
 迷人若悟夢幻法 內外皆捨無所著
 如是布施等虛空 無我無受為最勝
 復次慈氏若菩薩摩訶薩修行大乘
 求阿耨多羅三藐三菩提者當修空
 法以觀空故心得自在於琉璃沙佛
 所得受記別心不退轉而行布施無

有勤勞極施為刀破慳吝賊慳慳賊
 者眾苦根本菩薩於此不生受著何
 以故菩薩摩訶薩雖有煩惱皆是方
 便利物而生然彼煩惱不為過失以
 諸菩薩隨願生故身口意業住無功
 用得清淨故善調五根無放逸故能
 多利樂一切眾生能知勝義及世俗
 諦以正定水洗滌慳慳垢除此垢已於
 施自在說大乘法威光照曜如日流
 輝破諸黑闇說法聲光除心昏冥
 慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊以何
 因緣先明法施佛告慈氏菩薩摩訶
 薩此法施者有三種事勝於財施云
 何為三一財施者而有竭盡法施增
 長則無有盡以是校量勝於財施二
 受財施者現在利益受法施者現在
 未來俱有利益於無量世恒相隨逐
 無人侵奪乃至無上正等菩提不相
 捨離三財施者能施獲益受者無益
 若法施者自佗俱益由聞法故發心
 速趣無上菩提由此三義法施之者
 勝於財施由行法施名攝遠聞一切
 人天尊重恭敬以此因緣先說法施

若菩薩摩訶薩修習布施波羅蜜多
為三種事與諸功德而為其本一者
能利自他若不利他自受世樂非菩
薩行二者於大乘中無有退轉三者
隨修少分乃為無量功德之本何以
故由清淨心無分別故譬如日出照
於世間情與非情皆蒙利益是日不
言我能照觸亦不分別情與非情以
是菩薩所作功德乃至布施一華一
果皆為利益一切眾生以此功德成
無上果變化十方示導一切

復次慈氏菩薩摩訶薩以施為寶作
莊嚴具乃至成佛相好莊嚴云何少
施功德多邪以方便力少分布施迴
向發願與一切眾生同證無上正等
菩提以是功德無量無邊猶如少雲
漸徧世界

復次慈氏施有三種一者小施二者
大施三者第一義施言小施者謂以
種種飲食衣服諸莊嚴具財寶象馬
庫藏倉廩城邑聚落園林屋宅及轉
輪王所有樂具而行布施是名小施
二大施者輪王所愛后妃眷屬及與

已身以施乞者是名大施三第一義
施者能以身命而行布施以無所得
心相應故名為第一義施菩薩摩訶
薩以是三種而行布施是故名為檀
波羅蜜

復次慈氏以食施者當施五事云何
為五一者施命若人無食難以濟命
二者施色因得食故顏色和悅三者
施力以是食故增益氣力四者施樂
以此食故身心安樂五者施辯若飢
餓者身心怯弱言說寡訥不能辯了
飲食充足身心勇銳得大辯才智慧
無礙菩薩摩訶薩施飯食時應作如
是迴向發願我施食時施此五事若
施命者願與一切眾生得佛壽命長
遠無盡一劫二劫隨願而住二施色
者願與一切眾生得佛色身如紫金
色照耀世間過百千日三施力者願
與一切眾生得佛十力一一節中皆
有八萬四千六百六十三種那羅延
力四施樂者願與一切眾生得佛無
比涅槃安樂五施辯者願與一切眾
生得佛世尊四無礙辯若施味時願

與一切眾生得佛無上甘露法味具
足充滿安置無比清淨涅槃若施漿
時願與一切眾生除其渴愛若施美
飲砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲得
如來口中四牙所有飲食及諸毒藥
至此牙時變成甘露若施鑿藥願與
一切眾生得六度藥療生死病悉得
痊除獲涅槃樂若施衣服願與一切
眾生得慈愧服以覆其身離諸陋形
端嚴殊妙獲金色身最勝無比若施
塗香種種末香願與一切眾生戒香
塗身悉除煩惱長攝習氣若施象馬
車乘輦輦船筏願與一切眾生皆得
如來隨心三昧遊止自在無所障礙
施橋梁時願與一切眾生得六度橋
越生死河至涅槃岸若施璽珞願與
一切眾生得三十二相八十種好璽
珞莊嚴若於曠野砂磧之處往來渴
乏為日所暴施以井池飲水沐浴願
與一切眾生離於流轉生死曠野三
毒災火渴愛之苦復願我身為法泉
池一切智水充滿其中隨被眾生飲
水沐浴竭生死源得真解脫施義堂

與一切眾生得佛無上甘露法味具
足充滿安置無比清淨涅槃若施漿
時願與一切眾生除其渴愛若施美
飲砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲得
如來口中四牙所有飲食及諸毒藥
至此牙時變成甘露若施鑿藥願與
一切眾生得六度藥療生死病悉得
痊除獲涅槃樂若施衣服願與一切
眾生得慈愧服以覆其身離諸陋形
端嚴殊妙獲金色身最勝無比若施
塗香種種末香願與一切眾生戒香
塗身悉除煩惱長攝習氣若施象馬
車乘輦輦船筏願與一切眾生皆得
如來隨心三昧遊止自在無所障礙
施橋梁時願與一切眾生得六度橋
越生死河至涅槃岸若施璽珞願與
一切眾生得三十二相八十種好璽
珞莊嚴若於曠野砂磧之處往來渴
乏為日所暴施以井池飲水沐浴願
與一切眾生離於流轉生死曠野三
毒災火渴愛之苦復願我身為法泉
池一切智水充滿其中隨被眾生飲
水沐浴竭生死源得真解脫施義堂

大集經卷第四 第七十

屋令諸衆生離風雨怨賊惡獸怖懼
 身得安樂願與一切衆生悉得入於
 涅槃堂屋離煩惱賊地獄寒熱生死
 風雨永無怖畏若施旣攝細軟數具
 願與一切衆生坐菩提座自然覺悟
 得真平等若施種種上妙衣服願與
 一切衆生得三乘法衣普覆一切若
 惱衆生若施三寶師僧父母種種燈
 燭願與一切衆生得一切智眼若施
 音樂願與一切衆生得真天耳十方
 世界所有音聲皆悉聞知若於地遠
 無佛法處建立僧坊及招提舍置諸
 資具飲食湯藥願與一切衆生置涅
 槃城安樂之處永離流轉生死之苦
 若施湯藥願與一切衆生施以法藥
 除煩惱病若施僕使願與一切衆生
 悉如阿難奉侍如來若救四繫令得
 解脫願與一切衆生速離一切煩惱
 四繫得真解脫住法王位若施金銀
 及無價寶願與一切衆生得百福相
 莊嚴其身若施寶冠莊嚴之具瓔珞
 環釧耳瑠珠身種種校飾願與一切
 衆生獲八十種好莊嚴法身若施阿

大集經卷第四 第七十一

蘭若修道之處願與一切衆生得四
 聖種依止之所若施伏藏願與一切
 衆生得佛無上功德法財若施七寶
 及輪王位自在安樂願與一切衆生
 得大力用以妙法手拔濟衆生出十
 惡業以十善水洗令清淨以淨戒香
 用塗其身除斷一切惡名臭氣以慈
 視承服而為覆蓋以佛功德而為璣
 珞以忍辱為華鬘莊嚴其身以靜慮
 為林座安處不動以菩提冠置於頂
 上處法王位而受灌頂慈氏當知如
 是施者此即名為菩薩行於小施復
 次言大施者菩薩摩訶薩於所受敬
 貞順妻妾及以端正孝友男女受無
 雙者以用布施若我不捨此妻子者
 云何得與一切衆生為法父母及能
 憐愛一切衆生悲愍救護如已愛子
 能令離於生老病死以是義故菩薩
 摩訶薩一切寵愛珍惜之者悉皆布
 施乃至成佛無上菩提慈氏當知如
 是施者名為菩薩行於大施復次第
 一義施者菩薩摩訶薩以清淨心於
 自身手足皮肉骨髓頭目耳鼻乃至

大集經卷第四 第七十二

身命以用布施心無憍惜以此功德
 願與一切衆生於當來世得佛金剛
 不壞之身若施手足心無憍惜願與
 一切衆生於生死流轉轉溺瀑河無
 救護者授正法手拔濟令出置安樂
 地若施耳鼻舌時願與一切衆生於
 當來世悉得諸佛清淨五根以是妙
 法莊嚴衆生若以肉血施諸衆生如
 是施時願與一切衆生當得此身猶
 如大地與諸有情作依止處亦如大
 水能除垢穢潤澤枯涸百卉滋長又
 如大火能除闇冥成熱一切復如大
 風能鼓一切開發發生長使得敷榮若
 施眼時願與一切衆生而得佛眼若
 施頭首及施寶冠願與一切衆生得
 佛無上七覺寶冠
 復次慈氏菩薩摩訶薩所有世間妙
 好之物不生貪著常能惠施一切有
 情所以者何以大悲心等視衆生猶
 如一子願與一切衆生永息貧窮於
 所未願悉令滿足而於生死曠野之
 中備七聖財得佛智寶復次慈氏云
 何菩薩摩訶薩修行布施無諸過患

謂自手管作而行布施非嫉妬作非畏惡名非求恩德而行布施為濟貧乏憐獨困苦而行布施是名為施若為名聞而作師長行於布施如商賈人非行施也起大悲心不擇親親財物多少而行布施名真施也

復次慈氏有二種田云何為二一者悲田謂諸孤露貧窮困苦二者敬田謂佛法僧父母師長於悲田所不應輕賤言無福田於敬田所不應求報以大悲心無所分別等施一切名真施也又布施者勿起希求而於財物不能捨離或被官逼奪而行布施或畏損失而行布施於三寶所不得輕慢應生尊重不自稱說而行布施若以重寶無所受著不生我慢亦不貢高而行布施名真實施若於敬田不生恭敬將所財物而施與之不名為施或為家貧無妙好物而有麤鄙卑不施之以是因緣都不行施善男子夫行施者不應分別隨其所言未即與之是即名為檀波羅蜜菩薩摩訶薩不應自恃持戒多聞禪定智慧而

行布施亦不輕慢他人貪慧惡穢寡聞破戒而行布施非淨施也菩薩摩訶薩所行布施無不活畏無惡趣畏隨其多少而施與之以廣大心皆得無盡無量功德是即名為檀波羅蜜若為布施互相嫉妬令家眷屬鬪諍不和名不名布施若為布施讚毀乞人汝今丁壯諸根具足何不自作營理生業而求乞耶如是施者不名布施或施已追悔而作是言我為惡癡狂費財物如是施者不名為施或希作讚歎或怖惡名如是施者不名為施或為惡願而行布施不名布施或擇日而施謂白月一日八日十四日十五日黑月三日八日九日十三日十四日十五日如是日施餘日不施不名為施或擇時施晨朝布施午時不施日暮餘時亦復如是如此施者不名布施或擇人施施與貧者不施富者或貧富俱施不施病者或與病者不施餘類或施人不施彼人如是施者不名布施或選知識親親端正而與好物餘施惡物不名為施或見乞者非

優越樂善戲談笑而施與之餘者不施如是施者不名布施夫布施者不采果報輪王護世釋梵諸天刹帝利家及婆羅門長者居士如是家生而為已身自求解脫而行布施亦不狀退生疲倦心言我已施不應更施如是等施但名布施不得名為檀波羅蜜復次慈氏菩薩摩訶薩不為如上非法布施以正解脫迴向發願無上菩提是真布施檀波羅蜜究竟清淨於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若能如是離諸過失行無相施所得功德無量無邊廣大如法界究竟若虛空菩薩摩訶薩以如是心若施一華若施一果乃至施水一滴而於此經受持讀誦乃至一偈一句令陀羅尼經一剎那所得功德無量無邊若復有人從無量阿僧祇劫所行布施以金銀七寶及餘種種妙好珍財以用布施未轉輪王釋梵護世或未阿羅漢果獨覺菩提及餘作業於無量無邊阿僧祇劫受持淨戒所有功德比前菩薩摩訶薩無住相施所得功德

大寶藏經卷之

第六

第

百分千分萬分億分俱脫分乃至即
 波尼般曇分不及其一而此菩薩願
 力所施一滴之水投於大海海水有
 盡滴水無盡何以故眾生無盡故菩
 薩願力亦無有盡虛空法界亦復如
 是復次菩薩摩訶薩如是漸次勤行
 精進得大神通昇妙高山或至大海
 獲無價寶還瞻部洲雨種種寶給施
 有情或雨飲食衣服臥具病瘦墜藥
 除斷有情飢渴疾病貧窮困苦以此
 功德願施有情盡未來際常無休息
 廣大如法界究竟若虛空若但自利
 而行布施如空片雲風吹即散豈能
 利益一切眾生復次菩薩摩訶薩如
 是布施同真際等法界火不能燒水
 不能漂風不能吹金剛堅實不能碎
 壞是故菩薩布施願力能令眾生得
 大利益究竟安樂亦令一切有情同
 此行願乃至無上正等菩提若不退
 轉常行是行乃至涅槃利益有情令
 得解脫
 復次慈氏如來在世一切有情而以
 種種上妙衣服房舍臥具飲食湯藥

大寶藏經卷之

第九

第

蘇燈油燈暗葡萄酒燈種種華香以奉
 供養尊重恭敬歌頌讚歎於佛滅後
 取佛舍利起窣堵波亦作如上種種
 供養尊重讚歎如是二事功德果報
 等無差別由此義利令諸有情發殷
 重心虔誠愛樂以敬慕故發菩提心
 聽聞正法如說修行便能趣證阿羅
 漢果辟支佛果及諸菩薩成就十地
 圓滿六度乃至佛果無上正等菩提
 即此有情復能勸諭諸有情等同修
 勝行乃至證得無上正等菩提以是
 義故菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜
 多乃至施水一滴所有利益同真際
 等法界無有窮盡若行施時不能普
 為一切有情迴向無上正等菩提設
 以寶聚如妙高山而用布施利益甚
 少猶如芥子易可窮盡亦如片雲風
 飄即滅
 復次慈氏菩薩摩訶薩偈曰大乘布
 施行時猶如伏藏隨白身行如如意
 樹隨有情意能滿彼願菩薩摩訶薩
 應當更發二種勝心一者所有資財
 庫藏諸物知自性空猶如陽焰夢想

大寶藏經卷之

第十

第

幻化二者於諸有情起大悲心若見
 貧窮起憐愍心發是心已應正了知
 於是財寶不應慳吝手自行施願與
 一切有情同證無上正等菩提如是
 之時真我所有設畜財物終不為己
 皆為饒益一切眾生悉皆成就檀波
 羅蜜若我積聚種種財物不能自施
 如是之物非是我有用不自在同於
 裸形如守藏人自無其分無常賊來
 風刀解體所愛財物妻妾持去別奉
 人彼人得已倍復慳吝乃至命終亦復
 如是展轉慳吝終不能捨如是等人
 暫時守護以是當知如是資財定非
 我物王賊水火及與惡子悉皆有分
 常懼侵奪思寄親知寢食不安恒憂
 散失由慳不施招此憂危
 復次慈氏行此施已水火怨賊不能
 侵奪寢食安隱心無憂慮若自手施
 迴向發願彼諸有情方活其分乃至
 佛果恒相隨逐心常安隱離諸憂怖
 若慳吝者常懷憂惱現在世中諸苦
 根本於未來世當知亦然復次慈氏
 慳吝不施所畜財物如把草炬燒風

而行草盡燒手當受痛苦若速弄者則無諸苦如是知已當觀此財猶如火炬亦如幻焰應速捨之求真實果若慳貪有情互相讚歎汝有賢慧守護珍財莫如愚人妄行惠施如是之人謗無因果當墮地獄餓鬼畜生設得為人常多貧賤復次能行施者國王大臣婆羅門居士之所稱讚所出言詞入皆信受慳吝之人不能惠施常懷憂惱謂施無福當墮三塗復次能施之人一切敬愛慳貪之輩眾所憎嫌能布施者如僧伽藍一切人天悉皆歸向慳貪之人如陷塚墓一切賢聖皆悉遠之亦如涸池眾鳥不集如是二人處大衆中若讚於施聞之怡暢若訶慳吝被而媿之復次行布施者諸天賢聖樂與同趣慳不施者餓鬼畜生自然會集復次行無相施住第一義得人法空能利自他究竟圓寂

復次慈氏若有善男子善女人自稱菩薩修行大乘應當決定正念思惟布施功德無量無邊慳過失亦復無量如是知已決定斷除無有障礙見乞者來顏色和悅不應譏毀若聞乞聲歡喜慈念譬如孝子違離父母五十餘年忽聞還家不勝喜躍聞乞者聲亦復如是迎至家中瞻視如佛發如是心此善知識今受我施除我慳貪惡趣過失無量利益莊嚴我身上菩提榮飾我體如是乞士著弊垢衣和顏軟語慰我而來是我良友所以者何除我身中慳貪過惡此之乞者是我師主我即奴僕應受救命發是心已從座而起手自捧持所施之物右膝著地歡喜奉施願與一切眾生利益安樂迴向無上正等菩提復於乞者起利益心如是之人即是能行天如意樹若無是者如何得度生死曠野不乏資糧遂於人天涅槃彼岸以是當知人天安樂無上解脫皆因乞者而得成就

復次慈氏若時乞者至菩薩所起大希望菩薩是時家貧無物應當親詣慰喻彼人無令嗔恨不生疑惑令悉有無以是因緣歡喜而去

復次菩薩摩訶薩行布施時應當慈悲寬其心意所有乞者在彼往來隨其所須皆不遮格復次慈氏一切財物無常敗壞眾苦之本如身瘡疥鳥持敗肉其慳吝者不自食用功德不修復不與人堅守財寶亦復如是當知此人非行施者不名菩薩於大乘法不發勝心亦不能成不退轉位譬如大海不宿死屍大乘海中不容慳者菩薩所以修大乘行為欲遠離一切罪垢具修功德於佛法中不生疑慮於諸有情及諸財寶一切時中心無分別常行惠施利樂群生以如是行圓滿布施波羅蜜多速得成就阿耨多羅三藐三菩提名第三勝義增上羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四一二頁中一行「那麽多」，**石**作「那麽多」。
- 一 四一三頁上九行「是故」，**石**、**麗**無。
- 一 四一三頁上一八行第八字「到」，**石**、**麗**作「度」。
- 一 四一三頁中一〇行第二字「還」，**石**、**麗**作「追」。
- 一 四一三頁中一四行第一字「時」，**石**、**麗**作「爾時」。
- 一 四一三頁中一八行末字「瀑」，**徑**、**清**、**麗**作「暴」。
- 一 四一四頁上二二行「根莖」，**麗**作「根芽」。
- 一 四一四頁中一行「分析」，**石**作「分析」。
- 一 四一四頁中六行「凌蔑」，**石**作「陵蔑」。
- 一 四一四頁中一五行「頌言」，**麗**作

- 「偈言」。
- 一 四一四頁下七行「利樂」，**石**作「利益」。
- 一 四一五頁下一〇行「殊妙」，**麗**作「殊勝」。
- 一 四一五頁下一一行「末香」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「味香」。
- 一 四一五頁下二一行「災火」，**石**、**麗**作「災火」。
- 一 四一六頁上五行「一切」，**石**、**麗**無，一八行同。
- 一 四一六頁中四行「輪王」，**麗**作「轉輪王」。
- 一 四一六頁下八行「肉血」，**石**、**麗**作「血肉」。
- 一 四一六頁下一二行「成熟」，**麗**作「成就」。
- 一 四一七頁上五行第三字「行」，**麗**作「真」。
- 一 四一七頁上一七行「真實施」，**麗**作「真布施」。
- 一 四一七頁中一二行「為施」，**石**、**麗**

- 作「布施」。
- 一 四一七頁下一行「喜戲」，**石**、**麗**作「善戲」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「嬉戲」。
- 一 四一七頁下七行「檀波羅蜜」，**石**作「檀波羅蜜多」。
- 一 四一七頁下一九行「妙好」，**麗**作「上妙」。
- 一 四一八頁上八行第六字「膽」，**石**、**續**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「膽」。
- 一 四一八頁上九行「病瘦」，**麗**作「救病」。
- 一 四一八頁上一六行第一字「實」，**石**、**麗**作「寶」。
- 一 四一八頁中一一行「正等」，**石**無。
- 一 四一八頁中一三行「真」，**石**作「虛空」。
- 一 四一八頁下一五行「寢舍」，**麗**作「寢息」，一八行同。
- 一 四一九頁上一一行「敬愛」，**石**作「愛敬」。
- 一 四一九頁上二〇行「圓寂」，**石**、**麗**作「圓滿」。

- 一 四一九頁中二行「不應」，石、麗作「言無」。
- 一 四一九頁中八行「乞士」，石作「乞者」。
- 一 四一九頁中一六行「得度」，石作「能度」。
- 一 四一九頁下一五行第八字「名」，石、麗作「是則名爲」。

補戒羅廣勝寺

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

大唐新舊二藏 般若 本 詔譯

淨戒波羅蜜多品第六

尔時佛薄伽梵於大衆中作師子吼
 廣說布施波羅蜜多已時慈氏菩薩
 摩訶薩合掌恭敬而白佛言大聖世
 尊已說修大乘者興大悲心行布施
 波羅蜜多以何方便而能圓滿淨戒
 波羅蜜多何名淨戒防何過失云何
 護持而得清淨設護淨戒現在未來
 有何果報云何守護當證阿耨多羅
 三藐三菩提惟願世尊分別廣說利
 益安樂一切有情尔時如來應正徧
 知明行圓滿善逝世間解無上士調
 御丈夫天人師佛世尊讚慈氏菩薩
 摩訶薩言善哉善哉汝於無量百千
 億劫悉持淨戒善為利益安樂有情
 問如是義汝今諦聽善思念之吾當
 為汝分別解說若有善男子善女人
 修大乘者若欲圓滿淨戒波羅蜜多
 應當如是發廣大心普為憐愍一切
 衆生所謂不怖地獄不求生天不為
 己身自未解脫護持禁戒復作如是

六六六六六

六六六六六

正念思惟我於昔時已發誓願若見
 有情毀禁戒者誓當勸令堅持淨戒
 以佛淨戒而為瓔珞莊嚴其身若我
 不能護持戒者云何以戒攝護有情
 以是因緣勸令持戒若不如是云何
 能置一切有情於阿耨多羅三藐三
 菩提所以者何若諸凡夫自不清淨
 為毀戒者雖說正法勸作持戒終不
 信從反被輕呵若欲教化護持淨戒
 何不自護而毀犯耶以是思之汝應
 持戒汝若不持汝口雖說自耳不聞
 如是種種被佗譏毀何能勸人守護
 淨戒以是當知先自檢身離諸放逸
 堅持淨戒波羅蜜多然後為人說正
 法要有情聞已便能信受既信受已
 護持佛戒具足清白乃至得成阿耨
 多羅三藐三菩提
 復次慈氏若有衆生發菩提心普為
 一切五趣四生乃至護持一禁戒者
 亦得名為入佛淨戒波羅蜜多能得
 無上正等菩提復次慈氏菩薩摩訶
 薩修大乘者見諸有情墮於惡趣應
 當修習淨戒波羅蜜多於於令出置

於涅槃然修行時有三障一者瞋
 志二者慳貪三者深欲其瞋志者能
 退悲心大悲心者一切菩提行之根
 本以悲力故於夢寐中不生殺想况
 覺寤時斷命食肉其慳貪者不能捨
 施於已財物常生慳惜於他財寶恒
 起貪求是故菩薩摩訶薩見他財物如
 親毒蛇不生貪著其深欲者非清淨
 行應當遠離五欲淤泥然此貪欲諸
 苦根本六波羅蜜之大障也復能燒
 滅菩提之心亦時薄伽梵而說頌言
 女性嫉妒幻惑人 如怨詐親不可近
 貪欲迷蕙壞清淨 如水瀑流摧石壁
 女人之性多諂曲 如水隨流性不定
 恒懷異志背其夫 智者諦思應遠離
 譬言如雪山白象王 鼻有力能拔大樹
 及見母象心昏醉 引入陷穽被調伏
 如鹿食草欲清涼 復能速涉諸山谷
 獵師能為誘鹿聲 彼鹿尋聲來就死
 如魚沈潛深隱處 游泳水中難可見
 為求其食吞鈎鉤 貪欲喪身亦復然
 譬言如黑蜂貪其香 醉象汗流發香氣
 貪艱此香集象身 象背搖動撲皆死

如燈無風焰熾然 飛鴉為明競投赴
 由斯入火自焚燒 貪愛亡軀亦如是
 五塵徧觸象生身 一害人如毒藥
 受者如是諦思惟 象苦積聚非安樂
 炎火熾然猶可觸 放嵐猛風或能擊
 瞋恚毒蛇易調伏 女人之心難可禁
 無熱池中功德水 流入大海不堪飲
 八味皆失同鹹苦 親近女人善法盡
 佛告慈氏以是因緣當知女人不應
 親近乃至夢中不應思想况覺悟時
 而行欲事復次菩薩摩訶薩離三障
 已應當修習十種淨戒云何為十所
 謂身三淨戒口四淨戒意三淨戒言
 身三者離殺盜淫云何不殺若見有
 情被損害時應以悲心往救其命或
 以資財贖令得脫設不免者以身代
 之何況自殺不偷盜者菩薩摩訶薩
 於他財物乃至夢中不生盜想況於
 覺寤而起盜心應於自財以清淨心
 無所吝惜常行惠施亦勸他人離不
 與取恒行布施波羅蜜多離深欲者
 菩薩摩訶薩應當遠離五欲境界亦
 為有情說欲過失復令眾生離欲邪

行讚說出家無量功德多眾生捨
 家出家拔濟有情離貪愛獄是則名為
 身三善也言口四者謂離虛誑離間離
 惡及無義語云何虛誑謂不見言見見
 言不見聞覺知等亦復如是於此虛誑
 皆捨離之作真實語名離妄語復次離
 間語者於彼說此於此說彼令生乖諍
 若能離此常和合語是則名為遠離
 間語離惡語者謂出惡言令彼熱惱
 所不欲聞而令聞之若能離此常以
 軟語令彼適悅是則名為離惡語
 言無義語者以深欲心戲弄談諛乃
 至邪論皆無義利若能離此為益有
 情實語時語是則名為離無義語菩
 薩如是若能離口四過修習如來四
 種善語常為有情說於妙語令聞法
 者歡喜信受如水清珠能清濁水間
 法信受亦復如是復次慈氏意不善
 業亦有三種謂貪瞋疑離貪嫉者見
 他尊貴多饒財寶起嫉妬心應正思
 惟作如是念願一切有情得大富貴
 無所乏少是諸有情勤苦艱難今乃
 獲得云何於彼生嫉妬心我於已財

皆應奉彼況彼自獲我應隨喜云何
 乃反生嫉妬邪以是因緣於彼有情
 不應嫉妬但生隨喜若能如是除貪
 嫉者長名菩薩持心淨戒復次離瞋
 害者若菩薩摩訶薩被諸有情諸惡
 誣謗無故打罵斷截肢節菩薩於彼離
 瞋害心作是思惟我已發願於諸有
 情不起瞋害云何今日乃發是心又
 我昔願常以法藥蠲除有情瞋害之
 病若於衆生起瞋害者自疾不能救
 何能救彼一切有情復次若諸有情
 瞋菩薩時深自剋責以我有過福德
 鮮薄令化生瞋我若無過彼必不瞋
 復次菩薩摩訶薩見二有情互相瞋恨
 結怨不捨菩薩見已生悲愍心此之
 有情不捨瞋恨當墮地獄火燒其身
 受大苦惱是我之咎應持法藥療此
 瞋病我昔誓願願與一切衆生除瞋
 恙病云何今日不為斷除此等衆生
 常為毒魔之所執縛不自覺知以大
 猛火之所焚燒既被魔執誤持利刀
 來殺害我知魔鬼不應生瞋當於
 是入人生大悲愍復次離邪見者一切衆

生皆有邪見極為深厚菩薩大悲以
 正見炬作大照明令見三寶實於佛
 法僧所有功德深生信樂一切外道
 一切衆魔作障礙者不能破壞正見
 之心於大乘行無能退屈復次慈氏
 菩薩摩訶薩行大乘者欲令衆生離
 不善行先當自身遠離十惡修十
 善何以故若諸菩薩自行十善所有
 言教人皆信受若自不行而教人者
 譬如有人為水漂溺語岸上人我能
 救汝無有是處造十惡者亦復如是
 自被十惡瀑流所漂語諸衆生我當
 度汝亦無是處菩薩如是於十善戒
 具足修習復教人如是展轉名為
 修習淨戒波羅蜜多時慈氏菩薩摩
 訶薩復白佛言世尊如是有情除斷
 十惡修十善者當獲何果尔時佛薄
 伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善
 哉善男子汝今諦聽善思念之吾當
 為汝次第解說此十善業一一皆感
 四種果報云何為四一現在安樂二
 煩惱怨賊勢力羸劣三於當來世常
 得尊貴無所乏少四精勤修習當得

無上正等菩提離殺四者一菩薩摩
 訶薩於一切衆生不起害心能施無
 畏亦不恐怖以無怖故一切衆生親
 近供養尊重讚歎菩薩於彼生憐愍
 心由慈心故過去所有一切怨恨自
 然心息二者瞋恚害心悉皆羸劣以
 慈甘露用塗其心而能蠲除瞋等熱
 惱睡眠安隱恒無惡夢以慈心故藥
 叉諸鬼食血肉者捨離害心及諸惡
 獸常相守護三者於未來世獲三種
 果一者壽命長遠常無中天二者所
 生之處常無病苦三者大富饒財恒
 得自在四者以不殺故得佛法分於
 五趣中所生之處於世自在隨意能
 往乃至坐於菩提樹下諸魔鬼神不
 能為障成等正覺無量聖衆之所圍
 遶慈氏此即離殺四種果報復次離
 不與取亦四果報一者於現生中得
 離貪嫉身心安樂二者以離貪嫉一
 切衆生之所信向委寄任用無復疑惑
 與諸有情而作伏藏三者於未來世
 得大富饒豪貴自在所有珍財王賊
 水火無能侵奪四者能與死伽沙等

一切諸佛主功德藏所謂十八不共法等清淨法財二乘之人耳尚不聞何況得見慈氏當知此即名為離偷盜業四種果報復次離欲邪行亦四種報一者於現生中一切人天之所稱讚亦無疑阻人所敬重遠離惡名二者六根調善令遠欲火勢力微劣三者於未來世所生之處父母宗親妻子眷屬孝友貞順純一無雜離於女人所有過失令諸衆生無復染愛四者為離邪行而得馬王陰藏之相乃至成就阿耨多羅三藐三菩提慈氏當知此即名為離於邪行四種果報復次離虛誑語亦四種報一者於現在世常行實語離虛誑語諸天憐念常守護二者既無虛誑一切衆生信受其語若說法時人皆諦受無勞功力自然信行設復有人自雖虛誑憎誑語人見實語者心亦歡喜以自妄語不信他實者知真實深生敬重當知實語為大利益斷妄語者一切惡業不復造作何以故以佗問時如實答故若在閑靜不起妄念何以故若人問我

汝閑居時生妄念不若言無者是虛誑語若言有者著媿佗人以是因緣能令妄心漸漸微薄三者所生之處口中常出青蓮華香蘇曼那香一切有情之所愛敬自實語者不疑佗人有虛誑語亦令佗人信已實語能令衆生永斷疑網四者所出言詞人皆信受能令衆生聞法歡喜乃至當得無上菩提慈氏當知此即名為離虛誑語四種果報復次不離間語亦四種報一者現在世中能令自佗和合無諍所在實樂二者以和合故衆人愛敬過去所有離間語罪悉得銷滅於三惡趣心無憂懼三者於未來世得五種果一者能獲金剛不壞之身世間刀杖無能損壞二者於所生處得善眷屬無諸乖諍不相捨離三者於所生處設不遭遇善友知識為說法者自然覺悟無二法門於佛法僧深信向無有退轉四者令諸有情一心一事歡喜相向速能證得慈三摩地五者而能勸發一切有情修習大乘令不退轉四者由遠離間常和合語得

善眷屬隨順調伏乃至涅槃不相捨離慈氏當知此即名為離兩舌語四種果報復次離惡語亦四種報一者現在世中離惡語垢心常清淨若於塵境妄起貪欲瞋恚風塵集諸蔽識菩薩摩訶薩與大悲雲降慈心雨滅妄貪欲止悲風塵令得清淨二者軟語之人一切愛樂讚歎隨順令羸惡者漸令調伏六根清淨三業無染三者以清淨故於當來世所生之處永離三塗常生善處四者漸次能得無上菩提具梵音聲說法之時隨其類音各解其義而生念言今薄伽梵為我說法不為餘人所說妙法皆契我心除我身心煩惱習氣慈氏當知此即名為離麤惡語四種果報復次離無義語亦四種報一者現在世中智人讚歎心無卒暴而得安樂二者所出言教人皆信受羸惡微薄三者於未來世所生之處恒聞種種如意音聲四者漸次能得無上菩提獲無礙辯設彼三千大千世界所有一切天龍人非人等來詣佛所同於一時各各

本經經名第五

第三節

別問自所疑事時薄伽梵於一刹那以一言音悉能訓對皆契本心斷除疑網慈氏當知此即名為離無義語四種果報復次離貪嫉者亦四種報一者現在世中見作富貴不生貪嫉作是思惟彼人富貴皆宿福生以我貪嫉豈能侵奪以是因緣應永斷除慳貪嫉妬若不除斷常受貧窮無復威力以是義故菩薩觀之除其貪嫉於佗富貴生隨喜心不捨毫釐獲大功德二者一切愛敬身心安樂無復憂惱威德自在能淨心中貪欲雲翳猶如夜月眾星圍遶貪嫉之心由斯微薄三者所生之處常得端嚴六根圓滿財寶豐足眾人愛敬常行惠施無礙辯才處眾無畏四者乃至證得無上菩提眾聖圍遶功德最上一切眾生同受教命慈氏當知此即名為離貪嫉者四種果報復次離瞋恚者亦四種報一者於現在世六根聰利儀容可觀人所親附瞋恚之人猶如枯樹心中火然所有枝葉悉皆乾盡眾生亦介被瞋恚火薰習五根儀相枯

本經經名第五

第五節

第十節

搞人所惡見二者心無瞋恚一切惱害打罵訶責盡皆不起譬如有人持迦魯羅咒一切諸毒無能害之以無恚怒增長慈心以慈真言令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏奉慈真言無所損害三者於未來世以慈心梯上生梵天一劫安樂令諸眾生斷惡修善四者漸次能得無上菩提具足莊嚴三十二相八十種好熾然炳著無量功德蘊集其身慈氏當知此即名為離瞋恚人四種果報復次離邪見者亦四種報一者若離邪見修行正見於現世中離惡知識親近善友聞法信受未生不善令永不生已生不善令盡除斷未生善法修習令生已生善法修令增長此正見者一切善法之根本也二者能閉不善行門於大眾中名稱普聞心無疑悔三者於未來世所生之處遇善知識得善伴侶順於正見歸佛法僧更無異向於菩薩行無退轉心除滅罪愆增長福聚有漏無漏生死涅槃過患利益能善分別了達諸法無我我所無有

本經經名第五

第六節

執著住法性空正見力能究竟清淨四者所有三乘勝妙功德人不能測正見之力皆悉圓滿能為眾生作歸依處度脫有情出生死苦悉皆安置無上大乘乃至處於法王之位慈氏當知此即名為離邪見人四種果報復次菩薩摩訶薩非唯護持十善淨戒功德無盡乃至受持微細禁戒清淨功德亦無有盡何以故凡夫眾生受持禁戒取相果報一切有盡外道諸仙所有禁戒失通亦盡人間十善捨十善時戒亦隨失欲界諸天壽盡戒失色界諸天四靜處中無色界天三摩鉢底捨生失定戒亦隨盡二乘無學入涅槃時戒亦隨盡若菩薩摩訶薩所受禁戒六十五種隨一一戒究竟清淨功德無盡云何名為六十五種謂不害眾生不行偷盜不侵佔妻不誑惑佗不兩舌語忍惡惡言不作綺語不生貪嫉見佗安樂生歡喜心不起瞋恚惡言罵辱悉能忍受不起邪見尊重如來不師外道復次歸信佛戒心無疑濁故歸信法戒離欲真實故

歸信僧戒和合最勝故尊重父戒生
我身故尊重母戒養育我故尊重和
尚戒生我法身故尊重阿闍黎戒教
我執則故尊重大弟子戒成我法身
故一心戒輕重無差故無破戒於重
不犯故不毀戒輕不毀故不習三乘
戒不求聲聞果故不習二乘戒不求
獨覺果故離惡生處戒不生邪見外
道家故增長白法戒以淨戒力隨願
生故富貴相戒智者不嫌故端嚴戒
其心不亂故無毀訾戒於一切處不
被譏訶故善護五根戒勤不放逸故
名稱戒善解諸法故少欲戒無所希
求故端直戒眾善隨心故如說修行
戒不違教命故大慈戒救度一切眾
生故大悲戒拔一切眾生苦故大喜
戒慶彼得樂故大捨戒離憎愛故知
已過戒省察自心故不見佗過戒謹
彼意故布施戒救貧乏故攝持戒攝
一切善法故忍辱戒不害眾生故精
進戒勇猛不退故禪定戒定支增長故
智慧戒聞法無厭故多聞戒求法無
倦故近善知識戒修集覺分故離惡

知識戒避險惡道故不惜身分戒刹
那無常故不惜壽命戒如救頭然故
不追悔戒性本清淨故不虛假戒無
變動故無熱惱戒內外清涼故無人
我戒心謙下故不掉舉戒性安靜故
不諂曲戒常負直故知眾生心戒善
識物機故調伏心戒不濁亂故寂靜
戒離誼難故右遠戒無理行故救拔
眾生戒行四攝法故護正法戒守護
法財故圓滿諸願戒弘誓清淨故如
來戒隨順如相故佛三昧戒圓滿一切
佛法故慈氏當知此即菩薩摩訶薩
六十五種清淨戒身佛告慈氏若諸
菩薩持一一戒能得如是無量功德
乃至捨所愛命不得犯佛之禁戒
應持此戒如護眼睛守慎此戒如護
賢瓶不以五欲利斧而斬壞故護微
小戒如五逆罪輕重等護心若金剛
不得起於貢高我慢雖持此戒清淨
如是比於無始所造惡業如大千界
所有微塵此持戒善比彼惡業如一
微塵既知如是云何恃戒而生我慢
復次慈氏菩薩見諸眾生毀破禁戒

不生輕慢而於自身更增持護復作是
念我昔誓願令諸眾生堅住淨戒雖諸
眾生難可化度我當勤加精進以淨
戒極度破戒者出生死海到涅槃岸
復次慈氏若諸眾生有此身者須四
種物云何為四一者飲食二者衣服
三者房舍四者醫藥菩薩摩訶薩於
此四事如法營求不以非法不自矜
高多求無狀應當少欲知足支身譬
如有人身患瘡苦求善良醫以藥塗
附用衣裏之處深密室臥輒敷具但
為治瘡非愛身故菩薩如是入若
身雖求良藥塗以飲食假以衣服處
於房舍不樂此身色力壽命為修勝
法安樂眾生除斷生死煩惱癩瘡菩
薩如是處大眾中常省已過不毀佗
人遠離名譽若有讚歎之者皆自思
之如是名聞我皆無分我今自測多
諸愆犯功德法中我無少分眾生妄
見言我有之菩薩以大悲心而為依
止以淨戒波羅蜜多而為伴侶
復次慈氏有是淨戒非波羅蜜多取
相持戒不為最勝之所攝受但名淨

大藏經卷第五

第十八張

戒非波羅蜜多何以故但獲三界有漏果報壽盡無故若普為一切眾生護持禁戒觀第一義空無我入相而為有情護持禁戒是則名為淨戒波羅蜜多能令眾生速得無上正等菩提又此淨戒波羅蜜多與諸有情而為示導復與一切無信有情生淨信故能與有情作伏藏故復與一切有情作無價寶珠瓔珞嚴身故復與一切有情作上妙塗香故復與一切有情作大名聞故又此淨戒波羅蜜多能與在家出家一切有情若老若少平等端嚴故不起我慢增上慢離諸過患威儀清淨無諸怖畏能得阿耨多羅三藐三菩提最勝法王云何能知戒為第一若有眾生能持淨戒雖處卑賤而非族姓豪貴尊嚴亦非自力能益他人以是淨戒波羅蜜多能令一切天龍藥叉人非人等國王大臣刹帝利婆羅門長者居士悉皆歸敬禮拜供養尊重讚歎所下之人受持佛戒尚得如是恭敬尊重況餘尊貴之人護持禁戒成就圓滿淨戒波

大藏經卷第五

第十九張

羅蜜多當知護淨戒者行住坐臥及經行處其地吉祥一切人天應取其土頂戴供養以是當知持淨戒者於諸眾中而為第一最高最上足則名為淨戒波羅蜜多究竟圓滿

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四二二頁中一三行「應正」，麗作「應供正」。
- 一 四二三頁上五行首字「覺」，石作「寤」。本頁中一九行首字同。
- 一 四二三頁上一六行「雪山」，徑作「雲山」；麗作「靈山」。
- 一 四二三頁上一八行「遠涉」，石、麗作「遠陟」。
- 一 四二三頁上一九行第一二字「來」，徑作「求」。
- 一 四二三頁中一行「飛鶴」，石、磧、函、徑、清、麗作「飛蛾」。
- 一 四二三頁下二行「愛獄」，清作「愛欲」。
- 一 四二三頁下六行末字至次行第三字「離間語者」，麗作「言離間者」。
- 一 四二四頁上九行第二字「昔」，石作「皆」。又第四字「常」，石作「願」。

- 一 四二四頁上一四行「復次」，**麗**作「復次若」。
- 一 四二四頁中二行第一二字「於」，**麗**作「又於」。
- 一 四二四頁中三行第二字「僧」，**麗**作「衆僧」。
- 一 四二四頁下一行第一一字「一」，**石**、**麗**作「一者」。
- 一 四二五頁上一〇行「染愛」，**石**、**麗**作「愛染」。
- 一 四二五頁中九行「名爲」，**石**、**麗**無。
- 一 四二五頁中一六行「損壞」，**石**作「損害」。
- 一 四二五頁中末行「由遠離間」，**麗**作「遠離間語」。
- 一 四二七頁上六行第七字「輕」，**石**、**麗**作「於輕」。又「三乘」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「小乘」。
- 一 四二七頁上一七行「憎愛」，**石**作「愛憎」。
- 一 四二七頁中八行「無理」，**石**、**麗**作「順理」。

- 一 四二七頁中二二行「持戒」，**麗**作「持戒」。
- 一 四二七頁下一一行第四字「裏」，**石**、**徑**、**清**、**麗**作「裏」。

越城縣廣勝寺

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六

安忍波羅蜜多品第七

安忍波羅蜜多品第七

今時佛薄伽梵顯說如是淨戒波羅蜜多已時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足而白佛言世尊菩薩修行安忍波羅蜜多云何進求而得圓滿然此安忍復有幾種若修行者功用如何惟願開示我等樂聞

今時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今為欲利益安樂一切眾生能問如是甚深義趣汝今諦聽善思念之吾今為汝分別解說善男子當知生死涅槃悉皆平等以無分別是名安忍波羅蜜多復次若有愚下狂亂眾生來罵辱者皆忍受之譬如醉象難可禁制應以鐵鉤而調伏之顯心醉象亦復如是忍辱鉤而制禦之今其調伏名為安忍波羅蜜多復次若諸有情為彼三十六俱足天魔鬼神藥叉羅刹而來侵害菩薩唯將安忍波羅蜜多能破彼軍刀

至八萬四千煩惱

怨賊

欲摧伏者亦

至八萬四千煩惱怨賊欲摧伏者亦以安忍而除滅之非唯如是天魔大軍煩惱怨賊乃至極下微小怨賊亦以安忍而調伏之是名安忍波羅蜜多復次譬如王子善習王法父王崩已次紹王位當以正法頒告四方率土之內悉皆奉行五種正法云何為五一不斷生命二不行盜竊三不貪欲邪行四不虛誑語五不分外賦稅財物若王境內有犯殺者其王便獲第六分罪偷盜邪行及以妄語亦復如是何以故若法非法王為根本於罪於福第六一分皆屬於王菩薩摩訶薩亦復如是心為國土大悲為王以五忍法宣布境內所謂打罵忿恚戲弄如是五法皆安忍之若違犯者獲大重罪復次慈氏譬如農夫欲種植時為引水故先治溝渠興功之次中遇山石穿掘無由於斯便止菩薩摩訶薩則不如是於生死流轉大曠野中欲穿智渠引甘露水既修習大過真志石無方除遣唯有安忍審諦觀察而穿破之復次一切國王大臣長

者居士恒以瓔珞而為莊嚴諸佛法
王大菩薩等常以安忍瓔珞而自嚴
身若遇衆生非理欺負大悲安忍
而救護之又此安忍與慈為慈為尼
而為師範以信進念定慧而為林樹
以淨戒為枝葉於此林內噴火救起
焚戒枝葉無由撲滅以安忍雨而得
滅除現在未來一切苦難永無憂患
無安忍者於現世中行住坐臥無有
安樂於未來世豈有樂邪菩薩摩訶
薩以安忍力而為甲冑彼造罪人為
旃荼羅以瞋恚手執妄想弓放惡語
箭射安忍甲而彼弓箭自然摧折安
忍甲冑一無損壞其碎弓箭變為蓮
華當知菩薩如是修行是則名為安
忍波羅蜜多復次譬如世間阿伽陀
藥能除自佗一切毒病菩薩亦忍
伽陀藥能治自佗一切瞋恚煩惱毒
病是名安忍波羅蜜多譬如世間明
月寶珠商主持行度大曠野砂磧之
中絕無水處於夜月中持珠向月以
器承之水即隨出商主飲之得度曠
野菩薩亦持此安忍明月寶珠度

於生死曠野磧中絕無智水煩惱之
處於佛智月持忍辱珠承佛法水菩
薩飲之出於生死至涅槃岸復次慈
氏譬如大地一切草木依之得生一
切有情依之而住安忍亦亦一切菩
薩摩訶薩於十地中修習六種波羅
蜜多依之生長由斯而住復次如有
梯橙極為高大衆生登陟直至梵天
安忍之梯高大亦亦菩薩登陟至天
中天復次如巧畫師畫種種像莊彩
成就安忍畫師亦復如是莊嚴功德
圓滿成就復次譬如虛空起大雷雲
降注洪雨瀑水汎漲漂蕩一切草木
華果入苑伽河轉至大海菩薩亦亦
心如虛空能起一切大悲雲降大
法雨安忍瀑流漂蕩一切瞋恚草木
愚癡華果流入智河轉至涅槃清淨
大海復次菩薩雖見生死流轉諸苦
以安忍力代為受之經無量劫不辭
狀倦亦無棄捨而取涅槃復次菩薩
摩訶薩以安忍力能捨一切頭目髓
腦身肉手足及與身命心無吝惜凡
夫無智聞之驚怖身毛皆豎何能捨

之菩薩如是以安忍力所生之宛容
貌端正一切衆生之所樂見於大會
中常為諸佛之所稱讚復次菩薩摩
訶薩安住忍力堅固不動如妙高山
旋嵐猛風所不能動忍妙高山亦復
如是瞋恚猛風所不能動復次一切
外道因惡知識生邪見心修諸苦行
裸形自餓五熱炙身投巖赴火謂得
生天不信正法菩薩見已起大悲心
示同苦行倍過於彼是諸外道尊敬
菩薩以為師範然後導之示以正法
令彼邪徒住於正見復有外道而作
是言此身有我住在心中如大母指
而無障礙亦無形相唯天眼者方得
見之而此眼根為我侍者眼既得已尋
報我知耳鼻古身意亦如是以此因
緣若有衆生毀罵我者人能殺之得
生天上忍受罵者死墮三塗譬如多
人同事一將若毀我將來共殺之若
不殺者衆人有罪菩薩以安忍力慈
彼邪見皆忍受之以種種方便除彼
邪見譬如時雨隨被草木而能滋潤
增長成實菩薩安忍亦復如是令時

薄伽梵而說頌言

如天欲雨蟻出穴 聚土為封作穴居

父母不淨集成身 妄識於中執為我

相續色力恃豪強 智者諦觀如幻焰

一念之頃作微塵 如象踏封皆散壞

瞬息剎那速生滅 行住坐臥皆為苦

若了身色苦無常 智人於此何貪著

諸天梵住苦行者 毒蛇視觸無能害

設有中傷呪藥解 無常毒螫誰為救

善法易修悉棄捨 欲樂敗類苦貪求

智者觀之無所成 垢弊之衣難潔著

菩薩摩訶薩應為外道說無我法汝

所執我為在內邪為在外邪前際來

邪後際去邪汝言有者汝命殄時應

能救汝既不能救明知無我譬如忠

臣一心奉主若在危難主必救之今

既不能定知無我若有我者應得自

在云何乃被無常壞邪而諸眾生被

無常鬼眾苦所逼成斷分離奪然而

逝若有我者應得免之既不免離故

知無我以是因緣汝諸外道從無始

來奉事於我造諸惡業受苦無窮當知

此我無少恩分汝久專佗捨汝而去

遂將汝身付諸惡獸豺狼虎豹而為
啗食然我棄汝別覓餘身從無始來
捨棄汝等若計其數無量無邊現在
未來亦復如是

復次汝若謂心即是神我身為僮僕
當知此身即是我所從無始來受身
無量莫知其數如是諸身為一我邪
為多我邪若我多者即是無常以無
常故我義不成若我是一即應常住
恒守一身不應移去以不住故一亦
不成由此因緣汝應思察多我一我
義並不成以是當知心非是我復當
觀察身非我所亦非僮僕身若屬我
行住坐臥生老病死須我處分我未
教勅相次而來明不屬我若屬我者
生應常生不應老死行住坐臥亦復
如是改易非常定非我所以此定知
無我所復次當知所執我者汝之
大怨何以故汝於前世積集善根五
欲果報今世受盡現在造作種種惡
業以業力故付與欲卒若有我者何
不相救菩薩摩訶薩以安忍力於我
我所惡鬼之中拔濟有情皆令正見

離我所見一切法本性空寂是名
菩薩修習安忍波羅蜜多復次慈氏
猶如有人為護子故造作呪術令諸
惡鬼不得侵害菩薩亦亦用安忍呪
護諸眾生與等怨賊無能損害復次
慈氏譬如有人為刺刺脚欲以諸皮
徧覆大地於上遊行免有憂患智者
問曰汝所求皮欲作何事此人具報如
上因緣智者訶云咄哉愚人不應如
是但以少皮用充革屣足得行李不
被損傷何用多皮覆於大地凡夫眾
生亦復如是徧造怨害持刀欲殺大
地怨家菩薩見之深生悲愍但以安
忍而為革屣護汝身心何有眾怨持
刀徧害是則名為安忍波羅蜜多復
次有人以毒惡言種種毀罵菩薩聞
之不應卒暴而起瞋心當觀察之如
是罵者為是誰耶受毀罵者復是誰
耶彼此二身各十二處眼處見色耳
處聞聲鼻處嗅香舌處嘗味身處覺
觸意處知法而是眼處實非是我若
非我者自作眼處誰過失邪若有過
者應須治罰如是觀察俱無過失既

無過失誰受誰罵而瞋恚邪如是觀
察乃至法處亦復如是十二處外更
無一物罵者受者二俱是空以此思
惟瞋心頓息若聞麤語應諦觀察如
是語言何者是麤語二字生不同
時麤時非語語時非麤則那生滅各
不相待二字尚無況多毀罵以是觀
察百千劫中作是麤言不成罵辱又
復觀察能罵之人及所罵法二俱無
常剎那不住何有瞋邪以是當知過
去已滅未來未至現在不住罵法既
空我身亦非同彼無常生滅不住以
不住故一切皆空作是觀時無量怨
賊一時銷滅若難此觀取相分別但
名安忍不得名為波羅蜜多五慈無
我乃至十八界等悉亦無我如幻如
化毀讚平等本性空寂亦復如是復
次慈氏菩薩摩訶薩見毀罵者當生
憐愍如是之人瞋魔所持煩惱所覆
作是毀罵我今為欲破除此魔應善
修學忍陀羅尼不生瞋恨無令瞋恚
及餘煩惱損害衆生我若瞋者鬼魅
我身由此因緣於彼罵者生大悲愍

而安忍之雖能如是但名安忍若難
分別是則名曰波羅蜜多
復次慈氏菩薩摩訶薩行安忍時若
見有人執持利刀斷其手足當於是
人生欣慰心善知識想猶如有人施
已歡悅我於今者得大福報於彼受
者常懷恩德傍人見之皆生隨喜菩
薩亦介見割截者生大慶慰除我罪
業施我法財由為我故受惡名稱失
於人天解脫之樂受三塗苦以是因
緣為我善友作我良伴成我安忍波
羅蜜多我於彼人應生敬重乃至菩
提不忘恩德況反生瞋若起瞋恚是
負恩德由是緣故倍生敬心作善師
想雖能如是難忍能忍由於自佗未亡
分別但名安忍不得名為波羅蜜多復
次菩薩住閑寂處而有人來謗菩薩
言汝不與取作難欲行打罵治罰菩
薩摩訶薩而安忍之作是思惟非佗
過失是我宿世曾謗於佗打罵治罰
以我餘殃招彼治責彼因害我當墮
惡趣應於是人生大悲愍復自思惟
我今此心極為奸詐是墮地獄生安

忍心又欲自成忍波羅蜜今割截者
當墮三塗如是思惟深生慙愧菩薩
是時見已過已於割截者生愧慙心
善知識想深生尊重但名安忍非波
羅蜜多何以故由於自佗有分別故
復次菩薩了瞋恚法諸苦所因知行
安忍萬行根本以是因緣而行忍辱
但名安忍非波羅蜜何以故由於善
惡生分別故復次菩薩觀五蘊身五
種過失衆苦所集剎那無常五種不
淨三十六物無我所一切皆空外
道邪見執身安樂常住無變是清淨
法有我我所菩薩諸觀此五種法一切
有情亦復如是既知是已聞罵不瞋
讚譽不喜但名安忍非波羅蜜多復
次慈氏略說菩薩安忍三十二種所
謂無貪是安忍不害是安忍無熱惱
是安忍無瞋是安忍無恨是安忍無
忿是安忍無諍論是安忍不染欲境
是安忍能護自佗是安忍順善提心
是安忍無分別心是安忍不著生死
是安忍順業果是安忍身清淨是安
忍口意清淨是安忍堅固不退是安

忍言說自在是安忍無偏計是安忍
 自覺聖智是安忍將護彼意是安忍
 脩四梵行不隨禪生是安忍於八天
 樂得自在是安忍相好圓滿是安忍
 梵音深妙是安忍滅除諸惡是安忍遠
 離慳垢是安忍除斷嫉妬是安忍捨
 諸怨賊是安忍近菩提分是安忍離
 諸不善是安忍樂處寂靜是安忍獲
 諸佛法是安忍慈氏如是三十二種
 安忍波羅蜜多菩薩修行能得無生
 法忍速成阿耨多羅三藐三菩提
 復次慈氏云何名為安忍波羅蜜多
 若人惡罵當觀此聲猶如谷響若被
 打時當觀此身猶如鏡像若被瞋時
 當觀此心猶如幻化若見忿怒當觀
 此心性無誼動若得利養當觀此心
 自性調伏不生歡喜若失利養當觀
 此心善妙寂靜不生瞋恚若遭毀謗
 當觀此身猶如虛空不應加報若遇
 讚譽當觀自身性無我慢而不高舉
 若得稱歎當觀心性本來空寂不生
 忻慰若被譏嫌當觀本心性離怖畏
 不生憂感若遇苦時當觀法性本無

逼迫不見苦相若受樂時當觀實性
 常住不變無苦樂相菩薩摩訶薩住
 安忍時如是八風不能動轉何以故
 以菩提心住真實相離於彼我見法
 身故復次有不安事皆忍受之為欲
 降伏諸魔怨故當行一切難行苦行
 為調外道諸邪見故慈氏當知我今
 略說安忍波羅蜜多
 復次慈氏若觀無常離彼我心心得
 安忍非真實忍若觀諸法善不善相
 心得安忍非真實忍若復諦觀十二
 處忍於諸根塵離恚罵相而得安忍
 非真實忍若觀恚罵以為顛倒忍為
 真正辯邪正忍非真實忍復次見忍
 有理恚罵無理此取相忍非真實忍
 復次住入正忍離八邪忍道非道忍
 非真實忍復次不觀諸法無常無我
 不淨苦忍唯觀諸法常樂我淨無生
 法忍此相違忍非真實忍復次於空
 法忍諸見不忍無相法忍有相不忍
 無願法忍有願不忍無行法忍有行
 不忍無煩惱法忍有煩惱不忍諸善
 法忍非善不忍出世法忍世間不忍

無過法忍有過不忍無漏法忍有漏
 不忍涅槃法忍生死不忍如是諸忍
 是對治忍非究竟忍
 今時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
 如是忍者既非究竟云何名曰究竟
 忍耶惟願如來分別解說今時薄伽
 梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子真
 實忍者以正智慧了一切法本性皆
 空即此空性與一切法本性無二故
 一切法性空性正智本性清淨無二
 無二分無別無斷故以是當知世間
 法即是空空即是世間法二法本性
 不相離故如是忍者名究竟忍復次
 以正智慧了一切法性即無相性無
 相性即一切法性本性無二故一切
 法性無相性正智本性清淨無二無
 二分無別無斷故以是當知一切法
 性即無相性無相性即一切法性二
 法本性不相離故如是忍者名究竟
 究竟忍復次以正智慧了一切法性即
 無願性無願性即一切法性本性無
 二故無願性一切法性正智本性清
 淨無二無二分無別無斷故以是當

知一切法性即無願性無願性即一切法性二法本性不相離故如是忍者名究竟忍復次以正智慧了一切行性即無行性此無行性與一切行性本性無二故一切行性無行性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了煩惱性即無煩惱性無煩惱性即煩惱性本性無二故煩惱性無煩惱性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了不善性即不善性即一切善性本性無二故善性不善性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了出世法性即世間法性世間法性即出世法性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了無過失性即過失性過失性即無過失性本性無二故無過失性過失性正智本性清淨無

二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了無漏法性即有漏法性有漏法性即無漏法性本性無二故無漏法性有漏法性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了涅槃性即生死性生死性即涅槃性本性無二故涅槃性生死性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍於一切法非自非他非有非無非生非不生非滅非不滅獲此忍者名真究竟無生法忍是名安忍波羅蜜多佛說此安忍波羅蜜多時慈氏菩薩而為上首與無量諸大菩薩摩訶薩眾及此大會異口同音讚薄伽梵言善哉善哉希有善逝甚奇世尊即以無量珍妙供具而供養之所謂種種妙香瞻蔔華香燒香塗香末香種種華燒衣服繒綵幢幡寶蓋懸虛空中以為世養種種音樂而為娛樂種種歌頌讚歎如來是諸眾生聞佛說此安

忍波羅蜜多不驚不懼不怖不畏悉得如來真實法忍所散香華種種供養在虛空中徧滿三千大千世界今時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝應安置如是種種華香衣服乃至幡蓋時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊我已安置如是香華種種衣服各各置在諸菩薩等天龍眾會本身之中而為處所今時慈氏菩薩說是語已即入一切色身三昧入是定已所有三千大千世界徧滿虛空種種華香衣服繒綵乃至幡蓋以定力故悉入慈氏臍輪之中不相障礙而諸供具亦不減小菩薩之身亦不廣大今時無盡藏菩薩摩訶薩問慈氏菩薩摩訶薩言善男子此三昧名字何等住此定中能令如是諸供養具悉入臍中汝身不增眾物不減慈氏菩薩言善男子此三昧名普入一切色身無盡藏菩薩復言大士此三昧神變境界其事云何慈氏菩薩言仁者三千大千世界一切所有入我臍輪

我身不增彼像不減何以故法性如是
三十七卷第五 第十卷 劫
 余時會山或有菩薩天龍鬼神人非
 人等竊作是念我等欲見是三昧境
 界神變不知云何令時薄伽梵知諸
 菩薩天龍大衆心之所念告慈氏菩
 薩摩訶薩言善男子汝當現此三昧
 神變令衆同知時慈氏菩薩久已修
 習如是三昧善得純熟無諸障礙今
 諸菩薩佗方大衆及在此會諸苾芻
 僧及佛世尊一切悉入慈氏身中而
 諸有情亦無驚怖得未曾有身心安
 樂譬如東方過無量阿僧企耶世界
 有世界名寶瓔珞莊嚴而彼衆生所
 受用物皆以種種珍寶而為莊嚴受
 諸快樂而此身中天人大衆所受快
 樂如彼世界等無有異此諸大會皆
 悉了知在慈氏身中無障礙今時慈
 氏菩薩還攝神力時諸大衆及佛世
 尊各復本座儼然而住是諸大衆一
 切有情都不覺知有往來相余時無
 盡藏菩薩白慈氏菩薩言希有大士
 此三摩地神變之事得未曾有昔所
 未見慈氏菩薩言仁者非但此會一

切大衆入我身中設以三千大千世
大乘理趣六波羅蜜多經卷第六 第十九 劫
 界諸妙高山及十寶山大鐵圍山大
 海江河日月星辰天宮龍宮諸尊神
 宮五趣四生人非人等悉內身中亦
 無妨礙我身不增彼亦無減是諸衆
 生亦不覺知有往來相法性如是況
 此會邪時薄伽梵說此安忍波羅蜜
 多及現大神變時命中有七十六那
 厘多人天皆發阿耨多羅三藐三菩
 提心三萬二千菩薩皆得無生法忍
 佛告慈氏若有善男子善女人暫聞
 此安忍波羅蜜多名能生信心是人
 決定不墮地獄鬼趣傍生於阿耨多
 羅三藐三菩提永無退轉我今說是
 安忍波羅蜜多究竟圓滿利益安樂
 一切衆生

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四三〇頁中一七行「皆忍」，麗作「安忍」。
- 一 四三〇頁下八行「離欲」，石作「不欲」。
- 一 四三〇頁下一八行第七字「治」，石、麗作「理」。
- 一 四三一頁上五行「林樹」，麗作「樹林」。
- 一 四三一頁中八行「梯橙」，石、麗、清、麗作「梯橙」。
- 一 四三一頁中一〇行第六字「巧」，石作「工」。
- 一 四三一頁下一二行首字「令」，麗作「今」。
- 一 四三一頁下一三行「大母指」，石作「大母指」。
- 一 四三二頁上七行「身色」，石、麗作「色身」。

- 一 四三二頁上一行「垢弊之衣難染著」，麗作「猶如垢衣難金染」。
- 一 四三二頁上一三行末字「來」，頤、南、徑、清作「去」。
- 一 四三二頁上一五行「能救汝」，麗作「不能救」。
- 一 四三二頁中末行「拔濟有情皆令正見」，麗作「救拔有情置正見處」。
- 一 四三二頁下一五行末字至次行首字「復次」，石、麗作「譬如」。
- 一 四三三頁下三行「愧惡心」，麗作「愧惡心」。
- 一 四三三頁下七行「忍辱」，石、麗作「安忍」。
- 一 四三三頁下八行「波羅蜜」，石、麗作「波羅蜜多」。
- 一 四三四頁上二二行「忻慰」，石作「欣慰」。
- 一 四三四頁中一四行第六字「忍」，頤、南、徑、清作「思」。
- 一 四三四頁下一五行「一切法性」，麗作「一切法」。

- 一 四三四頁下一六行「無相性」，麗作「本無相性」。
- 一 四三四頁下一七行至一八行「一切法性即無相性無相性即一切法性」，石、麗作「一切法即無相無相即一切法」。
- 一 四三四頁下一九行第一三字「為」，石、麗無。
- 一 四三四頁下末行「以是」，麗作「是以」。
- 一 四三五頁上一行至二行「一切法性即無願性無願性即一切法性」，麗作「一切法即無願無願即一切法」。
- 一 四三五頁中二一行第一〇字「擲」，徑作「都」；麗作「擲」。
- 一 四三五頁下二一行首字「身」，麗作「身三昧」。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七 恒

劉賓園三藏 卷七 恒

精進波羅蜜多品第八

今時薄伽梵說是安忍波羅蜜多已時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊已說安忍波羅蜜多應當廣說精進波羅蜜多菩薩摩訶薩應云何住云何降伏云何修行云何圓滿精進波羅蜜多唯願世尊分別廣說今時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說所謂修餘五種波羅蜜多皆精進力而能成就精進波羅蜜多謂身口意此三善業皆因精進方得發生於三業中意業最勝菩薩摩訶薩修習意業有二種心一者精進二者退轉所謂發起善提心是精進止息善提心是退轉云何發起於諸有情起大悲故云何止息住我空故云何發起攝取一切眾生故云何止息捨一切眾生故云何發起於生

死中無疲倦故云何止息求出三界故云何發起一切悉捨故云何止息輕心不施故云何發起堅持淨戒故云何止息毀犯禁戒故云何發起善住安忍故云何止息不修忍辱故云何發起修集善根故云何止息懈怠懶惰故云何發起住禪定故云何止息心散亂故云何發起智慧相應故云何止息無明相應故云何發起多聞善說故云何止息不聞正法故云何發起積集智慧故云何止息取相分別故云何發起觀蘊如幻故云何止息於蘊生厭故云何發起知處如夢故云何止息永滅根境故云何發起觀界無生故云何止息滅身滅智故云何發起增長梵行故云何止息捨實智慧故云何發起五通自在故云何止息厭離有漏故云何發起正觀念慮故云何止息不修念住故云何發起正斷相應故云何止息不行正斷故云何發起神足自在故云何止息神足不具故云何發起勤習五根故云何止息不增五根故云何發起樂

大乘理趣經卷七 卷七 恒

修五力故云何止息不修五力故云何發起圓滿覺支故云何止息不具七覺故云何發起勤修正道故云何止息不修八正故云何發起修奢摩他故云何止息不善修止故云何發起正觀緣生故云何止息歇患緣生故云何發起聞所未聞故云何止息以有所聞故云何發起以戒嚴身故云何止息歇患蘊身故云何發起辯說無導故云何止息無學默然故云何發起修習三解脫門故云何止息不修三解脫門故云何發起降伏魔怨故云何止息樂著涅槃故云何發起善修方便故云何止息愛樂寂靜故云何發起進求不息故云何止息所作已辦故云何發起了俗諦故云何止息證滅諦故

大乘理趣經卷七 卷七 恒

為不退不轉乃至無上正等菩提慈
氏當知此即菩薩摩訶薩慈業清淨
精進波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶
薩有四種精進云何為四所謂未生
不善能令不生已起不善速令除滅
未生之善當令速生已起之善能令
增長慈氏當知此即菩薩摩訶薩四
種精進若無此四云何圓滿精進波
羅蜜多菩薩摩訶薩所起精進乃至
布施持戒安忍精進難捨能捨難作
能作如是種種難事精勤勇猛心無
懈倦所修勝行一切諸天釋梵護世
所不能作何以故菩薩摩訶薩廣度
衆生出生死海而無度相皆精進力
之所成辦是則名為精進波羅蜜多
復次慈氏懈怠衆生所修事業功力
微少猶如水滴不至大海懈怠之人
亦復如是不能得至無上菩提譬如
有人手足俱無行住坐臥不得隨心
乃至微小作業皆不成就如是之人
豈能越渡江河大海懈怠衆生無精
進足亦復如是此懈怠人於家事業
尚無所成豈有慈悲具修戒慧能度

大乘理趣卷第七

第四種 種

有情出於火宅修行菩薩六波羅蜜
苦提資糧善菩薩摩訶薩以精進波羅
蜜多而為船筏三無數劫福智所成與
諸有情同乘此船超越生死大海彼
岸復次世間衆生惣有三種一者懈
怠二者非勤非惰三者精勤勇銳言
懈怠者於已家務悉亦非捨況能為
他營律事業非勤非惰者於大事業
都不能作設欲追求遇緣便退勤精
進者恒為有情受大勞苦但利益彼
無念已身竅情之人為懈怠鬼常所
拘執惑亂身心譬如有人入於大海
至七寶山於是山中寶珠無量方欲
採取為鬼所著欬感之間徒步而返
不獲一寶裸露而歸懈怠衆生亦復
如是此瞻部洲福德之地十善業力
來生其中菩薩觀之無量無邊十善
珠寶遍滿大地而諸衆生為懈怠鬼
之所魅著狂亂失心設見妙寶都無
取心如妙高山不可移動若精進人
取斯寶物不足為難如舉一毛菩薩
摩訶薩為欲圓滿精進波羅蜜多普
為衆生從無量劫生死長夜不惜軀

大乘理趣卷第七

第三種 種

命勤行精進乃至菩提菩薩觀之心
無懈倦猶如食頃復更思惟過去諸
佛行菩薩行為欲滿足六波羅蜜經
無量劫亦如食頃菩薩摩訶薩復觀現
在未來無量無邊一切諸佛行菩薩
行經無量劫方成正覺如是劫數難
可校量譬如城極為高廣四面高
下各百由旬於此城內滿中油麻經
百千劫除去一粒如是劫數漸漸除
一乃至城空為一大劫如是大劫積數
滿三阿僧企耶菩薩摩訶薩經如是
劫常為五趣一一有情勤行精進受
諸苦惱乃至菩提解如大地末為微
塵如是微塵寧為多不慈氏白佛言
甚多世尊佛告慈氏假使衆生如彼
塵數菩薩為彼一一有情如上劫中
勤行精進不惜身命受諸苦惱然後
乃成無上菩提菩薩摩訶薩復應如
是思惟我於過去如前劫數勤加精進
具足圓滿六種波羅蜜多得不退轉
方至菩提作是思惟如是長遠勇猛
精進況於人間年月劫數而比於彼
如剎那頃而成正覺何不進求菩薩

大乘理趣卷第七

第六種 種

摩訶薩應勤精進堅固其心所捨頭目髓腦手足支節無所吝惜如是思已一心精進恒無懈倦此即名為菩薩摩訶薩精進波羅蜜多時薄伽梵而說頌言

世間諸果實皆由精進生 大地水火風根塵由彼有 貪嗔癡疑惑皆由懈怠生 菩薩於此中 常懼如毒箭 如人有技藝 懶惰無所成 懈怠諸男女 慈母不忻見 有智勤精進 菩薩行成就 是人開覺花 能成佛果位 智入常勇猛 了達深義趣 愚癡懶惰人 世所不稱讚 若人無精進 亦無世名稱 無善法資糧 如毒藥不淨 如草及塿石 猶堪世所用 懈怠懶惰人 一切無堪用 辭如衣垢弊 亦如花墜萎 人若無精進 端正不任用 如人有名稱 自精進安忍 無忿無精進 非女亦非男 懈怠之資財 思賤多驕慢 常懼他人語 家務悉不成 如是無精進 雖有眾技藝 恒被人所輕 如地無毒氣 雖無諸技藝 唯有勤精進 佛果大菩提 決定皆成就 一切修福業 皆由精進力 如欲受使者 專侍王教勅 精進尊貴本 應當勤勇猛

大乘經卷之第七

第七頌

七

菩薩樂修行 必成無上果 恒住於精進 智者所稱讚 無智執由天 邪見生死本 智者住正見 捨天而精進 應當勤勇猛 能度於彼天 愚劣无精進 捨勤而事天 智者樂精進 遠離於天教 天命及精進 愚智有差殊 信天邪見因 精進招勝果 如有地無種 耕墾有所益 無勤亦復然 天命何所獲 辭如風吹火 隨小漸成大 精進亦復然 善法而增廣 能行諸難行 而獲增勝果 身命無憐惜 當紹於法王 余時佛告慈氏菩薩摩訶薩求菩提 時探精進甲以大擔願而為器仗日 夜精勤增長功德猶初白月漸漸圓 滿辭如有人聞彼遠方有佛舍利窠 堵波塔及有善說正法之人此人聞 已歡喜踊躍不待資糧車乘伴侶徒 既而往詣彼塔廟所經道路唯是猛 火及布利刀是人勇銳其心不退波 定前進達於彼所瞻禮佛塔聽聞正 法於火刀中舉足下足步步思惟而 發是願我於今日火中行得聞正 法願我當於生死大苦之中拔濟有 情置於涅槃安樂之處菩薩摩訶薩

大乘經卷之第七

第八頌

八

發是願已雖踐刀火如履蓮花足下 柔軟如須臾那花復似梅檀香水而 洒其上清涼芬馥無以為喻復作是 願我從今日乃至無上正等菩提於 是中間身口意業常作佛事若行餘 事願我此身如枯槁木口說餘言願 我瘖瘂意思餘法願我狂亂除正法 外自餘音教無所樂著如是三業所 修諸善皆悉迴向無上菩提復願一 切眾生咸成正覺功德无盡廣大如 法界究竟若虛空窮未來際无有休 息辭如虛空雲霧弥布降注大雨若 至陸地砂鹵之處不久便乾若雨一 滴入大海中海水未竭其雨無盡菩 薩所作功德亦復如是若為自身求 於解脫如陸地雨不久還乾若為法 界一切有情修於善業投涅槃海以 大悲願眾生無盡善亦無盡復次慈 氏譬如菩薩壽命無量往於東方經 過无量俱胝三千大千世界所經國 土眾生之類悉皆令得大般涅槃安 樂之處如是無量阿僧祇劫廣度眾 生我今觀之如爪上土其未度者如

大乘經卷之第七

第九頌

九

大地土如是東方世界未度既然而南西北方四維上下亦復如是雖有如是無量有情菩薩摩訶薩亦不耽捨而生退轉勤行精進終無休息菩薩摩訶薩能發如是廣大之心無有少法難修行者於三界中所有福智尊貴自在無勞功力自然得之佛告慈氏菩薩摩訶薩於諸世間所有過去現在未來一切眾生學無學人及辟支佛如是有情精勤修集無量無邊所有功德比於如來一毛功德百千萬分不及其一如是所有一一毛端皆從如來無量功德之所出生如來之身一切毛端所有功德共成如來一髮功德如是佛髮八萬四千一一髮中各具如上毛端功德如是合集共成如來一隨好功德如是隨好具八十種一一好中各有如上佛髮功德如是合集共成如來一相功德如是諸相具三十二各具如上隨好功德如是合集至百千倍成佛眉間毫相功德其相圓滿宛轉右旋如頗伽迦寶明淨鮮白夜闍之中猶如

大乘理趣經卷七

第七

明星毫相舒之上至色界阿迦膩吒天卷之如舊復為毫相於眉間住以此毫相所有功德至百千倍成佛頂上肉髻之相所有功德無有人天能見頂者如是肉髻千倍功德不及如來梵音聲相所有功德其聲下徹阿鼻地獄上至色界究竟天中如是所說無量功德皆是如來大悲化現如是化身皆由無量功德集成無比無喻無與等者如是化身千倍功德成佛報身如是報身所有功德百千萬倍成佛法身所有功德莫知其量若有善男子善女人聞說諸佛如來無邊功德不驚不怖不畏者當知是人成就精進波羅蜜多應發如是廣大之心佛身功德無量福聚我今觀之捨當修證勤行精進不惜身命為一切眾生於無量劫受三塗苦心不生悔皆今圓滿具足成就六種波羅蜜多得成無上正等菩提

大乘理趣經卷七

第七

部洲北廣南狹如類車廂周匝七千踰繕那量東勝身洲形如半月周匝八千踰繕那量西牛貨洲形如滿月周匝九千踰繕那量北拘盧洲地形畧方周匝十千踰繕那量妙高山王其相四方入水八万踰繕那量四寶合成出水量等四寶合成同團四寶各有八萬踰繕那量此外即有金山七重周匝圍繞有八海水最外復有大鐵圍山如是四洲及諸山王用為紙素八大海水以為其墨一切草木用為其筆一切入天一劫書寫比舍利弗所得智慧十六分中不及其一又於此三千大千世界其中眾生所有智慧如舍利弗等無有異菩薩摩訶薩了達布施波羅蜜多所有智慧過彼百倍又此三千大千世界所有眾生皆具布施波羅蜜多智慧不及一菩薩摩訶薩所得淨戒波羅蜜多智慧乃至般若波羅蜜多亦復如是又此三千大千世界所有眾生皆具如是六種波羅蜜多智慧不及一初地菩薩摩訶薩所得智慧乃至十地

大乘理趣經卷七

第七

菩薩摩訶薩所得智慧長轉倍增亦復如是又此十地菩薩所得智慧比汝慈氏一生補處菩薩摩訶薩所得智慧百千分中不及其一時慈氏菩薩聞佛語已而作是念今者如來在大衆中作是稱讚深生悚慄今時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽於此三千大千世界一切衆生所有智慧皆如慈氏等無有異如是等菩薩摩訶薩諸菩提樹坐於道場降伏魔怨將成正覺所有智慧於佛如來所得智慧百千萬分不及其一慈氏當知如來智慧甚深無量不可思議亦非譬喻之所校量若菩薩摩訶薩聞是諸佛甚深智慧不驚不怖不畏者應加精進成就波羅蜜多懈怠之人世間小善尚不成就況於如來大智彼岸而能廣度一切衆生復次慈氏有三種精進云何為三一者聞此甚深如來廣大智慧心不傾動二者能隨過去諸菩薩摩訶薩大悲之行三者所行之行設逢苦難心不退轉又以精進力觀察一切世

大藏經卷第七
第十三章

出世間情非情境界皆悉是空以觀如是勝義空故無一衆生有相可得雖知無相而為衆生於無數劫修諸苦行不辭勞倦常以四攝布施愛語利行同事攝取有情教以三乘今得解脫次復安置於最上乘得不退轉一切行願皆悉成就具足圓滿精進波羅蜜多諸佛如來與受記別近無等等無上菩提猶如白月十四日夜漸向圓滿菩薩亦亦於佛菩提漸向圓滿得無功用自昧獲得十種勝事云何為十一者諸佛正法不由聽習而悉現前能為有情宣說妙法二者不思議力自然能發堅固誓願能令一切衆生發菩提心三者而得自在身口意業隨願現生一切無導四者能現種種神通變化隨心自在無所障導五者能作希奇未曾有事皆得自在六者受生自在於五趣中隨機利益而能生彼七者寶藏隨生則給無盡八者常為心師不師於心無有卒業如調伏象九者自然覺悟生死涅槃二皆平等不由師訓十者得無上智

大藏經卷第七
第十四章

利樂有情方生死中拔濟令出置於三乘涅槃正路究竟無上正等菩提復次精進之人於生死中說諸過患顯大涅槃無量功德大悲般若常所輔翼由斯不住生死涅槃利樂有情窮未來際是即精進波羅蜜多復次精進之人聽聞正法掇持自在以精進力身無疾病一切怨害慈心相向微那夜迦作障導者無所能為菩薩言教悉皆承順復次精進之人一切諸天恭敬愛念危難之中一切善神之所擁護復次精進之人小有所施而能圓滿檀波羅蜜多復次精進之人護持淨戒不為懶惰之所攝受速能圓滿淨戒波羅蜜多復次精進之人善能安忍怨親平等無有二心速能圓滿安忍波羅蜜多復次精進之人勇猛不退被精進甲大慈大悲恒不捨離速能圓滿精進波羅蜜多復次精進之人勤修靜慮於三摩地安住不動速能圓滿禪波羅蜜多復次精進之人多聞智慧諷誦無倦

大藏經卷第七
第十五章

而無懈怠速能圓滿般若波羅蜜之多
 然此般若波羅蜜多甚深大海一切
 聲聞獨覺及諸菩薩無有方便而能
 測量唯有精進波羅蜜多而能究竟
 復次精進之人日夜增長無量功德
 如青蓮花生淤泥中日夜增長漸舒
 出水其華開敷香氣芬馥見者咸悅
 取以作鬘置佛頂上若天魔梵國王
 大臣長者居士一切人民皆悉愛樂
 精進之人亦復如是於彼生死淤泥
 之中生菩提芽出二乘執開真實相
 顯示涅槃種智數樂香氣芬馥遍十方
 界利益人天如青蓮花人皆愛樂是則
 名為精進波羅蜜多復次懈怠之人
 猶如春杵有二種事一者不能自使
 日益損壞二者不能自立弃地即臥
 漸不堪用以火焚之燥植之人亦復
 如是一者不自榮使色力日減二者
 不能勤理家業常臥睡眠身壞命殒
 地獄火中焚燒受苦精進之人如如
 意樹在於生死曠野之中與諸有情
 作歸依慶飢渴之者為作飲食標露
 之者而作衣服乃至能度生死險難

大乘理趣六波羅蜜多經

第十六經

盡此形壽無所乏少今一切眾生安
 隱快樂以精進力速能成就阿耨多
 羅三藐三菩提時薄伽梵說此精進
 波羅蜜多時會中七十八俱脛那庾
 多若人若天皆發阿耨多羅三藐三
 菩提心三萬二千菩薩摩訶薩皆得
 無生法忍至不退轉佛告慈氏此即
 名為精進波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經

第七經

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七
 校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四三八頁上二行譯者，[函]作「大唐
 別賓國三藏般若譯」；[函]作「大唐
 別賓國三藏般若奉詔譯」；[函]、[徑]、
 [清]作「唐別賓國三藏般若奉詔譯」。
- 一 四三八頁中四行第七字「禁」，[函]、
 [徑]無。
- 一 四三八頁下二二行「修習」，[石]、[續]、
 [南]、[徑]、[清]作「修智」。
- 一 四三八頁下末行「大慈」，[石]、[續]、
 [南]、[徑]、[清]作「大定」。
- 一 四三九頁上一四行「度相」，[石]、[續]、
 [南]、[徑]、[清]作「所度」。
- 一 四三九頁上一六行「功力」，[石]、[南]、
 [徑]、[清]作「功德」。
- 一 四三九頁上一九行「隨心」，[石]、[續]、
 [南]、[徑]、[清]作「隨意」。
- 一 四三九頁中一一行「麻情」，[石]、[南]、
 [徑]、[清]作「復次麻情」。

- 一 四三九頁中一四行「徒步而返」，
[礎、南、徑、清]作「途步而退」。
- 一 四三九頁中一六行末字「力」，[礎、南、徑、清]作「功」。
- 一 四四〇頁中五行第四、五字「精進」，[石、礎、南、徑、清]作「精勤」。
- 一 四四〇頁中六行「差殊」，[石]作「差別」。
- 一 四四〇頁中一五行「波塔」，[礎、南、徑、清]作「法塔」。
- 一 四四〇頁中二〇行「火刀」，[清]作「火刀」。
- 一 四四一頁下一行「如類車廂」，[礎、南、徑、清]作「如類車相」。
- 一 四四一頁下六行末二字至次行首二字「四寶合成」，[礎、南、南、徑、清]作「衆寶所成」。
- 一 四四一頁下一二行第一三字「比」，[礎、南、南、徑、清]作「己」。
- 一 四四二頁上四行「菩薩」，[石、礎、南、徑、清]作「菩薩摩訶薩」。
- 一 四四二頁上五行第三字「語」，[石]

- 作「記」。
- 一 四四二頁中八行第八字「受」，[石]作「授」。
- 一 四四二頁下一行第五字「方」，[石、礎、南、南、徑、清]作「於」。
- 一 四四二頁下九行「微那夜迦」，[礎、南、南、徑、清]作「毗那夜迦」。
- 一 四四二頁下一三行第一二字「多」，[石、礎、南、南、徑、清]無。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八 靜慮

大唐新羅國三藏法師 玄奘 譯

靜慮波羅蜜多品第九

今時佛薄伽梵處種種摩尼寶王師
 子之座為無量無數大菩薩摩訶薩
 眾之所圍遶是諸菩薩或現天身天
 眾圍遶或現龍身龍眾圍遶乃至或
 現非人身非人眾圍遶或現菩薩身
 菩薩眾圍遶光明晃曜普及大會靡
 不周徧時慈氏菩薩摩訶薩即從座
 起徧袒右肩右膝著地合掌恭敬而
 白佛言大聖世尊以大慈悲利益安
 樂諸菩薩眾已說精進波羅蜜多惟
 願哀愍宣說靜慮波羅蜜多今諸有
 情起大乘行云何思惟云何修習如
 是靜慮波羅蜜多而得圓滿惟願宣
 說我等樂聞
 今時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
 善哉善哉善男子汝今能問如是深
 義利益安樂一切有情汝等諦聽善
 思念之吾當為汝分別解說若善男
 子善女人發阿耨多羅三藐三菩提
 心應作如是諦念思惟佛道慈遠無

大藏經卷第八 第三十 佛子

人能到唯有一法饒益有情所謂正
 定若諸菩薩未獲此定其心未得清
 淨不動生死涅槃無有二相由此義
 故為度眾生以巧方便精勤修習相
 應靜慮無相正智猶如虛空清淨無
 垢常住不憂復觀此定猶如滿月一
 切妄想猶若浮雲又此正定起智如
 清涼風能除虛空一切雲翳明然清
 淨光明照耀一切有情見皆生喜如
 是滿月光明莊嚴能施有情清涼安
 樂如是定慧清涼之風能除性空妄
 想雲翳正定滿月出現世間大悲光
 明能除有情諸煩惱熱使得清淨安
 樂涅槃今時薄伽梵而說頌言
 靜慮能生智 智與理相應 佛果大善提
 定慧為根本 供養請誦持 施戒及安忍
 正智見不二 無二何可得 靜慮為親友
 究竟不相離 世間一切法 身歿皆相捨
 未來無善伴 父母不能救 沉餘諸眷屬
 唯靜慮能護 捨此身命時 如棄於土木
 親戚皆相離 唯禪定隨逐 此身不堅固
 散亂造諸惡 若不修禪定 死墮三惡趣
 如人理家務 事畢應止息 如牛踐穀時

人身到病後第八卷

卷五

被擄猶應舍 如音還本家 慣習不失路
 若人樂修定 必歸空寂舍 衆生妄心起
 如擊見空華 唯定慧能治 諸佛說如是
 衆生心躁動 猶如旋火輪 若欲止息時
 無過修靜慮 若於一念中 不勤修靜慮
 如人遭賊劫 身命難保全 捨定修餘業
 雖獲大果報 猶如雜毒藥 智者不應食
 財寶如塵埃 或色方駛流 若不勤修定
 甘露門難啓 如薪火所燒 壯年老所逼
 愚不修靜慮 爲欲之所害 一切無常忝
 皆由貪五欲 禪定棄不修 云何得常住
 如人衰少米 惜薪燒糊糧 捨定不修行
 散亂亦如是 愚人耽睡眠 流轉生死海
 犖牛自愛尾 貪惜喪其軀 輪王壽盡時
 七寶皆散失 大臣及妃后 一切無隨者
 非有修靜慮 隨逐不相離 智者樂修行
 必到涅槃岸
 復次慈氏若菩薩摩訶薩欲修靜慮
 波羅蜜者 尤當親近大善知識 復應
 遠離諸惡知識 世間不善及惡名聞
 由惡友生 諸善法利名聞福德皆因
 善友之所生起 以依善友受持淨戒
 莊嚴法身 破戒之人 如雜穀種 一切

六度論卷第八

卷二

持守

善法皆不得生 况能滋長 無漏深定
 如是知已 應當一心 奉持淨戒 乃至
 小罪 應生怖畏 寧喪身命 不毀禁戒
 如淨戒中 已廣分別 彼大菩薩摩訶
 薩 欲修靜慮 先應捨離 一切世間治
 生 販賣 種種根莖 何以故 若不捨離
 擾亂其心 何能安住 甚深禪定 以是
 因緣 菩薩摩訶薩 於四威儀 斷除妄
 想 善攝其心 設聞衆聲 亦無動亂 譬
 如毒蛇 置竹筒內 其身自直 菩薩亦
 爾 妄想迴曲 置靜慮中 正見端直 不
 住生死 不入涅槃 離諸邪曲 若能如
 是 善攝六根 不令放逸 眼雖見色 而
 不取相 安住甚深寂靜 解脫耳鼻舌
 身意 亦如是 恒以正智 觀察思惟 而
 此三業 所作善根 爲是自利 爲是利
 他 爲益現在 爲益未來 若無如是 利
 益 事者 菩薩觀察 決定不爲 猶如世
 間 安立石像 身口意業 不動 亦然 設
 遇 賊罵 應起慈心 或侵利養 不生忿
 恨 或被打罵 應捨本居 自求寂靜 無
 患難 處結跏趺坐 正念觀察 以大悲
 心 而爲 虛宅 智慧 甚高 故以 覺悟 杖而

六度論卷第八

卷五

持守

扣擊之 告諸煩惱 汝等當知 諸煩惱
 賊 從妄想生 我法王家 有善事起 非
 汝所爲 汝宜速出 若不時出 當踏汝
 命 如是 告已 諸煩惱賊 尋自退散 汝
 於自身 善起防護 不應放逸 以大悲
 真言 令諸有情 所求滿足 以方便慧
 而爲 大將 用四念處 以爲 守護 本覺
 心王 住第一義 禪定 官闕 安處 不動
 猶若 金剛 以智慧 劍 斬煩惱 賊 破生
 死軍 摧伏 魔怨 荷負 一切 令諸 衆生
 皆得 解脫 尔時 菩薩 復語 其心 汝於
 昔時 已發 誓願 今當 自勉 令其 圓滿
 過去 如來 已說 別汝 當得 菩提 廣度
 一切 汝於 尔時 對十方 佛三 乘賢聖
 作是 誓願 拔濟 一切 五趣 有情 咸令
 解脫 今諸 有情 無依 無怙 無救 無歸
 若入 涅槃 捨於 生死 違本 誓願 凡諸
 世間 儒行 忠信 言尚 無二 况汝 昔願
 而不 依行 汝於 今者 應當 正念 一心
 不動 拔濟 有情 出生 死獄 安置 無上
 大報 涅槃 如是 思已 住於 大乘 甚深
 禪定 是即 名爲 菩薩 摩訶 薩 修習 靜
 慮 波羅蜜 矣

佛告慈氏有十六種靜慮波羅蜜多

一切聲聞獨覺所不能知云何十六一者了達生死而無生死是菩薩靜慮安住如來清淨禪故二者於諸禪定不生味著是菩薩靜慮不住一切定亂相故三者起大悲心是菩薩靜慮除諸有情二重障故四者增長正定是菩薩靜慮不如三界見三界故五者成就神通是菩薩靜慮能有有情諸心行故六者善調伏心是菩薩靜慮不住調伏不調伏故七者依無相智得淨解脫起諸禪定是菩薩靜慮於色無色界得自在故八者寂靜極寂靜是菩薩靜慮勝出一切聲聞獨覺諸禪定故九者無能燒亂是菩薩靜慮了心清淨本無動故十者對治毀禁是菩薩靜慮除諸有情煩惱習故十一者入智慧門是菩薩靜慮善達世間如幻夢故十二者知眾生心是菩薩靜慮了諸有情本性空故十三者紹三寶種是菩薩靜慮能現如來出世間故十四者得法自在是菩薩靜慮了一切法皆佛法故十五

者常住不壞是菩薩靜慮普門示現

用恒寂故十六者徧照一切是菩薩靜慮法界平等無不鑒故慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩十六種靜慮波羅蜜多一切聲聞獨覺所未曾有復次慈氏菩薩摩訶薩於此勝三摩地如長發起如人要火取木作燧以手鑽搖勤求不懈方得火生若數休息終難得火菩薩摩訶薩亦復如是求種智火以定為燧安忍為手精勤不息便能發生一切智火是火生已燒煩惱薪以布施水沐浴清淨用持戒香塗摩其身處大悲座受法王位兩大法雨利樂有情至大涅槃安樂解脫復次慈氏若諸菩薩心未純熟於三摩地心有動轉猶如惡馬難可調伏當知是人退失禪定應於如是勝三摩地四威儀中無暫捨捨若諸菩薩三種心生一者懶惰二者精進三非勤惰如先知已應善調伏勤加精進當除懈怠懶惰瞋眠及世緣務治生艱難若離勤惰其心正直湛然寂靜如人遠行遠即疲極緩即不至

退疾處中任運能達菩薩摩訶薩示

復如是應以中道安止其心設身大然安處不動住三摩地亦無味著以大智力常住寂靜於生死海拔濟有情令得解脫應以十六種三摩地印記別其心於剎那中有少動念應當觀察以正智鉤制令止住精勤不息修行靜慮波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶薩修靜慮者有五種障一切有情皆被覆翳所謂五蓋一者貪欲二者瞋恚三者掉悔四者昏眠五者疑蓋除此五蓋方得禪定身心不動是故菩薩而觀察之何因而起云何遠離菩薩應當先觀色欲猶如水月木動月動心生法生貪欲之心亦復如是念念不住速起速滅復觀色欲猶如蟒蛇在曠野中瞋毒發時頭如薩蓋行人熱逼投此蓋下為毒所觸因致命於貪欲之人亦復如是行於生死曠野曠中妄見欲境生深著心欲想纒起喪失禪定是即名為貪欲蓋障復次觀於欲性如地獄火燒炙有情如水瀑流漂沒一

大乘經卷第八

第五

論字子

切無有慈悲猶如羅刹損害有情亦如獄卒損人手足猶如利刀復如魁隤斷衆生命又如砒毒犯必命殒如墜高山受大苦惱如夜黑闇無所知見如白癩病不可療治又如大海難使乾竭貪欲深廣過於巨海五欲羶重如妙高山如擊波果端正可觀若人執之觸便喪命如屠羊柱慧者必亡如熱金冠戴之燒死猶如過去轉輪聖王釋提桓因四天王等及諸力士那羅延天一切有情皆因貪欲與兵相伐所積身骨如毗富羅山過去既然現在未來亦復如是復次世間之人於已親屬父母兄弟極相憐愛乃至身命無所惜惜為貪欲故便相憎嫉起盡惡心互相殺害貪色之人有二苦因一者富貴為貪色欲受諸卑賤種種輕欺二者為貪欲刀挑智慧眼無所分別猶如盲人為此因緣死墮地獄受無量苦復次貪欲之人心無厭足如火添薪亦如國王貪於土境亦如商主貪其財利如求慧解貪於聽聞如諸菩薩樂度衆生如是

大乘經卷第八

第十

論字子

等人各於已事皆無厭足貪欲之人亦復如是無有厭足求於欲境憂苦艱難得已守護纏縛倍增死墮地獄受大劇苦求靜慮者常於如是色欲怨家不應想念况親近之以是名為貪欲重蓋復次瞋恚蓋者如耽酒人飲已色變瞋恚亦爾顏容改變作種種相身心戕掉或行毀謗損惱自他瞋火燒心何能修定劫功德賊無過瞋恚修靜慮者應當遠離復次掉悔蓋者猶如狂人身心錯亂或緣親里國邑壽命苦樂等事妄起尋求生善惡念追悔所作如是躁動不能寂靜覆弊行捨陞奢摩佗如是名為掉悔重蓋復次昏眠蓋者疲極瞢瞢聾伸欠去昏昧不任能覆輕安障觀慧品修靜慮者應當除棄是則名為昏眠重蓋復次疑或蓋者常懷疑惑理事不決障礙施戒安忍精進禪定智慧三世因果三寶性相皆不顯現如何能生微妙靜慮是名疑蓋由此五蓋學行難成戒定慧門不能顯了如是知已審諦思惟修定之人

大乘經卷第八

第十一

論字子

應當遠離精勤修習能除欲苦獲深禪定而不味著由此靜慮起五神通云何為五所謂天眼天耳他心宿住神境智證通云何名為天眼智通以天眼力微見十方無量無邊諸佛世界所有一切衆生之類若卵生若胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想等一切有情如觀掌中阿摩勒果如有情皆被諸苦之所纏縛菩薩觀已起大悲心此等有情墮生死海糞穢大坑我今云何放捨不救以是應當勤加精進身心無倦便能發起念佛三昧以定力故能見十方一切諸佛徧滿虛空坐金剛座成等正覺或見諸佛初轉法輪或見諸佛往於天上或見如來從寶階下或見如來入里乞食或見如來隨投說法或為國王大臣長者居士婆羅門身如應說法或為苾芻苾芻尼信男信女如應說法或現天龍藥叉阿蘇羅健闍婆迦魯羅緊捺羅摩呼洛迦人非人等薛荔多畢舍遮鳩呌呌補哩耶迦吒補哩那閻摩羅王鐵鬼

傍生各隨本音皆言如來為我說法
楞字子
悉得解悟歡喜踊躍或見諸佛為諸
菩薩說六波羅蜜或為緣覺說十二
因緣或為聲聞說四諦法或勸有情
安十善道或見諸佛現梵王身如應
說法或現帝釋身如應說法或現護
世四王身如應說法或現大自在天
身如應說法或現那羅延天身如應
說法或現日天子身如應說法或現
月天子身如應說法或現龍神藥叉
諸仙婆羅門等身如應說法或有應
見轉輪王身國王宰官諸男女身和
上阿闍梨及佛如來尊重弟子皆為
現之如應說法或現地獄餓鬼傍生
異類之身而為說法各各聞已離諸
苦難及離飢渴不相殘害慈心相向
或有應見娑羅樹林入般涅槃而為
現之如應說法或有應見般涅槃後
分布舍利起諸塔廟而為現之令申
供養而得解脫如是諸佛現種種相
皆令得度生老病死如是諸相徧滿
虛空皆佛神通自在變現種種奇特
諸希有事菩薩雖見如是種種神通

變化但名靜慮所起天眼不得名為
波羅蜜多
大正藏經卷第八 第十二 楞字子

復次菩薩摩訶薩所伴天眼勝於一
切天龍八部有學無學聲聞獨覺所
得天眼最上最勝最妙最尊最極明
淨最大勢力以此天眼能見過去無
量無邊諸佛菩薩行住坐臥種種威
儀種種行門禪定解脫十地妙智陀
羅尼門無礙辯才善巧方便悉令圓
滿如是菩薩天眼清淨見諸色像無
有障礙無染無著不取一切色像之
相能離一切隨眠執見然其眼根本
性清淨亦不依止一切境界又此眼
根不從一切隨眠煩惱習氣所生亦
無染著不迷不亂亦無翳障無復分
別不為一切諸煩惱障及所知障之
所纏縛於一切法而得自在又此眼
根能了一切諸法平等住真解脫能
知一切差別根性無能壞相於一剎
那能見一切有情之類又此天眼體
性明淨能離一切濁亂之法而能覺
知慈悲之性不捨有情亦無縛著無
貪無害又此天眼勝於境界從真諦

生智為先導住於大悲了達諸法及
甚深義離諸戲論如所見聞能如實
說遠離一切諸不善法趣向無上正
等菩提心無障礙見怪悟者勸令捨
施見毀禁者生悲愍心見多瞋者令
住安忍見懈怠者令起精進見散亂
者令修靜慮見愚癡者令學智慧行
邪徑者示以正道狹劣心者示以大
乘令諸有情入一切智發勝神通圓
滿菩提一切智智慧慈氏當知此即名
為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨
天眼智通
大正藏經卷第八 第十四 楞字子

復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修
行靜慮波羅蜜多起天耳通所謂以
天耳力勝於一切天龍八部聲聞獨
覺菩薩摩訶薩所得天耳最上最勝
最妙最尊最極明淨有大勢力何以
故由此功德迴向無上正等菩提菩
薩摩訶薩以此天耳能聞十方無量
世界諸佛如來獨覺聲聞天龍八部
人與非人乃至地獄餓鬼畜生情非
情等所有音聲悉皆得聞彼諸有情
若干種心三業差別所出音聲如是

大乘起信論卷第八 第五 辯字

菩薩皆如實知凡所發言作善惡因起貪著語迷惑之聲亦如實知或有言音理雖真正言詞廣顯或有言音二俱妙好或有言音二俱麤鄙以此天耳皆如實知又此天耳能聞一切凡聖之聲於凡不默於聖不折於賢聖境起愛樂心於凡夫境起大悲心如是一切前中後際所有音聲皆如實知不生執著又此天耳普聞十方無量無邊所有世界一切諸佛說法音聲皆如實知心無錯亂亦不忘失隨根為說了知法性無堅不堅非虛非實聞一如來所說正法無邊諸佛所有法門一時悉聞不錯不亂不相妨礙悉能領受文字章句義理性相皆如實知又聞如來為諸眾生各隨類音而為說法令諸有情了真實相皆得解脫以此功德迴向如來清淨天耳願於未來不聞一切聲聞獨覺二乘之名慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨天耳智通復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩

大乘起信論卷第八 第六 辯字

心智通所謂一切有情過去未來現在之心善惡無記皆悉能知復知過去一切有情所作諸業因果差別又知眾生大心小心非大小心有欲無欲垢無垢心慧心智心廣心略心定亂纏脫勝劣差別上心下心皆悉知之又有情布施持戒忍辱精進禪定智慧有相無相慈悲喜捨相應之心或聲聞獨覺大乘菩薩相應之心此諸有情能具如是善根之因或復有情生於貴族所為下劣或生下賤心性清淨或心性不善所為清淨或二俱清淨或二俱不善如有情過去所有心行差別皆如實知隨其所應而為說法此即名為了知過去一切有情他心智通復能了知未來有情現在布施能生未來淨持戒因復知有情現在持戒能生未來安忍之因又知現在安忍因緣能生未來精進之因又知有情現在精進能生未來靜慮之因又知有情現修相善能生未來無相慧因又知有情現修小善能作未來大乘之因如是諸心因

大乘起信論卷第八 第七 辯字

緣相親善菩薩摩訶薩皆如實知隨緣救拔心無勞倦令諸有情深入佛慧無有增減如是說法無有斷絕未曾於法生慳吝心此即菩薩能知未來他心智通復知現在一切有情有貪欲心無貪欲心有過失心無過失心愚心智心廣心略心定心亂心動心不動心縛無縛心垢無垢心廣大心無量心上下心皆如實知一有情無量煩惱之所繫縛皆如實知如是知已隨根差別如應說法了心無心不著自他以善方便禪定智慧選擇有情根性利鈍永斷生死煩惱根源了本性空圓滿無我無染無著亦無過失無淨無穢亦無羸盛了知諸法如幻如化能知有情心行差別慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起清淨他心智通復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起宿住隨念智證通所謂住不動地得法平等善能了知諸法實性清淨智慧住奢摩他毗鉢舍那止觀相應於一切事心無忘

失智為先導三業清淨福德智慧二種莊嚴自然覺悟不由師教到於涅槃常樂彼岸菩薩摩訶薩以如是智能憶過去一生二生若二十乃至一劫百千萬億那由劫若成若壞皆悉憶知彼諸劫中如有情生如是家如是父母如是種族如是姓字如是相類色力壽量苦樂等事無不明了又諸有情此滅彼生種種家族自身佗身無量劫生悉皆憶念及彼生處所有善根及相勸發憶念知已悉皆迴向無上菩提又觀過去生死之身無常苦空無我不淨如是知已於諸色相壽命脩短富貴自在不生我慢不求釋梵護世四王天人果報但以大悲利樂有情隨願受生又知過去無量生中所造惡業深生愧悔於現在世能捨身命不造諸惡於無量世所有善業悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提普施法界一切有情不末世開最上果報紹三寶種盡未來際無有斷絕永無休息慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起

清淨宿住智通復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起神境智通利樂無盡所謂菩薩住不動地得真寂靜除去憂苦尋伺喜樂出入息等不生不滅住真法界能現種種神通變化或身如火聚放大光明徧滿三千大千世界或身上出水如注大雨捫膝日月威光自在或現大身上至梵天或現小身猶如芥子或震動大地如水濤波或以一身而現多身或以多身還復一身或隱或顯說種種法或沒山石或復直過若上若下如電流光往還自在行坐空中如鳥飛翔或履地如水履水如地出沒自在無所障礙如是神力皆為利樂一切有情復以大悲普門示現或現佛身或菩薩身聲聞獨覺釋梵等身及諸異類種種之身隨其根性皆悉為現隨其樂欲而為說法或者有情恃其力勢而起真高隨彼所應而為現身調伏說法或為釋梵護世四王那羅延等諸大力士為降伏故舉妙高山擲置佗方無量世界猶如

擲彼阿摩勒果還置本處而諸天人無往來想菩薩神力亦無損滅又復於此三千大千世界上至色究竟天下至水際以其右手掌此世界住經一劫行住坐臥而無妨礙還置本處而諸有情水性之屬亦無燒害都不覺知往來之想如是菩薩示現自在神通力時令諸有情驕慢之心悉皆調伏而為說法復次菩薩以神通力隨意所欲皆得自在如如意寶所求皆得或變大海而為牛跡或以牛跡而為大海或現火災至於初禪或現水災至於二禪或現風災至於三禪或變水作火變火為水如是種種上中下法隨心變化而得自在更無有人能動轉者除佛世尊餘無能壞菩薩以此廣大神變隨其根緣說廣略法令諸有情而得解脫如是菩薩自在神力一切天魔及煩惱魔所不能障以是菩薩過彼天魔及煩惱魔入佛境界隨其根緣拔濟有情得大自在常不斷絕無能動轉慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所

大藏經卷第八 第三十卷 第三十卷

起神境智通化用無盡如是五通但
 名靜慮不得名為波羅蜜多
 復次慈氏若諸菩薩得此通已精勤
 修習靜慮波羅蜜多於無上菩提得
 不退轉譬如貧人掘一伏藏未見異
 相猶懷懈慢穿掘不已漸見少相勇
 銳精勤無有休息以不息故便能得
 之菩薩摩訶薩亦復如是未得阿耨
 多羅三藐三菩提日夜精勤修其靜
 慮不休不息乃至證得無上菩提復
 次慈氏如是靜慮一切有情發心非
 難長時不懈能成就者是則為難譬
 如勝軍侵奪他國取之不難得已善
 守是則為難外道邪師修定亦不
 近善友不聞正法邪求解脫獲無色
 定謂得涅槃壽盡之時趣地獄報復
 如癡人畜養毒蛇常飲牛乳所以者
 何此輩皆言牛乳除毒能飲乳已瞋
 毒轉滅如是癡人謂蛇毒盡而摩拔
 之為蛇所噬中毒而死一切眾生亦
 復如是日夜畜養如是毒身為求安
 樂常供飲食無常忽至死魔毒發失
 諸善法趣向三塗復次慈氏聲聞獨

大藏經卷第八 第三十卷 第三十卷

覺所得靜慮煩惱障無大悲心而
 入涅槃非真靜慮凡夫有情身口意
 業恒為八萬四千煩惱之所纏縛不
 得自在譬如有人供養怨家羅刹惡
 鬼供給不已漸得調伏煩惱怨家惡
 羅刹鬼則不如是供給色香煩惱轉
 熾難可調伏何能修習禪定解脫既
 無禪定何有智慧既無正智十善亦
 無當墮地獄餓鬼傍生以是因緣菩
 薩摩訶薩應修梵行四無量心起無
 緣慈普徧法界何以故菩薩大慈無
 有界限不可思量無邊際故一切有
 情徧十方界菩薩大慈亦復如是譬
 如虛空無有邊際菩薩大慈亦復如
 是以此當知有情無盡菩薩大慈心
 亦無盡具空無盡慈亦無盡以是因
 緣菩薩大慈真實無盡於時慈氏菩
 薩白佛言世尊菩薩普於如是有情
 起大慈悲頗有譬喻得宣說者願為
 開示
 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
 善男子不可以少因緣譬喻而得宣
 說慈氏當知譬如東方有旃伽沙等

大藏經卷第八 第三十卷 第三十卷

世界南西北方四維上下亦復如是
 如是十方旃伽沙數世界合為一海
 滿中海水如是十方旃伽沙數世界
 滿中有情一一有情各持一毛取大
 海水滴於餘處至滿一劫是海有劫
 彼諸有情尚未窮盡善男子如是有
 情徧於十方旃伽沙數世界菩薩於
 彼一一有情起大慈心善男子於意
 云何如是慈心有邊際不慈氏菩薩
 白佛言世尊假使虛空尚可測量此
 大慈心不可窮盡
 佛告慈氏若菩薩摩訶薩聞是慈心
 無邊無盡不驚怖者當知是人亦得
 如是慈心無盡其慈心者能護自他
 滅除一切諍訟諸惡能覆有情所有
 過失令諸眾生三業調善常得安樂
 離諸恐怖多瞋恨者令其慈忍息諸
 戰陣刀兵等苦悉能救護一切有情
 離諸欺誑名聞十方釋梵四王恭敬
 供養慈心瓔珞以自莊嚴為諸有情
 解脫導首能令二乘迴心向大積集
 一切菩提資糧不為世福之所屈伏
 恒以相好莊嚴其身能除一切諸根

發發捨離八難得生人天行八聖道
 涅槃正路菩薩修慈不貪五欲但於
 有情起平等心行布施時心無分別
 護淨尸羅救犯禁者示安忍力令離
 瞋恚所行精進皆願正法住三摩地
 慈救一切發大智慧出離世間煩惱
 菩提無有二相無緣大慈降魔軍衆
 而能安樂一切有情此生來生常不
 捨離行住坐臥恒勸修持我慢銷除
 離諸放逸又慈心者慈婉衣服淨戒
 塗香能斷世間煩惱習氣饒益有情
 施一切樂眷聞慈心唯來自利菩薩
 大慈救護一切復次慈氏慈有三種
 一衆生緣慈二法緣慈三無緣慈云
 何衆生緣慈若初發心徧觀有情起
 大慈心云何法緣慈若修行時觀一
 切法名法緣慈云何無緣慈得無生
 忍無有二相名無緣慈慈氏當知此
 即菩薩摩訶薩住真法界大慈心也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四五頁中三行「第九」，石、清、
〔麗作〕「第九之一」。
- 一 四四五頁下七行「又此」，石無。又
〔起智〕；麗無。
- 一 四四五頁下一行「定慧」，麗作
〔靜慮〕。
- 一 四四五頁下一五行「智與理相應」，
〔麗作〕「定復從智生」。
- 一 四四五頁下一六行第八字「讀」，
〔石作〕「讚」。
- 一 四四六頁上一行「本家」，石、麗作
〔本處〕。
- 一 四四六頁上一〇行第八字「之」，
〔石作〕「火」。
- 一 四四六頁下二行「王家」，麗作「身
家」。
- 一 四四六頁下一八行「儒行」，麗作
〔濡行〕。
- 一 四四七頁上二行「云何十六」，石、
麗無。
- 一 四四七頁下二二行「蓋障」，石、麗
作「障蓋」。
- 一 四四八頁上一五行第一三字「使」，
石、續、南、德、渣、麗作「更」。
- 一 四四八頁中四行「劇苦」，石作「極
苦」。
- 一 四四八頁下末行第二字「哩」，石
作「吧」。
- 一 四四九頁下六行第二字「安」，續、
南、德、渣作「乎」。
- 一 四五〇頁中五行第二字「垢」，麗
作「有垢」。
- 一 四五〇頁中九行第二字「或」，麗
無。
- 一 四五〇頁中一〇行「之因」，石作
〔因緣〕。
- 一 四五二頁上一行末字「二」，續作
「一」。
- 一 四五二頁中二〇行「力勢」，石作
〔勢力〕。

一 四五二頁下二行「損減」，**園**作「損減」。

一 四五二頁上一四行「修定」，**石**作「修行」。

一 四五二頁上一九行末字「技」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「教」。

一 四五三頁上六行「慈救」，**碩**、**南**、**徑**、**清**作「心救」。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

大摩羅國三藏 般若 卷九

靜慮波羅蜜多品第九之餘

佛告慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多應當習大悲無量為此大悲於諸善業而為導首譬如命根於出入息而為其先輪王七寶輪寶為先大乘萬行大悲為先譬如長者唯有一子父母鍾念徹於骨髓菩薩大悲亦復如是於諸有情住於極愛一子之地云何大悲大名摩訶摩者名我我以大悲利樂有情故名大悲又賀者名性自性大悲能濟有情不由佞教故名大悲又婆嚩者名屬已分一切有情我應救護故名大悲又迦者名護不令他人得便故名大悲又悲又此大悲者能作方便成辦一切助善提故又此大悲能悟無師自然智故又此大悲能除一切自心熱惱隨順有情為饒益故復次慈氏此大悲心有五十種云何大悲無諂諛故云何大悲身口相應故云何大悲無虛誑故云何大悲住實際故云何大

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

卷九

悲不退轉故云何大悲了本覺故云何大悲無詐偽故云何大悲自性清淨故云何大悲行質直故云何大悲住正性故云何大悲求佛身故云何大悲求佛壽故云何大悲不起一切過故云何大悲護有情故云何大悲所度有情無有量故云何大悲同虛空故云何大悲不捨貧窮諸眾生故云何大悲拔諸苦故云何大悲自性不動荷負一切故云何大悲行清淨行不誑自佞故云何大悲能作自利諸善業故云何大悲普與樂故云何大悲不生疲倦故云何大悲能除重擔示勝義故云何大悲堅持施忍精勤行故云何大悲能忍下劣所輕慢故云何大悲不懷一切宿憾恨故云何大悲作無上堅故云何大悲以大乘慧攝下劣乘等無二故云何大悲善覆自德讚佗善故云何大悲能與無漏真法樂故云何大悲能捨所愛心無悋故云何大悲為諸有情心無悔故云何大悲善持淨戒護毀禁故云何大悲能忍己苦令諸有情得佛

樂故云何大悲成熟有情住法身故
大寶藏經卷第九 摩訶般若波羅蜜經 第三十
 云何大悲不惜自身捨肢節故云何
 大悲樂修功德不求報故云何大悲
 能調有情修靜慮故云何大悲了三
 界空不染著故云何大悲積集善根
 離不善故云何大悲能滿一切有情
 所求願故云何大悲不捨昔願住無
 為故云何大悲捨有為法故云何大
 悲慳貪有情令行捨故云何大悲能
 令有情住忍故云何大悲懈怠有情令
 精進故云何大悲散亂有情令住定
 故云何大悲愚癡有情令智慧故佛
 告慈氏如是大悲能令自佗一切善
 根皆得成就足則名為大悲無量
 復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波
 羅蜜多云何修習大喜無量所謂憶
 念一切佛法愛樂恭敬不住生死不
 壞喜心除諸邪見離五欲蓋能安有
 情住真實際恒求如來三十二相八
 十種好聽聞正法順第一義恒樂修
 行達於彼岸圓滿具足喜慶心生聲言
 如世間大節會日一切親族善友集

會勝妙五欲歡娛喜悅善薩亦亦起
大寶藏經卷第九 摩訶般若波羅蜜經 第三十
 大神變遊戲之時八部龍天四眾雲
 集戒定智慧解脫知見悅樂其心是
 名大喜又此喜者於諸有情無損害
 心勤求一切諸佛妙法已得未得心
 無暫捨於大乘法心恒正解於二乘
 法不生取著捨離慳悋增長檀那見
 乞者來心樂惠施於佗持戒生淨信
 心見毀禁人極懷憐愍於已尸羅清
 淨圓滿離三惡怖迴向法身設有毀
 罵安忍受之於軌範師奉順言教頂
 戴尊重勤而行之於諸有情善言含
 笑遠離頓處先意問訊住真寂定無
 諂無誑不羸不曲常讚人善不說佗
 過樂與眾同行六和敬作大法師開
 示涅槃顯真實相於尊重所起父母
 想等視眾生猶如一子於親教師尊
 重如佛於修行者猶海導師諸波羅
 蜜如無價寶於說法人如如意珠無
 漏法林自在遊戲教授我者深自慶
 喜聞說過非如鑿示病聞說正法如
 病獲藥是名為喜了苦無常無我不
 淨隨順涅槃常樂我淨一相一味故

名為喜又大喜者體真勝義性無生
大寶藏經卷第九 摩訶般若波羅蜜經 第三十
 滅不沈不舉無去無來常令一心名
 真喜悅又大喜者如聞善言身心適
 悅安住不動猶若須彌又大喜者明
 了因果無迷謬故又大喜者如地不
 動為所依故又大喜者如威德人無
 能敵故又大喜者如勝義諦不毀壞
 故又大喜者如佛法僧功德圓滿求
 無狀故慈氏當知此即名為菩薩摩
 訶薩大喜無量
 復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波
 羅蜜多云何修習大捨無量菩薩摩
 訶薩修捨無量總有三種云何為三
 一者煩惱捨二者護自佗捨三者時
 非時捨云何名煩惱捨若過恭敬心
 不高舉設遇輕慢不鄙卑賤得利不
 喜失利不憂毀罵不瞋讚亦無喜稱
 揚不欣聞讚不志遺苦難時觀空無
 我悅樂事至但觀無常於所愛境心
 無貪著設見嫌恨亦不生瞋於怨於
 親持戒破戒其心平等作善作惡若
 愛若憎都無二相聞善惡言正不正
 法亦復如是於諸有情其心平等於

身命財不生慳惜是則名為煩惱大

捨云何名為護自佗捨菩薩摩訶薩
若有人未節節支解菩薩於彼無瞋
恨心如是菩薩於身語中未嘗變易
是名為捨復次乞又^{二合}多者是名
雙義及瘡痕義謂眼及色如有二人
於菩薩所一人打罵一則香塗菩薩
觀之等心無二瘡痕義者菩薩觀之
第一義中誰為打人誰為塗者不見
損益亦無彼我不害自佗是名為捨
眼根色境雙義既然耳聲鼻舌舌味
身觸意法寂滅平等亦復如是於毀
讚者及我六根第一義中無傷無害
故名為捨設被傷害亦不損佗是名
為捨或護自佗俱無傷損是名為捨
於利非利常介一心無害自佗故名
為捨常自覺察護佗人心難於許訟
亦名為捨復深觀察無有是非是名
為捨如是名為護自佗捨云何名為
時非時捨若諸有情不受教誨非法
器者菩薩不瞋名非時捨於聲聞人
觀四聖諦獲苦法忍趣羅漢果菩薩
不障名非時捨行布施時且止持戒

修淨戒時且止於施忍辱精進禪定智

慧亦復如是名非時捨若於諸法應成
就事決定應作精進勇猛長時無倦無
暇無退不辭勞苦乃至事畢方可放
捨是名時捨如是名為時非時捨如
是修習慈悲喜捨但名靜慮不得名
為波羅蜜多今時慈氏白佛言世尊
如是修習靜慮為因悉能具足神通
智慧云何名為神通智慧今時薄伽
梵告慈氏言善男子是神通者能以
通力見極微色是名神通以淨法眼
知色性空亦不取著是名智慧復次
聞諸世間極微小聲是名神通於諸
音聲悟無言說離諸譬喻是名智慧
復次能知一切有情心行是名神通
了諸有情妄心非心是名智慧復次
於過未際悉皆憶念是名神通了佛
土空是名智慧復次了知根性差別
之相是名神通了勝義空是名智慧
復次能知諸法是名神通了俗如幻
是名智慧復次力能超彼釋梵四王
是名神通超過一切聲聞獨覺是名
智慧慈氏當知如是名為菩薩摩訶

薩修真靜慮得不思議神通果報復

文慈氏一切眾生恒為無量煩惱擾
亂其心菩薩摩訶薩得真三昧隨彼
有情煩惱品類現如是等諸三昧門
令其解脫菩薩摩訶薩應加精進住
是三昧令諸有情安住如是平等法
中所謂得心平等行平等相應平等
布施持戒忍辱精進禪定智慧悉皆
平等即一切法普皆平等是名法性
三昧復次慈氏此三昧平等即菩提
平等菩提平等即一切有情平等一
切有情平等即一切法平等得如是
平等法已是名住真三昧復次慈氏
此菩提平等即虛空平等虛空平等
即一切有情平等一切有情平等即
一切法平等得如是平等法已是則
名為住真三昧
復次慈氏一切世間性平等即清淨
性平等清淨性平等即一切有情平
等一切有情平等即一切法平等得
此一切法平等是則名為住真三昧
復次慈氏若知自心平等即如一切
有情心平等是則名為住真三昧復

大智度論卷第九 第十卷 第十一卷

次慈氏若諸有情能於我身作於饒益及不饒益我於彼等心如大地普皆平等其心不動所以者何由住如是三昧平等性故以住三昧無散亂語無率介語了達諸法解第一義善知時節隨順而說八風不動菩薩能住如是平等法性不捨三昧不離世間自在無礙是名菩薩摩訶薩方便智慧靜慮波羅蜜多復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行出世方便智慧若菩薩修靜慮時於諸有情起慈悲心名為方便觀法寂滅是名智慧復次修靜慮時歸依於佛是名方便了無取著是名智慧求一切法是名方便了法性空是名智慧觀佛色身是名方便觀佛法身是名智慧觀佛梵音是名方便了無言說是名智慧若正觀時是名方便觀照亦空是名智慧拔濟有情是名方便了眾生空是名智慧知眾生根是名方便根性亦空是名智慧觀佛土淨是名方便了佛土空是名智慧得佛菩提是名方便了本寂滅是名智慧請轉法輪是名方

大智度論卷第九 第十卷 第十一卷

便法無轉相是名智慧觀七覺支是名方便了真本覺是名智慧菩薩摩訶薩如是相應修習靜慮波羅蜜多一切天魔不得其便即能成就無上菩提

今時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時會中三萬二千菩薩得日燈三昧此日燈三昧亦名一莊嚴三昧云何名為日燈三昧如日出時一切燈燭星月無復光明菩薩得此三昧者亦復如是有學無學聲聞獨覺諸有情智映蔽不現是故名為日燈三昧復次云何名一莊嚴三昧所言一者即是無生無生者即是法空又一者名徧一切處譬如油麻油楛麻中無生法者亦復如是體徧一切是名一莊嚴三昧此一莊嚴亦名一增長三昧一者即阿耨即法界所謂契經今法界現前法界現前已所有諸法神通增長明了現前是故名為一增長三昧此一增長亦名一法界三昧所言一者即是法界法界亦空以定力故其空現前是名一法界莊嚴三昧此一

大智度論卷第九 第十卷 第十一卷

法界亦名一空三昧所言一者猶如虛空一切萬物生長空中菩薩真空現在前時信等善法悉皆增長是故名為一空三昧復次慈氏菩薩摩訶薩住此靜慮波羅蜜多時能入俱毗那度多百千三昧今為汝說少分名字所謂電光三昧月光三昧善增長三昧毗盧遮那三昧增長不思議三昧如光照三昧無垢三昧海德三昧能自在轉一切法輪三昧成就禁戒三昧無憂三昧堅固三昧蘇迷盧三昧法炬三昧法勇三昧轉法智自在三昧散積聚法三昧持一切法三昧持白法三昧知他心三昧莊嚴寶幢三昧滅煩惱三昧壞四魔三昧發起十力三昧無著三昧斷縛著三昧燈手三昧聞施名三昧持地三昧安住心三昧須彌燈三昧摧伏怨敵三昧智炬三昧發生智三昧教授三昧自在轉無邊法門三昧令心堪任三昧知勝妙善三昧震日月音三昧無所行三昧壞魔三昧無種種想三昧善調伏心三昧釋師子三昧念佛三

中華大藏經 第 40 卷

味念法三味念僧三味不退轉三味
 不响三味最勝無我三味似空處三
 味常覺悟三味除煩惱三味如虛
 空三味入功能三味念慧覺三味無
 盡辯三味大悲聲三味現真諦三味
 不毀壞三味善行三味有情歡喜三
 味知愛樂三味生愛樂三味勝慧三
 味性淨三味大悲三味大喜三味無
 所捨著三味法義三味法悲三味慧
 炬三味智海三味無動三味善調伏
 身三味解脫智自在三味金剛體三
 味勝蓮華道場三味離世間法三味
 勝智三味佛觀行三味威光三味威焰
 三味與解脫智三味佛身莊嚴三味光
 明普徧三味刹土穠淨三味入有情性
 三味滿一切願三味願菩提路三味波
 羅蜜莊嚴三味寶結三味覺華三味
 與解脫果三味甘露音三味無滯三
 味疾風行三味寶冠三味截海流三
 味金剛拳三味大神通三味出生義
 三味見無邊佛三味憶持一切所聞
 三味與刹那智三味清淨無邊功德
 三味如是無量俱融三味若諸菩薩

摩訶薩得是三味者是則名為靜慮
 波羅蜜多時薄伽梵說此靜慮波羅
 蜜多時會中七十八那庾多人天發
 阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千
 菩薩證無生法忍
 般若波羅蜜多品第十
 今時薄伽梵起於種種摩尼寶王師
 子座上現種種相結以菩薩摩訶薩
 眾而共圍遶時慈氏菩薩摩訶薩即
 從座起徧袒右肩右膝著地合掌恭
 敬而白佛言大聖世尊已為利益安
 樂諸菩薩故說靜慮波羅蜜多惟願
 世尊為諸菩薩說般若波羅蜜多又
 此般若波羅蜜多復有幾種修何方
 便而能得之惟願如來分別解說
 今時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
 善男子汝今諦聽善思念之吾當為
 汝分別解說若諸菩薩修行布施波
 羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多皆從般
 若波羅蜜多本母所生而為根本譬
 如眼等五根發生五識能取五塵皆
 有作用如是一一皆以眼心而為根
 本若離其心無所成辨菩薩摩訶薩

修前五種波羅蜜多恒以智慧而為
 其母若離智慧無所剋獲亦如有情
 身有命根能有所作命報謝已無復
 堪任修行諸度若無智慧亦復如是
 譬如國境無有智臣陰陽失序一切
 人民皆不安樂法王國土若無智慧
 亦復如是修行布施乃至靜慮波羅
 蜜多皆不成就解脫涅槃終不能得
 亦如商主入海採寶要得船師方達
 寶所隨意而取善善亦於生死海
 以五波羅蜜多而為舟船載功德寶
 要因般若波羅蜜多無上船師至於
 彼岸今時薄伽梵而說頌言
 智慧為根本 能生善法牙 佛果大菩提
 無非智所作 如人遭苦難 智者能救護
 愚者造諸惡 如石投深水 若無其智慧
 多聞妄分別 斯人不解義 如器安和味
 所謂長老相 不必在青年 雖少有智慧
 是為真長老 如世有德人 正直無邪曲
 不能辯邪正 寧知理是非 正智聞深法
 智與理相應 隨順於大乘 是名真智者
 於得失無著 憂喜不能動 安住如須彌
 是名真智者 恭敬不生喜 輕慢無瞋恚

大寶經卷第九 第五

智慧如大海 是名具智者 不說作人過
 亦不稱已德 智照無自化 當獲大名稱
 勇猛勤精進 遠離一切相 我慢悉皆除
 是名具智者 常當正觀察 不見他人過
 深信善惡報 是名具智者 智者在象中
 不說自功德 若人所稱讚 愧心無取著
 成就諸功德 虛已常謙下 如果樹繁熟
 枝條自低屈 福智生眾族 雖貴無憍慢
 愚者自矜高 智者應觀察 智慧為善伴
 遠離惡知識 斷滅諸煩惱 自然得解脫
 樂於護惡人 亦當常遠離 崇重於賢善
 是名具智者 菩薩多悲智 煩惱猶惡惡
 如所植檀樹 流香皆芬馥 不念作人惡
 常思其善事 智慧離分別 人中最第一
 智者住空寂 被毀心無惱 諸惡不能燒
 如火燒大海 大悲離分別 見惡常憐愍
 如日放光明 不棄樹茶舍 智人雖小過
 為益應同住 如入瞻蔔林 自然皆蒙薰
 正智離分別 如日無私照 亦如清涼月
 能淨諸雲翳 智者多慈悲 常濟於貧乏
 見乞不輕賤 應生歡喜心 如樹初生長
 日夜無休息 智者樂修行 增長亦如是
 智者遇火怨 慈悲猶不捨 如折蓮華莖

大寶經卷第九 第六

藕絲恒不斷 生死如毒樹 悟即法身果
 生死與涅槃 本性皆平等 淨慧賢聖行
 大悲常利物 不擇於怨親 恒離於分別
 者年多智慧 淨戒悉圓滿 親近如是人
 速成安樂行 智慧無垢人 三業恒清淨
 應親近是人 尊直過父母 無智難親近
 能壞善人心 如火燒枯木 應當常遠離
 供給於惡人 欲益反招損 如人欲猛獸
 無不傷害者 供養知慧人 少弄獲多福
 如人飲甘露 永得安隱樂
 佛告慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅
 蜜多皆從善友聞正法生邪見之人
 是智慧怨汝等應當親近善友遠惡
 知識此般若波羅蜜多非唯出生一
 切善法過去未來現在諸佛皆從此
 生當知此經即是一切諸佛之母復
 次慈氏菩薩摩訶薩行布施時有二
 種智一者小智二者大智小智施者
 為求人天二乘解脫如是施者但名
 布施不得名為波羅蜜多大多智施者
 心無所得無所得故得佛菩提如是
 施者名檀波羅蜜以是故知檀波羅
 蜜從智慧生尸波羅蜜亦有二種一

大寶經卷第九 第七

者小智二者大智小智持戒怖三惡
 道求生人天二乘解脫如是持戒心
 不清淨不得名為尸波羅蜜大智持
 戒普為利樂一切有情不住於相而
 無所得趣大菩提如是持戒是則名
 為尸波羅蜜以是故知戒波羅蜜從
 智慧生忍辱波羅蜜多亦從般若波
 羅蜜生一切有情本智如日無明覆
 蔽忍光不現修安忍者除斷無明聖
 智現前佛日斯照譬如國邑無有智
 臣識用不均人民流散設有智者亦
 當迴避無忍慧者亦復如是又此智
 慧如明眼人遙見毒蛇即便遠避有
 智慧眼避瞋毒蛇亦復如是無慧眼
 者謂於過去無量劫中修行諸善無
 安忍力及智慧眼一念瞋火燒滅無
 餘如乾草積處火入中焚燒皆盡智
 慧之人有安忍力設遇惡人打罵訶
 責正智安忍能調伏之譬如香象既
 已調伏臨陣驅策能破敵軍菩薩摩
 訶薩亦復如是住無相忍不起瞋恚
 無緣大悲廣度一切以是當知安忍
 波羅蜜多從般若波羅蜜生精進波

羅蜜亦從般若波羅蜜多而得發生
何以故若無般若波羅蜜多一切所
作皆不成就大菩提果無邊法門安
住最勝巧便大智周徧觀察乘精進
力方能圓滿六波羅蜜以是當知精
進波羅蜜皆從般若波羅蜜生禪波
羅蜜亦從般若波羅蜜生所以者何
意業微細難可測量身口所作則易
除滅妄心所起難可制伏如風飄火
猛焰可制如海濤波亦可息之唯有
妄心甚難調伏何以故無始無明迷
心性故譬如世間多思覺者妄起尋
求而伺察之如是妄想設入定門心
猶取著無智慧故經百千劫終不能
得三昧現前亦如愚人妄執諸見或
執我常或執我斷見不清淨云何能
得三昧現前有智慧人觀察二事一
者見其自身多有疾病苦樂等事皆
由先世妄想顛倒造作諸業而令受
之若無癡愛何有病邪身本自空因
緣幻有無造無作誰受苦邪二者復
應重更觀察雖無我所作福業皆
不唐捐當願法界一切有情無盡福

河滌令清淨悉得成就六波羅蜜戒
定智慧以為莊嚴以是故知一切萬
行皆以般若波羅蜜多而為其母猶
如大地皆依虛空而得安立而彼虛
空無有所依般若波羅蜜多亦復如
是以是故知禪波羅蜜智慧為母非
唯五度從智慧生一切世間福德名
聞人天果報乃至出世無漏善根皆
以智慧而為生處猶如大地皆依虛
空而得安立一切眾生執我取相有
五怖畏一不活畏常積資財恐不活
故二惡趣畏造不善業恐墮三塗恒
怖畏故三者死畏愛惜身命恐喪失
故四者惡名畏恒作諸惡以自覆載
恐人間知常怖畏故五者大眾威德
畏於大眾中所發言詞懷怖畏故菩
薩摩訶薩智慧觀察具證二空能益
自他無不活畏除斷邪行具淨尸羅
必至涅槃無惡趣畏深入緣起了本
無生則無死畏住無相理身心寂靜
無自他相離惡名畏成就微妙四無
礙辯處眾無畏宿師子王是故名為
無大衆畏

復次慈氏一切眾生根性差別墜貪
者令惠施瞋恚者念慈忍我慢者令
謙下愚癡者得智慧開示涅槃顯其
實相無量功德皆從般若波羅蜜生
一切諸佛及諸菩薩天龍八部咸皆
讚歎尊重恭敬猶如父母譬如慈母
唯一子鞠育誨示漸漸成長令得
尊貴菩薩亦亦憐愛有情等如一子
般若甘露而為法食五波羅蜜為大
資糧十力四無所畏十八不共法諸
妙功德莊嚴法身成就無上法王之
位復次慈氏有十種事能障智燈掩
蔽光明不能顯了增長癡闇無所覺
知一者懶惰於世事業皆不成就豈
能修行出世妙善二者近惡知識造
諸惡業增長無明三者耽著睡眠身
心昏昧不能修習無上菩提四者聽
聞大乘尋復忘失五者樂習世間一
切伎藝不知如幻而生執著六者我
慢覆藏雖遇善友不能諮問無上正
法七者於大乘教微妙深理不能解
悟我慢自高便生退屈八者取已愚
昧不能親近有智之人九者攻乎異

大智度論卷第九 三十三 列十
 端詐謂知見有所論難皆涉邪徒十者於最上乘不生信樂設有所聞師心邪解由是十事障礙大乘正法不聞淪溺生死離此十事有十勝法便能悟入無上菩提一者精勤樂習禪定二者親近善友聽聞正法三者損減睡眠恒自覺悟四者於大乘法所聞不忘五者順世事業常觀如幻無所著故六者無所藏隱決眾疑故七者不輕己身勤修行故八者常樂法施興大會故九者恒自謙下不誑眾生故十者不自師心深入佛慧故菩薩摩訶薩以此十事具足圓滿六波羅蜜成就法身清淨解脫
 復次慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅蜜多不與十六種法而為相應一者不與十二因緣相應所謂無明乃至老死二者不與無明滅乃至老死滅而為相應菩薩摩訶薩離分別心無二相故三者不與身見邊見乃至六十二見而為相應四者不與世間八風相應所謂利養稱讚毀苦樂衰損等事而為相應五者不與隨煩惱

等忿恨相應六者不與我慢增上慢等相應七者不與根本貪瞋癡等而為相應八者不與煩惱魔死魔等而為相應九者不與我相人相作者受者養育士夫補特伽羅意生儒童業障報障煩惱等障而為相應十者不與妄念分別見聞覺知而為相應十一者不與四顛倒法而為相應無常計常常計無常無樂計樂樂計無樂無我計我我計無我不淨計淨淨計不淨如是妄計名顛倒法有情心行乃至諸塵勞門而為相應十二者不與慳慳犯戒嗔恚懈怠散亂愚癡而為相應亦不與有相行施持戒忍辱精進禪定智慧相應十三者不與不善等法性罪過罪有漏有為而為相應亦不分別世出世善法無漏無為而為相應十四者不與二十二根相應所謂眼耳鼻舌身相相應亦不與苦樂憂喜捨受相應亦不與男女等根意根命根信等五根三無漏根而為相應十五者不與三界五趣種種有情而為相應亦不分別大乘小乘

大智度論卷第九 三十三 列十
 佛法僧寶差別之相而為相應十六者不分別異諦俗諦有為無為有智無智有識無識作意無作意有體性無體性有相無相心意差別而為相應慈氏當知摩訶般若波羅蜜多無染無著離諸分別平等清淨一相一味不與如是差別等法而為相應復次慈氏菩薩摩訶薩善巧方便行深般若波羅蜜多時住奢摩佗毗鉢舍那住身寂靜了因緣法如幻如化順勝義諦離有離無非斷非常隨順因果無我人相真實不動不壞威儀住三脫門而不取證無動無靜是如來禪遊戲神通深入實際不住生死不入涅槃不盡有為不住無為唯觀無相不捨大悲雖住三界而恒出離知真無染而不修證離於戲論常樂宣說復次慈氏菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多應於善友聽聞正法具足八十四種勝上之心方能發生般若波羅蜜多微妙勝慧所謂住真實相最極微妙相般若相應相善知識相離俗漫相恭敬相右邊相無量相善言相

至誠相善作意相無亂相無定相妙
寶相妙藥相除病相法器相示導相
入智慧相聞法無狀相增長捨相善
調象馬相敬事多聞相樂聞深法相
觀身寂滅相清淨適悅相聞法無倦
相聞義相聞法相隨說修行相為他
說法相聞所未聞相聞神通相不求
餘乘相樂聞般若相樂聞菩薩藏相
樂聞善巧方便相四攝相聞梵行相
念正定相能生善巧無生相大慈心
相緣起相無常相苦相空相無我相
不淨相寂靜相空相無相相無願相
無不善行相勝義諦相不壞相自在
相護自心相不捨精進相思惟妙法
相對治煩惱相宗重正法相對治邪
見相獲聖財相除斷貧窮相智者稱
讚相智人極喜相智者所樂相榮重
賢善相見諱相觀蘊過失相有為過
患相依法相依義相依智相依了義
經相不依不了義經相不作諸惡相
自利益相利益他相善作業相無熱
惱相勝行相獲一切諸佛法門相慈氏
當知聽法之人具足如是勝妙之心能

善聽聞其深般若波羅蜜多知一切
法無我無人本來清淨生死涅槃平
等無二復次菩薩摩訶薩觀於眼等
五根苦樂等受男女意命能起煩惱
生死根本信等五根三無漏根能捨
煩惱是涅槃因知煩惱性從本以來
不生不滅性相常住如是修習是名
般若波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶
薩所修勝行與智慧相應及不相應
無有分別二智平等不捨眾生恒起
大悲普覆一切清淨不動如是修習
是則名為般若波羅蜜多
復告慈氏此般若波羅蜜多句義不
可思議是相應句如理句如量句佛
語句了緣句無礙句無滅句大捨句
不動句一切不動句無依止句平等
句無難句無高下句實際句不變易
句無著句無住句無所依句對治句
寂靜句極寂靜句徧寂靜句無戲論
句無起句即真句不諛句無餘句無
際句無對治句最勝句真實句如如
句絕言句不別異句無彼此句三世
平等句無三世句不住五蘊句不住

六界句不住十二處句不住十八界
句依法句依義句依智句依了義句
如是句義是菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多不可思議離言說故其勝
義故不可思議故無因喻故無比量
故無有上故自利利他故大希有故
唯佛與佛能證能說餘無測知何以
故般若波羅蜜多無性無相無比無
喻唯佛如來方能究盡復次慈氏此
般若波羅蜜多非即蘊處界無依無
止不生不滅不內不外不在中間是
故般若波羅蜜多不可思議今時慈
氏菩薩聞是般若波羅蜜多歡喜踊
躍以偈讚曰
大雄世尊智無量 十力無畏具解脫
神通廣大無邊際 一切無能測量者
昔曾侍覲無量佛 獲得甚深微妙智
難行苦行恒沙劫 是故能成調御師
佛證自然一切智 住真寂滅難思議
唯佛如來自證知 能現無邊佛境界
法性真常離二邊 寂滅無為出三有
煩惱業苦悉皆除 法身清淨真解脫
等擬道場成正覺 自有諸佛能證知

清淨湛然無去來第九 無相無行無說不第十
 涅槃無比無能喻 凡夫二乘莫能測
 等覺菩薩不能知 唯佛世尊獨明了
 佛會一切聲聞眾 逮得已利如來讚
 漏盡皆住最後身 此等不知佛境界
 一切時支佛利智 徧滿十方如稻麻
 百千萬劫共思惟 不能測知佛智慧
 大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四五五頁中三行「第九」，石無。又「之餘」，清作「之二」。
- 一 四五六頁上一行「成熟」，麗作「成就」。
- 一 四五六頁上七行「昔願」，麗作「普願」。
- 一 四五六頁中二行「龍天」，石作「天龍」。
- 一 四五六頁中四行第八字「於」，續、函、德、清無。
- 一 四五六頁下一行末字「生」，石作「性」。
- 一 四五六頁下一五行第六字「名」，石、麗作「名為」。
- 一 四五六頁下一九行「但觀」，石、麗作「恒觀」。
- 一 四五七頁上九行「打人」，石、麗作「打者」。
- 一 四五七頁上一四行「故名」，續、函、德、清作「是名」。又第八字「害」，石作「損」。
- 一 四五七頁上一五行「或護」，續作「或復」。
- 一 四五七頁中四行末字「放」，麗作「故」。
- 一 四五七頁下五行「應加」，麗作「勤加」。
- 一 四五七頁下一四行首字「此」，石無。
- 一 四五七頁下二一行「住真三昧」，清作「性真三昧」。
- 一 四五八頁上三行末字「如」，麗無。
- 一 四五八頁上一六行「法身」，麗作「身空」。
- 一 四五八頁下九行「如如」，石作「真如」。
- 一 四五九頁上八行「性淨」，石、麗作「性靜」。
- 一 四五九頁中六行「第十」，石、清、麗作「第十之一」。

- 一 四五九頁下三行第一一字「謝」，石作「澍」。
- 一 四五九頁下六行「國土」，南作「國王」。
- 一 四五九頁下九行「亦如」，磧、南、徑、清作「如是」。
- 一 四五九頁下一五行「無非智」，磧、南、徑、清作「無法智」。
- 一 四五九頁下一七行「知味」，磧作「知護」。
- 一 四五九頁下一八行「所謂」，磧、徑作「所為」。
- 一 四六〇頁上五行第九至第一〇字「智者」，石、麗作「智慧」。
- 一 四六〇頁中一行第八字「如」，石作「有」。
- 一 四六〇頁中八行第一三字「飲」，石、麗作「飼」。
- 一 四六〇頁中一〇行「永得」，麗作「求得」。
- 一 四六〇頁下七行末字至次行第二字「波羅蜜」，石、麗作「波羅蜜多」。

- 一 四六〇頁下一四行「瞋毒」，石、麗作「瞋志」。
- 一 四六〇頁下末行「波羅蜜多」，石、麗作「波羅蜜」。次頁中三行、五行同。
- 一 四六一頁中一行首字「河」，麗作「德」。
- 一 四六一頁下二行「念慈忍」，石、磧、南、徑、清、麗作「令慈忍」。
- 一 四六一頁下末行首字「昧」，磧、南、徑、清、麗作「昧」。
- 一 四六二頁中一六行「遮罪」，磧、南、徑、清作「有罪」。
- 一 四六二頁中一七行「無漏無為」，麗作「有漏無漏」。
- 一 四六二頁下一三行首字「脫」，麗作「解脫」。
- 一 四六三頁上五行第三字「寂」，石、磧、南、徑、清、麗作「寂」。
- 一 四六三頁上九行「四攝」，石、麗作「四攝法」。
- 一 四六三頁上一〇行「大慈心」，石、麗作「大慈悲心」。
- 一 四六三頁中一三行「復告」，石、麗作「佛告」。
- 一 四六三頁中一八行「無所依」，石、麗作「無所住」。
- 一 四六三頁下二行「依了義句」，石作「依了義經句」。

越城縣廣勝寺

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

大摩君寶國三藏 般若 奉 誦

般若波羅蜜多第十品之餘

佛告慈氏菩薩摩訶薩有七種事能得如是不可思議無盡法門謂因無盡有情界無盡大悲無盡妙用無盡法門無盡壞生死魔故智無盡故如是般若波羅蜜多無行無相無生無滅菩薩於一切法應如是知佛說是甚深般若波羅蜜多時會中有一外道名微末蓋即從座起而白佛言世尊佛說一切諸法本來不生自性清淨此義不然自在天常而是一切萬物父母能生諸法能造能作安立世間復有說云神我能生一切諸法然此我者住於心中猶如姆指復有說云一切諸法從和合生云何今者乃說無生亦時薄伽梵告微末蓋汝所問者隨汝意若斷汝疑心應當諦聽如汝所說自在天常能生一切所生萬物應同一性悉亦是常若謂所生前後變易非常住者理亦不然用不離體應是常住體不離用應非常故自在常

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十 第三品 福字号

者生應常生云何有時或生不生既不常生云何是常以是義故同彼所生定是無常所生既多亦非是一若是一者應無差別萬類區分如何是一又自在天能生一切無有慈悲若有慈悲應令有情悉生人天常受快樂云何今諸有情受於八苦生三惡趣受種種苦若有慈悲云何自生自立自害若自在天是一是常所生一切應無變易云何異類生滅無常五趣之中受茲不淨譬如見果即知其因當知自在非一非常若言妙好是自在作麤鄙不善畢舍遮為如是之言亦不應理善由自在惡由舍遮善惡相違何名自在又諸有情作惡人多修善者少即畢舍遮鬼勝自在天又諸有情所作善事自在起分所作諸惡鬼所教者汝諸弟子恒作是言為善生天惡墮地獄若生天墮獄由造善惡云何言彼自在作邪譬如國王使人宣令賜財受職但言王賜終不言是宜教命人又如國王使人斷命但言王殺不言毆斃是即造善歸自在天

若造諸惡畢舍適受有情何故受苦
樂邪以是當知大自在天決定不能
造作一切若言一者有情何故能生
無量善惡心邪以是故知亦非是一
若言一切由自在天即應純善何有
惡邪如人有時於多人所作諸惡事
即是惡人若衆生惡由自在者世間
咸謂地獄罪人自作惡業汝獨云何
非自在邪又如有人謗佗作惡得無
量罪汝謗自在獲罪亦然復次微末
底自在造作過失如前神我過失倍
過於彼若我是常能造作者此身去
住應得自由無人能害云何啼哭而
懼死邪若我是常應能憶念過去造
業受諸苦報故於今生不應造惡又
我常者即應自在捨於衰老恒受少
壯如脫故衣更著新好云何而有老
病死邪以是當知我非作者復次微
末底我觀諸法亦非和合因緣所生
所以者何因無生性因若有生不應
待緣緣無生性亦復如是若談因緣
我能和合此亦不然如二盲人各別
行住不能見色設令同住不見亦然

當知神我和合因緣亦不能生若
生者應是無常有作用故如所生果
定是無常以是當知離所生外無別
能生或說五大極微是常能生諸法
此亦不然猶如水和合成酒飲即
令醉如是醉力不從外來非水中出
亦非米出水和合轉變而生一切
諸法無有作者亦無有我而為因緣
所以者何大地虛空水火風界當知
亦介豈無情物生有情邪一切諸法
假有實無非自在天亦非神我非和
合因緣五大能生是故當知一切諸
法本性不生從緣幻有無來無去非
斷非常清淨湛然是真平等今時薄
伽梵而說偈言
一切有為法 如乾闥婆城 衆生妄心取
雖現非實有 諸法非因生 亦非無因生
虛妄分別有 是故說唯心 無明妄想見
而是色相因 藏識為所依 隨緣現象像
如人目有翳 妄見空中華 習氣擾濁心
從是三有現 眼識依賴邪 能見種種色
譬如鏡中像 分別不在外 所見皆自心
非常亦非斷 賴邪識所變 能現於世間

法性皆平等 一切法所依 藏識恒不斷
末那計為我 集起說為心 思量性名意
了別義為識 是故說唯心 心外諸境界
妄見毛輪華 所執實皆無 咸是識心變
色具色功能 皆依賴邪識 凡愚妄分別
謂是真實有 睡眠與昏醉 行住及坐臥
作業及土用 皆依藏識起 有情器世間
非由自在作 亦非神我造 非世性微塵
如木中火性 雖有未能燒 因慳方火生
由此破諸闇 展轉互為因 賴邪為依止
諸識從彼生 能起漏無漏 如海過風緣
起種種波浪 現前作用轉 無有間斷時
藏識海亦然 境界風所動 恒起諸識浪
無間斷亦然 如酪未攪搖 其蘇人不見
施功既不已 醍醐方可得 賴邪妄熏習
隱覆如來藏 修習此熱時 正智方明了
諸識隨緣轉 不見本覺心 自覺智現前
真性常不動 猶如金在礦 起石不摧用
銷鍊得真金 作眾莊嚴具 賴邪性清淨
妄識所熏習 圓鏡智相應 如日出雲翳
若有修空者 順空而取空 觀空與色殊
不名真觀者 觀色即是空 色空不可得
此即勝義空 是真解脫者 客塵無自性

法華經疏卷下 第六

四二二

無明妄分別 實相非有無 泉生虛妄見
 猶如日月明 流光能普照 如來清淨藏
 具足諸功德 具妄互相熏 猶如二泉開
 弱者去無迴 妄盡無來去 蓮華性無染
 出水離淤泥 蕩首開敷時 見者皆歡喜
 如來無垢識 永斷諸習氣 清淨智圓明
 賢聖所歸趣 猶如最勝寶 無復諸瑕駁
 輪王為寶冠 常置於頂上 如來清淨藏
 永離諸分別 體具恒沙德 諸佛之法身
 住真無漏界 清淨解脫身 寂滅等虛空
 法性無來去 佛現三界中 不生亦不滅
 此界及他方 湛然常不動 平等真法界
 佛與衆生如 非斷亦非常 大悲恒不盡
 諸佛法性身 本覺自然智 是真勝義諦
 唯佛方證知 自性體無生 牟尼本寂靜
 法轉諸三有 畢竟歸依處 法無來去相
 三世常寂然 住真三昧者 見彼法界身
 清淨不思議 恒沙衆德備 此即無漏界
 諸佛之所依 佛具三種身 體相用平等
 甚深廣大性 勝義無差別 無漏無礙易
 遠離一切相 煩惱及所知 本性恒清淨
 無垢無染著 是真調御師 性淨即涅槃
 亦是法身佛 體備恒沙德 無垢不思議

法華經疏卷下 第七

四二三

六度常圓滿 此即菩薩者 廣大無邊際
 永斷於思想 斷習成菩提 具恒沙功德
 於諸法自在 普現諸色像 大悲清淨果
 常利益一切 無漏無分別 願力皆圓滿
 猶如摩尼珠 隨色皆能現 譬如工畫師
 能畫種種相 所現諸境界 皆是識心變
 衆生諸性欲 如來悉能知 法身恒不動
 願力隨緣現 示現兜率天 降神乘白象
 生處於王宮 出家修苦行 即詣菩提樹
 降伏諸魔寇 成佛轉法輪 或現涅槃相
 示現有生滅 真身恒不動 說根樂小法
 方便說涅槃 真如法界中 無有涅槃相
 大悲樂饒益 引導於衆生 猶如大商主
 誘進諸愚小 菩薩廣大心 咸令入涅槃
 尔時微末底聞佛說已身心適悅歡
 喜無量從座而起整理衣服右膝著
 地合掌恭敬 以妙伽陀而讚佛曰
 墮在生死河 邪見所纏縛 迦微野娑
 迦那仙外道 凡愚被昏蔽 邪見由是生
 十力善逝尊 慧日能明照 或聞那羅延
 自在天等教 增長於貪著 令心發狂亂
 正見破諸暗 是真如來教 我當至心聽
 歸依大聖尊 大梵身四臂 四面蓮華生

法華經疏卷下 第八

四二四

演說四圍陀 增長於邪見 唯佛薄伽梵
 慧日大聖尊 能破我等疑 真寶歸依處
 時微末底讚歎佛已而白佛言大聖
 世尊我於今者得大善利蒙佛慧日
 正智光明邪見疑心一切都盡我今
 歸依大聖世尊復白佛言世尊我今
 所以名微末底為求異道心轉疑惑
 今於佛前獲正法眼滅疑惑心名蘇
 末底我及弟子同於今日歸佛法僧
 修行大乘願無退轉所得善利迴施
 有情皆向佛道尔時薄伽梵為微末
 底說是法時會中無量衆生發阿耨
 多羅三藐三菩提心六十二那度多
 菩薩證無生法忍
 復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波
 羅蜜多應修八法云何為八所謂蘊
 善巧處善巧界善巧諦善巧緣起善
 巧三世善巧一切乘善巧一切法善
 巧云何蘊善巧謂觀色蘊猶如聚沫
 愚人見之謂是白氈入水而取其沫
 散滅不可撮磨菩薩摩訶薩以正智
 慧見第一義了色性空猶如聚沫以
 是因緣名正知見復觀受蘊如水

大乘理趣六波羅蜜多經 卷一
泡速起速滅剎那不住菩薩摩訶薩
以正智慧見第一義了受性空猶如
水泡以是因緣名正知見復觀想蘊
猶如陽焰如人熱渴遠見陽焰謂之
為水馳走尋見近之則無菩薩摩訶
薩以正智慧見第一義了想性空以
是因緣名正知見復觀行蘊猶如芭
蕉中無有堅剝之不已竟無所得菩
薩摩訶薩以正智慧見第一義知行
性空以是因緣名正知見復觀識蘊
猶如幻化如世幻師幻作金銀珍寶
真珠瓔珞求其實體了不可得菩薩
摩訶薩以正智慧見第一義了識性
空猶如幻化以是因緣名正知見作
是觀已於諸有情起大悲心興拔濟
意如是觀察名蘊善巧復觀五蘊猶
如幻夢皆從妄想顛倒心生無我無
人無眾生無壽命非養育非士夫非
補特伽羅意生儒童作者受者以善
巧方便了蘊性空猶如夢想都不可
得是名菩薩摩訶薩蘊善巧智
復次菩薩摩訶薩觀蘊如響無我無
人乃至無作者受者如是蘊性如空

谷響屬諸因緣如實了知等無二相
是則名為菩薩摩訶薩蘊善巧智
復次觀蘊如影從業緣現無我無人
乃至受者如是影性了不可得等無
二相是名菩薩摩訶薩蘊善巧智
復次觀蘊如鏡中像無我無人乃至
受者如是鏡像非內非外了不可
得平等無二是名菩薩摩訶薩蘊
善巧智
復次觀蘊從緣而有如幻如化無
我無人乃至受者以善巧智如實
了知等無二相是名菩薩摩訶薩
蘊善巧智
復次觀蘊是壞壞相無常苦空無我
不淨性本空寂非壞非不壞如實了
知名蘊善巧智
復次云何名為處善巧謂觀眼耳鼻
鼻舌身意處內法皆空次觀色聲香味
觸法處外法亦空以正智慧觀第一義
非內非外名正知見是則名為處善
巧智復有處善巧所謂了眼耳鼻舌
身意處皆悉是空亦無見聞覺知之
相名法處智復有了法處智了色聲

大乘理趣六波羅蜜多經 卷一
香味觸法處自性空寂非眼耳鼻舌身
意處境界相名了法處智復有處善
巧謂眼耳鼻舌身意處法性空無
我我所色處聲香味觸法處法性皆
空無我所非相應非不相應非善
法非不善法不增不减無有二相本
來空寂是名菩薩摩訶薩處善巧智
復有處善巧智眼處色處本來清淨
無染無著眼處堅固寂然常住如是
耳聲鼻舌香味身觸意法性本清淨
無染無著乃至意處堅固寂然常住
不變是名菩薩摩訶薩善巧智復次云何
名為處善巧所謂聖人處非凡夫處
能生聖道是名為處凡夫邪行生於
惡道名為非處菩薩摩訶薩住八聖
道起大悲心令諸有情入正定聚是
則名為處善巧智復次云何名為菩
薩界善巧智謂觀眼界色眼界眼識
無我亦不屬我亦非眼界色眼界眼
識為緣而起乃至意識界無我亦不
繫屬於我乃至意識界無我亦非意
識為緣而起如是菩薩以正智慧觀
第一義知十八界性即是空無我無

大藏經卷第十 第十二張 佛

人法界平等清淨不動是名菩薩摩訶薩界善巧智復有界善巧所謂了法界智了知地水火風界性是空堅濕煖動皆不可得同真際等法性是菩薩摩訶薩了法界智復有了法界智了眼界乃至意界性空色界乃至法界性空眼識界乃至意識界性空亦無見聞覺知分別之相是則名為了法界智復次云何名為善巧所謂四諦苦集滅道觀此五蘊苦若行苦壞若名苦聖諦智了知無明增長五蘊名集諦智不起貪欲滅盡諸苦名滅諦智為此滅故修八聖道名道諦智是名菩薩摩訶薩善巧智復有善巧所謂知苦無生名苦諦智知集不起名集諦智了本不生今則無滅名滅諦智於不二相修中道觀名道諦智是則名為善巧智復次菩薩摩訶薩了知苦受空無自性能觀正智 亦復

皆空名苦中苦智觀集緣起從緣幻有能觀正智亦皆是空名集中集智知貪愛滅既本性空正智現前清淨

大藏經卷第十 第十三張 佛

平等名滅中滅智知出苦道了不可得正智觀察自性皆空名道中道智如是正智離諸分別名菩薩摩訶薩善巧智復次能知生苦體即無生名苦中真智知生本無即無有滅名集中真智知生本無即無有滅名滅中真智知出苦道離有離無是名道諦真智菩薩摩訶薩如實了知名諦善巧復有善巧所謂三諦世俗諦勝義諦實相諦世俗諦者謂一切世間語言文字見聞覺知勝義諦者謂心行處滅無復文字離於一切見聞覺知實相諦者謂一切相即無相如是無相即是實相菩薩摩訶薩於俗不濠觀其不住一相平等是則名為菩薩摩訶薩善巧智復有二諦所謂世諦真諦世諦者謂一切世間心色等法如實而見稱實而知真諦者謂二空理清淨湛然究竟寂滅化之不欺知真無取無法可得是名菩薩摩訶薩善巧智復有一諦謂即真如清淨法界無生無滅非斷非常遠離二邊究竟安樂於生無生

大藏經卷第十 第十四張 佛

心無二相是名菩薩摩訶薩善巧智復次云何名緣起善巧菩薩摩訶薩觀察緣起流轉不斷無明緣行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生緣老死憂悲苦惱菩薩以正智慧如實了知緣起無性無生無滅法性現前無心無作無主無攝是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次所有善因不善因動因不動因生因死因涅槃因如此因等皆如實知所有眾生利根鈍根如是根性如是因如是緣如是果報如是本末皆如實知隨其因緣生善修集而無所失是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次妄想滅則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死愁歎苦憂惱滅菩薩摩訶薩以正智慧了知緣起無生無滅無主無攝是名緣起善巧智復次慈氏一切因緣皆假和合無有自性不

從我人衆生壽命而得生長為是有情說如是法無量無邊無有窮盡如實了知是名緣起善巧智復次菩薩摩訶薩了知一切緣生之法無生無滅無盡之相此無盡相即菩提相是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次云何三世善巧謂念過去所有善法如實修行不善之法常當遠離如實知已悉皆迴施一切有情是名菩薩摩訶薩過去善巧智復念未來所有善根菩提資糧皆悉迴向一切智智是名菩薩摩訶薩未來善巧智復次現在所有正念相應善法不起邪念相應不善是名菩薩摩訶薩現在善巧智復次觀於過去皆悉是空現在未來亦復皆空三世平等住第一義是真解脫復觀現在未來一切諸佛福德智慧生隨喜心是名菩薩摩訶薩三世善巧智復次觀過去寂滅未來未至現在不住三世善法所修勝行悉願迴向無上菩提現在善法剎那不住而恒發起菩提之心是名菩薩摩訶薩三世善巧智復次過去已滅

未來未至現在不住如是生滅念念不住心常覺悟是名菩薩摩訶薩三世善巧智復次菩薩不思議自在神通能憶過去所種善根未來覺心當願圓滿現在所修諸善願皆迴向無上菩提是名菩薩三世善巧智復次為欲成熟諸有情故憶念過去所有善根一切有情隨彼彼根依願成就所有供養未來諸佛一切有情隨彼彼根當來成就所有現在一切有情神通說法種種教化隨根成熟如是三世利益自作圓滿菩提勝妙之行是名菩薩三世善巧智復次云何名乘善巧謂聲聞乘獨覺乘菩薩乘依此三乘而求出離云何菩薩摩訶薩於聲聞乘善巧智慧過佛出世間四諦法因聲悟理生正見故是名聲聞修淨戒故圓滿戒身得禪定故圓滿定身見諦理故得智慧解脫解脫知見身是名菩薩摩訶薩於聲聞乘得善巧智復有聲聞乘善巧於三界中生疲倦想於有為法深觀無常見一切法悉皆無我涅槃寂靜歡喜愛樂

復觀五蘊如怨賊觀諸界如毒蛇觀十二處如空聚常願出離樂於涅槃起依怙想是名菩薩摩訶薩於聲聞乘而得善巧復次云何菩薩摩訶薩於獨覺乘善巧謂厭諸有為樂於出離少欲知足離諸戲論樂居閑寂於諸因緣自然覺悟諸法無常而得解脫是名菩薩摩訶薩於獨覺乘善巧智復次云何菩薩摩訶薩於大乘法而得善巧大乘功德無量無邊悉令有情咸皆悟入彼最上乘無有障礙無生無滅得大智慧積集一切福德善根一切有情所愛用故成就諸波羅蜜令諸心行善調伏故增長無上大菩提故有大威力諸菩提樹坐於道場觀衆生根大悲不捨無障無礙普於一切悉皆憐愍等如一子能越一切惡道諸怖畏故能令一切佛法皆現前故摧伏外道諸魔怨故建立菩提勝法幢故能除斷常諸結使故得佛如來無礙智故豐益佛法諸珍寶故隨根利益無錯失故養育有情大悲成故十力無畏不共佛法相好

大乘經卷第十

第十八

善字

功德瓔珞莊嚴無過失故如是所有一切善巧是名菩薩摩訶薩大乘善巧智復次一切諸佛之所乘故具足七法佛為大乘如轉輪王具足七寶云何為七所謂大觀察故大隨順故大智慧故大精進故大方便故大證悟故大事業故大觀察者菩薩摩訶薩親近善友聽聞正法於一刹那悟一切法實相現前大隨順者菩薩摩訶薩成就大智大定大悲利益自他故大智慧者菩薩摩訶薩見真實相我法皆空大精進者菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫大悲萬行能成辦故大方便者菩薩摩訶薩得平等忍不住生死不證涅槃大證悟者菩薩摩訶薩證力無畏不共佛法無量無邊大功德故大業者菩薩摩訶薩於生死中得大菩提成就圓滿恒沙萬德佛事業故具足如是七種勝法而為法王是名菩薩摩訶薩大乘善巧智復次云何一切法善巧謂有為無為菩薩於此二法巧便最勝於身善行口善行意善行清淨增長迴向無上正等菩

善字

善字

善字

提是名菩薩有為善巧智菩薩於身口意具三無作清淨平等迴向無上正等菩提是名菩薩無為善巧智復有善巧謂菩薩摩訶薩於布施持戒乃至靜慮增長修習迴向無上正等菩提是名菩薩有為善巧智復以般若波羅蜜多離一切相修諸波羅蜜多迴向無上正等菩提是名菩薩摩訶薩無為善巧智復有善巧以方便智行四攝法攝取眾生是名菩薩摩訶薩有為善巧智復有善巧住第一義雖攝眾生而無取著迴向菩提是名菩薩無為善巧智復有善巧了知煩惱增長生死菩提分法斷絕生死是名菩薩有為善巧智復次知空無相無願三解脫門能於無上正等菩提決定平等無二無別無有退轉是名菩薩無為善巧智復次有善巧行於三界不著三界是名菩薩有為善巧智了知三界性皆是空如幻如化而不取著是名菩薩無為善巧智復次如是了知法性清淨無相無名具一切智名為實智為度眾生假名方

善字

善字

善字

便如是分別是名權智菩薩摩訶薩於此八法二智自在名為般若波羅蜜多復次悉能了知一切法性名為智慧所有觀察善不善法名為方便隨順解脫離諸分別聖智現前名為般若波羅蜜多復能如是善巧分別諸見結使以奢摩作毗鉢舍那如是拔除是名方便而能圓滿無上大願是名智慧除彼熱惱使得清涼是名方便能解煩惱性不可得是名智慧除身心苦得輕安樂是名方便遊法園苑得念總持理智現前是名智慧與諸有情作依止處是名方便能依所依無住無著是名智慧獲三十七菩提分法是名方便應常離念而與實相智慧相應得大法樂是名智慧復能生長五波羅蜜是名方便隨所樂乘同歸佛慧自性照明是名智慧能度一切生死瀑流是名方便實無眾生得滅度者是名智慧建立正行是名方便見本性空是名智慧除客煩惱是名方便善能覺悟智性無染是名智慧行無所行是名方便悟於

法空是名智慧不著三界是名方便
令諸菩薩了第一義是名智慧攝諸
衆生行於萬善是名方便一切賢聖
同一法界是名智慧隨其根性除妄
分別是名方便見本清淨寂滅無生
是名智慧能起方便斷滅癡闇是名
方便深入禪定不住禪定是名智慧
訪導二乘是名方便除斷法執入佛
知見是名智慧隨衆生根令生勝解
是名方便了根性空是名智慧超妄
境界是名方便示勝義諦是名智慧
權說四諦是名方便於諸修行行了不
可得是名智慧勤求功德悲願無盡
是名方便了應非真不來不去法界
平等是名智慧隨緣普示教化一切是
名方便了煩惱性本來解脫是名智慧
了智結使虛妄分別是名方便了衆生
心本來寂靜是名智慧勸令修斷隨
眠習氣是名方便一切衆生心行差
別八萬四千諸塵勞門即佛慧門是
名智慧聲聞緣覺善巧勸修漸入佛
道是名方便菩薩修行如是般若波
羅蜜多疾證阿耨多羅三藐三菩提

是名般若波羅蜜多佛說此摩訶般若
若波羅蜜多時會中三十二俱胝菩
薩摩訶薩得無生法忍七十萬八千
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心此
會大衆各以種種妙華寶幢幡蓋諸
莊嚴具瞻苾芻華香供養般若波羅蜜
多散於如來及慈氏菩薩摩訶薩等
諸菩薩上一切諸天於虛空中作天
伎樂種種歌頌讚歎如來於無量劫
成就菩提無邊功德今時佛告一切
大衆慈氏菩薩摩訶薩汝等能問甚
深般若波羅蜜多大乘功德無盡法
門不可思議彼諸會衆聞是經者亦
當圓滿如是功德若聞是經生信解
心受持讀誦喜寫解說如是等人利
益無量不可思議亦非譬喻算數之
所能及余時薄伽梵解脫衣授與
慈氏而作是言善哉善哉善男子汝
能問此甚深般若波羅蜜多一切十方
諸佛如來悉皆隨喜時慈氏菩薩受
佛衣已頂戴尊敬而作是言此衣即
是如來真身制底一切天龍人非人等
皆應作禮右遮恭敬種種供養今時

大衆忽見無量雜華寶幢幡蓋從十
方來住佛頂上在虛空中須臾之間
遍覆大會慈氏菩薩大衆之上又於
幢蓋供養具中出大音聲讚言善哉
善哉慈氏菩薩摩訶薩仗問斯義我
等深心隨喜供養今時舍利弗白佛
言世尊此等華鬘幡蓋從何而來出
是音聲讚歎隨喜今時薄伽梵告舍
利弗言善男子此慈氏菩薩於過去
卅行菩薩行度脫無量百千萬億諸
衆生等子今有住菩薩不退地者或
在聲聞獨覺人天之中彼諸衆生以
宿因緣於十方界各以種種寶華鬘
蓋供養般若波羅蜜多經及佛如來
讚歎慈氏如是功德有是音聲說此
語已一切衆會於慈氏菩薩摩訶薩
所深生尊重咸作是言我等今日得
大善利得見是人親近供養於如來
所得聞是經世尊此諸衆生得聞佛
名及慈氏菩薩摩訶薩名尚得無量
無邊功德何況親於佛前得聞是經
信解受持今時世尊告舍利弗若有
善男子善女人於一劫中種種布施

大乘經卷第十 第五法 善男子

金銀琉璃珊瑚碼瑙真珠摩尼頭目
隨腦無所當惜護持禁戒安忍精進
修諸禪定若聞此經一四句偈我
此人成就大乘般若波羅蜜多而此
功德勝前功德若雜此法諸波羅蜜
悉不成就舍利弗以是因緣若善男
子善女人聞此經典信解受持思惟
修習我說是人速能成就無上菩提
當知是人則為已得諸佛如來菩提
法印舍利弗若有菩薩說此經時應
發是願我今應當誦誦此經廣為人
說能生此念即名圓滿檀波羅蜜何
以故一切施中法施最勝若持此經
守護法身即是圓滿戒波羅蜜願無
生忍亦即名為忍波羅蜜如理不懈
此即名為精進波羅蜜安住寂滅此
即名為靜慮波羅蜜得自然慧不由
從悟是即名為般若波羅蜜舍利弗
若復有人受持此經四句偈等速能
圓滿無上菩提若諸菩薩持此法要
讀誦書寫或持經卷所在之處則為
有佛當知是人已得如來一切法藏
若有受持此經典者形雖差別而菩

大乘經卷第十 第五法 善男子

提心無有二相何以故舍利弗此經
則是不違菩提實相法印以是當知
若諸菩薩隨順此經當知是人得不
退轉無上菩提若諸菩薩隨順此經
當知則是隨順一切佛法今時護世
四天王及諸眷屬悉皆合掌尊重恭
敬一心正念而白佛言世尊我等四
王今為如來作護法眾若善男子善
女人持此經者即是法師我當承事
供養恭敬如佛無異何以故一切諸
佛及大乘佛法皆從此經出故今時天
帝釋白佛言世尊我雖從佛得聞餘
經未曾得聞如是甚深最勝經典我
今堪任與諸天眾隨此經典所在因
土城邑聚落山林樹下空閑之處有
受持讀誦書寫解說我等諸天為作
聽眾以是經故今彼國王后妃眷屬
色力增盛永無憂患大臣卿相一切
人民及說法師我等當共作擁護
令無衰患今諸回界陰陽順序無諸
愆失一切怨敵無能侵害稼穡成熟
人民安樂增敬法師色力辯才自在
無礙又令法師起大眾中得大無畏

大乘經卷第十 第五法 善男子

如師子王廣為代說今時薄伽梵告
天帝言善哉善哉憍尸迦汝於此經
及說法師如是擁護令無衰患汝今
當知若護法師則是護法若護法者
則護國王及一切眾生
今時索訶世界主大梵天王白佛言世
尊我與梵眾天等捨禪定樂隨此經典
及說法師所在之處我當往彼為現
四相今復法師知我等來云何為四
一者見大光明二者聞有異香三者
令彼法師辯才無礙四者令諸聽眾
專念一心以此四相知我在會聽聞
正法為作擁護
今時魔王波旬白佛言世尊佛說此
經令我宮殿皆無光色震動不安力
勢衰損所以者何以諸菩薩摩訶薩
聽此經故若此經典在在處處有善
男子善女人等受持此經乃至一偈
一句一經於耳信解受持當知此人
已受阿耨多羅三藐三菩提記當紹
佛位
今時魔王波旬白佛言世尊彼善男
子善女人以受持是經令我眷屬咸

德勢力悉皆摧滅若有受持讀誦書
寫解說此經者所在之處我等普
願常作擁護不起一念障礙之心
爾時薄伽梵告舍利弗汝當於未來
世受持讀誦流布此經為令正法得
久住故舍利弗言唯然世尊我當受
持復告阿難言汝當受持讀誦流布
此經阿難陀言唯然世尊我當受持
我等雖能奉行不得如諸菩薩廣宣
流布佛告阿難勿憂此經不能流布
無量菩薩摩訶薩盡在此大會悉願
傳通會中有六十俱胝菩薩摩訶薩
為欲護持此經典故從座而起白佛
言大聖世尊我等普當於十方界流
通此經此索訶世界自有慈氏宣布
是經不令斷絕若佛滅後後五百歲
有諸眾生於此經典曾得聽聞一經
於耳當知此人佛所記別受持此經
一得一向當知皆是慈氏等菩薩摩
訶薩威神之所建立
爾時薄伽梵告諸菩薩言善哉善哉
善男子汝等今於我所護持此經當
於無量劫加沙佛亦護是經時慈氏

菩薩摩訶薩長跪合掌而白佛言大
聖世尊我聞此經觸犯如來今於佛
前至誠懺悔惟願慈悲哀愍我過及
諸菩薩亦當受我如是悔過
佛告慈氏汝於是經得深理趣般若波
羅蜜多於大乘法無有疑惑於身口
意無有誤失一切諸佛共印可汝我
亦如是汝所說法如我無異爾時阿
難白佛言世尊當何名此經我等亦
何奉持時薄伽梵告阿難言此經是
過現未來菩薩摩訶薩大乘理趣亦
為一切眾生眼目亦為諸佛本母所
以此經名大乘菩薩理趣六波羅蜜
多無量無邊無盡義經以是名字汝當
奉持佛說是經已具壽阿難陀等諸
大聲聞慈氏菩薩摩訶薩等諸大菩
薩一切世間天龍藥叉阿蘇羅健闍
婆迦囉羅緊荼羅摩怛洛迦人非人
等及不駒世界無盡藏菩薩摩訶薩
等一切大眾聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六六頁中三行「第十品之餘」，
[石]作「品之餘」；[圖]、[流]作「品第
十之二」；[經]、[麗]作「品第十之
餘」。
- 一 四六六頁下一二行「非一非常」，
[石]、[麗]作「非常非一」。
- 一 四六六頁下一七行第二、三字「所
作」，[石]作「所造」。第一〇、一一
字同。
- 一 四六六頁下一行「受職」，[石]、[麗]
作「授職」。
- 一 四六七頁下三行「唯心」，[石]、[圖]、
[經]、[流]作「為心」。
- 一 四六七頁下五行「功能」，[石]作「功
德」。
- 一 四六八頁上一六行「來去」，[石]作
「去來」。
- 一 四六八頁中二行第三字「於」，[石]

<p>作「無」。</p> <p>一 四六八頁中四行「常利益一切」， [麗]作「常利一切衆」。</p> <p>一 四六八頁中二〇行「能明照」， [麗]作「朗明照」。</p> <p>一 四六九頁上六行「了想」，[石]作「了相」。</p> <p>一 四六九頁中一八行第一二字「色」， [石]、[麗]作「色處」。</p> <p>一 四六九頁下三行第一三字「空」， [石]、[麗]作「空寂」。</p> <p>一 四七〇頁上四行末字「是」，[麗]作「是名」。</p> <p>一 四七〇頁中八行「道諦」，[石]、[麗]作「道中」。</p> <p>一 四七〇頁下一三行第三字「果」， [石]無。</p> <p>一 四七一頁上一七行「現在」，[石]、[麗]作「過去現在」。</p> <p>一 四七一頁上一九行「復次」，[麗]作「復」。又「寂滅」，[石]、[麗]作「已滅」。</p>	<p>一 四七一頁中四行至五行「未來覺心當願圓滿」與五行「現在所修諸善」，[石]、[麗]互置。</p> <p>一 四七一頁中七行「成熟」，[麗]作「成就」。</p> <p>一 四七一頁中一一行「成熟」，[石]、[麗]作「成就」。</p> <p>一 四七一頁中一四行首字「乘」，[麗]作「三乘」。</p> <p>一 四七一頁下二行「十二處」，[石]、[麗]作「內六處」。</p> <p>一 四七二頁上一八行「萬德」，[石]、[麗]作「萬德」。</p> <p>一 四七二頁中一五行第一一字「次」， [石]無。</p> <p>一 四七二頁中一八行第一一字「有」， [麗]作「有為」。</p> <p>一 四七二頁中二一行「菩薩」，[石]作「菩薩摩訶薩」。</p> <p>一 四七三頁上五行「清淨」，[石]作「清清」。</p> <p>一 四七三頁上一七行第二字「智」，</p>	<p>[石]作「知」。</p> <p>一 四七三頁下一三行「十方界」，[石]作「十方世界」。</p> <p>一 四七四頁中六行「四天王」，[麗]作「四天大王」。</p> <p>一 四七四頁中八行「護法」，[石]、[麗]作「護正法」。</p> <p>一 四七五頁上一行第九字「有」，[麗]作「有人」。</p> <p>一 四七五頁上七行「阿難」，[石]作「阿難陀」。</p> <p>一 四七五頁上一一行第一一字「大」， [石]、[麗]無。</p> <p>一 四七五頁上一四行第八字「誓」， [石]作「誓願」。又「十方界」，[石]作「十方世界」。</p> <p>一 四七五頁上一九行第一一字「等」， [石]、[麗]無。</p> <p>一 四七五頁上末行第七字「佛」，[石]、[麗]作「佛所」。</p> <p>一 四七五頁中二行第五字「聞」，[石]、[麗]作「問」。</p>
---	---	---

一四七五頁中一行「過現」，石、麓
作「過去現在」。

大花嚴長者問佛那羅延力經

桓

罰賈國三藏般若共利言譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏悉底園逝多林給孤獨園時大花嚴長者從座而起整理衣服長跪合掌而白佛言大德世尊一切有情施飲食者當得何報

尔時薄伽梵告長者言若施食者得如來力時大長者復白佛言世尊其如來力頗有譬喻而能宣說令我聞不

佛告長者言有善男子不可以少因緣而能說之復告長者如十凡牛力等一羣牛力十羣牛力等一犀牛力十犀牛力等一凡為力十凡為力等一設臘婆力八脚四在背上一四脚地行下處地而行力能負鳥十設臘婆力等一闍戰為力十闍戰為力等一醉為力十醉為力等一野為力十野為力等一羯黎釋迦為力十羯黎釋迦為力等一拘牟頭花為力十拘牟頭花為力等一盟鉢羅花為力十盟

鉢羅花為力等一寧盧鉢羅為力十寧盧鉢羅為力等一大杳為力十大杳為力等一五色師子王力十師子王力等一人中力士力十力士力等一諾拘羅力十諾拘羅力等一過主那力十過主那力等一毗摩細那力十毗摩細那力等一那羅延力六百六十三那羅延力等佛世尊一毛孔力八万四千毛孔之中一一皆具如是那羅延力八万四千毛孔之力等薄伽梵一節之力佛告長者以是當知諸佛如來一一即中皆具八萬四千六百六十三種那羅延力佛說此經已大花嚴長者聞佛所說歡喜奉行

大花嚴長者問佛那羅延力經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

長壽寺佛那羅延力經

第 五

卅

大花嚴長者問佛那羅延力經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四七八頁上一行經名，[五]作「花嚴長者問佛那羅延力經一卷」。卷末經名同。
- 一 四七八頁上二行譯者，[五]作「罰賈三藏般若譯」。
- 一 四七八頁上一七行夾註「令上足」，[五]作「令足」。
- 一 四七八頁中一〇行「之力」，[五]作「之中」。
- 一 四七八頁中一三行首字「即」，[五]作「節」。

般若波羅蜜多心經

劉賓國三藏般若共利言等

譯 桓

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾及菩薩眾俱時佛世尊即入三昧名廣大甚深亦時眾中有菩薩摩訶薩名觀自在行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空離諸苦厄即時舍利弗承佛威力合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言善男子若有欲學甚深般若波羅蜜多行者云何修行如是問已

今時觀自在菩薩摩訶薩告具壽舍利弗言舍利子若善男子善女人行甚深般若波羅蜜多行時應觀五蘊性空舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無无明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故

菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是太神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

薩諦 薩諦 波羅葉諦 波羅僧薩諦 薩提娑囉訶 婆娑訶

如是舍利弗諸菩薩摩訶薩於甚深般若波羅蜜多行應如是行如是說已即時世尊從廣大甚深三摩地起讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如是如是如汝所說甚深般若波羅蜜多行應如是行如是行時一切如來皆悉隨喜亦時世尊說是語已具壽舍利弗大喜充遍觀自在菩薩摩訶薩亦大歡喜時彼眾會天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

般若波羅蜜多心經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

般若波羅蜜多心經

第二 卅 桓

般若波羅蜜多心經 校勘記

一 底本，麗藏本。此經僅麗藏本收錄，無校。

十六大阿羅漢因果識見頌并序

余嘗覽釋教大藏經究諸善之理見諸佛菩薩施廣大慈悲力啓利益方便門大自天地山河細及昆蟲草木種種善論開悟迷徒茶何業結障蔽深高者惡昧善者多見性識心者少故佛佛留訓祖祖垂言以濟群生以成大願所以隨函類衆聖之詮摠爲大藏凡四百八十函計五千四十八卷錄而記之俾無流墜余慶曆初任知政事時西虜背惠侵擾邊隅勞師困民以殄兇醜聖人愛民卹士命余宣撫河東沿邊居民將士塗中寓宿保德水谷之傳舍偶於堂簷鱗閣得故經一卷名曰因果識見頌其字皆古隸書乃藏經所未錄而世所希聞者也余頗異之啓軸而觀乃十六國大阿羅漢爲摩訶羅多等誦佛說因果識見悟本成佛大法之頌也一尊七頌總一百一十二頌皆直指死生之源深陳心性之法開定慧真明之宗除煩惱障毒之苦濟生戒殺誘善祛邪立漸法序四等功德說頓教陳不二法門分頓漸殊殊合利鈍無異使羣魔三惡不起於心萬法諸緣同歸於善余一句一嘆一頌一悟以至卷終覺豁豁然頓覺世緣大有所悟儻非世尊以六通萬行圓明慧鑒之聖則無以至此方知塵世之中有

無邊聖法大藏之內有遺落實文謹於府州承天寺命僧錫依別錄藏之厥後示諸講說高僧通證者達皆未見聞莫不欽信後於戊子歲有江陵老僧慧恭見訪因語此頌諸聖秘密世所希聞諸傳之於武德僧普煥處實之三十餘年未達別本余因求副本正其舛駁以示善知故直序其事以紀其因時戊子仲春高平范仲淹序

天竺沙門闍那多迦譯

介時十六國大阿羅漢於毗子祁音樂樹下聽佛說因果識見悟本成佛大法罷散之後權喜而回心性頓了咸證佛果時諸大阿羅漢悉會於崑崙山中積寶臺上有比丘僧摩訶羅多等一百五十人聞是諸羅漢聽佛說因果識見悟本成佛大法已回乃集於臺下團遶恭敬虔懇作禮而白諸大羅漢我等累劫修行專持戒定未曾見佛得聞正法我等聞諸聖衆聽佛說因果識見悟本成佛大法而回伏願諸聖大慈哀愍爲我等傳說令得正果介時諸聖羅漢者言汝等初入聖流未離生死雖有善果而皆執著以至未悟見佛艱難吾等見因果識見成佛大法已各省悟證果菩提時摩訶羅多復白諸尊者何名因果識見尊者言因者因緣果者果報識者識

自本心見者見其本性若因緣有善果報有福則自識其本心見其本性使萬法不主當得成佛摩訶羅多復白尊者因緣果報善惡輕重惟願宣說尊者言汝等諦聽爲說之夫人發善言者不如發善心發善心者不如行善事所以者何發善言者於福有因發善心者於福有基行善事者於福有報是故發惡言者輕於發惡心發惡心者輕於行惡事所以者何發惡言者於罪有因發惡心者於罪有基行惡事者於罪有報是以果報相對有若影響有若權衡而不差毫釐摩訶羅多等聞尊者所說善心虔敬拜三啓告願聞大法度脫未悟尊者言以是因緣得至於此時十六大阿羅漢各各會念爲摩訶羅多等傳因果識見悟本成佛大法而各課七頌共一百一十二頌

第一跋羅歇聞尊者

因緣善惡理分明 果報陰功若秤平
垂此百篇因果頌 說言性法惠衆生
斷盡欲界更不還 一靈飛上四禪天
永除煩惱離生死 方得脫含道果全
漸法頓法非兩種 成道之時理一同
純利疾遲由所見 各於本性現神通
孝盡於家忠盡國 治家治國法皆遵

未知性命歸何處
世間秤尺并升斗
但看此般圖利者
身是僧兮心是僧
世緣不深無煩惱
賜汝法印定一心
心定賊滅真性明

第二迦諾迦伐隸尊者

佛道無私答萬門
汝得一念生清淨
二百五十戒行清
六通自受人天福
性如秋月照群方
慧是猛風吹却後
急急修行急急修
汝能理性除諸惡
一百二十歲二十
劫數漸滿人漸促
徒將禪理論縱橫
無法可說方是道
賜汝法門開諸昧
味釋明通心了了
第三跋提跋摩尊者

汝得為人存佛性

須向如來問苦空
解使汝心起不平
幾人待得白頭生
身心了了是真僧
更有何人得似僧
賜汝法權擒六賊
使汝法身常自得

含生之類性皆存
天上人間見世尊
四真善道頭常行
此是阿羅重果因
欲是淨雲苦蔽藏
清天自見一輪光
年光七十去如流
不獨披緇與剃頭
一百又減三十年
即今七十亦為難
口解高談不解行
善根非自說中生
賜汝法路通諸迷
使汝法身無所疑
皆從外物轉如輪

汝能轉物持真性
內無所得外無求
愛慾不生煩惱斷
終日供養求福田
却將福德為功德
富貴貧窮各有由
不曾下得春時種
疾病官刑與死亡
汝能方便施恩惠
得到七十百有一
不向善果早回心
賜汝法船渡苦海
海渡塵清到彼岸

第四蘇頌隨尊者

舌身嗅視意兼聰
汝守戒持并定慧
空中之有無形性
便任有形生妄想
藕根種在淤泥下
漸引莖條離水面
福自善主無別路
明明果報無差忒
命終之際苦千般
若向世緣無罣礙

便是如來證覺身
清淨心源萬行周
世尊妙旨任勤修
不求出離生死源
作福無由見性根
宿緣分定莫剛求
空守荒田望有秋
孤窮貧賤正荒忙
何異修齋與道場
造成罪業無邊際
改頭換面何時離
賜汝法風蕩業塵
使汝法身悟至真

六賊猖狂亂性宗
用茲三法滅諸兇
忽然配在有形軀
不尋元性是癡愚
稟氣乘時暗吐芽
眾人方得見蓮華
禍因惡積理自然
爭奈惡迷不自覺
寃對句牽去又還
便如彈指捨人關

福勢在時人競親
汝當有福有勢時
賜汝法香除其穢
掃除性定自圓明
第五諾矩羅尊者

隨時滅盡却歸空
頓覺圓明與處通
外觀諸境亦如無
頓悟真如自最初
月光體用萬邪藏
歸命時時藝信香
有形有滅理皆常
不悟年華若電光
資育衆生萬事周
輪回六道報無休
富貴榮華一夢中
汝身有限事無窮
賜汝法慧淨百垢
使汝法身道成就

第六跋提跋摩尊者

福勢去後人競惡
修取前程好歧路
賜汝法座定其性
使汝法身長清淨
當時滅盡却歸空
頓覺圓明與處通
外觀諸境亦如無
頓悟真如自最初
月光體用萬邪藏
歸命時時藝信香
有形有滅理皆常
不悟年華若電光
資育衆生萬事周
輪回六道報無休
富貴榮華一夢中
汝身有限事無窮
賜汝法慧淨百垢
使汝法身道成就

頓悟隨身自此來
自然煩惱不輪回
不起諸般惡業心
菩提妙果自然成

菩提般若真智慧
心迷不悟如來意
不結良因與善緣
豈知住世金銀寶
世人但怨飢寒苦
若是守中常節儉
汝心卧想居榮富
任意想歡從所欲
賜汝法扇驅邪妄
貪妄不起諸根淨

第七迦哩迦尊者

身三口四意兼三
若向此中還不悟
一切塵勞諸妄想
上人無我無邪見
外迷著相內迷空
於相離相方是相
愛慾牽纏沒了期
官中困圍猶存救
蟲鳥乘春卯育時
有情愛育皆無異
所欲常教離眼前
漸持漸戒成真性
賜汝法秤平嘆垢

世人本性自有之
身外求時沒了期
苦食名利日憂煎
借汝開看七十年
此種皆因狂費生
自然衣食得豐盈
披藥珠金想有餘
人生一世亦何殊
賜汝法珠戒貪慾
使汝法身常自足

十惡隨身汝莫執

汝於性法更何堪
自於本性不能侵
生滅根源控在心
閉塞諸門路不通
於空離空即是空
日生煩惱鎖相隨
家業拘囚沒救時
毀他業穴取佗兒
生死成冤必報之
六根不被業緣牽
對境無心始道全
賜汝法鐘警發聾

第八弗多羅尊者

嘆息癡悟諸善生
心是佛兮佛是心
還知善惡皆心造
人生本性皆清淨
心性相符無所動
識自本心生自性
一切時中萬物通
今生有福居榮富
更向福中資福地
彈九手弩與粘捺
一命一冤皆有報
定心靜觀諸法性
有若仰然大虛空
賜汝法杵擊群魔
魔障愛斷色身空

第九成博迦尊者

汝因破暗持天明
欲得常明除暗障
汝悟色身無住宅
一證破却千年暗
一化化生天上樂
二化皆自性中生
莫把含生性命輕

使汝法身樂無窮

存心心外佛難尋
得見如來理甚深
萬法皆存自性生
皎然內外自分明
不生不滅都無競
如如不動常清淨
宿有因緣理不差
生生福報自無涯
物外無辜被殺之
暗中冤對自相隨
更無二相皆一定
上下無礙咸清淨
賜汝法雲蔽諸愛
使汝法身無聖礙

明滅之時暗又生

但持慧炬鎮常行
須明本性定歸依
照見堂厨棧是非
一化化生地獄苦
汝化欲歸何處去
好生惡殺物之清

第十半諾迦尊者

汝食百味腥膻腥
父母昆靈居淺土
此疑未了求諸善
身自無相而受生
若無前境心自無
賜汝法几離色相
相離怖滅見本宗

心為明鏡慾為塵
漸去漸磨浮垢盡
心念菩提口說空
昏因色相成迷著
地水火風化此身
諸魔六賊皆消散
釋身孤獨此四民
汝能濟息加存卹
不懷讎怨與無明
依以惡來還以善
廣開心量無邊際
無是無非無所著
賜汝法橋濟阻厄
厄度冤消無所繫
第十一羅怛羅尊者

汝聽群生就殺聲

速須安葬莫因循
不免陰司作罪人
心因有境而生滅
心性了了佛何別
賜汝法劍定怖畏
使汝法身無有二

塵厚明藏見沒因

自然通照往來人
對持善惡自為通
萬劫無由見性宗
身滅四大各歸真
苦樂前程祇主人
困窮無若在飢貧
最向菩提是善根
忍辱持心萬事平
深明三昧号無爭
世界山河盡懣容
常令心等大虛空
賜汝法鏡解纏冤
使汝法身歸自然
煩惱無時慧自明

六賊清淨無煩惱

照見萬緣皆外物
空心靜坐不為空
有若虛空包萬象
善惡之終如積水
善保自獲無量福
見人患難當危困
因果之中為第一
自生至老老至病
不能漸悟輪回理
汝心向佛佛自見
見佛自然諸善生
賜汝法杖悔前過
過者惡悔自泰然

第十二那伽犀那尊者

一如天理秋空澄
道是無空又不空
此空方始是空空
資深資露漸成深
惡積如何免禍侵
方便陰功與救之
福緣證果佛菩提
自病至死苦難量
生死無由脫禍殃
汝心背佛佛自無
背佛自然諸惡纏
賜汝法杖懺前惡
使汝法身無所著

欲求諸佛修真性
漸覺性明諸境滅
吾今賜汝諸法物
邪滅魔除當見性
第十三揭陽尊者
性與心符邪不入
六塵五慾咸相離
一壺甘露灌心田
忽向淨中達本性
不殺不盜不行邪
心源澄澈諸根淨
彼以害汝汝須報

先向諸緣起善心
汝於佛性自然深
汝持此物斷邪魔
自然功德滿恒河
志將道合識皆明
證果菩提自此成
業火成灰頓豁然
相將飛上率隨天
身之三善福之匯
豈在尋山與出家
一往一來事有因
彼全罪業汝全真
廣大慈悲一平等
至哉菩薩道常行
夢幻驅驅有限身
空就罪業作埃塵
賜汝法雨生善根
使汝法身見世尊

未來之事思難及
祇據眼前為見在
殺生欠負兩般事
施惠放生還却債
勿捨小善而不作
莫將小惡為無事
修得人天道果成
迎歸兜率陀天上
賜汝法燈破諸暗
暗消罪滅豁然明
第十五阿氏多尊者
萬行周通能覺性
七生七死方成道
前念未悟成罪業
今念念在空空
萬緣善果無如孝
若向此中明善惡
漸逢鸞雀并龜龍
償却今生食過死
堅持行戒除諸惡
何必出家方見道
自然音聲無無涯
上妙眾香常不散
賜汝法刀斷煩惱

已往之事不足追
自然煩惱不相隨
罪業之中第一深
可於三惡免淨沉
積之自與福為疆
小惡增來作大殃
天花天樂自來迎
彌勒當來說上生
賜汝法鏡照諸罪
使汝法身常在
驅除煩惱更勤修
初等隨入聖流
後念善悟諸罪滅
皎然智慧如明月
罪業之中不孝深
自然暗合覺皇心
莫惜資全買放之
免教冤債暗相隨
身在家中中心是僧
中心了了悟三乘
七寶樓臺麗日霞
繽紛雲裏雨天花
賜汝法鑰開囚鎖

煩惱不生枷相解 使汝法身成證果

第十六住茶半訖迦尊者

功行將成尚往還 一生天上一人間

方能證得阿羅位 此等施舍度上關

多將布施為功德 見性為功德是平

外善善因為任相 此名福德甚分明

萬事因緣有對持 死生榮辱分皆知

心田自廣無憂惱 湯火兵刀不畏之

已欲為端求利路 暗施機弄陷他人

汝看此等癡能者 果報何人到子孫

心不離家身出家 不除諸惡掛袈裟

此般罪障恒河等 三惡塗中莫怨嗟

種種善緣深譬喻 廣施言教破迷昏

衆生諦聽咸歸信 的的如來不妄言

賜汝法勤去惡根 使汝法身自逍遙

惡盡善成功德就 如是十六大阿羅漢

識見悟本成佛大法既畢復言吾等所頌者

皆出尊金口叮嚀開悟衆聖令得證果成佛

之言吾今記而頌之垂緣後覺汝當以因果

識見頌為名吾復為世間衆生背善向惡多

所述著吾垂此真頌當於未劫疏在人間汝

等恭敬奉持度脫衆生令免離生死之苦廣

為說言警悟後學俾諸善識見此妙言成得

證果時摩拳擊羅多聞是十六國大阿羅漢教
頌覺悟頌釋迷著心性了了恭敬奉信久久
作禮而退

東寺

十六大阿羅漢因果識見頌卷終

十六大阿羅漢因果識見頌
校勘記

一 底本，宋毗盧藏本。無校。

一 此本千字文號駁雜（「遠」、「盈」、
「開」、「免」、「用」），為單經所未見
者，值得研究。

尔時文殊師利童子即從坐起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世
尊我亦說此陀羅尼章句為利益安
樂一切眾生以此秘密殊勝大力擁
護有情增長色相身心怡悅故即說
陀羅尼曰

但你也二替能去阿剌麼爾三曩余
七八頌三曩引誡羅泉一曩三禮
五曩禮上禮六惹禮上擲贊你上贊
擊禮八贊擊上擲贊帝九婆縛引引
賀引

尔時世尊告尊者阿難陀言汝今諦
聽阿難陀此陀羅尼章句難得希有
汝當受持讀誦為他解說阿難陀此
陀羅尼章句佛出世時亦復希有阿
難陀此陀羅尼章句若有族姓男族
姓女聽聞受持讀誦諷念為他解說
得宿命通見彼十三生宿命之事一
切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不
受
復次阿難陀此陀羅尼章句八十二
俱胝菩薩同共宣說若有毀謗此陀
羅尼者即為毀謗八十二俱胝菩薩
而無有異

佛說阿難陀經卷第六 第三十 頌

尔時世尊告諸苾芻言我亦說此陀
羅尼章句為利益安樂一切眾生今
諸有情福德增長身心怡悅名稱普
聞有大勢力顏白端正以此秘密擁
護故即說陀羅尼曰

但你也二替能去阿註縛縛上二
曩註上三矩曩註上三蛇計蛇羅計
多魯吠親魯吠五囉吠吠六路引禮
魯禮七賀禮禮八底禮始禮九口里
上合禮十阿普縛普一曩普矩曩恥
二阿曩跛底十三縛曩跛底何上計
泉計泉計泉計泉計泉計泉計泉計泉計
歷賀引蛇泉婆縛二賀引六引十

尔時世尊告尊者阿難陀言汝今諦
聽阿難受持此陀羅尼章句讀誦諷
念為他解說阿難陀此陀羅尼章句
甚為希有阿難陀此阿牟尼陀羅尼
章句佛出世時亦甚希有阿難陀若
族姓男族姓女聽聞受持為他解說
得宿命通見彼十四生中宿命之事
一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆
不受復次阿難陀此陀羅尼章句八
十四俱胝佛同共宣說若有毀謗此
陀羅尼者即為毀謗八十四俱胝佛
而無有異

佛說阿難陀經卷第六 第三十一 頌

而無有異阿難陀若有族姓男族姓
女於枯朽樹下以此陀羅尼章句若
讀若誦潛護救濟火不能燒令彼枯
樹重生枝葉花果欵榮何況受持之
人尔時世尊復告諸苾芻言我今重
說陀羅尼章句為利益安樂一切眾
生顏白怡悅名稱普聞福德增長色
相端嚴以此秘密擁護故即說陀羅
尼曰

但你也二替能去阿註縛縛上二
蛇計蛇囉計三多魯跛底一親魯跛
底五親魯跛底六親魯跛底七親
魯親魯八親魯跛底九母禮底禮十
婆縛引賀引上

尔時世尊告尊者阿難陀言汝今諦
聽此陀羅尼章句甚為希有汝等受
持讀誦為他解說阿難陀此阿牟尼
陀羅尼佛出于世亦甚希有阿難陀
若族姓男族姓女聞此陀羅尼章句
受持讀誦為他解說得宿命通見彼
二十一生宿命之事一切煩惱皆悉
消除一切宿業而皆不受又復擁護
所有一切部多一切天龍藥叉健闍

佛說阿難陀經卷第六 第三十二 頌

縛阿難羅漢曾茶緊那羅摩護羅漢
人非人不能侵害乃至一切惡瘡地
蟲獨擊遠毒亦不能為害又復無彼
一切瘡病風貫痰癩如是等病溷更
發動至一日二日三日四日乃至七
日半月一月一季長時不能侵害又
復無彼一切瘡腫癰疽疥癩癩瘡
癬一切病惱一切業障一切狀瘻及
一切火野皆不能侵害復次阿難
陀此陀羅尼章句九十九俱胝佛同
共宣說若有毀謗此陀羅尼者即為
毀謗九十九俱胝佛而無有異復次
阿難陀此陀羅尼章句入王宮時憶
念入羅刹中時憶念入師子虎狼中
時憶念入曠野中時憶念入暴惡河
中時憶念為水火難時憶念為毒藥
所中時憶念一切怖畏時憶念皆不
能為害復次阿難陀有受持此陀羅
尼者若遇惡人執持刀棒瞋怒逼趁
欲來傷害彼持刀捧自然碎折而得
解脫阿難陀我意觀見人間天上及
魔羅梵天沙門天人阿難陀眾中若
以此陀羅尼真言章句擁護救濟結

經末法行世世結 不注 亦

界守護息除災難無越此陀羅尼者
何以故阿難陀此阿牟尼陀羅尼加
持護念一切煩惱悉皆消除今時四
大天王白世尊言此正法滅時我等
與彼正法助成神力廣宣流布令法
久住彼受持法師我亦加護遣除一
切魔羅世尊讚言善哉四大天王登
勇猛慈而護正法今時四大天王知
其佛意亦從坐起說陀羅尼曰
但你也二合他二合吠難吠難吠難吠難
麼賀麼賀難難賊賊婆婆婆婆婆婆
漆漆引引婆婆額額五五吃吃額額吃吃額額六六麼
賀賀引引吃吃額額七七矩矩吃吃額額八八
麼賀麼賀引引矩矩吃吃額額九九達達麼禮麼禮麼禮麼禮四四婆
縛縛二二合合賀賀引引
世尊言若有族姓男族姓女得聞此
陀羅尼章句解說彼明白義受持讀
誦一切煩惱悉皆消除一切世間得
無障尋如持一切妙法是時世尊告
四天王言善哉善哉如汝所願令法
久住復告阿難陀言汝今諦聽正法
受持讀誦為他解說今彼有情得大
福德名稱普聞阿難陀言唯然世尊

經末法行世世結 不注 亦

若有聽聞我專記憶今時世身以真
實之義方便開示而說偈言
此經陀羅尼 過去諸佛說 我今亦說此
真言章句義 今彼聽受持 利益諸眾生
見二十一生 種種宿命事 無彼人非人
藥叉供盤茶 羅刹布坦裏 而作諸障難
宣示陀羅尼 所欲皆自在 魔羅罪業等
障難自消除 說彼陀羅尼 父母與兄弟
知識及眷屬 惡事不能害 受持陀羅尼
曠野道路中 師子虎狼等 不能為怖畏
讀誦陀羅尼 百十俱胝劫 宿作諸罪業
七日盡消除 解說陀羅尼 七日得一切
菩薩之福德 俱胝劫不盡 今此陀羅尼
常有四天王 持國與多聞 增長及廣目
領自一切眾 色相具威神 擁護於四方
及持真言者
余時世尊說此陀羅尼章句已阿難
陀及大聲聞眾慈氏菩薩文殊師利
菩薩摩訶薩四大天王及天人阿難
羅軋闍婆等聞佛所說一心受持歡
喜踴躍作禮而退

經末法行世世結 不注 亦

佛說聖最上燈明如來陀羅尼經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

五字印大藏經卷 第廿 終

佛說聖最上燈明如來陀羅尼經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四八五頁上一行經名，石作「佛說聖最上燈明如來陀羅尼經一卷」；徑、清作「聖最上燈明如來陀羅尼經」。卷末經名同。
- 一 四八五頁上二行譯者，徑、清作「宋西天北印度鳩填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門施護奉詔譯」。
- 一 四八五頁中一四行「阿難」，徑、清作「阿難陀」。
- 一 四八五頁下一八行第一二字「受」，續、善、南、徑、清作「是」。
- 一 四八六頁中一五行「阿難」，續、善、南、徑、清作「阿難陀」。
- 一 四八七頁上一八行第二字「為」，續、善、南、徑、清無。

大方廣佛華嚴經卷第一

爾復圖三藏般若奉

結譯

入不思識解脫境界普賢行願品

如是我聞一時佛在室羅筏城逝多林給孤獨園大莊嚴重閣與普薩摩訶薩五千人俱普賢菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩而為上首其名目智慧勝智菩薩普賢勝智菩薩無著勝智菩薩無垢勝智菩薩金剛勝智菩薩無塵勝智菩薩毗盧遮那勝智菩薩星宿幢菩薩須彌幢菩薩寶勝幢菩薩無礙幢菩薩華幢菩薩無垢幢菩薩日幢菩薩妙幢菩薩難勝幢菩薩毗盧遮那幢菩薩地威德光菩薩寶成德光菩薩大威光菩薩金剛智光菩薩無垢光菩薩法日光菩薩福山光菩薩智鉢光菩薩普賢吉祥光菩薩普賢鉢光菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩淨德藏菩薩法海藏菩薩毗盧遮那藏菩薩寶藏菩薩蓮華吉祥藏菩薩妙眼菩薩清淨眼菩薩無垢眼菩薩無著眼菩薩普見眼菩薩妙觀眼菩薩青蓮華眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩徧照法界摩尼智冠菩薩道場冠菩薩光明徧照十方冠菩薩諸佛所讚

冠菩薩起諸世間冠菩薩光明普照冠菩薩無能勝冠菩薩持諸如來師子座冠菩薩大光普照法界虛空冠菩薩梵王騎菩薩釋主騎菩薩一切諸佛變化差別光明騎菩薩真實菩薩提場騎菩薩一切願海聲摩尼王騎菩薩出生大捨諸佛圓光摩尼王騎菩薩現等虛空界一切寶蓋摩尼王騎菩薩現一切佛神通光幢網垂覆摩尼王騎菩薩現一切佛法法輪聲騎菩薩大福圓滿名字音聲騎菩薩大鉢光菩薩無垢鉢光菩薩離垢威德鉢光菩薩寶鉢光菩薩星宿鉢光菩薩法鉢光菩薩寂鉢光菩薩日鉢光菩薩神通鉢光菩薩天鉢光菩薩福聚菩薩智聚菩薩法聚菩薩神通聚菩薩光鉢聚菩薩華聚菩薩菩提聚菩薩梵聚菩薩一切眾生光聚菩薩摩尼寶聚菩薩梵聲菩薩大海聲菩薩大地乳聲菩薩世主聲菩薩山王自在聲菩薩徧滿一切法界聲菩薩一切法海潮聲菩薩摧破一切魔力聲菩薩大悲雷雷教聲菩薩速疾救護一切世間苦惱聲菩薩法出生菩薩勝出生菩薩智出生菩薩福德須彌出生菩薩最勝功德寶王出生菩薩名稱出生菩薩普賢光出生菩薩大悲出生菩薩智聚出生菩薩如來種子出生菩薩光吉祥菩薩最勝吉祥

菩薩正勇出生吉祥菩薩毗盧遮那吉祥菩薩蓮華吉祥菩薩月吉祥菩薩虛空吉祥菩薩寶吉祥菩薩積吉祥菩薩智慧吉祥菩薩山自在王菩薩法自在王菩薩世自在王菩薩梵自在王菩薩數自在王菩薩龍自在王菩薩寂靜自在王菩薩不動自在王菩薩威力自在王菩薩最勝自在王菩薩最寂音菩薩無等音菩薩地震音菩薩大海潮音菩薩大雲雷音菩薩法光音菩薩虛空音菩薩一切眾生廣大善根音菩薩演音大願音菩薩降魔王眾音菩薩寶覺菩薩須彌覺菩薩虛空覺菩薩無垢覺菩薩無著覺菩薩廣大覺菩薩開敷覺菩薩普照三世覺菩薩廣嚴覺菩薩普觀覺菩薩法界光明覺菩薩如是等上首菩薩摩訶薩一切皆從普賢菩薩行願所生所行無礙普徧一切諸佛刹故現身無量親近一切諸如來故離諸蓋障如淨月輪普現一切佛神變故得現覺智慈見諸佛所現自在神通境故得無量明照一切佛大法教海智慧光故具無礙解以清淨辯於無量劫說佛功德無窮盡故住最勝智猶若虛空所行清淨無染著故無所依止隨諸眾生心之所樂現色身故離諸翳障了知眾生代人壽者皆非有故智慧普徧猶如虛空以大光

網羅法界故

復與五百聲聞眾俱其諸聲聞有大威德志
覺真諦皆證實際深入法性永出有海依於
如來虛空境界離結使縛不著依處其心安
靜猶如虛空於諸佛所永斷疑惑於佛智海
深信趣入

復與無量諸世主俱已曾供養無量諸佛常
勤利樂一切眾生與諸眾主為不請友常勤
守護無歸向者不捨世間入緣勝智從諸佛
教境界而生護持如來所有正法起大捨願
不斷佛種從行願力生如來家專求如來一
切智智

時諸菩薩及大聲聞世間諸王并其眷屬咸
作是念如來境界如來智行如來神通如來
力如來無畏如來三昧如來所往如來最勝
如來身如來智一切世間諸天及人無能通
達無能趣入無能信解無能徧知無能分別
無能思惟無能觀察無能揀擇無能開示無
有能令眾主悟入唯除諸佛加被之力佛神
通力佛威德力佛本願力及自宿世善根之
力親近善友力深淨信解力廣大志樂力趣
向菩提清淨心力求一切智廣大行願力唯
願世尊以方便力隨順我等及諸眾生種種
心量種種信解種種智慧種種言辭種種名

字種種證得種種地位種種標淨種種意

方便種種心境界種種依止如來功德隨能
樂受諸所說法顯示如來往昔趣求一切智
道往昔所起菩薩大願往昔所淨諸波羅蜜
往昔所證諸菩薩地往昔圓滿諸菩薩行往
昔所乘智莊嚴道往昔所行諸清淨道往昔
出離殊勝法海往昔所起遊戲神通大莊嚴
海往昔所集無量本事相應行海及徧顯示
如來現前成正覺門神通智海如來自在轉
法輪海如來神通淨佛利海如來調伏一切
眾生巧方便海如來開示一切智城如來顯
示諸眾生道如來善入一切眾生死之處
如來普為一切眾生最上福田如來普為一
切眾生說施功德如來所記一切眾生種種
心行如來普為一切眾生成演說教誡如來能
以三昧神通現眾影像如是等法唯垂大悲
普為開演

爾時世尊知諸菩薩一切大眾心之所念大
悲為身大悲為門大悲為首以大悲法而為
方便充滿虛空徧周法界入於師子頻申三
昧入三昧已一切世間普皆嚴淨于時此大
莊嚴樓閣忽然之間高廣嚴麗徧周法界金
剛為地眾寶嚴飾如寶網無能勝幢列布
其中無數寶華及眾摩尼普散其上一切寶

眾處處盈滿毗瑠璃寶以為其柱光明照世
摩尼寶王以用莊嚴間浮檀金及諸摩尼周
徧嚴飾一切眾寶門闥隱隱含輝交映相莖
間列階墀軒檻一切皆以妙寶莊嚴奇形異
像如諸世主一切眾生種種相海摩尼寶網
以覆其上於諸門側悉建幢幡一一嚴事各
各流光徧周法界於樓閣外階砌欄楯其數
無量不可稱說靡不成以摩尼所成眾雜妙
寶周徧校飾爾時復以佛神力故令迦多林
忽然廣博與不可說佛刹微塵數諸佛世
眾其量正等一切妙寶間錯莊嚴以不可說
寶莊嚴其地無數摩尼寶以為垣牆寶多羅
樹莊嚴行列其間復有無量香河香水盈滿
湍激洄澗一切寶華隨流右轉演出一切佛
法音聲不思議寶芬陀利華苗苗芬敷一切
妙寶波頭摩華鮮榮布瀆不思議數妙寶華
樹高顯榮茂列植其岸不思議數種種雜寶
臺樹樓觀於其岸上次第行列摩尼寶網之
所彌覆阿僧祇摩尼寶放大光明阿僧祇眾
雜妙寶莊嚴其地盡眾香藏騰出香雲香氣
氤氳普熏法界復建無量種種寶幢所謂無
量寶香幢無量寶水幢無量寶寶幢無量寶
繒幢無量寶華幢無量寶寶璣幢無量寶寶
幢無量寶鈴幢無量寶威德寶網幢無量寶尼

寶王金蓋幢無量光明普照摩尼王幢無量
 出一切如來名号圓滿音摩尼王幢無量
 師子遊步摩尼王幢無量說一切如來本事
 相應行海摩尼王幢無量普現法界差別景
 像摩尼王幢如是一切諸妙寶幢周徧十方
 處處嚴飾爾時遊多林上虛空之中有不思
 議天寶宮殿諸樓閣實復有無數香樹雲不
 可說須彌山雲不可說妙樂雲出美妙音歌
 讚如來不可說寶蓮華雲徧覆莊嚴不可說
 寶師子座雲敷以天衣菩薩坐上歡佛功德
 不可說天王形像摩尼寶雲不可說白真珠
 雲不可說赤真珠寶樓閣雲徧覆莊嚴不可
 說一切堅固金剛珠雲兩莊嚴具如是一切
 寶莊嚴雲皆悉盡於虛空法界周徧嚴飾何
 以故如來所種清淨善根不思議故如來所
 成白淨法聚不思議故如來威力秘密加持
 不思議故如來神變能以一身普徧一切諸
 佛世界不思議故如來能以神力普令十方
 一切諸佛及佛國土皆入其身不思議故如
 來能於一極微塵中普現一切差別世界不
 思議故如來能於一一毛端現過去際一切
 諸佛出興次第不思議故如來能於一一毛
 孔放大光明一一光明能顯照一切世界
 不思議故如來能於一一毛孔出一切佛刹

極微塵數變化雲充滿一切諸佛刹土不思
 議故如來能於一一毛孔普現十方一切世
 界成住壞劫不思議故如於此遊多林給孤
 獨園見佛國土清淨莊嚴如是十方盡法界
 虛空界一切世界亦如是見所謂見如來身
 徧遊多林菩薩聚會各各圓滿見普雨一切
 莊嚴具雲莊嚴建立見普雨一切寶威力光
 明雲照耀法界見普雨一切摩尼寶雲周徧
 莊嚴見普雨一切莊嚴蓋雲覆一切刹見普
 雨一切天身變化雲皆妙嚴飾見普雨一切
 華樹雲其華開敷猶如海藏見普雨一切繒
 練雲盤旋宛轉見普雨一切衣服雲繽紛而
 下見普雨一切華瓔瓔珠雲相續不絕見普
 雨一切燒香雲其形旋轉如來生身見普雨
 一切妙寶華網雲周徧莊嚴相續不斷見普
 雨一切末香雲香氣周徧彌布十方見普雨
 一切眾寶幢幡雲天女執持周旋空界見普
 雨一切寶蓋雲其蓋周圍眾寶所成微妙
 華莊嚴其上流出樂音聲聞法界見普雨一
 切寶師子座雲如諸眾生所有形像雜寶瓔
 網瓔珞莊嚴
 爾時毗盧遮那如來住此師子頻申三昧即
 時東方過不可說佛刹極微塵數世界海外
 有世界海名金沙燈雲幢佛号毗盧遮那吉

祥威德主於彼如來大眾海中有菩薩摩訶
 薩名毗盧遮那能願藏光明與不可說佛刹
 極微塵數諸菩薩俱受彼佛教從彼佛土道
 場眾海而來向此娑婆世界毗盧遮那佛所
 悉以神力出興種種諸供養雲所謂天華雲
 天香雲天寶蓮華雲天身雲天寶雲天瓔珞
 琛劍雲天寶蓋雲天妙衣雲天寶幢幡雲天
 一切妙寶莊嚴具雲皆悉充滿虛空法界既
 至佛所頂禮佛足以為供養修敬畢已即於
 東方化作寶莊嚴樓閣摩尼寶網彌覆其上
 於樓閣中化作光照十方摩尼寶王大蓮華
 藏師子之座諸菩薩眾各於其上結跏趺坐
 以大如意摩尼寶網覆其身南方過不可
 說佛刹極微塵數世界海外有世界海名金
 剛海藏佛号普光徧照吉祥藏王於彼如來
 大眾海中有菩薩摩訶薩名難摧伏速疾精
 進王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱
 從彼佛會向如來所悉以神力齋持種種微
 妙寶瓔諸供養具文絡莊嚴所謂持一切妙
 寶香華瓔持一切妙寶輪瓔持一切寶華
 瓔瓔珞持一切金剛寶瓔瓔持一切摩尼
 寶網瓔持一切諸寶縵縵持一切寶形像
 瓔瓔珞持一切出現吉祥光摩尼寶瓔瓔
 持一切毗盧遮那摩尼莊嚴寶網瓔持一切

師子遊步摩尼寶瓔珞網羅悉以神力充滿
 一切諸世界海既至佛所頂禮佛足以為供
 養修敬畢已即於南方化作毗盧遮那聚寶
 莊嚴勝妙樓閣摩尼寶網彌覆其上於樓閣
 中化作普照十方摩尼寶蓮華藏師子之座
 諸菩薩眾各於其上結跏趺坐以天拘蘇摩
 妙寶華網羅覆其身西方過不可說佛刹極
 微塵數世界海外有世界海名須彌山幢毗
 盧遮那摩尼寶燈佛号法界智燈王於彼如
 來大聚海中有菩薩摩訶薩名普徧出生吉
 祥威德王與不可說世界海極微塵數諸菩
 薩俱從彼佛會向如來所悉以神力出興種
 幢須彌山雲所謂不可說佛刹極微塵數種
 幢色幢須彌山雲不可說佛刹極微塵數種
 幢色塗香燒香末香須彌山雲不可說佛刹
 極微塵數種幢色金光莊嚴摩尼寶王聚妙
 寶具須彌山雲不可說佛刹極微塵數種幢
 殿光圓滿莊嚴星宿幢須彌山雲不可說佛
 刹極微塵數種幢妙色金剛月藏摩尼寶王
 莊嚴境界須彌山雲不可說佛刹極微塵數
 種幢光明普照法界閻浮檀金摩尼王幢須
 彌山雲不可說佛刹極微塵數種法界美
 別光明普照一切摩尼王幢須彌山雲不可
 說佛刹極微塵數一切如來差別相好摩尼

寶王須彌山雲不可說佛刹極微塵數一切
 如來李所修行諸菩薩行本甚因緣相應行
 海微妙音聲摩尼王幢須彌山雲不可說佛
 刹極微塵數一切如來徧坐道場摩尼寶王
 須彌山雲一充滿虛空法界既至佛所頂
 禮佛足以為供養修敬畢已即於西方化作
 一切香王樓閣真珠寶網彌覆其上於樓閣
 中化作種種因陀羅差別光幢摩尼寶王妙
 蓮華藏師子之座諸菩薩眾各於其上結跏
 趺坐冠以如意摩尼寶冠以妙色差別摩尼
 珠網羅覆其身北方過不可說佛刹極微塵
 數世界海外有世界海名寶衣光燄幢佛号
 吉祥大光明徧照一切虛空法界於彼如來
 大聚海中有菩薩摩訶薩名無礙吉祥勝藏
 王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從
 彼佛會向如來所悉以神力出興一切妙寶
 衣雲間徧莊嚴盡虛空界所謂黃色光明摩
 尼寶王衣雲種種香熏摩尼寶王衣雲淨妙
 日幢摩尼寶王衣雲金餘熾盛吉祥光照摩
 尼寶王衣雲雜寶流光摩尼寶王衣雲一切
 上妙星宿形像摩尼寶王衣雲白玉光燄因
 陀羅網摩尼寶王衣雲毗盧遮那殊勝赫奕
 吉祥光燄摩尼寶王衣雲光照諸境能令十
 方一切法界皆出光明互相涉入毗盧遮那

摩尼寶王衣雲大海莊嚴摩尼寶王衣雲如
 是等雲一一充滿虛空法界既至佛所頂禮
 佛足以為供養修敬畢已即於北方化作大
 海出生摩尼寶王樓閣及毗瑠璃寶勝蓮華
 藏師子之座諸菩薩眾各於其上結跏趺坐
 以星宿幢妙莊嚴藏摩尼寶王為踰明珠以
 師子遊步妙威德王摩尼寶網羅覆其身東
 北方過不可說佛刹極微塵數世界海外有
 世界海名一切大地王佛号放寶光網徧照
 法界無相眼於彼如來大聚海中有菩薩摩
 訶薩名妙變化徧法界願目王與不可說世
 界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來
 所悉以神力化作種種妙寶嚴飾諸樓閣雲
 所謂現一切寶幢樓閣雲現一切香王樓閣
 雲現一切燒香樓閣雲現一切白栴檀香樓
 閣雲現一切拘蘇摩花樓閣雲現一切摩尼
 寶王樓閣雲現一切金剛寶王樓閣雲現一
 切閻浮檀金樓閣雲現一切繒絲衣服樓閣
 雲現一切眾妙蓮華樓閣雲如是等雲一一
 彌覆虛空法界既至佛所頂禮佛足以為供
 養修敬畢已即於東方化作一切法界門
 妙寶山峯摩尼寶王樓閣及無比香王摩尼
 寶蓮華藏師子之座諸菩薩眾各於其上結
 跏趺坐冠以種種雜色摩尼寶王妙莊嚴冠

第九卷第一 第七百零七

以拘蘇摩華如意寶網羅覆其身東南方過不可說佛刹極微塵數世界海外有世界海名香雲莊嚴幢佛号龍自在王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名法慧光明威德王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所悉以神力出興種種上妙寶色圓滿光明雲所謂金色幢圓滿光明雲無量寶色圓滿光明雲如來頂跽色圓滿光明雲如來眉間毫相色圓滿光明雲種種寶色圓滿光明雲蓮華藏色圓滿光明雲寶樹垂枝色圓滿光明雲摩尼寶王色圓滿光明雲闍浮檀金色圓滿光明雲日月星宿色圓滿光明雲如是等雲一一充滿虛空法界既至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於東南方化作難垢摩尼拘蘇摩華毗盧遮那吉祥摩尼寶王樓閣及金剛摩尼寶蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以衆寶光燄摩尼王網羅覆其身西南方過不可說佛刹極微塵數世界海外有世界海名曰藏光明摩尼寶王佛号普智光照法月王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名摧碎一切魔力智幢王與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所於一切毛孔出等虛空界種種鉢雲所謂拘蘇摩華寶燄

第九卷第一 第七百零八

雲種種音樂寶燄雲一切色寶燄雲金剛寶燄雲種種香熏衆寶衣燄雲如龍電光寶燄雲毗盧遮那摩尼寶燄雲騰輝摩尼寶燄雲吉祥藏盛光藏摩尼寶燄雲等三卍如來普光救海摩尼寶燄雲如是等雲一一皆從毛孔中出遍虛空界既至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於西南方化作一念佛現十方法界種種光明摩尼寶王樓閣及香燄燈光摩尼寶王勝蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐以難垢藏摩尼寶王妙光明網羅覆其身西北方過不可說佛刹極微塵數世界海外有世界海名毗盧遮那願藏佛号普光徧照須彌山王於彼如來大衆海中有菩薩摩訶薩名毗盧遮那願智星宿幢與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛會向如來所於念念中各於其身一切相好一切肢分一切毛孔一一皆出三卍一切諸影像雲所謂一切如來影像雲一切菩薩影像雲一切如來衆會影像雲一切如來變化輪影像雲一切如來本事海相應身影像雲一切聲聞辟支佛影像雲一切如來菩提樹種種光色影像雲一切如來神通影像雲一切卍主身影像雲一切清淨佛刹影像雲念念出生如

第九卷第一 第七百零九

是等雲一一充滿虛空法界既至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於西北方化作普照十方毗盧遮那摩尼寶王莊嚴藏樓閣及光明徧照一切卍間摩尼寶王大蓮華藏師子之座諸菩薩衆各於其上結跏趺坐冠以普燄光明摩尼寶冠以無能勝光明真珠網羅覆其身

大方廣佛華嚴經卷第一

大方廣佛華嚴經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四八九頁上二行譯者，石、德、蘭作「唐劇賓國三藏般若詔譯」。
- 卷二、三、六、七、二十四、二十六、二十七、三十一、四十同。

- 一 四八九頁上三行品名下，**徑**有「之一」二字。下至卷第四十各品名下，**徑**分別有「之二」、「之三」乃至「之四十」。
- 一 四九〇頁中四行第五字「起」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「趣」。
- 一 四九〇頁中一四行「所記」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「所說」。
- 一 四九〇頁下二一行首字「氣」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「氣」。
- 一 四九一頁中一五行第三字「妙」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九三頁上二三行「一切」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「一一」。
- 一 四九三頁下卷末經名，**石**作「第一卷終」。卷十五至十七例同。

大方廣佛華嚴經卷第二

別有圖三藏般若奉詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

余時下方過不可說佛剎極微塵數
世界海外有世界海名一切如來圓
滿普焰光佛號無著智星宿幢王於
彼如來大衆海中有善 薩摩訶薩名
破諸蓋障 勇猛自在王與不可說
世界海極微塵數諸菩薩俱從彼佛
會向如來所悉以神力於其身上
一毛孔出演說種種法海妙音聲雲
所謂出演說一切法義衆生語言陀
羅尼海音聲雲出演說一切三世菩
薩修行方便海音聲雲出演說一切
菩薩誓願方便海音聲雲出演說一
切菩薩圓滿清淨波羅蜜海音聲雲
出演說一切菩薩徧一切剎圓滿行
海音聲雲出演說一切菩薩成滿種
種神通輪海音聲雲出演說一切如
來往詣道場破魔軍衆銷竭熾熾成
等正覺神通輪海音聲雲出演說一
切如來轉妙法輪種種名句脩多羅
海音聲雲出演說一切如來隨應教

化調伏衆生方便行海音聲雲出演

說一切如來隨時隨善根隨其願力
普令獲得一切智智善巧方便海音
聲雲如是等雲一一充滿虛空法界
既至佛所頂禮佛足以爲供養脩敬
畢已即於下方化作現一切如來宮
殿光明種種色藏寶樓閣及一切妙
形像寶蓮華藏師子之座諸菩薩衆
各於其上結跏趺坐以普現一切菩
提場影像光幢摩尼王冠以嚴其身
上方過不可說佛剎極微塵數世界
海外有世界海名無盡佛種種性佛號
普智圓滿差別光明大聲王於彼如
來大衆海中有善薩摩訶薩名普徧
法界大願際與不可說世界海極微
塵數諸菩薩俱受彼佛教發彼道場
而來向此娑婆世界毗盧遮那如來
所悉以神力各於其身一切相好一
切身分一切肢節一切毛孔一切言
音一切名句一切衣服一切莊嚴具
中現毗盧遮那等盡過去際一切諸
佛盡未來際一切諸佛盡現在際一
切諸佛并其衆會十方剎土清淨淨

染廣狹大小靡不皆現亦現彼佛過去所行種種波羅蜜隨順積集一切施行受者財物本事影像相應行海亦現彼佛過去所行尸羅波羅蜜隨順積集本事影像相應行海亦現彼佛過去所行羼提波羅蜜斷截肢體心無動亂隨順積集本事影像相應行海亦現彼佛過去所行毗梨邪波羅蜜勇猛不退隨順積集本事影像相應行海亦現彼佛過去所求一切如來禪那波羅蜜隨順積集而得成就本事影像相應行海亦現彼佛過去所求般若波羅蜜一切如來所轉法輪所成就法發勇猛心一切皆捨本事故影像相應行海亦現彼佛過去所成方便波羅蜜樂見一切佛樂行一切菩薩道樂化一切眾生界本事影像相應行海亦現彼佛過去所發願波羅蜜一切菩薩廣大誓願清淨莊嚴本事影像相應行海亦現彼佛過去所成一切菩薩力波羅蜜了種種行清淨和合本事影像相應行海亦現彼佛過去所脩一切菩薩智波羅

蜜圓滿清淨種種差別證悟法門本事影像相應行海如是所現一切如來本事影像相應行海悉皆圓滿廣大法界既至佛所頂禮佛足以爲供養修敬畢已即於上方化作一切金剛寶王種種莊嚴藏樓閣及帝青金各於其上結跏趺坐以演說三世如來名號大音聲海摩尼寶王爲慧明珠莊嚴寶冠以一切妙寶光焰熾盛摩尼王網羅覆其身

如是十方一切菩薩各以種種神通興種種供養雲來會道場普周法界此諸菩薩并其眷屬皆從普賢行願所生以淨智眼普見三世一切諸佛衆所樂見種種相海得無礙耳普聞十方一切如來所轉法輪修多羅海已得至於一切菩薩最勝自在究竟彼岸於念念中現大神變能徧親近十方諸佛一身充滿一切世界普現諸佛道場衆會光明徧照一切世界於一塵中普現十方盡虛空界一切世界於彼世界現種種身隨諸衆生

應受化者調伏成熟未習失時一切毛孔出大音聲周聞十方演暢如來妙法輪雲廣大境界知諸衆生悉皆如幻知諸如來悉皆如影知諸界趣業行受生悉皆如夢知諸世間所現果報如鏡中像知諸世間諸有生起如熱時焰知諸國土依心想住皆如變化通達如來十種智力威德自在如大牛王得無所畏能師子吼深入無盡辯才大海了知衆生諸祕密海深入文字語言智海了達法界猶如虛空得諸菩薩神通智慧威力勇健摧伏魔軍智力明徹了達三世知一切法無有違諍而常趣求一切智地以無斷智入諸世間以法界智流出教海得神通力能令十方一切世界展轉相入得善根力於諸世界自在受生得周徧眼普見十方一切世界廣狹大小得無礙智於微細境現廣大剎於廣大境現微細剎以自在力於一佛所得一切佛功德智慧威神所加普見十方無有疑惑於一念頃能以神通普徧十方一切剎海具足

如是無量功德諸大菩薩滿遊多林
皆是如來威神之力

于時上首諸大聲聞大智舍利弗神
通目捷速摩訶迦葉離婆多須菩提
阿菟樓駄阿難劫賓那迦旃延富樓
那彌多羅居士等在逝多林皆悉不
見如來神力如來嚴好如來境界如
來遊戲如來神變如來尊勝如來妙
行如來威德如來加持如來刹海亦
復不見不可思議菩薩境界菩薩集
會菩薩徧入菩薩親近菩薩神通菩
薩遊戲菩薩眷屬菩薩方處菩薩師
子座菩薩官殿菩薩威儀菩薩三昧
菩薩周徧觀察菩薩師子聲伸菩薩
勇猛菩薩供養菩薩授記菩薩成熟
菩薩業身清淨菩薩智身圓滿菩薩
願身顯示菩薩色身普徧菩薩相好
具足菩薩常光圓滿菩薩放大光網
菩薩起變化雲菩薩普徧方網菩薩
諸行圓滿如是種種皆悉不見何以
故以善根不同故彼於過去本不修
集見一切佛種種神通妙善根故本
不讀說十方刹海普徧莊嚴淨功德

故本不稱歎諸佛世尊種種神通變
化事故本不能於生死之中發阿耨
多羅三藐三菩提心故本不勸發一
切眾生令住廣大菩提心故本不能
令如來種性不斷絕故本不精勤攝
受一切諸眾生故本不勤修一切菩
薩波羅蜜故本於生死不勸眾生求
智眼故本不修習順一切智諸善根
故本不覺了如來出世勝善根故本
不獲得普徧嚴淨一切佛刹神通智
故本不獲得菩薩所知廣大境界清
淨眼故本不忻求出世間究竟不
共大善根故本不發起一切菩薩廣
大誓願出離智故本不從於一切如
來威力加持之所生故本不能知一
切諸法皆如幻故本不能知菩薩所
知思想執持皆如夢故本不能得菩
薩勇猛廣大志樂深歡喜故如是種
種皆是普賢智眼境界不與一切二
乘所共以是因緣彼諸上首大德
聲聞不能聞不能信不能知不能
見不能憶念不能觀察不能善量
不能思惟不能證入不能分別何以

故諸佛菩薩神通境界非諸二乘狹
劣境故是故雖在逝多林中不見如
來廣大神變復次彼諸聲聞無如是
菩薩所修最勝善根故無如是見佛
神通清淨智眼故無如是甚深三昧
微細觀察故無如是廣大神力所加
持故無如是不可思議解脫門故無
如是神通自在故無如是廣大勢力
故無如是廣大威德故無如是最勝
住處故無如是智眼所行境故是故
於此不能知不能見不能入不能得
不能徧解不能出生不能觀察不能
忍受不能修行不能安住不能開示
亦復不能廣為人說不能讚歎不能
指示不能授與不能攝取不能勸進
不能教誨令其修習令其安住令其
證入諸佛境界何以故彼諸聲聞無
有如是大智慧故依聲聞乘而出離
故入聲聞道得智慧故修聲聞行求
滿足故住聲聞果為究竟故悟解聲
聞實諦智故住於差別真實際故樂
住寂靜為涅槃故於諸世間捨大悲
故遠離故護諸眾生故恒住自事趣

第九卷

寂滅故是故雖在逝多林中不見如是種種神變何以故本於如來一切智性不能志求不能積集不能樂欲不能出生不能修習不能清淨亦於如來三昧神通不能入不能行不能知見不能證得何以故如是境界唯諸菩薩廣大智眼乃能見知非諸聲聞所行境界故以是因緣諸大聲聞雖復住在逝多林中不見如來種種神變種種加持種種佛刹種種嚴淨及大菩薩普徧眾會遊戲神通皆悉不見

譬如恆河於其岸上有百千億無量餓鬼裸露饑渴羸瘦憔悴皮肉筋骨內外焦然風飄日曝徧體乾枯鳥驚村狼諸惡禽獸競來搏撮為湯所逼欲求水飲雖住河側而不見河設有見者見其枯涸或見流火或見燒燬何以故深厚業障之所覆故諸大聲聞亦復如是雖復住在逝多林中不見如來廣大神變何以故不樂持智無明翳膜蔽其眼故不曾種植一切智地勝善根故譬如有人於眾會中

假寐昏寢忽然夢見須彌山頂帝釋所住善見宮城殊勝寶殿園苑莊嚴天子天女百千萬億柔軟寶地普散天華種種衣樹出妙妙衣服種種華樹開敷妙華諸珍寶樹出諸珍寶諸莊嚴樹出諸嚴具諸音樂樹奏天音樂無量諸天於中遊戲其人自見著天衣服住止周旋受諸快樂其眾會中一切人眾雖同一處不見不知不能觀察何以故此人夢中所見境界非彼眾會所能見故一切菩薩及諸世主現前所見廣大莊嚴神通變化亦復如是以得一切佛加持故以文積集善根力故發一切智廣大願故修習如來勝功德故善住菩薩莊嚴道故圓滿一切種智門故成就普賢諸行願故趣入菩薩一切智地清淨解故遊戲菩薩一切三昧神通海故觀察蓋蓋一切境界智無礙故是故悉見如來世尊不可思議自在遊戲神通境界能入能知一切聲聞諸大弟子雖有智慧具勝神通皆不能見皆不能知何以故以無菩薩清淨眼故

譬如雪山多諸藥草猶如種植處處出生有大良醫成就明智知諸藥性差別功能隨病所須於中採取其諸捕獵放牧之人遊止其中不見不知況能採取此亦如是以諸菩薩普入如來智慧境界出生菩薩種種遊戲能了如來三昧境界諸大弟子本不修習一切種智不能利樂一切眾生雖復住在逝多林中不見不知如來三昧廣大神變譬如大地眾寶所積多諸伏藏百千萬億珍奇雜寶處處盈滿一一莊嚴無不備足有一丈夫聰慧明達善知寶藏所在之處及知眾寶功能勢力其人復有大福德力能隨所欲自在而取奉養父母賑給宗親老病窮乏靡不均贍諸有所求咸令充足其餘無福無智慧人雖於寶處行住坐卧以無智故不見不知此亦如是諸大菩薩以有清淨普徧智眼於逝多林能入如來不可思議甚深境界能見諸佛廣大神變能了諸佛一切法門能入無邊佛三昧海能勤供事一切如來能以勝法開覺不

生能以四攝攝安群品被諸聲聞聲聞在林中不能得見如來神力亦復不見菩薩衆會聲聞如有人以網蔽目至大寶洲行住坐卧不能得見寶樹寶衣寶香寶果寶寶形色寶賤功能復有一人開目至彼一切皆見悉能了知諸菩薩等亦復如是至於如來大法寶洲最勝功德莊嚴之處悉皆明見諸大弟子雖在林中親近世尊不見如來自在神變三昧境界亦不得見普徧莊嚴菩薩衆會何以故以諸聲聞與佛智慧不相應故無明覆障蔽其眼故無諸菩薩無礙智故不能次第入法界故以是因緣不見如來自在三昧差別神變譬如如有藥名無垢光若復有人用塗其眼眼得清淨一切闇色不能為障其人有時處於夜闇無量百千人衆之內悉見彼衆形相威儀行住坐卧此人所有威儀形相進退往來彼諸人衆皆不能覩此亦如是彼諸菩薩成就如來清淨智慧悉能明見一切世間無有障礙其所顯示三昧神通廣大境界大菩薩

衆所共圍繞諸大聲聞悉不能見譬如比丘於衆會中入徧處定所謂地徧處定水徧處定火徧處定風徧處定青徧處定黃徧處定赤徧處定白徧處定天徧處定種種衆生身徧處定一切音聲語言徧處定一切所緣徧處定入此定者見其所緣地水等相光明周徧乃至一切所緣定境其餘大衆悉不能見唯除有住此三昧者此亦如是如來所現不可思議三昧神通廣大境界一切菩薩能入能知一切二乘不知不見譬如有人得醫形藥用以塗眼身則隱蔽於衆會中行住往來無能見者而能悉觀衆會中事應知如來亦復如是成就智慧超出世間普見世間無有障礙所現三昧神通境界非諸聲聞之所能知唯除趣向一切智境諸大菩薩乃能得見譬如世人初始生時則有二天同時而生一曰同生二曰同名彼天與人恒相隨逐天常見人人不見天如來亦亦住不思議一切智智廣大三昧神通境界諸大菩薩衆會莊嚴

彼諸聲聞悉不能見譬如比丘得心自在入滅盡定想受皆滅六根作業皆悉不行亦非涅槃世變遷流不知不覺何以故由此定力所加持故彼大聲聞亦復如是雖復住在逝多林中具足六根而於如來自在神變廣大境界不見不知不解不入亦復不見菩薩衆會三昧神通何以故如來境界微細甚深祕密廣大難見難知難量難測超過一切世出世間不可思議無能壞者非諸聲聞及辟支佛所知境故是故如來自在神力所現境界不可思議眷屬莊嚴菩薩衆會及逝多林普徧一切無量阿僧祇清淨世界如是等事一切二乘悉不能見何以故以非菩薩廣大器故余時東方毗盧遮那焰願藏光明菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而說偈言
汝等觀佛智 微妙難思議
於此逝多林 神變無能勝
大覺威神力 顯現無數行
迷感諸世間 不解佛深法
甚深法王法 無量難思議

所現諸神通	舉世無能測
諸佛所現相	稱揚不可盡
雖以相嚴身	所現皆無相
佛種種神變	顯現遊多林
所現皆甚深	言詞莫能及
不思議億刹	具德諸菩薩
衆會廣莊嚴	奉佛故雲集
大願悉皆滿	威儀無所著
難思心境界	舉世莫能知
利智辟支佛	及彼大聲聞
皆悉不能知	菩薩行境界
汝觀諸佛子	妙智功德藏
能集善提行	安樂諸世間
三昧妙威神	智慧無邊際
彼心及境界	一切皆甚深
今此遊多林	正徧知住處
菩薩衆雲集	普現大莊嚴
甚薩智甚深	最勝難超越
建立精進幢	一切無能動
已入無量定	已得大名稱
顯現大神通	徧周於法界
今時南方難摧伏速疾精進王菩薩	
摩訶薩承佛威力觀祭十方而說偈言	

汝觀無所著	菩薩大衆海
各坐蓮華座	安處於道場
無去亦無來	無依無所著
究竟離分別	普現於十方
勇猛大智幢	堅固無能動
能於無相海	現相滿塵方
十方諸億刹	一切諸佛所
普詣不分身	悉離有無相
汝觀釋師子	種種力神通
能令大威德	菩薩皆雲集
法界無分別	諸佛身亦然
世間唯假名	佛子咸通達
諸佛住真實	寂滅平等際
常轉差別輪	無動無分別
今時西方普徧出生吉祥威德王菩薩	
摩訶薩承佛威力觀祭十方而說偈言	
汝觀無上土	廣大智圓滿
不擇時非時	演法恆無盡
能摧諸外道	種種差別見
普隨衆生心	爲現神通力
正覺非有量	亦復非無量
若量若非量	牟尼悉超越

如日處虛空	光明恒徧照
佛智亦如是	能除三世暗
譬如淨滿月	一切皆樂見
佛德圓滿時	見者咸欣悅
譬如空中日	周行無罣已
諸佛現神通	相續恆無盡
譬如十方空	不礙於諸刹
智燈照世王	無礙心如是
譬如世間地	一切同所依
諸佛於衆生	爲依亦如是
譬如迅疾風	行空無所礙
佛智亦如是	不礙於世間
譬如大水輪	世界所依止
三世佛亦然	恒恆智輪住
今時北方無礙吉祥勝藏王菩薩摩訶薩承佛威力觀祭十方而說偈言	
譬如大寶山	普益諸含識
見佛亦如是	能生出世智
譬如大海水	深廣淨無垢
見佛亦如是	能銷諸渴愛
譬如須彌山	高出於大海
智山亦如是	安住深法海
譬如深大海	衆寶之所生

本經卷第二

覺海亦如是
 世雄甚深智
 所現諸神通
 譬如巧幻師
 佛智亦如是
 譬如摩尼珠
 佛寶亦如是
 譬如光淨寶
 佛寶亦復然
 譬如八面寶
 無礙大智燈
 譬如水清珠
 見佛亦如是
 今時東北方妙變化徧法界願月王
 菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而
 說偈言
 譬如帝青寶
 眾生見佛時
 一一剎塵中
 念念常不斷
 甚深希有智
 菩薩乃能知
 佛身極清淨

能生諸智寶
 無數亦無量
 無能測量者
 幻作種種相
 現化量難思
 所欲皆隨意
 能滿諸淨願
 徧照於虛空
 普照於羣有
 照現於諸方
 徧照於法思
 能清諸濁水
 諸根悉清淨

照物皆同色
 同佛菩提色
 諸佛現神變
 所化皆清淨
 不可得思議
 羣生莫能入
 具足相莊嚴

本經卷第二

昔入於法界
 不可思議剎
 降魔坐道場
 釋迦無上尊
 一切極微妙
 菩薩種種行
 佛力不思議
 佛子應善學
 證入諸法中
 法王大威力
 所現諸神通
 甚深圓滿智
 佛智大龍王
 今時東南方法慧光明威德王菩薩
 摩訶薩承佛威力觀察十方而說偈言
 盡十方三世
 不能知如來
 復盡彼三世
 亦不知如來
 沉復處流轉
 結使之所纏
 如來無礙智
 難於語言道

成就諸菩薩
 皆現成正覺
 菩薩眾圍繞
 於法恒自在
 神通不可量
 無礙妙光明
 一切皆能現
 甚深諸佛法
 無著智境界
 常轉妙法輪
 能淨十方界
 此間真實寶
 隨心悉能濟

一切大聲聞
 所有微妙法
 十方諸緣覺
 所有神通事
 盲瞑諸凡夫
 而能測佛境
 過量及非量
 一切無能說

本經卷第二

佛以相嚴身
 甚劫日修忍
 誦觀諸佛力
 億劫共思量
 諦觀諸佛智
 一一功德門
 若有發大願
 於斯難見境
 若以清淨心
 具足大功德
 若入依佛慧
 是向佛菩提
 今時西南方摧碎一切魔力智幢王
 菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而
 說偈言
 智身無所著
 難思佛境界
 不思議淨業
 相好及光明
 徧照於世間
 開佛菩提門
 體淨無諸垢
 猶如世間日

疑光如滿月
 化現於十方
 三昧及神通
 不能知少分
 自覺妙難思
 無能測邊際
 愛樂於佛法
 通達不為難
 精勤集福智
 聞教能隨入
 志願亦弘深
 當成一切智

遠離於身相
 眾聖莫能知
 起此微妙身
 三世無能礙
 法界恒清淨
 常生一切智
 遠離一切障
 普放智光明

永絕三界流 成就諸菩薩 顯現無量色 所現雖無量 佛於一念中 菩提深境界 佛於一念中 所現雖無盡 智者應善思 唯智無別業 是法難思議 亦非心境界 今時西北方毗盧遮那願智星宿幢 菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而 說偈言

能除生死怖 令滿菩提願 此色無依住 一切難思議 普現難思事 無有能測知 顯現三世佛 念性曾無異 念念恒相續 專向佛菩提 性離於言說 諸佛從此生 勇猛恒持法 無盡菩提海 則能入佛境 永斷諸疑惑 所行無懈倦 究竟諸佛法 能生廣大信 無相無依住

億劫常修集 皆為佛菩提 行於生死中 於法無疑惑 於諸有為法 永離貪著心 凡夫迷佛智 菩薩無著心 菩薩無動行 普現隨類身 已淨菩提智 如日出世間 今時下方破諸蓋障勇猛智自在王 菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而 說偈言

圓滿諸善根 證於無比奈 不著於生死 常樂佛境界 世間虛妄無 專求佛功德 沒溺生死流 普救咸令出 舉世無能測 等與羣生樂 於世起慈悲 光照無邊際 佛名難得聞 見佛除疑惑 照世圓滿燈 能令眾清淨 清淨無過失 其心無厭足 如來妙色身 能成自他利

如來深智力 開佛菩提門 牟尼稱照尊 授勝菩提記 廣大福德聚 開悟諸羣生 曾供養諸佛 能破諸惑網 能觀兩足尊 獲佛自在力 若見人中尊 當知如是人 今時上方普徧法界大願際菩薩摩訶薩承佛威力觀察十方而說偈言 牟尼殊特尊 見者心清淨 如來興出世 普轉妙法輪 佛於無量劫 云何諸眾生 享受三塗苦 終不捨如來 寧代諸眾生

無盡妙辯才 所說皆無礙 道等彼難思眾 令登解脫門 出興於世間 令集菩提行 智度恒清淨 永除惡道怖 發大菩提願 能生大智光 求佛心決定 必獲如來智 眾德皆圓滿 迴向大菩提 寂靜大慈悲 利益諸含識 勤苦為眾生 能報大師恩 備經無量劫 而求於出離 永受輪迴苦

終不捨如來
寧惡道多劫
不願生善道
寧地獄多劫
不願離三塗
何故於惡道
由見於法王
見佛自在力
得入諸如來
若得見佛時
增長福智芽
眾生若見佛
世出世間樂

而求於少樂
受苦聞佛名
慧時不聞佛
受苦常見佛
生無佛法處
而無厭離心
智慧常增長
能除一切苦
甚深智境界
滅除諸惡趣
必獲菩提果
能破種種疑
所願皆圓滿

大方廣佛華嚴經卷第二

大方廣佛華嚴經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四九五頁中一、二行原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 四九六頁下一三行「明徹」，[南]、[徑]、[清]作「通徹」。
- 一 四九七頁上五行「阿難」，[石]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「難陀」。
- 一 四九七頁上八行「尊勝」，[南]、[徑]、[清]作「最勝」。
- 一 四九七頁上一六行「業身」，[麗]作「身業」。
- 一 四九七頁中一二行「忻求」，[南]、[徑]、[清]、[麗]作「欣求」。
- 一 四九八頁上三行「志求」，[南]、[徑]、[清]作「智求」。
- 一 四九八頁上一三行「於其岸上有百千億」，[石]作「於其兩岸多有百千億」；[南]、[徑]、[清]作「於其兩岸多有百千萬億」；[麗]作「兩岸多有百千億」。
- 一 四九八頁上二二行「翳膜」，[南]、[徑]、[清]作「翳膜」；[麗]作「賢膜」。
- 一 四九八頁中三行「柔輟」，[南]作「柔善」。
- 一 四九九頁上一三行「其眼」，[石]、[南]、[徑]、[清]作「其目」。
- 一 五〇〇頁上一二行至一七行「汝觀……莊嚴」，[石]置於二一行「徧周於法界」後；[南]、[徑]、[清]、[麗]置於末行「而說偈言」後。
- 一 五〇〇頁下一一行末字「變」，[石]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「礙」。
- 一 五〇一頁上一一行末字「思」，[石]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「界」。
- 一 五〇一頁中一八行「綠覺」，[石]作「圓覺」。
- 一 五〇一頁中二一行第五字「纏」，[麗]作「縛」。
- 一 五〇一頁下一一行第二字「入」，[石]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「人」。
- 一 五〇二頁上一二一行「志求」，[石]、[南]、[徑]、[清]作「智求」。

一五〇三頁上卷末經名，函作「二卷終」。卷四至十一、十三、十四、十八至二十一、二十三至二十五、二十七、三十至三十四、三十六至三十九例同。

大方廣佛華嚴經卷第三

前有四三藏般若

法華

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時普賢菩薩摩訶薩觀一切菩薩眾會欲為開發如來最上師子頻申大三昧故以等虛空界方便等三世方便等法界方便等一切世界等一切業等一切眾生心等一切眾生欲等一切眾生根等一切眾生成熟時等一切法光影方便告諸菩薩言佛子我今為汝以十種法門清淨名句開示演說師子頻申廣大三昧神通境界何等為十所謂等虛空界如來所現攝法界一切佛刹極微塵中一切諸佛出興次第及一切刹成壞次第法門名句等虛空界一切佛刹盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句等虛空界一切佛刹如來出世顯現無量菩提門海法門名句等虛空界一切佛刹如來所坐最勝道場菩薩眾會圓滿境界法門名句一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲充滿法界法門名句以威神力能令一身普現十方一切刹海光明徧照諸佛世界法門名句以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變如觀掌中明了顯現法門名句能令三世一切佛刹極微塵

中普現三世一切佛刹極微塵數佛顯現種種神通境界經於劫海相續不斷法門名句能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音盡未來際加持出生一切菩薩法門名句能令所處師子之座量同法界最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場徧一切處盡未來際轉若法輪無間成熟相續不絕法門名句佛子此十法句以為其首有不可說佛刹極微塵數清淨名句微妙法門皆是如來智慧境界非我及汝所能證知爾時普賢菩薩欲重宣此如來所入師子頻申廣大三昧少分境界承佛神力一心瞻仰觀察如來不可思議菩薩眾海觀察如來不可思議三昧神通種種現觀觀察如來不可思議入一切諸世界海觀察如來不可思議入一切法幻智境界觀察如來不可思議普現三世一切諸佛悉皆平等觀察如來不可思議無量無邊諸語言道開悟一切諸法門海而說偈言

一一毛孔中刹海 等一切刹極微塵
佛悉於中坐道場 菩薩眾會共圍繞
一一毛孔所有刹 佛悉於中坐道場
安處最勝蓮華座 普現神通周法界
一一毛端處所有佛 一切刹土極微數
悉於菩薩眾會中 皆為宣揚普賢行

如來安坐於一刹十方無盡菩薩雲功德光明菩薩海俱從會起讚如來自遊於深法界現一切刹放光明普於十方一切刹聽聞正法具修行菩薩常修種種行住佛境界德無邊通達普賢廣大行讚佛功德海無涯身雲普現如塵數甘露法雨潤眾生爾時世尊以累昧甚深廣大意樂正念思惟欲令眾會諸菩薩等安住如來師子頻申大三昧故從眉間白毫相中放大光明名普照現三世法界門以不可說佛刹極微塵數光明而為眷屬普照十方一切刹海時逝多於菩薩眾會悉見十方盡法界虛空界一切世界所有極微一一極微各有一切佛刹極微塵數諸佛國土種種名字種種色相種種莊嚴種種清淨種種依住種種形狀如是一切諸國土中皆有最勝菩提道場一一道場皆

一切刹中無不現 普共同來集其所 百千億刹極微數 徧往十方充法界 悉住普賢無等行 普入無邊諸佛會 安住最勝諸佛所 一一土經無量劫 皆入普賢願海中 法海光明無不徧 出生諸佛無量法 現眾神通充法界 念念恒周一切刹 普徧法界今關係 甘露法雨潤眾生 爾時世尊以累昧甚深廣大意樂正念思惟欲令眾會諸菩薩等安住如來師子頻申大三昧故從眉間白毫相中放大光明名普照現三世法界門以不可說佛刹極微塵數光明而為眷屬普照十方一切刹海時逝多於菩薩眾會悉見十方盡法界虛空界一切世界所有極微一一極微各有一切佛刹極微塵數諸佛國土種種名字種種色相種種莊嚴種種清淨種種依住種種形狀如是一切諸國土中皆有最勝菩提道場一一道場皆

有莊嚴寶師子座一一座上皆有菩薩成等
 正覺一切菩薩所共圍遶一切世主恭敬供
 養或見處在不可說佛刹大聚會中轉正法
 輪其聲無礙徧周法界或見處在天王宮中
 龍王宮中夜叉王宮中阿蘭婆阿修羅迦樓羅
 緊那羅摩睺羅伽人非人等諸王宮中及餘
 人間村營城邑王都聚落乃至種種衆生住
 處現種種神力說種種法門所謂生種種族
 姓受種種色身住種種威儀示種種相好佩
 種種圓光放種種光網處種種衆會入種種
 三昧起種種神變現種種威力發種種音聲
 出種種言辭以種種名句演種種教法如此
 會中菩薩大衆見於如來甚深三昧廣大神
 變如是蓋法界虛空界東西南北四維上下
 徧一切處種種方轉變中種種方法門中種
 種方想住中種種方出生中種種方分齊中
 種種方解起中種種方海中皆依於衆生心
 想而住始從前際至今現在所有一切國土
 身一切衆生身一切毛孔中一切極微中及
 彼一切虛空界中一一毛端量處皆有一切
 刹土極微塵數種種刹海種種業起相續不
 斷次第而住其中所有道場聚會見佛神力
 悉亦如是以得見佛神通力故悉能徧入十
 方三世一切世界衆生心中現其影像隨諸

衆生種種樂欲出妙音音隨其所應演說諸
 法普入衆會中普現衆生前色相有別智慧
 無異徧一切刹盡未來際自在示現常無休
 息教化調伏一切衆生其有見此神通力者
 皆是毗盧遮那如來過去修集願力善根之
 所攝受或言曾以四攝善根之所攝受或是
 往昔見聞憶念親近供養之所成熟或是往
 昔令其發起阿耨多羅三藐三菩提心或昔
 曾於如來所修菩薩行時迴避之處勇猛精
 勤善根所攝或昔曾於一切佛所與佛同種
 相似善根或是如來於過去時為求無上一
 切智故種種方便教化成熟是故皆得入於
 如來不可思議甚深三昧蓋法界虛空界廣
 大神變或有得見入佛法身或有得見入佛
 色身或有得見入佛智身或有得見入於如
 來過去所行清淨行海或有得見入於如來
 究竟圓滿功德彼岸或有得見入於菩薩莊
 嚴行輪或有得見入於菩薩所證諸地或有
 得見入於如來成正覺智或有得見入佛所
 住諸三昧門平等神變或有得見入於如來
 十種智力四無所畏或有得見入於如來四
 無礙解辯才大海入如是等十不可說佛刹
 極微塵數如來種種大神變海彼諸菩薩以
 種種信種種解種種道種種門種種入種種

衆種種隨順種種方所種種根器種種國土
 種種世界種種智慧種種法界種種神變種
 種方便種種三昧以如是等入於如來神變
 大海云何菩薩種種三昧所謂入一切菩薩
 普徧莊嚴法界三昧菩薩光顯三昧無礙境
 三昧菩薩法界無斷智光顯三昧菩薩住一
 切佛境界三昧菩薩光照無邊虛空際三昧
 菩薩入出遊戲如來自在力三昧菩薩勇猛
 無畏奮迅莊嚴三昧菩薩入一切法界方便
 深演藏三昧菩薩徧法界如月普現以無礙
 音演一切法三昧菩薩種種法雲平等莊嚴
 三昧菩薩辯始增繫頂法三昧菩薩觀
 一切佛智慧海三昧菩薩無分別光體照一
 切世間差別身三昧菩薩入如來無分別境
 界身三昧菩薩大悲藏隨一切世間轉三昧
 菩薩安住一切法無依跡威力三昧菩薩照
 一切法最極寂靜圓滿智三昧菩薩知諸法
 空巧能化現徧一切世間三昧菩薩威力平
 等普出生一切佛刹三昧菩薩於一切佛刹
 現成正覺莊嚴相三昧菩薩觀一切世間色
 空三昧菩薩不著一切世間最勝圓滿空三
 昧菩薩出生一切如來威力母三昧菩薩修
 行入一切佛究竟功德海三昧菩薩觀察一
 切境界出生神變盡未來際威力三昧菩薩

入一切如來次第事海三昧菩薩能以威力盡未來際護持一切如來種性三昧菩薩以決定解力令現在十方一切佛刹皆清淨三昧菩薩一刹那中普照一切佛差別住處三昧菩薩深入觀察無礙際三昧菩薩能以威力令一切世界為一佛刹三昧菩薩出生一切佛變化身三昧菩薩以金剛智知一切諸根海三昧菩薩知一切如來同一胎藏身三昧菩薩知一切法界隨所安立悉住心念際三昧菩薩於一切法界廣大刹中現成正覺及散涅槃大威力三昧菩薩令住最上威力三昧菩薩照一切佛刹眾生身無分別菩薩知一切法性相差別三昧菩薩一刹那中以益分別智普見三世法三昧菩薩念念中普現法界藏身三昧菩薩以勇猛智如師子王隨順悟解一切如來種姓三昧菩薩觀一切法界圓滿智慧眼三昧菩薩正勇猛趣向十力三昧菩薩以普徧眼觀察一切圓滿功德三昧菩薩徧照出生一切眾生色相圓滿三昧菩薩旋轉不動藏三昧菩薩演說一法普入一切法三昧菩薩於一法以一切言辭差別訓釋辯才三昧菩薩演說一切佛無二法句威力三昧菩薩知三世無礙際三

昧菩薩隨順悟解一切劫無差別三昧菩薩入微細十力方便三昧菩薩以金剛智起一切菩薩行三昧菩薩能於十方隨心速疾普現身雲三昧菩薩現徧法界成正覺身種種神變三昧菩薩受一切觸安樂幢三昧菩薩出一切莊嚴具莊嚴虛空界三昧菩薩念念中出等一切世間數變化形像雲三昧菩薩如來無垢月光照虛空三昧菩薩一切如來加持三昧菩薩一光照一切法根本差別莊嚴三昧菩薩廣演一切法義燈三昧菩薩照十力境圓滿三昧菩薩三世諸佛星宿幢三昧菩薩一切佛一密藏三昧菩薩觀一切相皆究竟三昧菩薩無盡福德藏三昧菩薩見盡無邊佛境界三昧菩薩見一切法如金剛師子吼威力三昧菩薩現一切如來變化正見平等三昧菩薩一切佛日念念周行三昧菩薩一念普照三世法三昧菩薩普演說淨光等照一切法自性清淨三昧菩薩見一切佛差別力三昧菩薩見一切佛覺一切差別法界如蓮華開敷三昧菩薩觀察諸法如虛空無住處三昧菩薩一方普出十方海旋轉藏三昧菩薩入一切法界門三昧菩薩一切法海差別藏身三昧菩薩以寂靜身故差別光照一切眾生身三昧菩薩一刹那心以

大願力出生一切神通三昧菩薩常於一切處正覺威力普徧三昧菩薩隨順悟解以一莊嚴入一切法界三昧菩薩正念一切佛身普照三昧菩薩悟解最勝神通智徧一切世界三昧菩薩一念令無量數字本母普徧法界三昧菩薩以一教法莊嚴一切法界法光明三昧菩薩一切佛威力光明圓滿輪三昧菩薩以行願網攝一切眾生界三昧菩薩見一切世界不斷絕三昧菩薩蓮華吉祥種種神變普遊步三昧菩薩知一切眾生身旋轉智三昧菩薩威力普現一切眾生前三昧菩薩悟解一切眾生音聲言辭秘密海三昧菩薩觀一切眾生差別智三昧菩薩無分別大悲藏三昧菩薩入一切如來際三昧菩薩觀察一切如來解脫處師子頻申三昧彼諸菩薩以如是等不可說佛刹極微塵數菩薩三昧而為方便入毗盧遮那如來過去所修廣大功德念念充滿一切法界諸佛三昧大神變海其諸菩薩住逝多林不離如來道場聚會各各自見普於十方一切佛刹極微塵數廣大世界坐於種種寶蓮華藏師子之座皆已具足廣大智慧普現種種神通境界已住寂靜諸菩薩地自在出生明利智慧已得隨順普徧智行從佛智慧種性而生已證現前

一切智智得無礙解清淨智摩善巧調御一切衆生住一切佛平等法性於一切法隨順悟解已能觀察一切諸法自性清淨知諸世間究竟寂滅無有所依普讚十方一切國土而無所著常勤觀察一切世間而無所住普往十方一切刹土而無所去已入一切妙法宮殿而無所來徧於諸法了達性空知無積聚而恒教化成熟衆生示諸衆生安樂行處開示智慧解脫境界恒以智身住離貪際超越一切生死苦海普示衆生諸盡實際智光圓滿照徹一切定力堅固無能傾動於諸衆生常起大悲了一切法悉皆如幻知諸世間悉皆如夢觀一切佛現差別身悉皆如影知所說法音聲語言悉皆如響現見諸法生成住持悉皆如化善能積集最勝行願普徧相慧圓滿清淨善巧隨順究竟寂靜善入攝持種種境界具足無畏諸三昧力勇猛精進徧修諸行住法界際獲明智眼到一切法無所住處修習無邊智慧行海到智波羅蜜究竟彼岸得般若波羅蜜之所攝持以神通波羅蜜度諸衆生依禪波羅蜜得心自在證一切佛真實境界以善巧智開示法藏以明了智訓釋文詞以辯才力說無盡法雄猛無畏能師子吼常樂觀察無差別法以淨慧眼普觀

一切衆生智月等照世間觀諸衆生見真實諸福智堅固如金剛山一切譬喻說不能及增長一切智慧慈根芽勇猛精進推諸魔衆無量智慧威光圓滿身相殊特超諸世間得一切法無礙智慧解了諸法無盡際智慈清淨住普徧際能徧隨順入真實際無相觀智常現在前善巧圓滿諸善行以無二智觀諸世間知諸衆生往來所趣徧諸佛刹得圓滿智於一切法離諸障障普放法光照十方界為諸世間最勝福田廣大願輪如月普現福德起勝如須彌山一切世間無能過者摧伏一切外道邪論於一切刹普現其身以微妙音演說諸法普見諸佛心無厭足已得諸佛自在威力隨所應化現種種身乘大智舟汎生死海周旋普濟所往無礙智慧圓滿身光映徹如日輪出普照世間隨衆生心現衆色像知諸衆生根性欲樂入於無諍清淨境界知一切法自性無生以自在智能令一切小大境界互相涉入決了佛地甚深理趣知諸世間文字句義以無盡句說無盡法於一句中演出一切修多羅海具足獲得廣大智慧陀羅尼身隨所受持盡未來劫初無忘失一念能憶不可說劫宿住之事一念能了三世一切諸衆生心與諸衆生一切諸佛持持

法藏常轉清淨不退法輪今諸衆生住大智慧入佛境界具一切智常善安住甚深三昧巧能分別一切法句而於諸法悉無所著最勝智慧自在遊戲於諸境界皆得解脫觀察一切淨莊嚴身普入十方法界隨所應化悉能徧往知諸刹海所有極微悉於其中現成正覺於無色性現一切色能以一方入一切方其諸菩薩具足如是無量智慧功德之藏十方所有一切諸佛悉共稱揚說其功德不能令盡靡不成在逝多林中悉見於佛光明所照深入如來功德大海爾時披諸菩薩得不思議正法光明照故其心歡喜安隱快樂各於其身及師子座衆寶樓閣諸莊嚴具徧逝多林凡所受用一切物中化出種種大莊嚴雲充滿十方一切法界所謂於念念中普放一切微妙廣大光明網雲充滿法界徧能開覺一切衆生成念歡喜於念念中出現一切摩尼鈴雲充滿法界出微妙音徧揚讚歎三世諸佛一切功德於念念中出現一切天音樂雲充滿法界出微妙音演說衆生諸業果報於念念中出現一切諸大菩薩種種行願身色相雲充滿法界悉以妙音說諸菩薩所有一切廣大行願於念念中出現一切如來自在種種神通妙變化

雲充滿法界以隨類音徧舉生界演說諸佛
廣大音者於念念中出現一切種種莊嚴諸
相隨好善薩身雲充滿法界徧一切刹說諸
如來普於十方一切國土出興次第相續不
斷於念念中出現一切三世如來菩提場雲
充滿法界顯現諸佛威等正覺普徧觀察顯
示成佛莊嚴功德於念念中出現一切諸大
龍王相似身雲充滿法界一身雲徧諸佛
刹普雨一切諸上妙香於念念中出現一切
諸世間主相似身雲充滿法界一十世主普
徧觀察演說普賢菩薩之行於念念中出現
一切妙寶光明淨佛刹雲充滿法界顯示十
方一切諸佛所轉法輪是諸菩薩以得如是
不可思議光明所照入於廣大不可思議神
通境界法應如是出興此等不可說佛刹極
微塵數種種神變大莊嚴雲兩時文殊師利
菩薩摩訶薩承佛威力欲重開示逝多林中
諸神變事觀察十方而說偈言
汝應觀此逝多林 廣博莊嚴量無際
一切身雲皆示現 以佛威神充法界
清淨色相莊嚴身 十方無量諸佛子
咸來影現道場中 衆會普觀無不見
從諸佛子毛孔中 演佛法音若雷震
從雲種種莊嚴相 普徧十方一切刹

又於寶樹華葉中 動止威儀恒寂靜
佛身一一毛孔中 相好端嚴甚微妙
逝多林中諸嚴具 讚說三世諸菩薩
逝多林中諸寶樹 演說一切諸羣生
林中所有諸境界 十方刹海極微中
一切刹海極微中 於佛一一諸毛孔
寶珠香雲皆現佛 一一咸起大神通
如虛空量寶宮城 寶藏及與菩提樹
十方三世諸淨來 切海修行功德相
普賢大行諸菩薩 其數無量等羣生
爾時彼諸菩薩蒙佛三昧光明照故一一皆
得不可說佛刹極微塵數大悲門以得如是
大悲門故攝受利益安樂衆生即於其身一
一毛孔各出不可說佛刹極微塵數衆色光

出現梵釋莊嚴相 從禪定起而遊步
常現難思衆菩薩 悉與普賢菩薩等
充徧虛空發妙音 種種莊嚴功德海
亦出無量妙音摩 種種業報差別海
悉現三世諸如來 皆起神通無不徧
所有十方諸國土 普徧莊嚴皆顯現
等衆生數徧世間 方便隨宜而化度
盡妙莊嚴如日現 靡不普徧於十方
所有道場菩薩衆 一切於此林中現
已於刹海具莊嚴 於此林中無不見
明一一光明各化現不可說佛刹極微塵
數菩薩身雲復出一切世主相似身雲充滿
十方一切法界普現一切諸衆生前隨諸衆
生身相音種種方便教化調伏令其成熟
或現不可說佛刹極微塵數諸天宮殿退墮
無常門或現不可說佛刹極微塵數一切衆
生隨業受生門或現不可說佛刹極微塵數
夢中境界令心覺悟門或現不可說佛刹極
微塵數一切菩薩圓滿諸行門或現不可說
佛刹極微塵數一切菩薩圓滿大願門或現
不可說佛刹極微塵數震動世界門或現不
可說佛刹極微塵數一切如來悉捨內外檀
波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數一切
如來修持功德正行圓滿尸波羅蜜門或現
不可說佛刹極微塵數一切菩薩斷截肢體
心無動亂屢提波羅蜜門或現不可說佛刹
極微塵數一切菩薩勤修種種智慧神通毗
黎耶波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數
修諸靜慮等持等至神通解脫禪波羅蜜門
或現不可說佛刹極微塵數智光照世般若
波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數勤求
佛法為一一名句一一文義皆捨國城妻子
財物無數身命門或現不可說佛刹極微塵
數於諸如來親近供養請法請問一切法要

明一一光明各化現不可說佛刹極微塵
數菩薩身雲復出一切世主相似身雲充滿
十方一切法界普現一切諸衆生前隨諸衆
生身相音種種方便教化調伏令其成熟
或現不可說佛刹極微塵數諸天宮殿退墮
無常門或現不可說佛刹極微塵數一切衆
生隨業受生門或現不可說佛刹極微塵數
夢中境界令心覺悟門或現不可說佛刹極
微塵數一切菩薩圓滿諸行門或現不可說
佛刹極微塵數一切菩薩圓滿大願門或現
不可說佛刹極微塵數震動世界門或現不
可說佛刹極微塵數一切如來悉捨內外檀
波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數一切
如來修持功德正行圓滿尸波羅蜜門或現
不可說佛刹極微塵數一切菩薩斷截肢體
心無動亂屢提波羅蜜門或現不可說佛刹
極微塵數一切菩薩勤修種種智慧神通毗
黎耶波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數
修諸靜慮等持等至神通解脫禪波羅蜜門
或現不可說佛刹極微塵數智光照世般若
波羅蜜門或現不可說佛刹極微塵數勤求
佛法為一一名句一一文義皆捨國城妻子
財物無數身命門或現不可說佛刹極微塵
數於諸如來親近供養請法請問一切法要

心無疲厭門或現不可說佛刹極微塵數隨諸衆生修欲成熟住諸其所開發示導令其悟入智海光明門或現不可說佛刹極微塵數一切菩薩大福智聚摧伏衆魔制諸外道勝幢威力門或現不可說佛刹極微塵數知一切工巧技術明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切衆生心行微細差別明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切諸法種類差別殊勝明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切衆生種種心樂差別明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切衆生修行差別福智氣令其除滅明智門或現不可說佛刹極微塵數知一切衆生品類差別衆報明智門以如是等不可說佛刹極微塵數諸方便門往詣一切衆生住處攝受調伏而成熟之所謂或往梵王宮或往帝釋宮或時往詣天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等閻摩羅界諸王官中或往畜生餓鬼地獄之所往處以平等大悲平等大願平等智慧平等三昧教化攝取而調伏之彼諸衆生或有見已而調伏者或有聞已而調伏者或有憶念而調伏者或聞音聲而調伏者或聞名号而調伏者或見圖光而調伏者或見光網而調伏者隨諸衆生心

之所樂皆隨其所令其得益而此林中一切菩薩為欲成熟諸衆生故雖以神力或時現處種種嚴飾諸宮殿中或時示現住自樓閣寶師子座道場衆會所共圍遶充滿十方一切刹海普徧示現皆令得見然亦不難此遊多林如來之所又此菩薩為欲成熟諸衆生故示現無量變化身雲或現其身眷屬莊嚴或現其身獨一無侶所謂或現沙門身或現婆羅門身或現異道出家身或現苦行身或現現充成身或現醫王身或現商主身或現姪女身或現效樂身或現毗沙門身或現世主身或現奉事諸天身或現工巧技術身現如是等諸變化身往詣一切諸衆生所隨其所應起如幻智於諸世間猶如帝網行菩薩行以種種形相種種威儀種種音聲種種言論種種住處演說諸法所謂或說一切世間工巧事業或說一切福德智慧照世明燈或說一切所證真實威力加持或說一切業力所持莊嚴世趣或說一切建立十方清淨華位或說一切圓滿智燈照法境界如是菩薩雖普周徧十方法界教化調伏成熟衆生而不難此遊多林如來之所

大方廣佛華嚴經卷第三

大方廣佛華嚴經卷第三
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五〇六頁上三行「衆會」，石、南、經、清作「會衆」。
- 一 五〇六頁上一七行第一二字「皆」，南、經、清無。
- 一 五〇六頁中一六行「所行」，石、南、經、清作「所修」。
- 一 五〇六頁中一九行第一五字「入」，石、南、經、清作「入於」。
- 一 五〇六頁下一四行末字「境」，石、南、經、清無。
- 一 五〇七頁上四行第五字「一」，石、南、經、清作「一切」。
- 一 五〇七頁中一行「十力」，石、南、經、清作「十方」。
- 一 五〇七頁中二一行「菩薩」，石、南、經、清無。
- 一 五〇七頁中二三行「差別」，石、南、經、清作「差別身」。

- 一 五〇八頁中四行第一二字「超」，
石、南、徑、清作「趣」。
- 一 五一〇頁上二〇行「智慧」，石、南、
 徑、清作「智慧住」。

法苑珠林卷第十

大方廣佛華嚴經卷第四 漢

大廣寶國藏 卷 華 華 華

入不思議解脫境界普賢行願品
 尔時文殊師利童子從善住樓閣出
 與無量同行大菩薩眾及常侍衛諸
 金剛神普為世間現大威力身眾神
 久發堅誓供養諸佛足行神念昔大
 願樂聞正法相續不斷主地神清淨
 大悲莊嚴法界普潤眾生主水神智
 慧威力光明徧照主火神摩尼寶冠
 以嚴其首主風神光照十方差別儀
 式主方神專勤除滅無明黑闇主夜
 神一心開現如來智日主晝神普徧
 莊嚴虛空法界主空神能勤方便拔
 濟眾生生生死海主海神常勤積集
 出過心量趣一切智勝幢善根主山
 神發大誓願運度眾生稱讚諸佛勇
 猛無倦主河神常勤守護一切眾生
 善提心城主城神常勤守護一切眾
 生諸大龍王常勤守護一切智城諸
 夜叉王常令眾生增長歡喜乾闥婆
 王常勤除滅一切餓鬼所有飢渴鳩
 槃荼王恒願拔濟一切眾生成度生死

大方廣佛華嚴經卷第四 第三疏 送字

海迦樓羅王願諸眾生普得成就超
 諸世間如來力身阿耨羅王曲躬恭
 敬樂見諸佛種種功德摩羅伽王
 深厭生死常樂瞻仰諸佛相好諸大
 天王尊重於佛恭敬供養稱揚讚歎
 諸大梵王文殊師利與如是等種種
 色像威德莊嚴大菩薩眾及諸世主
 前後圍遶從自住處來詣佛所右遶
 如來經無量而以諸供具種種供養
 供養畢已頂禮辭退右遶而出往於
 南方

尔時尊者舍利弗承佛神力見文殊
 師利菩薩與如是等諸大菩薩及諸
 世主種種神通威德自在眾會莊嚴
 從逝多林安詳而出作是思惟我今
 當與文殊師利俱往南方時舍利弗
 即與眷屬六千比丘前後圍遶出自
 住處往詣佛所到已頂禮一心觀佛
 具白世尊世尊聽許右遶三匝作禮
 辭退往文殊師利童子所此諸比丘
 皆舍利弗之所化度出家未久自所
 同住所謂海覺比丘妙德比丘福光
 化丘大悲比丘電德比丘淨行比丘

天德比丘實慧比丘梵勝比丘寂慧比丘與如是等六千人俱曾於過去供養諸佛深種善根於甚深法悉能悟解深信趣入最極清淨志行寬博等佛境界於佛教法能正修行悉能了知諸法本性能大饒益成熟眾生常樂勤求諸佛功德皆是文殊師利童子之所教化余時尊者舍利弗將諸比丘隨路而行觀諸比丘告海覺言汝可觀察文殊師利清淨相好莊嚴之身諸天及人莫能思議汝可觀察文殊師利圓光映徹普照十方能令眾生心生歡喜汝可觀察文殊師利放光明網微妙莊嚴除滅眾生無量苦惱汝可觀察文殊師利眾會威德皆是菩薩往昔善根之所攝受汝可觀察文殊師利所行之路左右八步清淨平坦眾寶莊嚴汝可觀察文殊師利所住之處周迴十方常有道場顯現莊嚴隨逐而轉汝可觀察文殊師利所行之路具足無量福德莊嚴左右兩邊皆有伏藏種種珍寶自然而出汝可觀察文殊師利由昔供

養諸佛善根隨其所在有雜寶樹於其樹間寶藏開敷出莊嚴具汝可觀察文殊師利隨其所在一切世主與供養雲雨諸供具周布陳列以為供養汝可觀察文殊師利十方諸佛將說法時悉放眉間白毫光明來照其身從頂上入余時尊者舍利弗為諸比丘稱揚讚歎開示演說文殊師利如是無量種種功德具足莊嚴時諸比丘聞是讚已心意清淨信解堅固踊躍歡喜不能自持形體柔軟諸根和悅垢障咸盡憂苦悉除常見諸佛恒聞正法迴向趣求一切智智成就菩薩無礙善根速得菩薩無量諸力出生無盡圓滿大悲發起無邊廣大誓願深入諸度究竟彼岸十方佛海皆悉現前於佛境界深信樂即白尊者舍利弗言惟願和尚將導我等親近於彼勝妙丈夫時舍利弗即與俱行詣文殊師利童子所見已頂禮白言仁者此諸比丘願得奉觀余時文殊師利童子與無量自在神通菩薩圍遶并其大眾種種眷屬如象王

迴觀諸比丘時諸比丘頭面禮足恭敬合掌白如是言惟願大聖文殊師利和尚舍利弗世尊釋迦牟尼悉當證知我等今以得見大士勝妙丈夫奉觀瞻禮恭敬信樂所有善根及以我等過去所集福智善根以此善根願令我等於仁所有如是色身如是相好如是音聲如是自在一切功德悉當具足余時文殊師利菩薩告諸比丘言若善男子善女人成就十種趣大乘法無疲厭心則能速疾深入如來究竟之地況菩薩地何等為十所謂見諸如來以廣大心親近供養心無疲厭積集成就一切善根究竟不退心無疲厭勤求一切諸佛正法心無疲厭勤行一切菩薩殊勝諸波羅蜜心無疲厭普偏修習一切菩薩甚深三昧心無疲厭次第趣入三世流轉一切諸法心無疲厭莊嚴十方一切刹海悉令清淨心無疲厭教化調伏一切眾生皆令成熟心無疲厭於一切剎行菩薩行經一切劫心無疲厭為欲成

大方廣華嚴經 卷第四 第七十 注字下

熱一衆生故修一切剎極微塵數莊嚴
密門成就圓滿如來十力如是次第
爲一切衆生成就如來一切智力心
無疲厭比丘當知若善男子善女人
成就深信發此十種無疲厭心則能
長養一切善根捨離一切生死流轉
悉能超出一切世間不墮聲聞辟支
佛地成就如來一切種性滿足菩薩
清淨大願積集一切如來功德修行
一切菩薩諸行獲得如來力無所畏
摧伏衆魔及諸外道滅除一切煩惱
習氣入菩薩地迺如來地時諸比丘
聞此法已即時同證廣大三昧名見
一切佛境界無礙眼得此三昧威神
力故悉見十方一切世界諸佛如來
及其所有道場衆會亦悉見彼一切
世界所有衆生種種趣類各各差別
亦悉見彼一切世界同異染淨各各
差別亦悉見彼一切世界所有極微
塵相差別亦悉見彼諸世界中一切
衆生所住宮殿種種莊嚴種種成就
及所受用種種資具各各差別及聞
彼佛諸音聲海演說諸法種種名句

大方廣華嚴經 卷第四 第七十 注字下

文詞訓釋性相秘密能解了亦能
觀察彼世界中一切衆生心行根欲
各各差別亦能憶念彼世界中一切
衆生過去未來各十生事亦能憶念
彼世界中過去未來各十劫事亦能
憶念彼諸如來十本生事十成正覺
十轉法輪十種神通十種記心十種
教誡十種說法十種辯才又由得此
三昧力故即時獲得十千眞寶菩提
之心成就十千甚深三昧具足十千
諸波羅蜜圓滿十千智慧光明發起
十千自在神力以得如是菩薩三昧
種種威神無礙勢力所莊嚴故令其
身心柔軟微妙增長信樂住菩提心
堅固不動介時文殊師利菩薩具足
安住眞實吉祥微妙功德普賢勝行
勸諸比丘令其安住勝普賢行住勝
行已入於甚深廣大願海入願海已
普徧成就甚深大願以得成就大願
海故得心清淨心清淨故得身清淨
身清淨故得身輕利身輕利故則得
廣大不退神通以得如是大神通故
不離文殊師利足下普於十方一切

大方廣華嚴經 卷第四 第七十 注字下

世界諸如來所悉現其身具足成就
一切佛法
介時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿
耨多羅三藐三菩提心已漸次南行
經歷人閒城邑聚落至福生城於其
城東住莊嚴幢娑羅林中往昔諸佛
曾所止住教化成熟一切衆生大塔
廟處亦是世尊毗盧遮那於往昔時
行菩薩行能捨無量難捨之施是故
此林名稱普聞無量佛剎此與常爲
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等恭敬供養
時文殊師利與諸眷屬到此林已即
於其處坐師子座說修多羅名普照
法界圓滿光明百萬億那由他修多
羅以爲眷屬說此經時有無量百千
億那由他諸大龍王并其眷屬聞此
法已自默龍趣於佛功德深生愛樂
咸捨龍身生人天中一萬諸龍於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉復有
無量無數衆生於三乘中各得成熟
時福城人聞文殊師利住莊嚴幢娑
羅林中塔廟處皆從城出來詣其

所有優婆塞名曰大慧與其眷屬五百人俱所謂須達多優婆塞寶德優婆塞圓光優婆塞名稱天優婆塞月吉祥優婆塞月喜優婆塞月智優婆塞大智優婆塞賢護優婆塞賢吉祥優婆塞如是等衆前後圍遶來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三匝卻坐一面

復有優婆夷名曰大慧與其眷屬五百人俱所謂妙圓光優婆夷梵德優婆夷吉祥優婆夷妙臂優婆夷賢光優婆夷賢吉祥優婆夷月光優婆夷星宿光優婆夷賢德優婆夷妙眼優婆夷如是等衆前後圍遶來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三匝卻坐一面

復有童子名曰善財與其眷屬五百人俱所謂善禁童子善戒童子善威儀童子善行童子善思惟童子善智童子善慧童子善眼童子善臂童子善光童子如是等衆前後圍遶來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三匝卻坐一面

復有童女名曰妙賢與其眷屬五百人俱所謂大慧童女善賢童女端嚴童女賢慧童女吉祥賢童女吉祥智童女供養德童女吉祥圓光童女妙覺童女如是等衆前後圍遶來詣文殊師利童子所到已禮足右遶三匝卻坐一面

爾時文殊師利童子知福城人悉已來集曾徧觀察隨其心樂即以神力現自在身威光赫弈蔽諸大衆以大慈力令其衆會皆得安隱清涼快樂以大悲力起說法心曾徧成就以大智力令其開悟滅除一切煩惱心垢以無礙辯將說甚深廣大佛法復於是時觀察善財以何因緣而立此名知此童子初入胎時於其宅內自然而出七寶樓閣其樓閣下有七伏藏於其藏上生七寶牙所謂金銀琉璃

玻璃赤珠碾藥礪碼善財童子處胎十月然後誕生形體端正肢分具足其七伏藏縱廣高下量各七肘忽自開現光明照耀内外家族視之無狀復於宅中自然而有五百寶器珍奇

雜寶各各盈滿所謂金剛器中盛滿諸香於香器中盛種種衣美玉器中盛滿飲食摩尼器中盛滿雜寶黃金器中盛滿銀粟白銀器中盛滿金粟金銀器中盛滿琉璃器中盛滿全銀及摩尼寶玻璃器中盛滿碎架器中盛滿玻璃碼器中盛滿赤珠赤珠器中盛滿碼星幢摩尼器中盛滿水精摩尼水精摩尼器中盛滿星幢摩尼如是等五百寶器自然出現復於宅中徧種種珍寶財物及諸寶具一切庫藏悉皆充滿以此事故父母親屬及善相師共呼此兒名曰善財又知此童子已曾供養過去諸佛深種善根信解廣大常樂親近諸善知識身語意業皆無過失勇猛精進淨菩薩道求一切智成佛法器心行清淨猶如虛空

爾時文殊師利菩薩如是觀察善財童子殊勝相已熙怡微笑安慰開論廣為演說一切佛法所謂說一切佛積集法說一切佛相續法說一切佛次第深入法說一切佛衆會清淨法

大方廣佛華嚴經卷第 第十卷 蓮華子

說一切佛法輪化道法說一切佛色
身相好清淨法說一切佛法身普徧
成就法說一切佛無礙辯才法說一
切佛圓滿莊嚴法說一切佛平等無
二法介特文殊師利童子為善財童
子及諸大眾說此法已復以種種善
巧方便懇勸諭令其開覺增長勢
力生大歡喜發阿耨多羅三藐三菩
提心又令善財憶念過去所種善根
復為福城一切人眾隨其根欲顯現
神通如所應度廣為說法然後而去

爾時善財童子從文殊師利童子所
聞說諸佛如是種種勝妙功德大威
力已勤求受樂阿耨多羅三藐三菩
提隨逐文殊師利瞻戀不捨一心歸
向合掌諦觀而說偈言

有大智慧感神力 行善捷行利眾生
無量境界堪喜求 惟願仁尊受聽許
愛水深澗為池壑 橋慢高舉為垣牆
諸趣出入為門戶 三有難超作城郭
痲闇無明常所覆 瞋恚熾盛火恒燒
魔王自在處其中 愚童凡夫依止住
詭誑忿慢感亂戲 貪欲所纏如買索

大方廣佛華嚴經卷第 第十一卷 蓮華子

疑惑所蔽若生盲 恒行險趣諸邪道
常為怪嫉之所縛 入於三塗八難中
五趣輪迴不覺知 恒受生老病死苦
滅歎大悲清淨日 智光普照圓滿輪
能竭生死煩惱海 願降慈光少觀察
圓滿大慈清淨月 福德光明無垢奈
一切眾生咸施安 願賜清涼少觀奈
一切法界功德王 白業成就為輪寶
所向尊前無所礙 願順我心垂教勅
廣博福智大商主 勇猛不退末菩提
普利一切諸眾生 惟願垂悲拔濟我
身被最勝忍辱甲 手提明利智慧劍
常能自在破魔軍 願雄猛者守護我
安住妙法須彌頂 遶以三昧諸天女
摧滅業惑阿修羅 貞齊帝釋願觀我
三有昏闇凡愚宅 煩惱輪迴地趣因
仁尊永滅盡無餘 照世真燈示我道
眾生惡趣行已除 修治善道咸清淨
度諸有海橋梁者 示我真乘解脫門
常樂我淨顛倒想 厚重邪執常迷覆
明利智眼悉能除 開我真乘解脫路
善了真諦無迷惑 於諸法中無所畏
調伏眾生自在人 願示於我菩提道

大方廣佛華嚴經卷第 第十二卷 蓮華子

安住如來正見地 增長諸佛功德樹
兩一切佛法華 願遠示我菩提道
去來現在一切佛 如日光明出世間
為眾能開甘露門 彼所得道願宣說
能善解除諸業縛 巧轉諸乘妙法輪
智慧了了自在人 示我普焰摩訶衍
大悲為轂行願輪 信轄深固堅忍軸
淨功德寶真實轆 令我載此菩提乘
一切總持圓滿箱 慈愍普覆莊嚴蓋
妙辯才音鈴震響 令我載此最上乘
清淨戒品為齒樞 諸妙三昧為珠女
法鼓洪音驚有情 令我載此摩訶衍
具足四攝無盡藏 莊嚴瓔珞功德寶
自化慙愧為羈鞅 令我載此無上乘
常放大捨圓滿光 恒塗淨戒真實香
永滅煩惱瘡疣者 令我載此最勝乘
三業調伏不退輪 六根寂靜三昧箱
最勝智慧方便輓 令我載此妙法乘
大願迴向善御者 總持諸法堅固力
智慧周旋常徧轉 令我載此速疾乘
交絡普賢諸行網 悲心廣運能徐轉
所行無畏得安詳 令我載此無上乘
任持堅固等金剛 妙智巧成如幻事

一切障礙皆能斷
 大慈無垢等眾生
 淨智如空照法界
 能淨一切業感塵
 摧伏諸魔及外道
 智慧境界等虛空
 普滿一切羣生欲
 志樂清淨量難窮
 利益一切心無盡
 願力如風速疾行
 普運一切諸含識
 堅著如地無傾動
 勇健尚擔無疲倦
 普照眾生智慧日
 總持勝妙清淨光
 能於劫海勤修學
 摧滅堅執有為城
 仁於諸佛大智海
 一切佛德靡不充
 已入法王妙法城
 已繫諸佛難垢網
 今時文殊師利菩薩如象王迴觀衆
 善財作如是言善哉善哉善男子彼

已能發阿耨多羅三藐三菩提心復
 欲親近諸善知識行菩薩行問諸善
 薩所行之道善男子親近供養諸善
 知識是集一切智最初因緣由樂近
 善知識故令一切智疾得成滿是故
 於此勿生疲厭善財白言聖者惟願
 慈悲廣為我說我應云何學菩薩行
 應云何修菩薩行應云何起菩薩行
 應云何行菩薩行應云何滿菩薩行
 應云何淨菩薩行應云何轉菩薩行
 應云何深入菩薩行應云何出生善
 薩行應云何觀察菩薩行應云何增
 廣菩薩行應云何成就菩薩行應云
 何令普賢行速得圓滿今時文殊師
 利菩薩為善財童子而說偈言
 善哉清淨功德海 佛子能來至我所
 發起廣大悲心 勇猛志求無上覺
 為欲度脫諸有情 一切世間流轉苦
 已發大願深如海 勤修一切菩薩行
 若有善薩心堅固 久處生死無疲厭
 彼當具足普賢行 得佛功德無能壞
 福德威光福德星 福德生處福德海
 汝能普為諸衆生 誓修普賢清淨行

汝見無邊諸佛土 去來現在一切佛
 亦聞所轉妙法輪 念力憶持無忘失
 汝於十方一切刹 普見無量諸如來
 願海清淨悉皆成 具足菩薩塵沙行
 汝入方便大法海 安住如來功德地
 導師勝行汝當修 當成一切無師智
 汝於一切廣大刹 所有刹土微塵劫
 於中修習普賢行 成就最勝菩提道
 汝於無邊劫海中 普徧十方一切刹
 為欲成滿諸大願 修行普賢諸妙行
 此中無量諸衆生 聞汝願已皆歡喜
 悉發廣大菩提意 專心願學普賢乘
 今時文殊師利菩薩說此偈已告善
 財童子言善哉善哉善男子若有衆
 生能發阿耨多羅三藐三菩提心是
 事為難能發心已復欲勤求行菩薩
 行倍更為難善男子汝今發心求善
 薩道為欲成就一切智智應當勤求
 眞善知識善男子求善知識勿生疲
 懈見善知識勿生厭足於善知識所
 有教誨當念隨順不應違逆於善知
 識善巧方便但應恭敬勿見過失善男
 子於此南方有一國土名為勝樂其

大方廣華嚴經卷第 第六十 漢字

國有山名曰妙峯彼有比丘名吉祥雲汝可往問菩薩云何學菩薩行菩薩云何修菩薩行乃至菩薩云何於普賢行疾得圓滿善男子彼善知識當為汝說具足圓滿普賢行願時善財童子聞是語已心生歡喜踴躍無量於彼比丘深生渴仰於文殊師利慇懃憲慕頂禮雙足遶無數而悲泣流淚辭退而去

介時善財童子漸次南行往勝樂國登妙峯山於其上上東南西北四維上下周徧求覓經于七日竟不能見由為勤求善知識故捨捨身命無飢渴想正念觀察心安無退過七日已見彼比丘在別山上徐步經行即前往詣頂禮雙足右遶三匝合掌而住白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩行云何起菩薩行云何行菩薩行乃至云何於普賢行疾得圓滿我聞聖者善能誘誨惟願慈悲為我宣說云何菩薩速得成就阿耨多羅三藐三菩提時吉祥雲比丘

大方廣華嚴經卷第 第六十一 漢字

告善財言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心是事為難復能請問行菩薩行難中之難所謂勤求菩薩道勤求菩薩境界勤求菩薩廣博淨行勤求菩薩出現神變勤求菩薩示現廣大諸解脫門勤求菩薩示現世間種種作業勤求菩薩隨順眾生種種心行勤求菩薩示現入生死涅槃勤求菩薩於為無為心無所著勤求菩薩除斷眾生種種煩惱微細過失善男子我得自在決定解力信極清淨智光照曜普眼明徹具清淨行慧眼徧觀一切境界善巧方便離一切障以清淨身普詣十方一切國土恭敬供養一切諸佛以信解力常念十方一切諸佛以總持力受持十方一切佛法以智慧眼常見十方一切諸佛所謂見於東方一佛二佛十佛百佛千佛百千佛億佛百億佛千億佛百千億佛那由他億佛百那由他億佛千那由他億佛百千那由他億佛乃至見無數無量無邊無等不可數不可稱不可思不可量

大方廣華嚴經卷第 第六十二 漢字

不可說不可說不可說佛乃至見閻浮提極微塵數佛四天下極微塵數佛小千世界極微塵數佛大千世界極微塵數佛十佛刹極微塵數佛百佛刹極微塵數佛千佛刹極微塵數佛百佛刹極微塵數佛千佛刹極微塵數佛百佛刹極微塵數佛千佛刹極微塵數佛那由他億佛刹極微塵數佛乃至見不可說不可說佛刹極微塵數佛如是東方一切諸佛南西北四方四維上下所見諸佛亦復如是隨其所見一方中所有諸佛種種色相種種來自種種神通種種受用種種遊戲種種眾會莊嚴道場種種光明無邊照耀種種宮殿莊嚴國界種種壽量示有脩短隨諸眾生種種心樂示現種種成正覺門於大衆中廣現神變作師子吼度脫衆生善男子我准得此憶念諸佛平等境界無礙智慧普見法門如諸菩薩摩訶薩無量智慧具足圓滿清淨行門豈能了知所有邊際

所謂智光普照差別境界念佛門常見諸佛種種國土宮殿莊嚴悉現前故令安住種種增上意樂念佛門隨諸眾生心之所樂皆令見佛得清淨故令安住究竟佛力念佛門令人如來十種力中隨順行故令安住種種如來究竟正法念佛門見一切佛演說正法咸聽聞故徧照十方無差別藏念佛門普見一切諸世界中等無差別諸佛海故入不可見極微細處念佛門徹見一切微細境中如來神變自在事故住種種劫念佛門於一切劫常見諸佛施作佛事咸親近故住一切時念佛門於一切時常得見佛與佛同住不相離故住一切剎念佛門一切剎土咸見佛身超過世間無等比故住一切世念佛門隨於自心所有樂欲普見三世諸如來故住一切境念佛門普見一切諸境界中諸佛相續咸出興故住一切性寂滅念佛門於念念中見一切剎一切諸佛示涅槃故住一切時趣念佛門於一日中見一切佛從其住處而往化

故住一切境廣大念佛門見一切佛結跏趺坐一一佛身滿法界故住一切法微細念佛門於一毛孔見不可說諸佛出興咸至其所而承事故住剎那際莊嚴念佛門於一念中見一切剎皆有諸佛成等正覺現神變故住一切法念佛門見一切佛出興於世以智慧光轉法輪故住自在心念佛門隨其自心所有欲樂一切如來現其影像咸得見故住一切業念佛門能隨法界一切眾生所修行業為現其身令覺悟故住一切神變念佛門見一切佛住於廣大香水海中坐蓮華臺普現神變滿十方故住等虛空界念佛門觀察如來所現身雲莊嚴法界虛空界故如是等無量無數念佛門而我云何能知能說彼功德行善男子南方有國名曰海門彼有比丘名為海雲汝往彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道海雲比丘能善分別開發廣大善根因緣當令汝入廣大助道位當令汝成廣大善根力當為汝說發菩提心因當令汝生廣

大乘光明當令汝得廣大波羅蜜當令汝入廣大諸行海當令汝轉廣大誓願輪當令汝淨廣大莊嚴門當令汝起廣大慈悲力時善財童子禮吉祥雲比丘足遶無數帀懇勸瞻仰慈慕而去

大方廣佛華嚴經卷第四

大方廣佛華嚴經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五一二頁中二行譯者，通、麗作「剎賓國三藏般若奉詔譯」；經、清作「唐剎賓國三藏般若奉詔譯」。
- 一 五一二頁中八行「清淨」，通、經、麗作「深淨」。
- 一 五一二頁下一七行「六千」，麗作「六十」。次頁上二行同。
- 一 五一三頁上五行第一〇字「正」，

<p>一 五—三頁上六行「成熟」，石、南、徑、清作「成就」。</p> <p>一 五—三頁中四行第四字「雨」，石、南、徑、清作「而」。</p> <p>一 五—三頁下九行「具足」，麗作「具得」。</p> <p>一 五—三頁下一八行「普偏」，石、南、徑、清、麗作「普遍」。</p> <p>一 五—四頁上一行第二字「一」，石、南、徑、清作「一切」。</p> <p>一 五—四頁上二行「十力」，麗作「一力」。</p> <p>一 五—四頁中一八行「甚深」，石、南、徑、清作「其勝」。</p> <p>一 五—五頁中三行「賢慧」，石、徑作「堅慧」；麗作「堅善慧」。</p> <p>一 五—六頁上一七行「菩提」，徑作「菩薩」。</p> <p>一 五—六頁上二一行「瞋恚」，麗作「貪恚」。</p> <p>一 五—六頁中一一行「垂慈」，石、徑</p>	<p>作「垂慈」。</p> <p>一 五—六頁中一二行第七字「甲」，石、南、徑、清作「鉅」。</p> <p>一 五—六頁下一二行第五字「羶」，南、麗作「警」；徑、清作「驚」。</p> <p>一 五—七頁上二行末字「樂」，石、南、徑、清作「乘」。</p> <p>一 五—七頁上一二行「無傾動」，麗作「永無傾」。</p> <p>一 五—七頁上一三行「荷擔」，石、南、徑、清、麗作「荷擔」。</p> <p>一 五—七頁中四行末字「近」，石、南、徑、清、麗作「親近」。</p> <p>一 五—七頁下二行首字「亦」，石、南、徑、清作「示」。</p> <p>一 五—七頁下末行「名為」，徑作「名曰」。</p> <p>一 五—八頁中一二行第五字「根」，石、南、徑、清、麗作「眼」。</p> <p>一 五—八頁下一一行「如是」，石、南、徑、清、麗作「如見」。</p> <p>一 五—八頁下二〇行末字「憶」，石、</p>	<p>南、徑、清無。</p> <p>一 五—八頁下二一行「諸佛」，麗作「一切諸佛」。</p>
--	--	--

城隍廟廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第五

大唐高麗國三藏 經者 華奉 譯

入不思議解脫境界普賢行願品
 尔時善財童子聞善知識教一心正
 念隨順思惟所有智慧光明門隨順
 通達所有甚深解脫門隨順憶持所
 有自在三昧門隨順敬奉所有清淨
 教誨門隨順觀察所見諸佛威德門
 隨順欣樂所見諸佛住處門隨順解
 了所見諸佛軌則門隨順思念所見
 諸佛出現門隨順趣入所見諸佛法
 界門隨順安住所見諸佛境界門漸
 次南行向海門國詣海雲比丘所頂
 禮雙足遠無數由於前合掌白言聖
 者我已先發阿耨多羅三藐三菩提
 心欲入甚深最上智海而未知菩薩
 云何能具菩薩行長養菩提種云何
 能捨凡夫家生於如來家云何能度
 生死海入佛智慧海云何能離凡愚
 地入佛最勝地云何能斷生死流入
 佛淨行流云何能壞生死輪成就大
 願輪云何能滅魔境界顯示佛境界
 云何能竭愛欲海增長大悲海云何

能閉三塗八難門開人天涅槃門云

何能出三有繫縛城入種種智解脫
 城云何能棄捨一切珍寶資具饒益
 攝受一切衆生惟願慈哀爲我宣說
 時海雲比丘告善財言善男子汝已
 發阿耨多羅三藐三菩提心邪善財
 言唯我已先發阿耨多羅三藐三菩
 提心海雲告言善哉善哉善男子發
 菩提心者不可得聞何況自能深心
 發趣善男子若諸衆生未曾修種深
 固善根則不能發阿耨多羅三藐三
 菩提心是故菩薩要得平等無礙境
 界普門善根光明照故要得真實巧
 方便藏正道三昧光明照故要得積
 集功德海藏廣大福聚莊嚴身故要
 得增長種種白法念念出生無休息
 故要能供事眞善知識諮問法要無
 疲厭故要捨慳吝無所藏積於身命
 財無愛著故要離憍慢心無高下安
 住不動如大地故要恒慈愍隨順衆生
 平等饒益無違逆故要處生死於惡
 趣中度苦衆生心不捨故要恒觀察
 如來境界欣求修習至究竟故要恒

大寶藏經卷第五

大寶藏經卷第五

大寶藏經卷第五

利益安樂一切諸衆生故如是乃能發菩提心發菩提心者所謂拔濟苦惱諸衆生故發大悲心平等福祐諸衆生故發大慈心除滅衆生諸苦蘊故發安樂心爲息衆生不善心故發饒益心救護怖畏諸衆生故發哀愍心捨離執著障礙法故發無著心普遍法界諸佛刹故發廣大心等虛空界無不往故發無邊心見一切佛妙色身故發無垢心觀三世法智無盡故發清淨心爲欲普入一切智智甚深海故發大智心發如是等種種心故是名菩薩發菩提心

善男子我初止住此海門國十有二年常以十事觀察大海而爲境界所謂思惟大海寬廣難量思惟大海深難得底思惟大海同一鹹味思惟大海出生衆寶思惟大海吞納衆流思惟大海水色差別不可思議思惟大海種種衆生之所依住思惟大海容受無量大身衆生思惟大海能受大雲所雨之雨思惟大海究竟恒滿無有增減善男子我復思念世間之中頗

有深廣過此海不乃至容受常無增減過此海不善男子我作如是思惟之時從大海中有大蓮華衆寶莊嚴然出現以無能勝帝青頗胝迦金剛摩尼王寶爲莖毗瑠璃摩尼王寶爲臺無垢清淨閻浮檀金爲葉隨時芬馥白拺檀香沈水妙寶而爲其藏黃色映徹碼碼寶王以爲其鬚百萬摩尼寶莊嚴網羅布其上凡所莊校周圍無際光榮四照彌覆大海百萬欲天王普雨種種天寶天華天鬘天香天燒香天塗香天末香天妙衣服天幢幡蓋如雲而下百萬龍王起大香雲雨衆香水百萬夜叉王獻以種種珍奇寶藏百萬羅刹王各以慈心合掌觀察百萬乾闥婆王以妙樂音歌詠讚歎百萬阿修羅王執持其莖曲躬而立百萬迦樓羅王銜諸瓔珞妙寶繡帶四面垂下百萬緊那羅王起鏡益心歡喜愛樂百萬摩睺羅伽王起清淨心恭敬禮拜百萬人王起殷重心合掌瞻仰百萬轉輪聖王各以七寶莊嚴供養百萬梵天王頭頂禮敬

百萬淨居天恭敬合掌百萬主海神俱時出現恭敬作禮百萬主大神各持種種妙寶莊嚴百萬味光摩尼寶光明普照百萬淨福摩尼寶布散莊嚴百萬遍照摩尼寶爲清淨藏百萬雖垢藏摩尼寶其光赫奕百萬吉祥藏摩尼寶放妙光明百萬妙藏摩尼寶光照無邊百萬閻浮幢摩尼寶周布行列百萬不可壞金剛摩尼寶清淨莊嚴百萬日藏摩尼寶廣大清淨圓光普照百萬可愛樂摩尼寶顯現衆色具足莊嚴百萬心王摩尼寶放雜色光雨無盡寶此大蓮華所有莊嚴皆從如來過去積集出世廣大善根所生令諸菩薩各於此華信願成滿普於十方一切世界無不顯現從如幻觀香王業生以無生法所莊嚴故從如夢觀離相法生以無作法之所印故從無染著離諍法生隨境觀察無所著故恒出妙音演說如來廣大境界其聲充滿一切諸佛清淨刹土假使無數百千億劫以妙辯才稱讚此華功德無盡

善男子我時於此蓮華之上見有如來結跏趺坐相好具足形量高廣上至有頂如來所處寶蓮華座不可思議道場衆會不可思議圓滿智慧不可思議圓光照耀不可思議威儀隨現不可思議光明熾盛不可思議諸相隨好不可思議變現自在不可思議神通調伏不可思議清淨妙色不可思議無見頂相不可思議舌相長廣不可思議辯才善巧不可思議圓音普演不可思議無量智力不可思議清淨無畏不可思議無礙解智不可思議憶念彼佛往修本行不可思議菩提自在不可思議法雷震吼不可思議普門示現不可思議種種莊嚴不可思議隨其左右見各差別不可思議普徧饒益咸令成熟不可思議善男子時彼如來於蓮華上即伸右手而摩我頂爲我演說普眼法門顯發一切菩薩諸行開演一切如來境界闡揚一切諸佛妙法光照一切諸佛刹土圓滿一切諸佛相好摧伏一切外道邪論散滅一切諸魔軍衆

能令一切衆生歡喜調伏一切衆生煩惱能照一切衆生心行善了一切衆生根性能以威力普轉法輪隨衆生心悉令開悟我從彼佛得聞於此普眼法門受持讀誦憶念思惟假使有人以大海量墨須彌聚筆書此無盡廣大海藏普眼法門一品中一門一門中一法一法中一義一義中一句一乃至少分尚不可得何況盡能具足書寫善男子我於彼佛千二百歲受持如是普眼法門相續不斷於日中常以十種陀羅尼門領受記持十無數品所謂以聞持陀羅尼光明領受無數品以寂靜門陀羅尼光明趣入無數品以無邊旋陀羅尼光明普入無數品以隨地觀察普徧照曜陀羅尼光明分別無數品以具足威力陀羅尼光明普攝無數品以蓮華莊嚴陀羅尼光明引發無數品以微妙音陀羅尼光明開演無數品以虛空藏陀羅尼光明顯示無數品以光聚山陀羅尼光明增廣無數品以海藏普持陀羅尼光明辯析無數品善男子

是時十方一切世界各有無量諸衆生等爲聽法故而來我所所謂天王龍王夜叉王乾闥婆王阿脩羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王人王梵王如是諸王并其眷屬來詣我所諮問我法我悉爲其次第開演分別解說咸令歡喜心生受樂深信趣入悟解成就安住於此諸佛菩薩光明妙行普眼法門善男子我唯知此普眼法門如諸菩薩摩訶薩深入一切菩薩行海隨其願力皆清淨故深入一切廣大願海盡一切劫住世間故深入一切諸衆生海隨其心行普饒益故深入一切衆生心海出生無礙十力智故深入一切衆生根海隨時調伏令成熟故深入一切同異刹海爲滿本願悉嚴淨故深入一切無盡佛海常願承事興供養故深入一切正覺法海能以智慧咸悟入故深入一切佛功德海於真實道具足修故深入一切諸言詞海徧一切刹轉法輪故而我云何能知能說彼功德行善男子從此南行六十由旬楞伽道邊

有一衆落名爲海岸彼有比丘名曰
妙住汝詣彼問菩薩云何令菩薩行
速得清淨時善財童子禮海雲足右
遶瞻仰辭退而去

今時善財童子隨順思惟善知識教
專心憶念普眼法門專念如來神變
威力憶持微妙法句身雲趣入無邊
法門教海觀察善友威儀法式游泳
甚深法海復普徧趣入虛空法界
淨治法眼所有罣障捨捨善友所集
海岸乘落觀察十方周徧求覓妙住
比丘見彼比丘在虛空中經行來往
不思議數諸淨居天與宮殿俱於虛
空中恭敬合掌發弘誓願而爲供養
不思議數諸梵天王曲躬合掌出妙音
聲以人間法稱揚讚歎而爲供養無
數千萬欲界諸天及諸天王恭敬圍
遶滿虛空中布天華雲雨天華雨作
天技樂出妙音聲無數綺綺寶幢幡
蓋種種嚴飾悉徧虛空而爲供養復
有無數諸大龍王於虛空中興不思
議沈水香雲普徧虛空震雷激電而

大方廣華嚴經卷第五 第十

爲供養無量不思議數諸夜叉王各
以眷屬周匝圍遶恭敬守護而爲供
養無量不思議數諸羅刹王與諸眷
屬其形長大甚可怖畏咸起慈心親
近瞻仰而爲供養無量阿修羅王與
不思議摩尼寶雲放大光明徧滿虛
空雨種種寶莊嚴照耀而爲供養無
數迦樓羅王作童子形諸妙殊女之
所圍遶起大慈愍無殺害心恭敬合
掌而爲供養無數緊那羅王拊擊衆
樂演出種種微妙音聲復以種種稱
法王詞歌詠讚歎而爲供養無數摩
睺羅伽王持不思議上妙微細天諸
衣服親近隨逐周迴布列而爲供養
無量主海神作諸技樂嘯和雅音而
爲供養善財童子見此比丘於虛空
中經行自在復有如是供養之事充
滿虛空歡喜踊躍不能自持五體投
地一心敬禮良久乃起合掌白言聖
者我已先發阿耨多羅三藐三菩提
心而未知菩薩云何勤求佛法云何
積集佛法云何滿足佛法云何薰習
佛法云何修行佛法云何淨治佛法

大方廣華嚴經卷第五 第十一

云何隨順佛所行法云何通達佛算
數法云何增長佛普徧法云何清淨
佛究竟法云何總攝佛功德法云何
能入佛隨順法我聞聖者善能誘誨
惟願慈悲爲我宣說菩薩云何恒見
諸佛聞法勤修而不捨離菩薩云何
恒同一切菩薩善根而不捨離菩薩
云何恒以智慧證諸佛法而不捨離
菩薩云何恒以大願饒益衆生而不
捨離菩薩云何恒修一切菩薩事業
而不捨離菩薩云何恒住劫海修行
無厭而不捨離菩薩云何恒住刹海
普徧莊嚴而不捨離菩薩云何恒依
佛力悉能知見諸佛神變而不捨離
菩薩云何恒於六趣自在受生住無
住道而不捨離菩薩云何恒受諸佛
正法雲雨悉能憶持而不捨離菩薩
云何恒發智光普照三世佛所行處
而不捨離惟願慈哀爲我開演
今時妙住比丘告善財言善哉善哉
善男子汝已能發阿耨多羅三藐三
菩提心今復志求一切智法及自覺
法善男子汝能發心深信受樂慈懇

不捨請問於我汝當諦聽今為汝說
善男子我得菩薩普徧速疾勇猛不
空供養諸佛成熟衆生解脫門常於
此門若行若止修習思惟或入或出
隨順觀察即時獲得智慧光明名普
照諸法究竟無礙由得如是智光明
故知諸衆生種種心行無所罣礙知
諸衆生種種殺生無所罣礙知諸衆
生宿住之事無所罣礙知諸衆生未
來劫事無所罣礙知諸衆生現在世
事無所罣礙知諸衆生種種言音隨
俗差別無所罣礙知諸衆生種種疑
網咸為泮了無所罣礙知諸衆生種
種根性受法差別無所罣礙知諸衆
生應受化時悉往調伏無所罣礙知
諸時分刹那臘縛牟呼栗多晝夜年
劫延促相入無所罣礙知三世海諸
法流轉相續次第無所罣礙知諸佛
刹無量差別能以其身徧往十方無
所罣礙何以故以得無住無作無行
神通力故善男子我以得此神通力
故於虛空中或行或住或坐或臥乃
至現作種種威儀隱顯自在或以一

身分為多身或以多身合為一身或以
其身來往入出穿度石壁而無障礙
或於空中結跏趺坐自在往來猶如
飛鳥入地如水履水如地徧身上下
普出煙焰光明熾盛如大火聚或
時震動一切大地或時以手捫摸
日月或現威德超自在天或現大
身過於梵世或以神力轉變自在
或現燒香雲盤旋如蓋彌覆十方
或現寶焰雲光明熾盛普照一切
或現變化雲其身隨類等衆生界
或現光網雲具足衆色映徹無礙
或現其身於一念頃過於東方一
世界十世界百世界千世界百千
世界億世界百億世界千億世界
百千億世界百千億那由佗世界
乃至無數世界無量世界無邊世
界無等世界不可思議世界不可量
世界不可稱世界不可說世界不
可說不可說世界乃至過不可說
不可說微塵數世界乃至過不可說
不可說微塵數世界如是一切世界海
中所有一切世界出生中一切世界方

處中一切世界旋轉中一切世界普徧
中一切世界變化中一切世界名字中
一切世界法門中一切世界時劫中一切
世界微細中一切世界菩提場中一切
世界莊嚴具中一切世界大衆會中
如是一切種種世界其中所有一切刹
土皆有如來現成正覺彼諸如來一一
復現一切佛刹極微塵數大衆集會差
別之身我悉於彼一切佛所普現其身
於一身普雨一切諸佛刹海極微塵
數諸供養雲所謂一切華雲一切香
雲一切曼雲一切蓋雲一切幢雲一
切幡雲一切帳雲一切網雲一切未
香雲一切塗香雲一切衣服雲以一
切身各持如是諸供具雲而為供養
一一如來所轉法輪種種宣說所謂
廣說略說讚說毀說明了說隱密說
有餘說無餘說不定說決定說我皆
悟解憶念受持一一國土諸佛刹海
所有莊嚴我皆憶持曾無忘失如於
東方南西北方四維上下亦復如是
善男子如是一切諸世界中所有衆
生若聞我名若見我身或親經行止

本經善財童子 第五

住之處或以一心禮拜供養或時散
 亂懷疑不信如是一切皆決定於阿
 耨多羅三藐三菩提不退轉彼諸
 世界一切衆生我皆明見隨其大小
 勝劣苦樂示同其形隨所應度教化
 調伏而成熟之隨有衆生親近我者
 悉令安住如是法門善男子我唯知
 此普徧速疾勇猛不空供養諸佛成
 熟衆生無礙解脫門如諸菩薩摩訶
 薩具足受持大悲悲戒波羅蜜戒任
 大乘戒不離菩薩道戒不著一切法
 戒不捨菩提心戒不墮二乘地戒常
 以佛法為所緣戒心常憶念一切智
 戒所發志樂等虛空戒一切世間無
 所依戒不致漏戒不濁亂戒無遺失
 戒不雜染戒不追悔戒無懈怠戒清
 淨戒離塵戒無垢戒如是菩薩戒行
 功德無量無邊而我云何能知能說
 善男子從此南方有一國土名達邏
 叱吒其國有城名金剛層中有大士
 名曰彌伽汝往彼問菩薩云何學菩
 薩行云何修菩薩道時善財童子禮
 妙住足右遙瞻仰辭退而去

本經善財童子 第六

於時善財童子一心隨順善知識教
 正念觀彼法光明門以清淨心深信
 趣入念法威力順佛所行專心憶持
 觀三寶種數離欲性念善知識普徧
 觀察照明三世憶本大願隨順修行
 以無礙心入衆生界常勤作意救護
 世間於諸有為心無倚著觀一切法
 根本自性念念流入一切智海普徧
 兼淨一切佛刹於諸如來道場衆會
 心無依住如是觀泰漸次南行至達
 邏叱吒國入金剛層城周徧求覓彌
 伽大士乃見其人於市肆中處高臺
 上坐師子座十人衆所共圍遶廣
 說輪字莊嚴法門善財往詣頂禮其
 足遶無數而恭敬合掌自言聖者我
 已先發阿耨多羅三藐三菩提心而
 未知菩薩云何學菩薩行云何修菩
 薩道云何流轉諸趣常不悉失菩提
 之心云何心得堅固勤求佛法無有
 歇倦云何獲得清淨謙下之心無能
 壞者云何得大悲力恒處生死不憚
 劬勞云何得陀羅尼力自在攝持普
 濟清淨云何發生廣大智光離諸繫

本經善財童子 第七

障云何得妙辯才善巧決擇甚深法
 藏云何得正念力憶持諸佛一切法
 輪云何得淨趣力演一切法普淨諸
 趣云何得成菩薩普徧智力於一切
 法種種分別悉能決定了真實義推
 顯慈哀為我宣說今時彌伽告善財
 言善男子汝已先發阿耨多羅三藐
 三菩提心邪善財自言唯然大士我
 已先發阿耨多羅三藐三菩提心彌
 伽遽即下師子座由為尊重菩提心
 故於善財前五體投地一心禮敬從
 地而起散金銀華無價寶珠及以上
 妙碎末栴檀復以雜絲無量寶衣以
 覆其上復散無數殊勝光潔悅意香
 華衆妙供具而為供養然後合掌以
 柔軟音而稱讚言善哉善哉善男子
 汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心
 善男子若有能發阿耨多羅三藐三
 菩提心者則為勤求一切智智不墮
 佛種則為永離一切世間凡夫種性
 則為嚴淨一切諸佛所有刹土則為
 調伏一切衆生今其成熟則為覺了
 一切法性出生死海則為照解一切

業種無所依者則為勤修一切菩薩
 所有妙行則為已發一切大願無有
 斷絕則為隨順一切種智離欲行處
 則為獲得一切菩薩堅固種性則為
 已得一切諸佛威力加持則能明見
 一切三世所有差別則為十方一切
 如來共所護念則與法界一切菩薩
 志樂平等則得一切賢聖咸共稱讚
 則得一切梵王一心禮觀則得一切
 天王恭敬供養則得一切夜叉王常
 勤守護則得一切羅刹王隨逐侍衛
 則得一切諸大龍王迎接奉事則得
 一切緊那羅王歌詠讚歎則得一切
 諸世間主同心慶悅則令一切諸眾
 生界悉得安隱所謂令斷一切惡趣
 流轉故令捨一切諸苦難處故令息
 一切貧窮根本故令生一切人天快
 樂故令得親近供養一切善知識故
 令得聽聞受持諸佛廣大法故能令
 修集一切菩薩菩提分法故能令增
 長一切功德善法根芽故能令薰發
 一切菩薩無漏智種故能令智光普
 照一切差別智道故能令究竟住於

菩薩真實智地故善男子如是菩薩
 難得出世亦難值遇諸有所作難識
 難知能為眾生作甚難事若得見者
 倍更為難何以故菩薩出世與諸眾
 生為大利益如父母長養安慰令成
 就故如璣珞莊嚴一切諸天人故如
 船師於生死海度眾生故如屋宅覆
 護一切諸世間故如商主能導導畢生
 至寶所故如赫日智慧光明能普照
 故如君主與法城中得自在故如
 熾火能燒眾生我愛新故如大雲
 普澤無邊甘露雨故如時雨增長信
 等善根芽故如船舫運度眾生達彼岸
 津濟顯示一切出要道故如風輪能
 持眾生不令墮落三惡趣故如大地
 悉能增長一切眾生諸善根故如大
 海具足一切無盡福智功德藏故如
 滿月普放智光破煩惱暗施清涼故
 如猛將悉能摧伏一切魔軍令退散
 故如須彌勝智善根超出深廣生死
 海故
 今時彌伽廣為善財稱讚顯示發善

拱心大功德力令諸眾會皆生歡喜
 同聲唱言善哉善哉善男子今我眾
 會因見勝人得聞菩薩功德行願踴
 躍歡喜不能自持是時彌伽還歸本
 座從其面門放種種光普照三千大
 千世界時此世界諸大梵王天龍夜
 叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
 睺羅伽人及非人如是諸王并其眷
 屬蒙光照輝靡不來集是時大士
 觀察眾心咸生恭敬離諸諂慢其心
 寂靜志意柔順隨其樂欲廣為分別
 開示解釋輪字句品莊嚴法門彼諸
 眾聞此法已信順悟入皆於阿耨
 多羅三藐三菩提得不退轉所應作
 已告善財言善男子我已成就妙音
 陀羅尼光明法門於一念中能分別
 知三千大千世界所有欲色諸天語
 言差別秘密諸龍夜叉乾闥婆阿修
 羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
 等所有語言差別秘密亦知彼彼一
 切眾生所有心想種種樂欲差別密
 密所謂了知色界梵王及諸梵眾所
 有心樂差別秘密亦知欲界諸大天

大方廣佛華嚴經卷第五

三

王天子天女所有心樂差別秘密亦知龍等人及非人男女眷屬所有心樂差別秘密亦能知此三千大千世界一切眷屬及辟支佛所有向果各各修習一切菩薩行願地位各各修習微細意趣差別秘密及諸言詞分別解談辯釋文義無不明了亦能了知三世諸佛為諸衆生演說一切甚深法海種種言詞意趣秘密如於一念知此世界所有衆生及諸賢聖言詞心想行願地位各各差別微細秘密亦知東方十百千萬億那由他無數無量無邊無等不可數不可稱不可思不可量不可說不可說不可說諸世界中所有衆生及諸賢聖言詞心想行願地位微細秘密南西北方四維上下各盡不可說不可說諸世界中所有衆生及諸賢聖言詞心想行願地位各各差別微細秘密如是一切悉能了知無不通達善男子我唯知此妙音陀羅尼光明法門如諸菩薩摩訶薩普能隨入一切衆生種種想行眷屬海普能隨

大方廣佛華嚴經卷第五

四

入一切衆生種種建立三施設海普能隨入一切衆生種種稱讚名字海普能隨入一切衆生種種方俗語言海普能隨入一切諸佛甚深秘密法句海普能隨入一切諸佛究竟最上法句海普能隨入一切諸佛於一所緣中說一切三世所緣法句海普能隨入一切諸佛於一切語言中演說一切增上法句海普能隨入一切諸佛於一切語言中演說一切上上法句海普能隨入一切諸佛於一切語言中演說廣大差別法句海普能隨入一切諸佛於一切語言中演說一切差別善巧調伏法句海普能隨入一切諸佛於一切世界中演說種種呪術言詞差別秘密海普能隨入一切世界種種衆生音聲語言際普能隨入一切諸佛清淨法輪圓莊嚴際普能隨入一切世間種種字輪音偏出生顯示諸法除如是菩薩行智功德而我云何能知能說善男子從此南方有一聚落名為住林彼有長者名住解脫汝往彼問菩薩云何修集菩薩道菩薩云何出生菩薩德

大方廣佛華嚴經卷第五

五

菩薩云何成就菩薩行菩薩云何思惟菩薩法時善財童子蒙善知識深心誨誘於一切智法深生尊重於一切善根增益信樂於一切佛法倍起精勤於一切善知識教普加隨順禮彌伽足悲泣流淚遠無量帀懸慕瞻仰辭退南行

大方廣佛華嚴經卷第五

大方廣佛華嚴經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五二一頁中二行譯者，五、德、疏作「唐剎賓國三藏般若奉詔譯」；
- 一 國、麗作「剎賓國三藏般若奉詔譯」。卷八至二十二、二十五、二十九、三十、三十二至三十九同。

一 五二一頁中八行「教誨門」，〔石、南、徑、清〕作「教海門」。

一 五二一頁下二行第一一字「種」，〔石、南、徑、清、麗〕無。

一 五二一頁下三行「珍寶」，〔石、南、徑、清、麗〕作「珍玩」。

一 五二二頁上一行「乃能」，〔石、徑、清〕作「乃至」。

一 五二二頁中一行第一二字「常」，〔石、南、徑、清〕無。

一 五二二頁中六行第七字「檀」，〔石、南、徑、清〕無。

一 五二二頁中七行第二字「栴」，〔石、南、徑、清〕無。

一 五二二頁中九行「莊校」，〔石、南、徑、清〕作「校飾」。

一 五二二頁下一九行第八字「諍」，〔石、南、徑、清〕作「淨」。

一 五二三頁上一一行「普演」，〔南、徑、清〕作「普現」。

一 五二三頁中七行「普眼」，〔石、南、徑、清〕作「普眼藏普眼」。

一 五二四頁中一二行第二字「王」，〔石、南、徑、清、麗〕作「言」。

一 五二四頁中一五行第一〇字「嘯」，〔石、徑、清〕作「出」。

一 五二四頁下一〇行第七字「恒」，〔南、徑、清〕作「恒以」。

一 五二四頁下一八行第七字「普」，〔石、南、徑、清〕無。

一 五二五頁中一八行第八字「思」，〔石、南、徑、清〕作「思議」。

一 五二六頁上六行第八字「有」，〔石、徑〕作「其」。

一 五二六頁上二〇行「叱吒」，〔石、南、徑、清〕作「叱吒」。本頁中一一行同。

一 五二六頁上三二行「云何」，〔石、南、徑、清〕無。

一 五二六頁中二二行「大悲力」，〔麗〕作「大悲心力」。

一 五二七頁上一二行第六字「大」，〔石〕作「天」。

一 五二七頁中一五行末字「能」，〔石、南、徑、清〕無。

一 五二七頁中二二行「須彌」，〔石、南、徑、清〕作「須彌山」。

一 五二七頁下一行「衆會」，〔石、南、徑〕作「衆生」。

一 五二八頁中二行「稱讚」，〔麗〕作「稱謂」。

一 五二八頁中二二行第四字「住」，〔石、南、徑、清〕作「日」。

一 五二八頁下二行末字至次行第三字「深心誨誘」，〔石、南、徑、清〕作「慈誨化誘」。

大方廣佛華嚴經卷第六

別有目三藏般若

諸

入不思議解脫境界普賢行願品
 爾時善財童子隨順思惟一心專念彼諸菩薩微妙辯才莊嚴法門一心專念彼諸菩薩言辭教誨一心專念彼諸菩薩微細方便一心專念彼諸菩薩清淨解脫一心專念彼諸菩薩善根光明一心專念彼諸菩薩清淨善巧一心專念彼諸菩薩攝眾生智一心專念彼諸菩薩廣大智力一心專念彼諸菩薩勇猛不退一心專念彼諸菩薩殊勝志樂一心專念彼諸菩薩無量功德一心專念彼諸菩薩無礙法門如是思惟弘誓堅固勇猛精進而為甲冑以正信力恒自莊嚴勸求正法心無疲厭志願堅固猶若金剛及那羅延無能壞者恒於一切善知識教奉順修行常無間斷於諸境界心無染著普門妙行皆悉現前普眼智光照諸法海圓滿諸地陀羅尼門現見十方了法邊際以無礙智普徧莊嚴證解清淨無依法性顯示無對無二法門超過一切最勝彼岸入淨智門永離諸想能審觀察諸法實際普知三世差別法門普往十方差別世界普見十方差別佛身普入十方差別時劫普觀十方差別業性普轉諸佛差別法

輪普智三昧照其身心恒普入平等境界如來慧光照觸其身一切智流相續不斷若身若心勢力自在常不捨離一切佛法以深信力常得諸佛威神所加以淨慧力為諸如來光明所照以捨願力願身周徧一切剎網一切法界普入其身漸次遊行經十二年至住林城周徧詢求解脫長者既得見已五體投地頂禮雙足起立合掌自言聖者我今得與善知識會是我獲得廣大善利何以故善知識者難可出現難得聞名難得逢值難得親近難得承接難得同住難得奉事難令喜悅難榮開曉難得隨逐我今會遇真善知識是我獲得最勝善利如是展轉難中之難聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心為欲值遇一切佛與故為欲普聞一切佛名故為欲普見一切佛身故為欲普詣一切佛刹故為欲普入一切佛會故為欲普觀一切佛境故為欲普知一切佛意故為欲普受一切佛記故為欲普承一切佛力故為欲普事一切諸佛故為欲證悟一切佛法故為欲隨順一切佛心故為欲圓滿一切佛願故為欲獲得一切三昧故為欲照明一切佛智故為欲莊嚴一切佛會故為欲修諸佛奉行故為欲現見諸佛神通故為欲具證諸佛智力故為

欲清淨諸佛無畏故為欲聽聞一切佛法故為欲受持諸佛法輪故為欲辨折一切佛法故為欲住持諸佛教誨故為欲守護諸佛法城故為欲觀察佛所覺法故為欲解悟佛所證法故為欲深入佛所知法故為欲見一切佛法於自身中出生故為欲與一切菩薩同體故為欲與一切菩薩同類故為欲等一切菩薩善根故為欲觀一切菩薩所學故為欲同一切菩薩淨行故為欲成一切菩薩所修故為欲滿一切菩薩波羅蜜故為欲發一切菩薩清淨願故為欲入一切菩薩大願海故為欲具一切菩薩大悲力故為欲至一切菩薩究竟處故為欲獲得諸佛菩薩差別威神藏故為欲獲得一切菩薩智慧光明無盡藏故為欲獲得一切菩薩廣大功德三昧藏故為欲獲得一切菩薩無量威力藏故為欲獲得一切菩薩無量神通藏故為欲獲得一切菩薩大神變藏無窮盡故為欲獲得一切菩薩自在藏常現前故為欲獲得一切菩薩淨妙色藏而在莊嚴故為欲獲得一切菩薩慈悲藏教化眾生皆令究竟達彼岸故聖者我今以如是心如是意樂如是希欲如是勤求如是思惟如是渴仰如是尊重如是方便如是勇猛如是究竟如是謙下末至聖者者

知識所我聞聖者善能誘誨諸菩薩眾能以方便開佛境界示其道路指其津濟與其橋梁授其船筏普令一切截惡癡網除顛倒障拔疑惑箭瘡煩惱照心網林破心迷執令心潔白正心詣曲除心熱惱使心清涼迴生死流趣涅槃道令心遠離諸見牢獄令心解脫貪欲繫縛於佛受處令心動轉隨順趣入一切智性令其疾到廣大法城令其堅固無上大悲令其安住究竟大慈令其發起諸菩薩行令其修習諸三昧門令其悟入聖所證位今其觀察諸法本性令其增長普賢願力於諸眾生其心平等雅願慈哀為我宣說菩薩云何學菩薩行修菩薩道隨所修習疾得清淨疾得明了具足圓滿時解脫長者以過去積集善根力故如來現在威神力故文殊師利童子憶念力故十方一切諸善知識本行願力所加持故即入菩薩勝三昧門其三昧名普攝無邊一切佛刹旋陀羅尼入三昧已其身清淨光明映徹於其身中顯現十方各十佛刹極微塵數佛及佛刹淨妙莊嚴眾會道場光明等事亦現彼佛往昔同行諸菩薩眾往昔所現神通變化往昔所發廣大誓願往昔所修助道之法往昔所淨諸出離道往昔所有清淨莊嚴往昔所修諸菩薩行亦

見彼佛成等正覺轉妙法輪教化眾生如是
一切悉於身中分明顯現無有障礙亦於身
內一切剎中普現其身無不充徧身與佛刹
互相涉入不相障礙種種色像而無往來一
一差別次第而住不相雜亂所謂種種佛刹
各別莊嚴種種眾會眷屬圓滿種種威儀恭
敬供養種種道場各各嚴飾其中諸佛示現
種種遊戲神通建立種種差別乘道顯示種
種廣大願門普徧莊嚴種種神力或一世界
示現上生處兜率宮而作佛事或一世界沒
兜率天下入王宮而作佛事或現處胎種種
神變或現誕生種種瑞相或現嬰孩種種遊
戲或示童子現處內官或現出家示行苦行
或詣覺樹坐於道場或現神通破魔軍勢或
現自在成無上道或現諸王勸請說法或現
受請轉妙法輪或現天龍闍婆等恭敬圍
遶常隨守護或現其身徧入諸趣或往一切
眾居住處或時示現度眾身已入般涅槃為
今世間咸增慈慕或現舍利全身碎身分布
人天令興福祐或徧入天起大塔廟莊嚴國
界饒益眾生彼諸如來於種種世界種種趣
生種種部類種種眾會種種器種種樂欲
種種業行種種信解種種根力種種修習種
種行願種種覺悟種種心想種種煩惱隨眠

習氣如是一切眾生海中以佛威力廣現神
通徧一切處施作佛事所謂或處極微塵量
道場或處無邊廣大道場或處一由旬量道
場或處十由旬量道場乃至或處與不可說
不可說佛刹極微塵數諸世界海其量正等
眾會道場以種種神通種種音聲種種言辭
種種辯才種種訓釋於諸如來聖諦海中以
種種無畏大師子吼為種種眾生演說種種
修多羅海開示種種陀羅尼門普轉種種如
來法輪普授種種諸善薩記彼諸如來所說
法門所出言音善財童子悉能聽受憶持不
忘思惟觀察亦見諸佛及諸菩薩不可思議
諸三昧門自在神變爾時解脫長者現是相
已即從三昧安詳而起告善財童子言善男
子我已於此甚深無礙莊嚴解脫門自在入
出善男子我住於此解脫門時即見東方閻
浮檀金光明世界龍自在王如來應正等覺
道場眾會之所圍遶毗盧遮那藏菩薩而為
上首又見南方速疾具足諸力世界徧覆普
香王如來應正等覺道場眾會之所圍遶思
惟心王菩薩而為上首又見西方具足一切
香圓滿光世界須彌燈王如來應正等覺道
場眾會之所圍遶無礙心菩薩而為上首又
見北方袈裟童子世界金剛堅固如來應正等

覺道場聚會之所圓遶金剛遊步勇猛行善
 權而為上首又見東北方一切殊勝妙寶世
 界無所得境界眼毗盧遮那如來應正等覺
 道場聚會之所圓遶無所得妙變化菩薩而
 為上首又見東南方自在香嚴光音世界香
 燈王如來應正等覺道場聚會之所圓遶金
 剛發慧自在妙因王菩薩而為上首又見西
 南方智日發普光明世界毗盧遮那普智聲
 如來應正等覺道場聚會之所圓遶普發聲
 轉變現香華光菩薩而為上首又見西北方
 普清淨妙香莊嚴藏世界無量功德海幢圓
 滿光如來應正等覺道場聚會之所圓遶無
 礙威力身智幢王菩薩而為上首又見下方
 師子騰發解脫光明世界無礙法界幢具足
 智慧發光如來應正等覺道場聚會之所圓
 遶法界智發光明禰照世界幢菩薩而為上
 首又見上方光明徧照次第出現無盡佛世
 界名稱無邊無礙智慧圓滿光幢王如來應
 正等覺道場聚會之所圓遶無礙精進力法
 界智幢王菩薩而為上首善男子我見如是
 十佛世尊而為上首如是乃至見於十方各
 十佛刹極微塵數諸佛如來應正等覺道場
 聚會之所圓遶一一皆有上首菩薩并諸眷
 屬分明顯現然彼一切世界如來本末至此

我身亦不往詣若彼善男子我若欲見安樂
 世界無量壽如來隨意即見我若欲見白栴
 檀香世界月智如來妙香世界寶光明如來
 蓮華世界寶蓮華光明如來妙金光世界寂
 靜光如來妙喜世界不動如來善住世界師
 子相如來鏡光明世界月覺如來吉祥師子
 寶莊嚴世界毗盧遮那如來如是十方一切
 世界所有如來我若欲見隨意即見然彼如
 來不來至此我不往彼善男子我若欲見盡
 過去際一切劫中所有諸佛及彼佛刹種種
 莊嚴道場聚會神通變化調伏眾生盡未來
 際一切劫海所有如來及諸菩薩莊嚴國土
 聚會道場調伏眾生神通變化如是一切隨
 念皆見彼諸如來及彼諸劫一切佛刹所有
 莊嚴種種差別不來至今我心亦不入彼過
 未然其所見皆如現在善男子我能了知十
 方三世一切如來及諸菩薩國土莊嚴神通
 等事無所從來亦無所去無有行處亦無住
 處亦知已身無去無來無行住處所以者何
 知一切佛及與我心皆如夢故如夢所見從
 分別生見一切佛從自心起又知自心如器
 中水悟解諸法如水中影又知自心猶如幻
 術知一切法如幻所作又知自心諸佛菩薩
 悉皆如響譬如空谷隨聲發響悟解自心隨

念見佛我如是知如是憶念所見諸佛皆由
 自心善男子當知菩薩修諸佛法淨諸佛刹
 積集妙行調伏眾生發大誓願入一切智自
 在遊戲不可思議解脫法門得佛菩提現大
 神通徧往十方一切法界以微細智普入諸
 劫如是一切佛菩薩法皆由自心善男子諸
 兼虛妄積集名心末那思量意識分別眼等
 五識了境不同愚癡凡夫不能覺知怖老病
 死求入涅槃生死涅槃二俱不識於一切境
 妄起分別又由未來諸根五塵境界斷滅凡
 愚之人以為涅槃諸佛菩薩自證悟時轉阿
 賴耶得本覺智善男子一切凡愚迷佛方便
 執有三乘不了三界由心所起不知三世一
 切佛法自心現量見外五塵執為實有猶如
 牛羊不能覺知生死輪中無由出離善男子
 佛說諸法無生無滅亦無三世何以故如自
 心現五塵境界本無有故有無諸法本不生
 故如兔角等聖者自悟境界如是善男子愚
 癡凡夫妄起分別無中執有有中執無取阿
 賴耶種種行相墮於生滅二種見中不了自
 心而起分別善男子當知自心即是一切佛
 菩薩法由知自心即佛法故則能淨一切刹
 入一切劫是故善男子應以善法扶助自心
 應以法雨潤澤自心應以妙法治淨自心應

以精進堅固自心應以忍辱卑下自心應以
禪定清淨自心應以智慧明利自心應以佛
德發起自心應以平等廣博自心應以十力
四無所畏明照自心善男子我唯於此如來
甚深無礙莊嚴解脫法門自在入出如諸善
薩摩訶薩住無礙智行無礙行於諸境界無
不遍達現前常得見一切佛廣大三昧住一
切佛無涅槃際成正覺門普徧了知諸三昧
海所有境界能隨觀察三世諸法悉皆平等
分身徧往一切刹海入於諸佛無分別處一
切境界皆悉現前常能觀察一切諸法以圓
滿智慧能說行一切善薩功德行願於其身
中悉能顯現一切世界成壞之相而於自身
及彼世界不生二想如是妙行而我云何能
知能說善男子從此南行闊浮提畔有一住
處名補無垢彼有比丘名曰海幢汝詣彼問
善薩云何學善薩行修善薩道時善財童子
禮長者足右邊觀察忍惟瞻仰俾揚讚歎無
量功德念善知識能為救護於善知識常生
歡喜依善知識發起行願由善知識令我開
悟歡喜知識心無違逆事善知識無有諍訟
於善知識心常隨順於善知識起慈母想令
我遠離一切顛倒於善知識起慈父想令我
成就善薩善法如是思惟深生愛樂悲泣流

淚辭退而去
爾時善財童子一心正念彼長者教隨順觀
察如說修行憶持彼不思議善薩解脫門思
惟彼不思議智慧光明門深入彼不思議法
界次第門悟解彼不思議攝入善法門明見
彼不思議如來神變觀察彼不思議普入佛
刹深信彼不思議佛力莊嚴照現彼不思議
善薩三昧了達彼不思議差別世界修集彼
不思議善薩淨業發起彼不思議廣大誓願
如是觀察漸次南行向閻浮提畔無垢聚落
周徧尋覓繆幢比丘乃見處在經行林側結
跏趺坐端身正念離出入息無別思覺住不
思議廣大三昧以三昧力現大神通於其身
上從頂至足一切肢分一切毛孔悉現無量
不思議數同自身相一切身重徧一切處現
一切身為普供養一切如來故為普嚴淨一
切佛刹故為普成熟一切善薩故為普調伏
一切眾生故為普濟拔諸苦惱故為普除斷
三惡趣故為普開示人天路故為普銷滅煩
惱毒故為令眾生普入甚深智慧海故為令
眾生究竟安住一切智故
從兩足下出無數佛刹極微塵數長者居士
婆羅門眾相似身雲首戴華冠身垂璣瑠明
珠鬘頂被服莊嚴無量寶男以為眷屬普往

十方一切世界悉以一切上妙供具普施眾
生所謂普雨一切上味如法飲食一切上妙
雜色寶華一切衣服一切璣瑠一切瓔帶一
切熏香一切塗香一切寶器一切宮室一切
欲樂資生之具於一切處救攝一切貧窮眾
生充濟所須令其滿足安慰一切苦惱眾生
獲身心樂令其歡喜成熟一切善根眾身心
意調柔令其清淨究竟無上菩提之道如是
示現充滿十方
從其兩膝出現無數百千萬億諸刹帝利及
婆羅門并其眷屬相似身雲皆悉聰慧具諸
藝業世出世間無不通達種種色相種種形
貌種種衣服上妙莊嚴普徧十方一切世界
恒以四攝攝諸眾生謂與財寶令其富樂可
意語言令聞歡喜或以同事勸導誘進如是
一切貧者令足病者令愈危者令安怖者令
止有憂苦者令其快樂復以方便咸使發心
授以正法令其開悟遠疾令其離諸不善集
眾善法從生死泥拔濟令出住真實義無眾
法中如是示現充滿十方
從其臍輪出等眾無數異道諸仙相似身雲
種種形相各別莊嚴或服草衣或衣樹皮皆
執燥乾威儀寂靜將諸仙眾足步虛空往返
周旋十方世界廣出無量歌讚之聲徧揚諸

佛所有功德或歎菩薩所修梵行所說妙法
卷九經第六 第十四編 末
 所證清淨其音和雅美妙清徹普聞十方無
 有障礙調伏成熟一切眾生普攝諸根不令
 放逸令其觀察真實境界或說諸法皆無自
 性使其發起一切智心令其安住究竟實道
 或說世間實生言論或現方域導俗軌儀種
 種善巧隨宜化度開一切智出要法門令諸
 眾生普得饒益隨其次第各修其業如是示
 現充滿十方

從其兩脅出不思議無數龍王龍子龍女并
 其眷屬相似身雲現不思議諸龍神變徧滿
 虛空所謂雨不思議寶香莊嚴雲不思議寶
 華莊嚴雲不思議寶璣莊嚴雲不思議寶蓋
 莊嚴雲不思議寶幢莊嚴雲不思議寶幡莊
 嚴雲不思議寶種妙寶瓔珞莊嚴雲不思議
 大摩尼寶王莊嚴雲不思議種種寶座莊嚴
 雲不思議天寶殿具莊嚴雲不思議天寶宮
 殿莊嚴雲不思議諸天采女歌詠讚歎莊嚴
 雲不思議天寶珠網莊嚴雲不思議摩尼鬘
 業壽寶寶蓮華莊嚴雲不思議一切摩尼寶
 冠莊嚴雲不思議無邊光燄天寶莊嚴雲不
 思議華鬘幢蓋天身莊嚴雲不思議恭敬合
 掌天諸采女雲不思議含輝吐燄金色蓮華
 雲不思議演說一切諸佛功德大音聲雲如

一切普徧虛空以為莊嚴周徧十方一切
卷九經第六 第十四編 末
 世界諸佛道場而為供養普令眾生皆生歡
 喜除煩惱熱得清涼樂如是示現充滿十方
 從其兩脅吉祥相中出無數佛剎極微塵數
 阿僧羅王并其眷屬相似身雲皆悉示現不
 可思議巧幻術力種種神變充滿虛空所謂
 能令無量百千萬億世界皆悉震動一切山
 王互相衝擊一切海水皆大涌沸諸天宮殿
 無不動搖諸魔光明無不隱蔽諸魔眾無
 不摧伏普令眾生捨離憍慢心無放逸除慳
 嫉垢息諸怨害咸起慈心破煩惱山竭愛欲
 海長無鬪諍永共善復以幻力遊戲神通
 開悟羣生令離貪著於諸惡法常樂遠離怖
 畏生死欣求解脫令出世間一切諸趣令住
 無上菩提之心令修菩薩清淨妙行令趣菩
 薩波羅蜜道令入一切諸菩薩地令照菩薩
 微妙法門令觀菩薩方便善巧如是示現徧
 周法界

從其兩脅出無量阿僧祇佛剎極微塵數聲聞
 獨覺相似身雲為諸眾生應以二乘而受化
 者廣說法要令其調伏所謂為執我者說無
 有我為執常者說行無常為貪行者說不淨
 觀為瞋行者說慈心觀為癡行者說緣起觀
 為等分者說與智慧相應境界各別對治令

偏觀察為於境界生樂著者說離諸著無所
卷九經第六 第十四編 末
 有性為偏耽滯五欲境界說離諸欲無染著
 性為著寂靜定所繫者說大願門令深愛樂
 捨普饒益一切眾生轉於法輪盡未來際令
 諸眾生所願皆滿如是徧周一切法界

從其兩脅出阿僧祇佛剎極微塵數夜叉羅
 刹王種種形貌種種色相長短廣狹種種儀
 容威勢雄猛甚可怖畏無量眷屬不自間遠
 現種種神力吼種種大聲隨其所應作種種
 方便徧滿十方一切世界守護一切善行眾
 生及諸賢聖菩薩眾說法道場諸有受持
 菩薩淨行欣求如來一切正智若向正住及
 正住者或時現作執金剛神守護諸佛承事
 供養及佛住處或徧守護一切世間令其不
 入一切惡道有恐怖者令得安隱有疾病者
 令得除差在厄難者令除苦惱有過惡者令
 自厭悔有戒橫者令其息滅積集福智大心
 眾生令其能轉諸佛法輪捨生死輪住正法
 輪摧滅一切異道邪論如是利益徧滿十方
 一切法界

從其腹出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數
 緊那羅王各與無數百千萬億緊那羅女眷
 屬圍遶無量佛剎極微塵數剎闍婆王各與
 無數百千萬億乳闍婆女眷屬圍遶各奏無

數阿僧祇百千天樂歌詠讚歎一切諸法緣
生實性歌詠讚歎一切諸佛難思功德歌詠
讚歎發菩提心普徧威力歌詠讚歎一切菩
薩修圓滿行歌詠讚歎一切諸佛成正覺門
歌詠讚歎一切諸佛轉法輪門歌詠讚歎一
切諸佛現神通門歌詠讚歎一切諸佛般涅
槃門歌詠讚歎守護一切諸佛教門歌詠讚
歎令諸眾生皆歡喜門開示演說嚴淨一切
諸佛刹門開示演說一切諸佛微妙法門開
示演說照一切法無障礙門開示演說發起
一切諸善根門如是利益充滿十方
從其面門出無量百千阿僧祇佛刹極微塵
數轉輪聖王七寶具足四兵圍遶放大捨光
兩無量寶最勝摩尼莊嚴世界普光眾生咸
令充足令斷十惡修行十善所謂一切屠獵
強捕暴惡眾生令起慈悲不斷生命貧乏苦
惱下劣眾生令其永捨不與取行常行惠施
能捨無量百千萬億端正采女心無吝惜令
諸眾生永斷邪淫修持梵行虛誑眾生令其
究竟常真實語不作虛誑無益談說令攝他
語不行離間常樂和合無有乖諍令柔順語
無有虛惡雜穢語者令常演說甚深決定明
了之義順佛法語利益修行永斷綺飾無義
言辭令諸眾生深入法句多貪欲者令其少

欲修習知足最勝勝嚴無生正行多愁害者
令除瞋恚於諸眾生恒起慈心心無取捨為
說大悲歡喜攝受令入佛法隨見網者為說
實義令觀諸法深入因緣善明諦理選擇正
邪令心清淨拔邪見刺破疑惑山令諸眾生
悟心實性具足通達趣入甚深一切障礙悉
皆除滅如是所作充滿法界

從其兩目出無量百千阿僧祇佛刹極微塵
數廣大日輪放大光明普照一切諸大地獄
所有苦惱悉令除滅又照一切世界中間令
除黑闇親見光明又照一切十方世界餓鬼
傍生令其捨離愚癡障障得大智慧拔除眾
苦復於一切垢濁世界放清淨光白銀世界
放黃金光黃金世界放白銀光琉璃世界放
玻璃光玻璃世界放瑠璃光碑磔世界放碼
碯光碼碯世界放碑磔光赤珠世界放日藏
摩尼王光日藏摩尼王世界放赤珠光帝青
世界放月藏綵網摩尼寶王光月藏綵網摩
尼寶王世界放帝青光純寶所成世界放雜
寶光雜寶所成世界放純寶光如是光明普
照佛刹道場眾會而作佛事照諸眾生心之
稠林辨諸眾生無量事業嚴飾一切世間境
界令諸眾生心得清涼生大歡喜安隱快樂
如是所作充滿法界

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

大方廣佛華嚴經卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五三〇頁上末行「時劫」，石作「時刻」。
- 一 五三一頁上末行「所修」，石、南、
徑、清作「所行」。
- 一 五三二頁上七行「妙因王」，石、南、
徑、清作「妙音王」。

- 一 五三二頁中一四行「諸劫」，石作「諸刹」。
- 一 五三二頁中一五行「至今」，石、南、徑、清作「至此」。
- 一 五三二頁下八行「覺知」，石、南、徑、清作「知覺」。一五行同。
- 一 五三二頁下一八行「如兔角等」，石、南、徑、清無。
- 一 五三三頁中一一行第一字「處」，石、南、徑、清作「其」。
- 一 五三四頁上二三行「含輝」，石、南、徑、清作「含耀」。
- 一 五三四頁中三行「清涼」，石作「清淨」。
- 一 五三四頁中一一行第二字「垢」，石、南、徑、清作「垢」。

大方廣佛華嚴經卷第七

三藏法苑

詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時海幢比丘從其眉間白毫相中出無量百千阿僧祇佛刹極微塵數希釋天王咸德光明超過天衆捨離世間一切欲樂於諸境界而得自在摩尼寶珠以繫其頂身光映蔽諸天宮殿震動一切須彌山王覺悟一切放逸天衆歎稱德力說智慧力生其樂力持其志力增其所有清淨念力堅其所發菩提心力讚樂見佛令除世欲讚樂聞法令厭世間讚樂觀智令絕世欲止脩羅執斷煩惱諍域怖死心發降魔願興立正法須彌山王咸辨衆生一切事禁念調伏無量衆生如是所作周徧法界

從其額上出無量百千阿僧祇佛刹極微塵數諸梵天王色相端嚴世間無比威儀寂靜言音美妙請佛轉法輪佛功德令諸菩薩心生歡喜難辨衆生無量事業如是普徧十方法界

從其頭上出無量百千阿僧祇佛刹極微塵數諸菩薩衆皆以相好莊嚴其身其諸菩薩各於其身肢節毛孔一切普放大光明雲顯現諸佛往昔所行菩薩行海宣說菩薩種種

妙行所謂普徧十方一切世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所行檀波羅蜜施者受者及所施物并所隨順相應行海示導一切慳吝衆生永離慳著成就捨心常行惠施攝取衆生今住無上檀波羅蜜顯示諸佛相好功德令得衆寶莊嚴世界及示依正所出生因令諸衆生受樂修習普徧十方一切世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所行尸波羅蜜并所隨順相應行海令諸衆生於五欲境深生厭離於諸佛境專意趣求除顛倒想恒正思惟斷邪分別永離諸惡念菩薩攝諸衆生住大慈悲憐讚解脫護持如來究竟戒品普令衆生住於佛戒說一切有惡皆如夢了達諸法自性皆空說諸欲樂無有滋味令諸衆生遠離欲縛出煩惱垢普徧十方一切世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所行忍波羅蜜并所隨順相應行海令諸衆生得法自在得心自在具足辱力徧揚讚歎金色身兼離瞋恚垢起慈悲行止殺害心絕畜生道普徧十方一切世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所修勤波羅蜜并所隨順相應行海令諸菩薩精進勇猛爲一切智勤求正法供養承事一切如來恭敬讚歎心無疲厭令諸世間不起放逸攝取衆生今離苦盡入佛究竟圓滿智海普徧十方

一切世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所修禪波羅蜜并所隨順相應行海令其散滅塵勞障翳永捨憍慢不起貪瞋癡清涼雲除煩惱熱渴生死海摧業結山調伏衆生安住妙法究竟令其心得自在普徧十方一切世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所修般若波羅蜜并所隨順相應行海普徧正見智慧電光令諸衆生照達本性普震清淨妙法雷音令諸衆生增長功德摧滅一切我慢高山拔出一切諸見毒箭使除一切疑或翳膜令諸衆生得自在智普徧十方一切世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所修方便波羅蜜并所隨順相應行海隨順世間種種所作令諸衆生究竟成辦普調伏一切衆生而於衆生無所深著雖普照明諸佛聚會而於衆會心無所著雖離生死而於諸趣自在受生雖現世間而於涅槃入出自在雖能了達生死涅槃無二無別而常善巧饒益衆生安住善體圓滿自在超出世間到於彼岸普徧十方一切世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所成願波羅蜜并所隨順相應行海令諸菩薩盡未來際乘四願輪遊正覺路徧周利海利樂衆生摧無明山裂愛欲網解衆結縛永滅無餘示現神通種種變化令諸衆生壽命自在普徧十方一切

卷之三十一

世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所成力波羅蜜井所隨順相應行海演說菩薩大捨持力方便法音妙辯才力成熟眾生廣大願力摧伏魔怨智自在力制諸外道心無畏力身力堅固猶若金剛能碎一切大鐵圍山能滅十方一切劫火能竭海水能吞猛風掌擎虛空所有世界而於身力無有損壞今諸眾生得倍三昧普於一切自在受生普徧十方一切世界徧揚讚歎一切諸佛往昔所修智波羅蜜井所隨順相應行海分別演說種種智地所謂普生諸佛十力無畏一切功德具足智地普徧諸佛一切相好自在莊嚴具足智地普發菩薩一切大願具足智地普徧攝受一切眾生具足智地普為眾生顯示無我具足智地普徧觀察一切眾生種種心念具足智地普徧分別一切眾生根解差別具足智地普徧隨順一切眾生信樂差別具足智地普徧了知一切眾生甚深業海無量差別具足智地普徧趣入一切眾生無量願海心樂差別具足智地

大神通力為諸世間普雨法雨隨其所應皆令獲益所謂為坐菩提場諸菩薩雨大法雨名平等現前智為頂頂位諸菩薩雨大法雨名普門法界為法王子位諸菩薩雨大法雨名入諸菩薩普莊嚴門為重真位諸菩薩雨大法雨名住堅固山大法智雲為不退位諸菩薩雨大法雨名普徧莊嚴平等海藏為成就正心位諸菩薩雨大法雨名以金剛智普照境界為方便具足位諸菩薩雨大法雨名普攝眾生自性莊嚴門為生貴位諸菩薩雨大法雨名如來圓滿隨順世間為修行相應位諸菩薩雨大法雨名演法本際悲愍世間為治地位諸菩薩雨大法雨名積集法藏為初發心諸菩薩雨大法雨名普攝眾生平等莊嚴為廣大信解諸菩薩雨大法雨名如來願藏無盡解脫為無色界諸天雨大法雨名普門智無盡藏為梵世諸天雨大法雨名無量教聲普門智藏為他化自在天雨大法雨名能生法力資具無盡藏為諸魔眾雨大法雨名種種心幢動求一切智為化樂諸天雨大法雨名淨念智寶住種種善軌為兜率諸天雨大法雨名菩薩生種種願寶幢為夜摩諸天雨大法雨名隨順如來淨念歡喜藏為剎利諸天雨大法雨名疾見如來出生莊

卷之三十二

嚴愛樂藏為諸龍王眾雨大法雨名出生菩薩厭離龍趣種種神變歡喜幢為夜叉王眾雨大法雨名見佛歡喜普徧法界如來神變藏為輒闍婆王眾雨大法雨名一切如來集法音聲雲為阿脩羅王眾雨大法雨名金剛智輪大法境界為迦樓羅王眾雨大法雨名無邊光明出生一切如來方便為緊那羅王眾雨大法雨名一切如來饒益世間殊勝智雲為摩睺羅伽王眾雨大法雨名愛樂速疾增長法為諸人王眾雨大法雨名得一切眾生勝智慧法為地獄眾生雨大法雨名寂靜音聲正念莊嚴為畜生眾生雨大法雨名隨順如來具智慧藏無惡業道聲為閻羅王眾雨大法雨名不捨眾生出生如來波羅蜜聲為諸瓦難處眾生雨大法雨名寂靜音聲普徧安慰念令眾生永離憂苦咸得入於賢聖眾會如是所作充滿十方一切法界海幢比丘各於其身一切毛孔一一皆出無量阿僧祇佛剎極微塵數大光明網一一光明具阿僧祇色相一一色相有阿僧祇莊嚴一一莊嚴現阿僧祇境界一一境界辨阿僧祇事業如是普徧十方法界爾時善財復於如是大光網中悉見海幢往昔所修一切菩薩三世所行檀波羅蜜悉捨一切內外所有圓

卷之三十三

第七卷

滿修行往昔所修一切菩薩三世所持尸波羅蜜從初發心盡未來劫捨捨身命不起一念毀犯之心往昔所修一切菩薩三世相應忍波羅蜜或遇損害頭目手足斷截肢節惡言毀辱恣能安受無有動亂恒思捨離惡害之心觀自他身無有我相生大慈悲成一切智以是因緣獲得菩薩具足相好自在色身示一切身於一切處經一切劫受一切苦勤求正法利益眾生不起一念厭退之心種種神變普徧十方等眾生界現一切身如影隨形充滿法界往昔所修一切菩薩三世所行勤波羅蜜所學三世諸佛菩薩勇猛精進離相妙行所現種種神通變化震動十方一切世界諸大海水令諸眾生精勤匪懈厭生死海出離魔界一切外道無不怖懼一切魔軍無不摧碎光照十方一切法界令諸菩薩修種種行種種神變普利眾生往昔所修一切菩薩三世所求禪波羅蜜或見受身生諸族姓或為國王遇善知識發菩提心厭棄國城出家學道立大指願種種威儀堅持禁戒身心寂靜修諸禪定往昔所修一切菩薩三世所成般若波羅蜜為欲開發一切智故勤求佛法生正見心為欲拔濟諸眾生故事善知識親近承事不違言教尊重恭敬深生信心

第八卷

禮拜供養情無懈倦勤求如來一句正法漏捨一切內外所有於身命財心無吝惜乃至勤求一切法句亦復如是如是念盡未來際諸所修行皆為成就一切眾生究竟圓滿智慧業故往昔所修一切菩薩三世相應方便波羅蜜能於一切諸趣類海普現一切眾生色相相似身雲以種種威儀善巧攝受普令眾生獲大饒益往昔所求一切菩薩所發三世願波羅蜜所謂供事一切諸佛願成熱一切眾生願嚴淨一切佛刹願如是所發一切指願圓滿修行所成功德具足一切如來相好修諸對治一切善法滅除一切生死過患盡未來劫利益眾生誓願無盡往昔所修一切菩薩三世相應力波羅蜜所謂出生大願力普供諸佛力普淨佛刹力普修妙行力普化眾生力往昔所修一切菩薩三世所行智波羅蜜恒以一切微細境界圓滿智力啟悟法界一切眾生無明睡眠咸令開覺究竟出生一切智道海幢比丘各於其身從足至頂乃至一切毛孔之中所現境界善財童子若念念中無不明見

第九卷

入彼不思議無作妙用普莊嚴門受樂彼不思議甚深信解清淨境界觀察彼不思議莊嚴法界清淨智安住彼不思議受佛究竟加持智出生彼不思議善善自在力堅固彼不思議善善大願力增廣彼不思議善善諸行力如是住立思惟觀察一日一夜乃至經於七日七夜半月一月乃至六月復經六日過此已後海幢比丘從三昧起善財爾時以身布地恭敬作禮起立合掌歎未曾有讚言聖者如此三昧希有奇特此三昧門最為甚深此三昧門最為廣大此三昧門境界無量此三昧門神變難思此三昧門光明無等此三昧門莊嚴無數此三昧門威力難制此三昧門境界平等不動不亂此三昧門普照十方一切世界此三昧門方便無量有勝堪能所以者何如此三昧利益無盡以能除滅一切眾生無量苦蓋故所謂能令一切眾生斷貧窮業故出地獄苦故免畜生趣故絕餓鬼因故閉諸難門故開人天道故親近一切安樂法故出生人天殊勝樂故令其愛樂定境界故能令增長有為樂故能為顯示勤求出離三界法故能為引發勤求無上菩提心故能使增長大福智聚出生因故能令速疾增長廣博大悲心故能令出生廣大願力故能令

照明菩薩智道故能使莊嚴波羅蜜道故能令深入最勝大乘故能令明了普賢妙行故能令趣入諸菩薩地智光明故能令積集成就菩薩諸願行故能令安住一切智智境界中故能令清淨一切菩薩變化力故能令動求一切加持自在力故聖者此三昧名為何等海幢告言善男子此三昧名普眼捨持亦名般若波羅蜜境界清淨光明亦名平等清淨普莊嚴門善男子我以修習此平等清淨普莊嚴門而為上首具足圓滿百萬阿僧祇最勝最尊無比三昧善財自言聖者此三昧境界究竟唯如是耶海幢言善男子此三昧門境界甚深廣大無量若有修習身心寂靜入三昧時了知十方一切世界無所障礙往詣十方一切世界無所障礙入出十方一切世界無所障礙莊嚴十方一切世界無所障礙修治十方一切世界無所障礙嚴淨十方一切世界無所障礙見一切佛普徧十方無所障礙觀一切佛廣大威德無所障礙知一切佛遊戲神通無所障礙證一切佛甚深智力無所障礙入一切佛大功德海無所障礙與一切佛無上法雲無所障礙受一切佛無量法雨無所障礙於諸佛法修習妙行無所障礙知一切佛轉妙法輪平等智性無所

障礙入一切佛道場聚海現神通力無所障礙隨順十方一切諸佛所起妙行無所障礙觀察十方一切諸佛演說妙法無所障礙普入十方一切佛刹成起神通無所障礙大悲攝受十方眾生令其出苦無所障礙常起大慈充滿十方與眾生樂無所障礙普見十方一切諸佛心無厭足無所障礙普入十方一切眾生種種解海無所障礙普知十方一切眾生種種根海無所障礙普知十方一切眾生種種業海無所障礙善男子我唯知此般若波羅蜜清淨光明三昧法門如諸菩薩摩訶薩所入甚深究竟智海所淨最勝諸法境界所達一切諸佛法門所往十方無量佛刹所有大智總持光明所住圓滿自在三昧所現清淨種種神通所具無盡辯才大海所得無畏美妙音聲善巧宣說諸地功德所能擁護一切眾生而我何能知其妙行歎其功德顯其境界讚其願力現其光明入其度門達其所證集其勝業了其次第知其普徧住其三昧見其心境說其正道辨其威勢得其所

有平等智慧善男子從此南行至海潮處彼城東有一園林名普莊嚴王有夫人名伊舍那為優婆塞止住此林修善謹行汝往彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子於海幢比丘所得最勝法獲堅固身證三昧境究竟明徹住清淨解悟深法界其心隨順諸佛教海於諸法門憶持不忘安住廣大普莊嚴門智慧光照充滿十方心生歡喜踊躍無量五體投地禮海幢足遠無量重復頂禮恭敬瞻仰思惟觀察想其容止持其名号念其功德觀其行願憶其音言思其三昧想其所行廣大境界受其所得摠持智慧清淨光明空靈應募辭退南行爾時善財童子蒙善知識力令功德身信解圓滿依善知識教正念思惟念善知識語遙相開發於善知識行深生慙愧愛樂恭敬觀善知識心善巧攝受倍益歡喜作是念言因善知識令我普見一切諸佛因善知識令我普聞一切佛法善知識者是我師範示導於我一切智法普令見故善知識者是我眼目令我普見諸佛境界如虛空故善知識者是我渠流引我入諸佛如來蓮華池故如是我思念漸次南行向海潮處至彼城東見普莊嚴園眾寶垣牆周匝園遶一切寶樹行列莊嚴所謂諸寶樹枝葉扶疎光彩鮮明數葉微妙諸寶華樹兩眾妙寶樹蘇摩華發綠舒光布散于地諸寶香樹吐妙香雲香氣盈盈

普熏十方諸佛世界諸寶樹雨大寶鬘莊嚴寶林處處垂下摩尼王樹音雨種種大摩尼寶漏布充滿隨處莊嚴一切天寶劫波衣樹音雨種種妙寶繒綵雜色衣服隨其所應敷布嚴飾寶音樂樹出妙樂器微風吹動發和雅音其音美妙過諸天樂諸寶寶具莊嚴藏樹各雨眾寶珍奇玩好諸莊嚴具處處介布以為嚴飾其地清淨無有低下寬廣平坦種種莊嚴園中具有百萬殿堂大摩尼寶之所合成百萬樓閣閭辟檀金以為裝飾百萬宮殿毗盧遮那摩尼寶王間錯莊嚴雲樓龍盤延美遠近遶棟相承勢如飛動百萬浴池七寶合成一切妙寶以為其岸細妙金沙澄布其底七寶階道摩尼欄楯周匝圓遶四面莊嚴寶草芬芳香緣際畔林檀香水盈滿其中調適溫涼隨眾生意寶樹林間寶渠分布水清寶珠周備開錯晝夜常流八功德水水中多有鳧鴈鸞鷲白鶴孔雀迦陵頻伽拘叔羅等雜色諸鳥飛集往來遊戲出沒整毛理翮游泳翔翔出妙好聲清切和雅猶如天樂令人樂聞寶多羅樹周匝行列覆以寶網垂諸金鈴微風徐搖恒出美音建立無數摩尼寶幢寶繒繡帳四面垂飾光明普照百千由旬其中復有百萬放池香水湛然清瑩澄澈

隨時堅細栴檀香泥澄淨其下一切上妙眾寶蓮華苗苗芬數大摩尼華光色照耀園中復有廣大宮殿名莊嚴幢海藏妙寶以為其地種種形像悉現其中毗瑠璃寶以為其柱閣浮檀金寶莊嚴網彌覆其上重樓挾閣巍巍高大猶妙金山見者欣樂種種勝寶以為莊嚴光藏摩尼恒吐妙光以為照耀毗盧遮那藏摩尼寶王珠嚴枝飾輝映分明一切眾寶無價香王咸出妙香普熏一切所謂具足一切最勝妙寶香王香氣隨應周聞法界隨根現如意妙寶香王凡所談聞諸根聽利能於正覺悟妙寶香王凡所談聞諸根聽利能於正法精勤匪懈其宮殿中復有無量寶蓮華座周迴布列所謂光照十方妙藏摩尼寶蓮華座毗盧遮那如意摩尼寶蓮華座無垢藏摩尼寶蓮華座雜寶莊嚴摩尼寶蓮華座普門莊嚴摩尼寶蓮華座圓光莊嚴摩尼寶蓮華座安住海藏清淨莊嚴摩尼寶蓮華座普欲光照摩尼寶蓮華座金剛藏師子摩尼寶蓮華座照耀世間摩尼寶蓮華座如是無量摩尼寶蓮華座一一皆以不可思議妙寶繒帶四面垂飾不可思議眾色摩尼以為莊嚴於宮殿中光影相照平等莊嚴空中復有百萬寶帳所謂寶衣帳寶毳帳寶華帳寶香帳間

浮檀金帳寶枝垂覆帳寶摩尼帳妙寶璣瑤帳光燄金剛帳諸天妓樂帳象王神變帳馬王神變帳帝釋所坐摩尼寶帳如是種種寶莊嚴帳嚴飾虛空復有百萬諸大寶網彌覆其上所謂寶網寶蓋網寶身網海藏真珠網紺瑠璃摩尼寶網師子摩尼寶網月愛光明摩尼寶網一切人天種種形像寶香網一切雜色寶冠網一切妙寶璣瑤網如是等網各於其上垂覆莊嚴復有百萬大寶光明而為照耀所謂欲光摩尼寶光明日藏摩尼寶光明月藏摩尼寶光明香欲摩尼寶光明吉祥欲藏摩尼寶光明蓮華欲藏摩尼寶光明欲幢摩尼寶光明大欲摩尼寶光明偏照十方摩尼寶光明普現香雲莊嚴具摩尼寶光明如是等類大寶光明而為照耀常雨百萬莊嚴具雲隨意受用百萬隨時芬韻白栴檀香雲普熏道場百萬天諸妙樂雲音聲美妙百萬天曼陀羅華雲而以布散百萬諸天瓊帶雲處處垂下以為嚴飾百萬天寶繒綵雲處處垂布以為衣服百萬出過諸天寶璣瑤雲莊嚴林樹及諸樓閣百萬欲界天子欣樂瞻仰恭敬作禮百萬諸天采女往修同行常來其所投身而下親近敬奉百萬諸大菩薩恒詣道場常樂聞法時伊舍那具大人相

坐真金座戴海藏真珠網冠挂出過諸天真
 金寶劍垂紺青長頂瑤莊嚴吉祥嚴藏摩尼
 寶王以為瓊帶毗瑠璃摩尼寶以為耳瑠師
 子口摩尼寶綴飾耳輪大如意摩尼寶王以
 為璽珞莊嚴其頭大威德帝青摩尼寶網以
 覆其首種種光燄熾盛摩尼寶網覆其身
 百千億那由他衆生曲躬恭敬親近供養東
 方有無量衆生來詣其所謂大梵天梵輔
 天梵衆天如是色界一切諸天欲界他化自
 在天化樂天兜率天夜摩天忉利天諸龍夜
 叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
 及鳩摩茶閻羅王界大力鬼神乃至一切人
 及非人諸王衆等南西北方四維上下亦復
 如是其有見此優婆夷者身病心病種種所
 纏一切邪見障礙執著所有惑苦悉得除滅
 速離一切諸煩惱垢速拔一切諸見毒刺疾
 破一切諸障礙山深入無礙清淨境界種種
 一切圓滿善根長養一切善法根芽入於一
 切清淨智門普獲一切陀羅尼門普證一切
 大三昧海通達一切諸佛教海一切諸佛廣
 大願門無不開發一切菩薩所修妙行皆悉
 現前一切如來功德大海皆悉清淨其心廣
 大具足一切自在神通其身無礙於一切處
 靡所不至普詣十方無所依著隨順成就一

切法門

真元經卷七 第十七 寶 寶

爾時善財童子入普莊嚴園周徧觀察見伊
 舍那優婆夷往詣其所頂禮其足遶無數匝
 正立合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三
 藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云
 何修菩薩道我聞聖者善能誘誨諸菩薩衆
 願為我說時伊舍那告善財言善男子我得
 菩薩一解脫門無間修習若有衆生暫見我
 身暫聞我名或聽我法憶念於我與我同住
 親近隨順供給我者悉不唐捐善男子若有
 衆生不種善根不為善友之所攝受不為諸
 佛之所護念雖近於我經於多時與我同住
 終不能見善男子其有衆生得見我者皆於
 阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉善男子東
 方所有一切如來應正等覺常來至此處於
 衆寶妙師子座為我說法南西北方四維上
 下一切如來悉來至此處於寶座為我說法
 善男子我常不離見佛聞法與諸菩薩而共
 同住不離菩薩三昧解脫善男子我此會衆
 有八萬四千億那由他常在於此普莊嚴園
 與我同住皆於往昔與我修習一切菩薩同
 類行門不相離故一切咸於阿耨多羅三藐
 三菩提得不退轉其餘衆生或久或近住此
 園者一切修我同類行門亦皆普入不退轉

位善財自言聖者發阿耨多羅三藐三菩提
 心為久近耶答言善男子我憶昔於燃燈佛
 所親近承事修行梵行恭敬供養聞法受持
 次前於離垢佛所出家學道受持正法次前
 於星宿幢佛所聞法修行歡喜供養次前於
 妙勝吉祥佛所次前於蓮華德藏佛所次前
 於毗盧遮那佛所次前於普眼佛所次前於
 梵壽佛所次前於金剛寶佛所次前於水天
 佛所善男子我憶過去於無量劫無量生中
 如是次第三十六恒河沙佛所皆悉親近一
 心承事恭敬供養出家學道所受正法所發
 誓願所入三昧所證解脫如是一切種種行
 門我皆憶持心無廢忘過此已往佛智所知
 非我能測善男子應知菩薩初發心無有量
 充滿一切法界故菩薩大悲門無有量普入
 一切衆生界故菩薩大願門無有量究竟十
 方一切法界故菩薩大慈門無有量普覆一
 切衆生界故菩薩所修行無有量於一切刹
 一切劫中恒修習故菩薩三昧力無有量今
 菩薩道不退轉故菩薩捨持力無有量能持
 世間隨所應聞教法海故菩薩智明力無有
 量普能悟入三世佛教巧隨順故菩薩神通
 力無有量普現十方一切所有諸刹網故菩
 薩辯才力無有量圓音一演令諸衆生隨類

真元經第七 第十九編 解故菩薩清淨身無有量現身普徧諸佛刹故

大方廣佛華嚴經卷第七

大方廣佛華嚴經卷第七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五三七頁下一〇行「決除」，石、南、
徑、清作「決除」。
- 一 五三八頁上六行「盡空」，石、南、
徑、清作「虛空」。
- 一 五三八頁下五行第四字「雲」，石、
南、徑、清無。
- 一 五三八頁下一六行第七字「令」，
徑作「念」。
- 一 五三九頁下二〇行第一〇字「故」，
石、徑作「欲」。
- 一 五四〇頁中一九行「知其」，徑作
「如其」。
- 一 五四〇頁下二〇行「思念」，石、南、
徑、清作「念念」。
- 一 五四一頁上一二行首字「盤」，南、
徑、清作「蟠」。
- 一 五四一頁上一七行「水清」，石、南、
徑、清作「水精」。
- 一 五四一頁上二〇行第四字「翺」，
石、南、徑、清作「翻」。
- 一 五四一頁中一四行「十力」，南、徑、
清作「十方」。
- 一 五四一頁下一八行第一一字「以」，
石、徑、清作「爲」。
- 一 五四二頁上三行第五字「驥」，石、
南、徑、清作「驥」。

越城縣廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第八

大周寶國三藏經 華本 卷八

入不思議解脫境界普賢行願品

今時善財童子白言聖者久如當得
 阿耨多羅三藐三菩提善男子
 菩薩不為教化調伏一眾生故發菩
 提心不為教化調伏百眾生故發菩
 提心不為教化調伏千眾生故發菩
 提心不為教化調伏百千眾生故發菩
 提心不為教化調伏百千眾生故發菩
 提心乃至不為教化調伏不可說不
 可說轉眾生故發菩提心不為教化
 成熟一世界眾生故發菩提心乃至
 不為教化成熟不可說不可說轉世
 界眾生故發菩提心不為教化成熟
 一閻浮提極微塵數世界眾生故發
 菩提心不為成熟一四天下極微塵
 數世界眾生故發菩提心不為成熟
 小千世界極微塵數世界眾生故發
 菩提心不為成熟中千世界極微塵
 數世界眾生故發菩提心不為成熟
 三千大千世界極微塵數世界眾生
 故發菩提心乃至不為教化成熟不
 可說不可說轉三千大千世界極微

大方廣佛華嚴經卷第八

第八

塵數世界眾生故發菩提心復次菩
 薩不為親近供養一如來故發菩提
 心乃至不為親近供養不可說不可
 說轉佛剎極微塵數諸如來故發菩
 提心不為親近供養一世界中盡未
 來劫次第興世諸如來故發菩提心
 乃至不為親近供養不可說不可說
 轉世界中盡未來劫次第興世諸如
 來故發菩提心不為親近供養一佛
 剎極微塵數世界中盡未來劫次第興
 世諸如來故發菩提心乃至不為親
 近供養不可說不可說轉佛剎極微
 塵數世界中盡未來劫次第興世諸
 如來故發菩提心復次菩薩不為嚴
 淨一世界故發菩提心乃至不為嚴
 淨不可說不可說轉世界故發菩提
 心不為嚴淨一佛剎極微塵數世界
 故發菩提心乃至不為嚴淨不可說
 不可說轉佛剎極微塵數世界故發
 菩提心復次菩薩不為受持一如來
 教故發菩提心乃至不為受持不可
 說不可說轉佛剎極微塵數如來教
 故發菩提心復次菩薩不為修習一

如來願故發菩提心乃至不為修習
不可說不可說轉佛刹極微塵數如
來願故發菩提心復次菩薩不為往
一佛刹故發菩提心乃至不為往不
可說不可說轉佛刹極微塵數諸佛
刹故發菩提心復次菩薩不為莊嚴
一如來眾會故發菩提心乃至不為
莊嚴不可說不可說轉佛刹極微塵
數如來眾會故發菩提心復次菩薩
不為受持一佛所轉妙法輪故發菩
提心乃至不為受持不可說不可說
轉佛刹極微塵數如來所轉妙法輪
故發菩提心復次菩薩不為住持一
如來遺法故發菩提心乃至不為住
持不可說不可說轉佛刹極微塵數
如來遺法故發菩提心不為住持一
世界中盡未來劫次第出現如來遺
法故發菩提心乃至不為住持不可
說不可說轉佛刹極微塵數世界中
盡未來劫次第出現如來遺法故發
菩提心不為住持一間浮提極微塵
數世界中盡未來劫次第出現如來
遺法故發菩提心不為住持一四天

下極微塵數世界中盡未來劫次第
出現如來遺法故發菩提心乃至不
為住持不可說不可說轉佛刹極微
塵數世界中盡未來劫次第出現如
來遺法故發菩提心如是略說不為
滿一佛誓願故不為往一佛國土故
不為入一佛眾會故不為持一佛法
眼故不為轉一佛法輪故不為知一
世界中諸劫次第故不為知一眾生
種種心海故不為知一眾生種種根
海故不為知一眾生種種業海故不
為知一眾生種種行海故不為知一
眾生種種煩惱海故不為知一眾生
種種煩惱習氣海故乃至不為知不
可說不可說轉佛刹極微塵數眾生
種種煩惱習氣海故發菩提心何以
故菩薩為欲教化調伏一切眾生悉
無餘故發菩提心為欲親近供養一
切諸佛悉無餘故發菩提心為欲嚴
淨一切諸佛所有刹土悉無餘故發
菩提心為欲守護一切佛教悉無餘
故發菩提心為欲隨順一切如來所
行之道悉無餘故發菩提心為欲成

滿一切如來廣大誓願悉無餘故發
菩提心欲往一切諸佛國土悉無餘
故發菩提心欲入一切諸佛眾會悉
無餘故發菩提心欲知一切諸世界
中諸劫次第悉無餘故發菩提心欲
知一切眾生心海悉無餘故發菩提
心欲知一切眾生根海悉無餘故發
菩提心欲知一切眾生業海悉無餘
故發菩提心欲知一切眾行海悉無
餘故發菩提心欲知一切眾行海悉
無餘故發菩提心欲滅一切眾生諸
煩惱海悉無餘故發菩提心欲拔一
切眾生煩惱習氣海悉無餘故發菩
提心
善男子取要言之菩薩以如是等百
萬阿僧祇方便行故發菩提心善男
子菩薩行普入一切法皆證得故普
入一切刹悉嚴淨故是故善男子嚴
淨一切世界盡我願乃盡悉知十方
一切世界劫次第盡我願乃盡悉得
十方一切諸佛功德海盡我願乃盡
次第修集一切菩薩精進海盡我願
乃盡莊嚴十方一切諸佛眾會海盡
我願乃盡悉見十方一切眾生心樂

大方廣解深密經卷第八 第六段 善男子

海盡我願乃盡悉知十方一切衆生
根器海盡我願乃盡普觀十方一切
衆生諸行海盡我願乃盡智竭十方
一切衆生惑業海盡我願乃盡悉滅
十方一切衆生苦海盡我願乃盡
悉拔十方一切衆生習氣海盡我願
乃盡善男子如是乃至百千萬億阿
僧祇菩薩行門皆悉圓滿無餘故
我願乃滿是故菩薩為欲成滿一切
智故為欲隨順菩薩行故為欲嚴淨
一切刹故於一切法勇猛勤求無有
懈怠

善男子應知菩薩發菩提心所修行
願所有志樂廣大如法界究竟如虛
空究竟無窮盡故我願究竟亦無有
盡法界廣大無邊際故我願廣大亦
無邊際諸衆生究竟無盡故我願
究竟亦無有盡善財童子白言聖者
此解脫門名為何等伊舍那言善男
子此解脫名離憂安隱幢善男子我
今知此一解脫門如諸菩薩摩訶薩
樂欲深廣猶如大海容受佛法心無
厭足志意堅固如須彌山所修正行

大方廣解深密經卷第八 第七段 善男子

不可傾動所作不空如善見藥能除
衆生煩惱重病無礙慧身如明淨日
滅諸衆生無明闇障無盡大悲猶如
大地普作一切衆生所依福智功德
猶如好風與諸衆生作大義利普照
世間猶如燈燭能生一切智慧光明
普現其身猶如大雲廣與衆生雨寂
滅法福德光明猶如滿月能令見者
咸得安樂威德尊勝猶如帝釋悉能
守護一切衆生而我云何能知能說
彼諸菩薩難思戒定無邊法海功德
行願善男子於此南方海潮之處有
一國土名那羅素中有仙人名大威
猛聲汝詣彼問菩薩云何學菩薩行
修菩薩道時善財童子禮伊舍那優
婆夷足遠無數而懇懇瞻仰悲泣流
淚作是思惟善知識者難可出現如
優曇華善知識者最極難值善知識
者難得親近善知識者難得承事善
知識者難令歡喜復作是念得菩提
難得菩薩諸根難淨菩薩諸根難值
同行善知識難積集菩薩廣大善根
難寂靜菩薩廣大境界難如理觀察

大方廣解深密經卷第八 第八段 善男子

菩薩行願難隨順思惟菩薩教法難
依教修行菩薩妙行難憶念出生菩薩
善心難速疾發起菩薩方便難善巧
增長一切智法光明難作是念已辭
退而去
今時善財童子隨順思惟菩薩正教
隨順思惟菩薩淨行起速疾增長一切
菩薩福力心起速疾普見一切諸佛
光明心起速疾獲得一切法藏心起速
疾增長一切大願心起速疾現見
十方諸法心起速疾明照諸法本性
心起速疾散滅一切障礙心起速疾
觀察法界無關心起速疾能壞內垢
金剛心起速疾摧伏魔王軍衆心起
速疾清淨意寶莊嚴心如思惟漸
漸遊行至那羅素國周徧尋求大威
猛仙見一大林其林鬱鬱阿僧祇樹
以為莊嚴所謂種種葉樹枝條扶疎
密葉蔥翠種種華樹柯葉布茂繁華
鮮美種種果樹相續成熟種種寶樹
雨摩尼果大栴檀樹處處行列諸沈
水樹常出好香閻浮檀樹恒雨甘果
旣意香樹妙香莊嚴波吒羅樹其華

大方廣佛華嚴經卷第八 第二十二

鮮榮香氣芬馥四面圍遶尼拘陀樹其身臂擢枝葉繁布盤旋如蓋優鉢羅華波頭摩華栴檀華芬陀利華處處開敷以嚴池沼時善財童子入此大林見栴檀樹其身洪直枝條垂布華葉繁密偃蓋成蔭時彼仙人在此樹下紫綵爲踏藉以香草十千仙衆前後圍遶其諸仙人或衣鹿皮或衣樹皮或編細草種種衣服瑤環垂瓊瞻仰而住善財見已往詣其所五體投地深心頂禮作如是言我今得遇真善知識復作是念善知識者則是趣向一切智門令我得入真實道故善知識者則是趣向一切智乘令我得至如來地故善知識者則是趣向一切智船令我得至智寶洲故善知識者則是趣向一切智炬令我得生十力光故善知識者則是趣向一切智道令我速入涅槃城故善知識者則是趣向一切智燈令我得辨邪正路故善知識者則是趣向一切智橋令我得度生死流故善知識者則是趣向一切智蓋令我獲得慈悲蔭故善知識者則是趣向一切智津令我速達功德

大方廣佛華嚴經卷第八 第二十三

岸故善知識者則是趣向一切智眼令我得見法性門故善知識者則是趣向一切智潮令我應根不失時故作是語已從地而起遠無量布合掌前立自言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何應菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說時彼仙人顧眄仙衆而告之言諸仁當知此童子已發阿耨多羅三藐三菩提心此童子欲施一切衆生無畏此童子欲與一切衆生利益此童子欲惠一切衆生安樂此童子欲觀一切諸佛知海此童子欲蔭一切如來法雲此童子欲遊一切諸佛教海此童子欲然一切大智明燈此童子欲起一切大悲悲雲此童子欲飲一切甘露法水此童子欲雨一切廣大法雨此童子欲以智月普照世間此童子欲滅衆生煩惱毒熱此童子欲施世間善法清涼此童子欲長合識一切善根時諸仙衆聞是語已各以種種上妙香華散善財上布身作禮遠無量布稱揚讚歎作如是

大方廣佛華嚴經卷第八 第二十四

言今此童子必能救護一切衆生必能除滅諸地獄苦必能永斷諸畜生趣必能永離閻羅王界必能闍闍諸難處門必能乾竭諸愛欲海必能解脫貪欲纏縛必能永滅衆生苦蘊必能永破無明黑闇必以福德大輪圍山周護世間令其安樂必以智慧大寶頂彌顯世間功德智乘必以清淨無礙智日開示一切善根法藏必令衆生開淨智眼明識世間歸於正道時大威猛聲告羣仙言善男子若有能發阿耨多羅三藐三菩提心必能勇猛行菩薩行必能饒益一切衆生必與衆生廣大快樂必能成就一切智道此善男子已發阿耨多羅三藐三菩提心當淨一切佛功德地說此語已告善財言善男子我得菩薩無勝幢解脫門善財白言聖者此解脫門境界云何時彼大仙即伸右手摩善財頂執善財手即時善財自見其身普往十方百千佛刹極微塵數諸世界中普詣十方百千佛刹極微塵數諸如來所見彼佛刹及其衆會種

大寶積經卷第八 第十一

種莊嚴亦見彼佛種種相好光明熾盛亦聞彼佛隨諸衆生心之所樂而演說法一文一句皆悉通達各別領受諸佛法輪各別記持開發義理前後次第無有雜亂亦知彼佛所度衆生種種樂欲隨其根性兩諸法雨各得成熟亦知彼佛於往昔時以種種解淨諸願海亦知彼佛以清淨願成就諸力亦見彼佛隨衆生心所現種種差別色身亦見彼佛大光明網種種色相圓滿清淨亦知彼佛無障礙智道場衆會清淨莊嚴又自見身普於一切諸如來所親近供養受持正法或於佛所一日一夜或於佛所七日七夜或經半月或經一月一年十年百年千年或百十年或經億年百億千億百千億年或阿庾多億年或那由佗億年或經半劫或經一劫百劫千劫或百千億阿庾多那由佗億劫乃至不可說不可說佛刹極微塵數劫如是一切咸悉了知無不通達亦時善財童子爲菩薩無勝幢解脫智光明照故得毗盧遮那藏三昧光

大寶積經卷第八 第十一

明爲無盡智解脫三昧光明照故得普攝諸方現諸方身陀羅尼光明爲金剛輪陀羅尼光明照故得清淨境界智慧聚三昧光明爲普門降境界莊嚴藏般若波羅蜜光明照故得佛圓滿虛空藏三昧光明爲一切佛戒定慧法輪三昧光明照故得三世無盡圓滿智三昧光明時彼仙人放善財手善財童子即自見身還在本處仙人告言善男子汝憶念耶善財言唯此是聖者善知識力令我憶念分明顯現仙人告言善男子我唯知此菩薩無勝幢解脫門如諸菩薩摩訶薩成就一切殊勝三昧於一切時而得自在於一念頃出生諸佛無量智慧微妙境界以佛智慧而爲莊嚴普照世間無有障礙一念普入三世境界分形徧往十方剎海智身普入一切法界隨衆生心普現其前放淨光明令其愛樂觀其根行而爲利益而我云何能知能說彼功德行彼殊勝願彼莊嚴刹彼智境界彼三昧所行彼神通變化彼解脫遊戲彼身相差

大寶積經卷第八 第十一

別彼音聲清淨彼智慧光明彼三世境界彼色身徧往彼智身普照彼隨樂普現彼隨時饒益彼隨俗執儀彼圓音所說彼清淨妙行彼光網所照善男子於此南方有一聚落名伊沙那彼有住處名阿野那有婆羅門名曰勝熱汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子歡喜踊躍生愛敬心頂禮其足遶無數而懇懇瞻仰辭退南行

亦時善財童子爲菩薩無勝幢解脫門光明照其心故得住諸佛不思議境界種種神通力證菩薩不思議解脫種種神通智得菩薩不思議三昧智光明得一切時恒薰習三昧智光明得徧了知一切境界皆依想所住三昧智光明得入一切世間具足殊勝智光明以得如是智光明故於一切處皆隨現身隨一身以究竟智皆悉演說究竟平等無二無別無分別法以明淨智普照境界凡所聽聞甚深解脫清淨法藏皆能忍受信解清淨決定明了諸法自性無有疑惑

心恒不捨修習一切菩薩妙行勇猛
精進趣一切智無有退轉獲得十力
差別智光愛樂深法常無厭足以正
修行住一切智其心正向入佛境界出
生菩薩廣大莊嚴圓滿無邊清淨大
願以無障礙智知無邊世界網以無
懈怠心度無邊衆生海普徧了達無
邊菩薩諸行境界普見無邊一切世
界種種差別普入無邊廣狹麤妙一
切世界普知無邊一切世界種種想
網普知無邊一切世界諸安立諦普
了無邊一切世界言詞稱讚普知無
邊一切衆生種種信解普知無邊一
切衆生成熟時節普知無邊一切衆
生種種心想普見無邊一切衆生種
種色相隨其所應方便成熟念善知
識漸次遊行至伊沙那聚落見勝熱
婆羅門修諸苦行於赫日中四面火
聚猶如大山中有刀山高峻無極為
欲勤求一切智智登彼刀山投身入
火時善財童子既至其所頂禮其足
合掌而立白言聖者我已先發阿耨
多羅三藐三菩提心而未知菩薩法

何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖
者善能誘誨願為我說婆羅門言
善男子汝今若能登此刀山投身火
聚諸菩薩行悉得清淨時善財童子
作如是念得人身難離諸難難得無
難難離惡法難得淨法難遇佛出世
難具足諸根難得聞正法難得遇善
人難逢真善知識難受如理正教難
得正命自活難得隨法修行難此將
非魔魔所使耶將非是魔險惡徒黨
詐現菩薩善知識相與諸菩薩而作
冤敵而欲為我作善根難作壽命難
作梵行難障我修行一切智道幸我
令入邪惡趣中障我所證解脫法門
障我所求無上佛法作是念時十千
梵天住虛空中作如是言善男子其
作是念莫作是念今此聖者得金剛
焰三昧光明發大精進勇猛不退誓
入生死度諸衆生欲竭一切諸貪欲
海欲截一切諸邪見網欲燒一切諸
煩惱薪欲普運度諸險難積欲盡除
斷老病死怖欲盡火壞無明障山欲
普引導出惑稠林欲放一切妙法光

明普照三世愚癡黑闇善男子我諳
梵天執著邪見皆悉自謂是自在者
是能作者我為一切世間最勝此婆
羅門五熱炙身時其火光明照我宮
殿我即開悟於自所居及諸禪定心
無樂著皆共來詣婆羅門時婆羅
門以神通力即為我等現大苦行令
我滅除一切邪見為我說法令我斷
除一切憍慢普為一切世間衆生住
於大慈行於大悲起廣大心發菩提
意住堅固願欣求解脫常見諸佛恒
聞妙法於一切處心無所著能轉一
切圓滿法輪其聲無礙普徧一切復
有十千諸魔天衆住虛空中以天摩
尼寶散婆羅門上告善財言善男子
此婆羅門五熱炙身時其火光明映
奪我等所有宮殿及身瓔珞諸莊嚴
具一切光明皆如聚墨令我於中不
生樂著我與眷屬來詣其所時婆羅
門為我說法令我及餘無量天子諸
天女等於阿耨多羅三藐三菩提得
不退轉
復有十千化天王於虛空中冬敬

方廣佛華嚴經卷第八 十八 諸字

天華作如是言善男子此娑羅門五
熱炙身時其火光明映奪於我所有
宮殿瓔珞嚴具一切光明皆如聚墨
令我於中不生愛著即與眷屬來詣
其所時婆羅門為我說法令我身心
而得自在於煩惱中而得自在於受
生中而得自在於壽命中而得自在
於業障中而得自在於諸三昧而得
自在於莊嚴具而得自在於菩提心
而得自在乃至能於一切佛法而得
自在

復有十千化樂天王住虛空中作天
音樂以美妙聲恭敬供養作如是言
善男子此娑羅門五熱炙身時其火
光明照我宮殿諸莊嚴具所有光明
隱蔽不現能令我身及諸姝女於五
欲中不生愛著不受欲樂身心柔軟
即與眷屬來詣其所時婆羅門為我
說法能令我等心得清淨心得明潔
心得堪能心得純善心極柔軟心生
歡喜乃至令得具足十力清淨智身
出生無量清淨色身演出無量清淨
言詞出生無量如來音聲悟入無量

方廣佛華嚴經卷第八 十九 諸字

如來之心具足獲得一切智智
復有十千兜率天王天子天女無量
眷屬於虛空中起諸香雲雨眾妙香
恭敬供養作如是言善男子此娑羅
門五熱炙身時光照我宮令我諸天
及其眷屬於自宮殿不生愛著不貪
欲樂來詣其所時婆羅門為我說法
能令我等斷除一切五欲愛著少欲
知足心生歡喜心得充滿生諸善根
發菩提心乃至圓滿一切佛法

復有十千夜摩天王并其眷屬天子
天女前後圍遶於虛空中以天曼陀
羅華摩訶曼陀羅華拘蘇摩華散髮
羅門上恭敬供養作如是言善男子
此娑羅門五熱炙身時光照我宮能
令我等集會之時於天音樂不生貪
著亦不受樂已身眷屬來詣其所聞
其說法於諸欲樂悉生捨離迴向趣
求一切佛法
復有十千三十三天帝釋諸王并其
眷屬天子天女前後圍遶於虛空中
雨衣服眾寶瓔珞天莊嚴具拘蘇
摩華恭敬供養作如是言善男子此

方廣佛華嚴經卷第八 二十 諸字

娑羅門五熱炙身時光照我宮令我
天眾於其宮殿殊勝集會遊戲園林
天諸音樂娛樂之處不生愛樂即與
眷屬來詣其所時婆羅門為我等說
一切諸法皆悉無常遷流變動敗壞
磨滅令我斷除憍慢放逸令我愛樂
無上菩提善男子我當見此娑羅門
時須彌山頂六種震動我等諸天見
是相已極生恐怖厭離之心即時發
起阿耨多羅三藐三菩提意咸願趣
求一切智智

復有十千諸大龍王所謂伊羅鉢那
龍王難陀龍王優波難陀龍王等於
虛空中布大香雲普雨無量隨時栴
檀微妙香雨無數龍女奏天音樂雨
天妙華及天香水恭敬供養作如是
言善男子此娑羅門五熱炙身時其
大光明照我宮殿令諸龍眾離熱沙
怖金翅鳥怖除滅瞋恚身得清涼心
無垢濁泰然安隱復為我等如應說
法聞法信解厭惡龍趣發至誠心
悔除一切諸惡業障乃至發阿耨多
羅三藐三菩提心究竟安住一切

大方廣佛華嚴經卷第八 淨字

復有十千諸夜叉王於虛空中各以種種上妙供具恭敬供養此婆羅門及以善財作如是言善男子此婆羅門五熱炙身時能令我等及諸眷屬悉於衆生發慈愍心一切羅刹鳩槃荼等亦生慈心以慈心故於諸衆生無所惱害能施安樂各與眷屬俱來見我及彼等即共來詣婆羅門所時婆羅門爲我說法能令我等一切皆得身心安樂增長威力又令無量夜叉羅刹鳩槃荼等發於無上菩提之心

大方廣佛華嚴經卷第八

大方廣佛華嚴經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五四六頁上三行第一一字「普」，
〔石、南、徑、清無〕。
- 一 五四六頁上一四行末字至次行首字「虛空」，〔麗作「虛空虛空」〕。
- 一 五四六頁下一行第五字「難」，〔石、南、徑、清無〕。
- 一 五四六頁下一六行「尋求」，〔石、徑、清作「尋覓」〕。
- 一 五四六頁下一九行「葱翠」，〔石、南、徑、清作「箭翠」〕。
- 一 五四七頁中三行第九字「根」，〔石、南、徑、清、麗作「限」〕。
- 一 五四七頁中五行「白言」，〔石、南、徑、清作「白仙人言」〕。
- 一 五四七頁中八行「顧盼」，〔南、徑、清作「顧盼」〕。
- 一 五四八頁中一〇行第五字「善」，〔石、南、徑、清作「善哉」〕。
- 一 五四八頁下末行「疑惑」，〔石、南、徑、清、麗作「疑惑」〕。
- 一 五四九頁下九行「世間」，〔石作「世界」〕。
- 一 五五〇頁下二一行第一〇字「發」，〔石、南、徑、清作「以」〕。

大方廣佛華嚴經卷第九 漢

大唐淨行三藏 著 華本 翻釋

入不思議解脫境界普賢行願品

復有十千乾闥婆王於虛空中作如是言善男子此娑羅門五熱炙身時其火光明照我宮殿及諸眷屬悉令我等受不思議無量快樂是故我等未諳其所此娑羅門為我說法能令我等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉

復有十千阿修羅王從大海出住虛空中舒右膝輪合掌禮敬作如是言善男子此娑羅門五熱炙身時我阿修羅所有宮殿大地諸山悉皆震動大海波濤涌浪騰沸令我眷屬失其威力捨憍慢心離諸放逸息除戰鬥傷害之心是故來詣娑羅門所從其聞法永離詭誑入深法忍住於三昧成就十力堅固不動復有十千迦樓羅王大力勇持迦樓羅王而為上首於虛空中化作廣大童子之形容貌端嚴色相具足於虛空中唱如是言善男子此娑羅門五熱炙身時其火

光明照我宮殿一切震動而令我等皆悉恐怖不樂住處生厭離心來詣其所時娑羅門即為我等如應說法能令我等修習大慈增長大悲令其精進不捨善觀令於五欲拔出眾生令其發起大菩提心令入甚深清淨法界令其獲得明利智慧方便善巧調伏眾生

復有十千緊那羅王於虛空中唱如是言善男子此娑羅門五熱炙身時從火焰中有大風起吹我宮殿園林池沼寶多羅樹諸寶鈴網諸寶繒綵瓔珞鬘帶諸音樂樹諸妙寶樹及諸樂器一切資具咸皆震動自然演出佛聲法聲及不退轉菩薩僧聲發起大願菩薩道聲任於無上正等覺聲云某方某界某國某處有某菩薩發菩提心出生大願某方某界某國某處有某菩薩修行苦行於身命財難施能捨某方某界某國某處有某菩薩為速圓滿一切智智積集菩薩功德妙行乃至究竟無作法門某方某界某國某處有某菩薩往詣道場坐

善提樹降魔軍眾成等正覺乃至某
 方某界某國某處有某如來轉大法
 輪某方某界某國某處有某如來作
 佛事已而般涅槃善男子假使有人
 以閻浮提地及草木一切所有未為
 微塵此微塵數可知邊際我宮殿中
 寶多羅樹乃至樂器莊嚴具等所出
 音聲演說菩薩名如來名法名僧名
 所發大願所修諸行及佛菩薩所遊
 所住所說所化無有能得知其邊際
 善男子我等以聞佛聲法聲菩薩僧
 聲菩薩所住行願聲故生大歡喜來
 詣其所時婆羅門即為我等如應說
 法令我及餘無量眾生于阿耨多羅
 三藐三菩提得不退轉
 復有無量欲界天子現高大身住虛
 空中以諸種種上妙供具恭敬供養
 作如是言善男子此婆羅門五熱灸
 身時其火光明下照阿鼻及諸地獄
 諸所受苦悉令休息我等遇此光明
 照故心生淨信以信心故罪垢除滅
 從彼命終生於天中以慚愧故為知
 恩故捨離欲樂而來其所恭敬應仰無

有狀足時婆羅門為我說法能令我
 等及與無量百千眾發阿耨多羅
 三藐三菩提心
 尔時善財童子得聞如是種種說法
 心大歡喜踊躍無量於婆羅門所發
 起真實善知識想頭頂禮足恭敬合
 掌唱如是言我於大聖善知識所生
 不信心而懷疑惑唯願聖者容我悔
 過時婆羅門即為善財而說偈曰
 若有諸菩薩 順善知識教
 一切無疑懼 安住心不動
 彼當決定得 諸佛自然智
 降魔坐道場 廣度無邊眾
 尔時善財童子聞此偈已即登刀山
 自投火聚未至中間即得菩薩善住
 堅牢清淨三昧觸觸火焰復得菩薩
 寂靜樂神通門三昧善財自言甚奇
 聖者如是刀鋒及大火焰我身觸時
 安隱快樂時婆羅門告善財言善男
 子我唯得此菩薩普圓滿無盡輪解
 脫如諸菩薩摩訶薩大功德焰悉能
 燒盡一切眾生活見煩惱安住菩薩
 無退轉心無窮盡心無懈怠心無怯

弱心如那羅延金剛藏心疾修諸行
 無慢情心大願風輪普持一切勇猛
 堅誓言無有退轉而我云何能知能說
 彼功德行善男子南方有城名師子
 頻伸彼城有王名無畏是宿幢王有
 童女名為慈行汝詣彼問菩薩云何
 學菩薩行修菩薩道時善財童子頂
 禮其足遶無數帔禮懺瞻仰辭退而去
 尔時善財童子於善知識所起不思
 議最極尊重心生廣大清淨信解心
 常念大乘恒不捨離心專求佛智常
 無異念心觀法境界無有疑惑一心
 繫念隨善知識無障礙智常現在前
 決定住於真實智際善能分別諸法
 實際普入三世諸刹那際隨順解了
 如虛空際現見諸法恒無二際住於
 法界無分別際入一切義無障礙際
 住一切劫無失壞際隨順調伏諸業
 性際如來最勝不共法際解了如來
 無際之際以最勝智悉能破壞一切
 執著顛倒想網不取一切同異刹土
 差別之相亦復不取一切諸佛聚會
 道場和合之相不取佛刹清淨之相

了知衆生皆無有我及衆生相亦知一切音聲語言如空谷響亦知一切差別衆色皆如影像如是思惟正念觀察漸次南行向師子鬘伸城周徧詢求慈行童女聞衆人言彼是王女處在王宮五百童女以爲侍從任毗盧遮那摩尼藏殿於龍勝栴檀足金線網天衣座上而說妙法善財聞已詣王宮門一心渴仰求見彼女子時乃見無量人衆來入宮中善財問言諸人今者欲何所詣人咸報言我等欲詣慈行童女聽受妙法善財即念此王宮門既無限礙我亦應入遂入王宮見其寶殿玻璃爲地瑠璃爲柱金剛爲壁閻浮檀金以爲垣牆衆寶欄楯百千雜寶光明普照而爲憲牖阿僧祇勝摩尼寶而莊校之寶藏摩尼鏡圓滿莊嚴世中最上光藏摩尼寶晝夜光明以爲照耀無數寶網周匝彌覆憲闍交映衆寶相輝百千金鈴懸置其上微風吹動出微妙音有如是不思議衆寶嚴飾慈行童女身真金色目靛紺青形貌端嚴相

好具足以梵音聲而演說法善財見已頂禮其足遶無數百合掌恭敬於一而立自言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說童女告言善男子汝應觀我所住宮殿內外種種莊嚴之事善財頂禮如教觀察見一一壁中一一鏡中一一柱中一一相中一一形像中一一寶網中一一欄楯中一一金鈴中一一寶樹中一一寶瓔珞中一一莊嚴具中一一寶形像中一一摩尼寶中一一光明照世虛盡遮那寶中悉見十方一切法界一切如來從初發心修菩薩道各各行願各各境界各各出興成等正覺各各示現廣大神變轉妙法輪乃至各各現入涅槃如是影相種種境界如鏡中像亦如淨水普見虛空日月星宿如此皆是慈行童女過去所修大善根力所有衆像於中顯現余時善財憶所觀察一切諸佛莊嚴刹土功德行願神變之相合掌恭敬一心

瞻仰慈行童女時彼童女告善財言善男子此般若波羅蜜普莊嚴門我於三十六恒河沙數諸如來所求得此法彼諸如來各以種種異方便門令我得入一佛所演餘不重說善財自言聖者此般若波羅蜜普莊嚴門境界云何童女答言善男子我入此般若波羅蜜普莊嚴門隨願趣向思惟觀察憶持分別所有境界所有威儀所有相狀所有證入即時獲得普徧出生陀羅尼門百萬阿僧祇陀羅尼門皆悉現前如水旋流疾顯現所謂佛陀羅尼門法陀羅尼門佛刹陀羅尼門衆生陀羅尼門普徧陀羅尼門過去陀羅尼門未來陀羅尼門現在陀羅尼門常住陀羅尼門福德陀羅尼門福德聚陀羅尼門智慧陀羅尼門智慧聚陀羅尼門諸願陀羅尼門分別諸願陀羅尼門行陀羅尼門行清淨陀羅尼門行修集陀羅尼門行圓滿陀羅尼門業陀羅尼門業不失壞陀羅尼門業清淨陀羅尼門業流注陀羅尼門業現前所作

大方廣佛華嚴經卷第九 普賢菩薩行品 漢字

陀羅尼門捨離惡業陀羅尼門修習
正業陀羅尼門業自在陀羅尼門善
行陀羅尼門常持善行陀羅尼門三
昧陀羅尼門隨順三昧陀羅尼門觀
察三昧陀羅尼門三昧境界陀羅尼
門從三昧起陀羅尼門神通陀羅尼
門心海陀羅尼門種種心陀羅尼門
直心陀羅尼門清淨心陀羅尼門照
心稠林陀羅尼門心地清淨陀羅尼
門知衆生心所生處陀羅尼門知衆
生微細心陀羅尼門知衆生煩惱行
陀羅尼門知煩惱習氣陀羅尼門知
煩惱方便陀羅尼門知煩惱所作陀
羅尼門知衆生信陀羅尼門知衆生
解陀羅尼門知衆生行陀羅尼門知
衆生信解諸行差別陀羅尼門知衆
生性陀羅尼門知衆生欲陀羅尼門
知衆生想陀羅尼門知世界所起陀
羅尼門普見十方陀羅尼門普見一
切法陀羅尼門說法陀羅尼門大慈
陀羅尼門大悲陀羅尼門寂靜陀羅
尼門語言道陀羅尼門解脫陀羅尼
門普徧出生陀羅尼門無著際陀羅

大方廣佛華嚴經卷第九 普賢菩薩行品 漢字

尼門方便非方便陀羅尼門隨順陀
羅尼門差別陀羅尼門普入陀羅尼
門無礙際陀羅尼門普徧一切陀羅
尼門佛法陀羅尼門菩薩法陀羅尼
門聲聞法陀羅尼門獨覺法陀羅尼
門世間法陀羅尼門世界成陀羅尼
門世界壞陀羅尼門世界住陀羅尼
門世界莊嚴陀羅尼門世界形狀陀
羅尼門狹世界陀羅尼門廣世界陀
羅尼門垢世界陀羅尼門淨世界陀
羅尼門於垢世界現淨世界陀羅尼
門於垢世界現淨世界陀羅尼門純
垢世界陀羅尼門純淨世界陀羅尼
門垢淨世界陀羅尼門淨垢世界陀
羅尼門平坦世界陀羅尼門高下世
界陀羅尼門覆世界陀羅尼門仰世
界陀羅尼門側世界陀羅尼門世界
網陀羅尼門世界轉陀羅尼門世界
各別依想住陀羅尼門世界行陀羅
尼門細入麤陀羅尼門麤入細陀羅
尼門大入小陀羅尼門小入大陀羅
尼門見諸佛陀羅尼門分別佛身陀
羅尼門見佛光明莊嚴網陀羅尼門

大方廣佛華嚴經卷第九 普賢菩薩行品 漢字

聞佛圓滿妙音聲陀羅尼門佛轉法
輪陀羅尼門佛法輪成就陀羅尼門
佛法輪差別陀羅尼門佛法輪無差
別陀羅尼門佛法輪訓釋陀羅尼門
佛法輪旋轉陀羅尼門佛身普徧陀
羅尼門佛會圓滿陀羅尼門能作佛
事陀羅尼門了知佛會差別相陀羅
尼門徧入佛衆會海陀羅尼門諸佛
光照陀羅尼門諸佛三昧陀羅尼門
諸佛三昧自在用陀羅尼門諸佛在
處陀羅尼門諸佛加持陀羅尼門諸
佛變化陀羅尼門諸佛遊戲陀羅尼
門佛知衆生心行差別陀羅尼門諸
佛神通種種變現陀羅尼門住兜率
宮所作業陀羅尼門乃至示現入于
涅槃陀羅尼門利益衆生陀羅尼門
入甚深法陀羅尼門入微妙法陀羅
尼門善提心相陀羅尼門善提心所
從生陀羅尼門善提心助道相陀羅
尼門諸願陀羅尼門諸行陀羅尼門
神通相陀羅尼門出離相陀羅尼門
總持清淨相陀羅尼門智輪清淨相
陀羅尼門智慧清淨相陀羅尼門無

卷第... 第九卷... 漢字

量解脫相陀羅尼門念力清淨陀羅尼門自心清淨陀羅尼門善男子我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門如諸菩薩摩訶薩其心廣大等虛空界入於法界智慧寬博福德成滿堅固不動住出世法遠離世間勤求修習向一切智智眼清淨無諸垢翳身語心行悉皆清淨以差別智普入諸法無障礙慧猶如虛空通達一切世間境界獲無礙地大光明藏善巧分別一切法義一切世間無能映奪常行於世不染世法能益於世非世所壞為諸眾生究竟極止善了一切眾生語言明解眾生種種儀式知諸眾生業習根器隨其心行如應說法於一切處普隨現身於一切時恒得自在而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一國土名為三目彼有比丘名曰妙見汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足遶無數匝戀慕瞻仰辭退南行

余時善財童子隨順思惟菩薩所住行甚深思惟菩薩所證法界際甚深

卷第... 第九卷... 漢字

思惟菩薩眾生微細智甚深思惟菩薩世間想行智甚深思惟眾生無作性甚深思惟眾生心流注甚深思惟諸法緣起際甚深思惟眾生真寶真際甚深思惟眾生如光影甚深思惟眾生名號差別際甚深思惟眾生語言際甚深思惟眾生莊嚴法甚深思惟眾生秘密際甚深思惟眾生光明際甚深漸次前行至三目園於彼城邑市肆鄰里山川林藪仙人住處周徧尋訪妙見比丘忽然覩見在一林中經行往復頭骨如蓋頂有肉髻殊勝端嚴其眼脩廣如青蓮葉鼻脩高直如挺真金脣色丹紫如頻婆果齒白齊密具足四十頰如師子頤頰充滿眉高而長額廣平正毫相映徹如白瑠璃耳相垂采如懸珠狀面如滿月見者無狀顛項圓直約丈三道骨標德相妙藏莊嚴臆如師子肩膊臚圓豐脇深細如金剛杵臂肘臚直立垂過膝網鞞指相如白鵝玉手足掌中金剛輪相柔軟細滑如兜羅絲伊尼廣膊七處平滿手指纖長足跟平圓

卷第... 第九卷... 漢字

皮膚金色常光一尋身上靡一右旋其身圓滿如尼拘陀樹相好嚴密如雪山王諸根澄靜目視不瞬於諸境界心無動亂智慧深廣猶如大海若沉若舉是智非智動轉戲論一切咸息得佛所行平等境界入於緣起差別法門成熟眾生心恒不倦能生深廣圓滿大悲教化示導心無暫捨為欲受持一切如來正法眼故為欲普令一切眾生智性明故為於如來所行之道恒履踐故不遲不速審諦經行寂靜端嚴猶如滿月威儀雍肅如淨居天無數天龍乾闥婆等釋梵護世人及非人前後圍遶主方之神隨方迴轉引導其前足行諸神持寶蓮華隨捧其足無盡光主大神執持寶炬舒光照耀閻浮幢主林神恒雨眾妙拘蘇摩華不動藏主地神隨現寶藏普光明主空神莊嚴虛空妙吉祥主海神雨摩尼寶須彌藏主山神合掌作禮無礙力主風神散眾香華春和淑氣主夜神曲躬恭敬常覺圓滿主晝神持徧照十方摩尼寶幢

大方廣佛華嚴經卷九

住虛空中放大光明善財童子前詣其所頭面禮足合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心復欲勤求諸菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說菩薩云何學菩薩行修菩薩道妙見答言善男子我年既少出家又近我此生中於三十八恒河沙數諸如來所親近供養淨修梵行或有佛所一日一夜淨修梵行或有佛所七日七夜淨修梵行或有佛所半月一月一年百年千年百千年那由佗年乃至不可說不可說年或有佛所經一小劫或一中劫或一大劫乃至不可說不可說阿僧祇劫親近供養淨修梵行聽聞妙法依教奉行清淨莊嚴諸大誓願證入諸佛甚深境界修集菩薩一切妙行圓滿一切波羅蜜門亦見彼佛所成正覺所現神通所轉法輪所現涅槃所有遺教乃至法盡各各差別悉能受持無有雜亂亦知彼佛以本所發大誓願力普徧嚴淨諸佛國土以本所入諸三昧力圓滿菩薩甚深妙行以本所修普賢行力

大方廣佛華嚴經卷九

清淨諸佛波羅蜜海又善男子我常不離此經行處一念中一切十方皆悉現前得淨妙智觀察了知無障礙故一念中一切世界皆悉現前得遠疾力一念過不可說不可說世界無障礙故一念中不可說不可說佛刹皆悉現前得普嚴淨成就菩薩願力故一念中不可說不可說眾生差別行皆悉現前得滿足普賢教門海故一念中不可說不可說佛清淨身皆悉現前得普親近成就普賢行願力故一念中不可說不可說佛刹極微塵數如來皆悉現前得柔軟心供養承事一切如來願力故一念中不可說不可說如來降注法雨入眾生心皆悉現前得了知阿僧祇法門隨順陀羅尼願力故一念中不可說不可說菩薩行海皆悉現前得淨一切諸菩薩行猶如帝網殊勝願力故一念中不可說不可說諸三昧海皆悉現前得於一三昧中自在入出一切三昧願力故一念中不可說不可說諸根海皆悉現前得了知諸根際於一

大方廣佛華嚴經卷九

根中見一切根願力故一念中不可說不可說時皆悉現前得於一切時轉正法輪眾生界盡法輪無盡願力故一念中不可說不可說三世海皆悉現前得了知一切世界中三世分位智光明願力故善男子我唯知此菩薩隨順無盡燈解脫門如諸菩薩摩訶薩心行堅固猶如金剛生如來家種族真正成就不壞常住命根常然智燈無有盡滅其身堅固不可沮壞普能示現如幻色身形貌端嚴世無倫匹隨眾生心無量差別如緣起法轉變無盡毒丹火災所不能害降魔兵眾摧伏異道身色妙好如閻浮金超過世間最勝無比放大光網普照十方若有見者必破一切障礙大山必拔一切不善根本必種廣大殊勝善根如是之人難可得見難得出現如優曇華而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一國土名圓滿多聞其中有城名曰妙門彼有童子名根自在主汝詣彼問菩薩云何學菩薩行

大方廣佛華嚴經卷第九

漢字

修菩薩道時善財童子為欲成滿諸
 菩薩行欲修菩薩無盡功德欲被菩
 薩大慈普願甲欲放菩薩大力光明欲
 成菩薩深信解力欲起菩薩無量勝
 行於菩薩法心無厭足樂入一切菩
 薩功德願常攝御一切衆生欲超生
 死稠林曠野於善知識常樂見聞承
 事供養心無厭倦於無量法心生尊
 重頂禮妙見遶無數市鬘瞻瞻仰辭
 退而去

大方廣佛華嚴經卷第九

大方廣佛華嚴經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五五二頁上一七行第四字「心」，
[石]作「言」。
- 一 五五三頁上五行第一三字「末」，
[清]作「林」。
- 一 五五三頁上九行「所修」，[石、南、
[徑、[清]作「所捨」。
- 一 五五三頁中一五行「未至」，[石、[徑
作「來至」。
- 一 五五四頁上七行「栴檀」，[南、[徑、
[清、[麗]作「栴檀」。
- 一 五五四頁上二一行「微風吹動出
微妙音」，[石、[南、[徑、[清]作「出妙音
聲」。
- 一 五五四頁上二二行至本頁中一行
「慈行童女……相好具足」，[石、[南、
[徑、[清]作「其慈行童女皮膚金色眼
紺紫色髮紺青色」。
- 一 五五四頁中二行至三行「恭敬於

- 一 一面立白言」，[石、[南、[徑、[清]作「前
住作如是言」。
- 一 五五四頁中六行「童女告言」，[石、
[南、[徑、[清]作「時慈行童女告善財
言」。
- 一 五五四頁中七行至八行「所住宮
殿內外種種莊嚴之事善財頂禮如
教觀察」，[石、[南、[徑、[清]作「宮殿莊
嚴善財頂禮周徧觀察」。
- 一 五五四頁中九行「一一鏡中」與「一
一柱中」，[石、[南、[徑、[清]互置。
- 一 五五四頁中一〇行「形像中」，「寶
網中」、「欄楯中」，[石、[南、[徑、[清]分
別作「形中」、「摩尼寶中」、「莊嚴
具中」。
- 一 五五四頁中一一行「一一寶樹中」
下，[石、[南、[徑、[清]有「一一寶形像
中」六字。
- 一 五五四頁中一二行至本頁下一行
「一一莊嚴具中……慈行童女」，
[石、[南、[徑、[清]作「悉見法界一切如
來從初發心修菩薩行成滿大願具

足功德成等正覺轉妙法輪乃至示現入於涅槃如是影像靡不皆現如淨水中普見虛空日月星宿所有衆像如此皆是慈行童女過去世中善根之力爾時善財童子憶念所見諸佛之相合掌瞻仰慈行童女」。

一 五五四頁下一行「時彼」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「爾時」。

一 五五四頁下二行第三字「此」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「此是」。

一 五五四頁下三行「數諸如來」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。

一 五五四頁下四行至五行「各以種種異方便門令我得入」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「各以異門令我入此般若波羅蜜普莊嚴門」。

一 五五六頁中九行「前行」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「南行」。

一 五五六頁中一七行第六字「朵」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「礎」；**麗**作「埵」。

一 五五六頁中二一行第四字「鞞」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「緱」。

一 五五六頁下三行第二字「如」，**麗**作「猶如」。

一 五五六頁下一〇行「智性明故」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「生智明故」；**麗**作「生智眼故」。

一 五五六頁下一七行第一〇字「幢」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「幢」。

一 五五八頁上末行經名，**麗**無（未換卷）。

一 五五八頁上末行經名，**麗**無（未換卷）。

維摩經廣勝子

大方廣佛華嚴經卷第十

大唐貞觀三歲 經年 年本 初譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財童子受妙見比丘教已憶持不忘 思惟修習決定明了於彼法門隨順 悟入天龍夜叉乾闥婆等眷

屬國遙漸次前行向圓滿多聞國入妙門城周徧推求報自在主童子時虛空中天龍神等告善財言善男子今

此童子在河渚上與諸童子聚沙為戲余時善財聞是語已即詣其所見彼童子 十童子前後圍遶聚沙為

戲見已 親近頂禮其尼遠無數而合掌前立白言聖者非已先發阿耨多

羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我聞聖者善能

訪誨惟願慈哀為我解說自在主言善男子我昔曾於文殊師利童子所

修學算數 印相等法即得悟入一切工巧神通 智門善男子我因此故知

諸世間所有聲論內明因明醫方明等文字算數契印取與種種智論亦

知一切藥毒蟲毒和合銷解亦能療

治風癩疥瘦鬼魅所著如是所有一切諸病亦能建立城邑聚落形勝所

大方廣佛華嚴經卷第十

居市肆邸里園林池沼義堂福舍堂榭樓觀宮殿屋宅窟窟門闥種種莊

嚴亦善駕御馬車乘闍戰之法安危進止取捨勝負亦善調鍊種種仙

藥幻術變化亦善營理田農商賈種種諸業亦善禮儀尊卑次序亦知眾

生身相吉凶業行善惡亦知眾生具足一切善不善根亦知眾生善趣惡

趣種類差別亦善了知一切賢聖清淨業道此人應得聲聞乘道此人應

得辟支佛道此人應得菩薩乘道此人應入如來智地如是乃至真俗二

諦皆悉能知亦知一切諸寂靜眾軌儀法式時非時食應所不應以自攝養

而延壽命亦知此俗治生方法經理資產出處貴賤亦知自他過去受身

中有分位入胎住胎經生差別亦知未來一切眾生死此生彼死彼生此

從彼起死還生於彼從此處致還生於此亦知過現一切諸佛差別法門

種種安布教授教誡調伏眾生能令

堅固隨順修持越生死流到涅槃岸
 身心清淨如鍊真金光明普照廣大
 成就善男子我復善知十八工巧種
 種技術并六十二眷屬明論及內明
 等一切方法洽內煩惱何等名為內
 身煩惱有四因緣一謂眼根攝受色
 境二由無始取著習氣三由彼識自
 性本性四於色境作意希望由此四
 種因緣力故藏識轉變波生聲
 如瀑流相續不斷善男子如眼識起
 一切投識微塵毛孔俱時出生亦復
 如是譬如明鏡頓現眾像諸識亦爾
 或時頓現善男子譬如猛風吹大海
 水波浪不停由境界風飄靜心海起
 識波浪相續不斷因緣相作不相捨
 離不一不異如水與波由業生相深
 起繫縛不能了知色等自性五識身
 轉彼阿賴耶終不自言我生七識七
 識不言從賴耶生但由自心執取境
 相分別而生如是甚深阿賴耶識行
 相微細究竟邊際唯諸如來住地菩
 薩之所通達愚法聲聞及辟支佛凡
 夫外道悉不能知

大方廣佛華嚴經卷第十
 善男子我又善知一切聲論音聲語
 言內外因起名字訓釋普攝無窮假
 使帝釋於梵王所聽受聲明盡其天
 壽足滿千歲亦不能知聲論邊際我
 一念傾以此算法悉能了知盡其源
 底善男子彼復教我菩薩算法所謂
 百千為一洛又一百洛又為一俱
 俱俱俱俱為一阿庾多阿庾多阿庾
 多為一那由佗那由佗那由佗為一
 頻婆羅頻婆羅頻婆羅為一矜羯羅
 矜羯羅矜羯羅為一阿伽羅阿伽羅
 阿伽羅為一微濕伐羅微濕伐羅微
 濕伐羅為一鉢羅伐羅鉢羅伐羅鉢
 羅伐羅為一鉢羅摩鉢羅摩鉢羅摩
 為一婆羅摩婆羅摩婆羅摩為一阿
 婆羅阿婆羅阿婆羅為一多婆羅多
 婆羅多婆羅為一優鉢羅優鉢羅
 邪優鉢羅邪為一阿耨摩阿耨摩阿
 耨摩為一普摩普摩普摩為一補摩
 補摩補摩為一阿婆鉢阿婆鉢阿婆
 鉢為一微婆伽微婆伽微婆伽為一
 微婆奢微婆奢微婆奢為一沒哩
 迦沒哩迦沒哩迦沒哩迦為一那賀羅

那賀羅那賀羅為一毗邏伽毗邏伽
 毗邏伽為一彌躡伽彌躡伽彌躡伽
 為一毗伽婆伽婆伽婆伽為一僧
 羯邏摩僧羯邏摩僧羯邏摩為一毗
 薩羅毗薩羅毗薩羅為一毗瞻婆毗
 瞻婆毗瞻婆為一慈波伽慈波伽慈
 波伽為一毗威伽威伽威伽為一
 毗嚕伽毗嚕伽毗嚕伽為一微瞞
 訶微瞞訶微瞞訶為一微薄帝微薄
 帝微薄帝為一毗法擔伽法擔伽法
 擔伽為一都邏那都邏那都邏那為一
 阿覩伽阿覩伽阿覩伽為一躡邏那
 躡邏那躡邏那為一微瞞蘭微瞞蘭
 微瞞蘭為一三末邪三末邪三末邪
 為一微覩羅微覩羅微覩羅為一奚
 婆羅奚婆羅奚婆羅為一陀躡羅陀
 躡羅陀躡羅為一微度栗娜微度栗
 娜微度栗娜為一奢彌陀奢彌陀奢
 彌陀為一你呬躡羅你呬躡羅你呬
 躡羅為一微者羅微者羅微者羅為
 一微舍羅微舍羅微舍羅為一微你
 薩多微你薩多微你薩多為一阿
 華多阿華多阿華多為一微志

步多微悉步多微悉步多為一泥縛
 羅泥縛泥縛羅為一波哩殺陀波
 哩殺陀波哩殺陀為一微目差微目
 差微目差為一鉢哩多鉢哩多鉢哩
 多為一喝哩多喝哩多喝哩多為一
 阿嚕迦阿嚕迦阿嚕迦為一印結哩
 邪印結哩邪印結哩邪為一系嚕迦
 系嚕迦系嚕迦為一奴縛那奴縛那
 奴縛那為一何嚕那何嚕那何嚕那
 為一婆嚕陀婆嚕陀婆嚕陀為一誑
 嚕陀誑嚕陀誑嚕陀為一乞羸邪乞
 羸邪乞羸邪為一阿差目多阿差目
 多阿差目多為一翳嚕婆邪翳嚕婆
 邪翳嚕婆邪為一微麼嚕邪微麼嚕
 邪微麼嚕邪為一微灑馱邪微灑馱
 邪微灑馱邪為一三麼陀三麼陀三
 麼陀為一鉢羅麼恒羅鉢羅麼恒羅
 鉢羅麼恒羅為一阿羅麼恒羅阿羅
 麼恒羅阿羅麼恒羅為一勃麼恒羅
 勃麼恒羅勃麼恒羅為一阿畔麼恒
 羅阿畔麼恒羅阿畔麼恒羅為一伽
 麼恒羅伽麼恒羅伽麼恒羅為一那

麼恒羅那麼恒羅那麼恒羅為一
 但羅吳麼恒羅吳麼恒羅為一鞞麼
 但羅鞞麼恒羅鞞麼恒羅為一鞞羅
 但羅羅羅恒羅羅羅恒羅為一鉢羅
 麼恒羅鉢羅麼恒羅鉢羅麼恒羅為
 一尸麼恒羅尸麼恒羅尸麼恒羅為
 一鞞羅羅羅羅羅為一薛羅薛羅薛
 羅為一帝羅帝羅帝羅為一偈羅偈
 羅偈羅為一卒步羅卒步羅卒步羅
 為一制羅制羅制羅邪制羅邪為一泥
 羅泥羅泥羅為一計羅計羅計羅為
 一細羅細羅細羅為一娘羅娘羅娘
 羅為一誑羅誑羅誑羅為一娑邏茶
 娑邏茶娑邏茶為一誑嚕陀誑嚕陀
 誑嚕陀為一冥嚕陀冥嚕陀冥嚕陀
 為一契嚕陀契嚕陀契嚕陀為一摩
 靚羅摩靚羅摩靚羅為一珠嚕珠
 嚕珠嚕珠嚕珠為一娑母羅娑母羅
 母羅為一阿野娑阿野娑阿野娑為
 一迦麼羅迦麼羅迦麼羅為一摩伽
 娑摩伽娑摩伽娑為一阿婆羅阿婆
 羅阿婆羅為一系嚕波系嚕波系嚕
 波為一吠嚕娑吠嚕娑吠嚕娑為一
 迦迦羅迦迦羅迦迦羅迦迦羅為一

何婆羅何婆羅何婆羅為一毗波羅
 毗波羅毗波羅為一那婆羅那婆羅
 那婆羅為一寧畔多寧畔多寧畔多
 為一摩婆羅摩婆羅摩婆羅為一安
 羅那婆羅那婆羅那為一勃邏摩勃
 邏摩勃邏摩為一微加摩微加摩微
 那勃邏摩那為一微加摩微加摩微
 加摩為一鄒波跋多鄒波跋多鄒波
 跋多為一你哩泥捨你哩泥捨你哩
 泥捨為一阿差邪阿差邪阿差邪為
 一三嬉歌三嬉歌三嬉歌為一阿畔
 多阿畔多阿畔多為一阿縛摩娜阿
 縛摩娜阿縛摩娜為一優鉢羅優鉢
 羅優鉢羅為一波頭摩波頭摩波頭
 摩為一僧祇僧祇僧祇為一阿婆倫
 頊邪阿婆倫頊邪阿婆倫頊邪為一
 摩訶摩訶摩訶為一阿僧祇阿僧祇
 阿僧祇為一阿僧祇轉阿僧祇轉阿
 僧祇轉為一無量無量無量為一無
 量轉無量轉無量轉為一無邊無邊
 無邊為一無邊轉無邊轉無邊轉為
 一無等無等無等為一無等轉無等
 轉無等轉為一不可數不可數不可

大方廣佛華嚴經卷第十 第六十卷

數為一不可數轉不可數轉不可數
轉為一不可稱不可稱不可稱為一
不可稱轉不可稱轉不可稱轉為一
不可思不可思不可思為一不可思
轉不可思轉不可思轉為一不可量
不可量不可量為一不可量轉不可
量轉不可量轉為一不可說不可說
不可說為一不可說轉不可說轉不
可說轉為一不可說不可說此又不
可說不可說為一不可說不可說轉
善男子我復以此菩薩所知算數之
法分別算知無數由旬廣大沙聚顯
粒多少亦能算知十方盡虛空所有
世界種種安立差別次第亦能算知
十方所有一切世界廣狹大小種種
分量及以名字差別不同所謂一切
劫名一切佛名一切法名一切諦名
一切業名一切菩薩名一切眾生名
皆悉了知通達無礙善男子我唯知
此一切工巧大神通智光明法門如
諸菩薩摩訶薩能知一切諸眾生數
及知一切諸眾生名能知一切法品
類數及知一切法品類名能知三世

諸時劫數及知三世諸時劫名能知

諸時劫數及知三世諸時劫名能知
一切諸如來數及知一切諸如來名
能知一切諸菩薩數及知一切諸菩薩
名亦能算知一切世界深淨成壞相
續次第一切時分日月年劫相續次
第一一切諸佛出興名号相續次第一
切諸佛所轉法輪相續次第一切菩
薩發心行道相續次第一切菩薩成
熟眾生相續次第一切眾生所造因
業相續次第一切眾生所受果報相
續次第如是一切名相展轉出
生無盡緣起相續次第如是菩薩所
得算數自在法門自利利他廣大饒
益能令眾生隨順悟入次第成熟究
竟解脫而我何能說其功德示其所
行顯其境界彰其勝力辯其樂欲宣
其助道發其大願闡其妙行演其諸
度讚其清淨開其殊勝智慧光明如
地菩薩所有功德乃至少分尚不能
知豈能盡知一切諸佛勝妙威神大
功德海圓滿一切諸佛福智寶聚波
羅蜜果證悟諸佛如燈照現無礙法
界演說諸佛廣大清淨自在法輪遊

哉諸佛最勝甚深三昧境界覺了諸

哉諸佛最勝甚深三昧境界覺了諸
佛神通明智解脫法門善男子南方
有城名海別住有優婆塞名辯具足
汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩
薩道時善財童子聞是語已歡喜踊
躍生尊敬心獲得希有信樂實心成
就廣大利益生心悉能明見一切諸
佛出興次第降生成道說法涅槃成
勝清淨究竟圓滿悟入甚深微妙智
悲普於諸趣皆隨現身了知三世差
別境界獲得無盡大功德藏放大智
慧自在光明開三有城所有關鍵趣
向佛智究竟菩提頂禮其足遶無數
匝懇勤瞻仰辭退而去
爾時善財童子隨順思惟善知識教
正念觀察懇勤渴仰心無厭足猶如
巨海受大雲雨吞納眾流作是念言
善知識教猶如春日生長一切善法
報苗善知識教如秋滿月凡所照觸
身意清涼善知識教如夏雪山能除
一切諸獸熱渴善知識教如芳池日
能開一切善心蓮華善知識教如日
珠輪照引眾生至法寶處善知識教

如閻浮樹開敷一切福智華果善知識教如大龍王自在興布妙法雲雨善知識教如妙高山積集種種無滿功德三十三天莊嚴止住善知識教如天帝釋功德諸天所共圍遶能破愛見阿修羅軍如是思惟漸次前行至海住城周徧求覓此優婆夷時彼衆人咸告之言善男子彼優婆夷在此城內住自宅中善財聞已即詣其門合掌而立見其舍宅廣博殊麗種種莊嚴衆寶垣牆周匝遶四面皆有寶莊嚴門善財入已見優婆夷處於寶座妙年威色容貌端嚴不御華璉素服垂髮威光殊特人所樂見除佛菩薩餘無能及有勝威力有廣大心令諸衆生見聞親近咸生尊重愛敬之心於其宅中數十億座起諸人天一切所有皆是菩薩業力所成宅內無有衣服飲食及餘嚴具但於其前置一小器復有十童女圍遶一切妙寶莊飾其身言音和雅常侍左右瞻仰承順情無厭怠身出妙香普薰城內及徧虛空一切人天聞其香者

於菩提心皆不退轉其餘衆生過斯香者身心柔軟無怒害心無怨結心無慳嫉心無詭詐心無險曲心無貪愛心無瞋恚心無幻偽心無下劣心無高慢心無邪僻心無障蔽心無執著心住平等心起大慈心發利益心住律儀心離貪求心聞其聲者歡喜踊躍見其身者悉離貪染

爾時善財即前頂禮優婆夷足右遶恭敬合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說彼即告言善男子我得菩薩無盡福德莊嚴藏解脫門能於如是一小器中隨諸衆生種種欲樂如應為出種種甘美上好飲食色香味觸悉皆充足善男子我此器中所出飲食假使百衆生千衆生百千衆生億衆生百億衆生千億衆生百千億衆生那由他衆生乃至不可說不可說衆生假使閻浮提極微塵數衆生一四天下極微塵數衆生小千世界中千世界大千世界

極微塵數衆生乃至不可說不可說佛剎極微塵數衆生假使十方一切世界極微塵數衆生隨其欲樂悉令充滿飢渴銷除身心安樂智慧增長然其飲食無有窮盡亦不減少如出飲食乃至能出種種牀座種種敷具種種繒絲種種衣服種種車乘種種幢幡種種軒蓋種種華鬘種種瓔珞種種珍寶種種散香種種九香種種塗香種種燒香種種末香乃至種種如法資具隨其來者普心給施不擇怨親貴賤貧富如所意願悉令豐足皆於我所生尊重心生恭敬心生無厭心生調伏心善男子假使東方一世界中所有衆生修習聲聞獨覺乘者食我食已皆證聲聞獨覺乘住最後身如一世界如是次第百世界十世界百千世界億世界百億世界千億世界百千億世界百千億那由他世界閻浮提極微塵數世界一四天下極微塵數世界小千世界極微塵數世界中千世界極微塵數世界大千世界極微塵數世界乃至不可說

不可說佛刹極微塵數世界其中所
 有一切衆生修習聲聞獨覺乘者食
 我食已皆證聲聞辟支佛果住最後
 身南西北方四維上下亦復如是又
 善男子如東方一世界乃至不可說
 不可說佛刹極微塵數世界其中所有
 最後身菩薩食我食已皆證最勝菩
 提道場降伏魔軍成等正覺南西北
 方四維上下所有一世界乃至不可
 說不可說佛刹極微塵數世界其中
 所有最後身菩薩食我食已皆得往
 詣最勝道場降伏魔軍成等正覺
 善男子汝見我此十千童女眷屬以
 不答言已見優婆夷言善男子今我
 所有菩薩眷屬百萬阿僧祇此十千
 童女而為上首皆悉與我行同類行
 同一大願同一善根同出離道同清
 淨解同清淨信同清淨念同清淨趣
 同清淨智同無量覺同淨諸根同普
 徧心同廣大心同所行境同所證理
 同決定解同明了法同淨妙色同無
 量力同最精進同正法音同隨類音
 同清淨音同第一音同讚功德同清

淨業同清淨報同廣大慈同普徧悲
 同普救護同徧成熟同淨身業隨
 緣現起如所應見皆令歡喜同淨語
 業於法自在隨俗訓釋宣布法化同
 能普詣諸佛道場同能普往一切佛
 所供養承事同現覺智悉解諸佛差
 別法門同得安住一切菩薩清淨行
 地善男子是十千童女能取此食於
 一念頃徧至十方供養一切住最後
 身諸大菩薩及供一切聲聞獨覺乃
 至徧詣十方世界諸餓鬼趣皆令充
 足除其飢渴善男子此十千童女又
 取我食能於天中充足天食亦於龍
 中充足龍食乃至能於人非人中隨
 其所須施諸飲食悉令充足我此器
 中曾無減少何況有盡善男子且待
 須臾汝當自見說是語時善財即見
 無量衆生從四門入皆優婆夷本願
 所請既來集已數座令坐隨其所須
 給施飲食乃至種種上妙資具悉皆
 充足令諸衆生心生歡喜安隱適悅
 互相慶慰而此器中所出之物無減
 無盡時優婆夷作此施已告善財言

善男子我唯知此菩薩無盡福德莊
 嚴藏解脫門如諸菩薩摩訶薩無盡
 福德大莊嚴藏甚深無底猶如大海
 廣大無際猶若虛空滿衆生心如如
 意珠所未嘗得如大寶聚擁護一切
 如輪圍山長諸善根如大雲雨守護
 法藏猶如關鑰普集法寶如妙高山
 破無明闇猶如燈燭普蔭群生猶如
 高蓋而我女何能知能說彼功德行
 善男子南方有城名為大有彼有長
 者名具足智汝詣彼問菩薩云何學
 菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮
 其足遶無數匝盤礴瞻仰辭退而去
 尔時善財童子得菩薩無盡莊嚴福
 德藏解脫門已隨順思惟彼福德大
 海觀察彼福德虛空向彼福德聚登
 彼福德山攝彼福德藏飲彼福德泉
 游彼福德池淨彼福德場見彼福德
 藏入彼福德教聞彼福德眼行彼福
 德道植彼福德種漸次而行至大有
 城周徧詢求明智居士於善知識心
 生渴仰念善知識心無間斷莫善知
 識志樂堅固方便求見諸善知識常

多摩陀羅經第十 卷八 法字

無厭足願得承事諸善知識精勤匪懈以善知識薰修其心知由依止善知識故能滿眾善知由依止善知識故能生眾福知由依止善知識故能長眾行知由依止善知識故不由佗教自能承事一切善友知由依止善知識故清淨一切菩薩諸根如是思惟長其善根深其志樂益其德本廣其大悲近一切智具普賢道照一切諸佛正法增長菩薩所有行願明照如來十力智光

今時善財見彼居士在於城內市肆衢道七寶臺上處於眾寶莊嚴之座其座妙好無數清淨如意寶王以為其身種種金剛帝青摩尼以為其足寶繩珠網以為交絡無垢藏末尼寶而校飾之復以五百妙寶形像而為莊嚴敷大寶衣建大幢幡張大寶網施大寶帳間浮檀金以為其蓋淨瑠璃寶以為其竿令人執持以覆其上持玉羽扇以為其扇白羣牛尾以為其拂悉以離垢妙寶莊嚴天諸童子執持左右薰眾妙香兩眾天華晝夜

法華經卷第十 卷十九 法字

常奏五百樂音其音美妙過於天樂眾生聞者無不歡悅十千眷屬前後圍遶色相端嚴人所喜見天莊嚴具以為嚴飾出過天人最勝無比悉已成就菩薩志欲皆與居士同昔善根侍立瞻對承其教命時彼城內一切眾生及虛空中所有天眾於居士所生隨順心生愛樂心生歡喜心以心隨順歡喜受樂善知識故即起一切天拘蘇摩妙寶華雲普雨一切天拘蘇摩妙寶華雨是諸人天亦與居士往昔同種清淨善根

今時善財見是事已前禮其足遶無數而合掌而立白言聖者我為利樂諸眾身故發阿耨多羅三藐三菩提心為令一切眾生滅除苦難故為令一切眾生究竟安樂故為令一切眾生生出死海故為令一切眾入法寶洲故為令一切眾生枯竭愛河故為令一切眾生起大慈悲故為令一切眾生捨離貪著故為令一切眾生渴仰佛智故為令一切眾生越度生死大曠野故為令一切眾生受樂諸

法華經卷第十 卷二十 法字

佛勝功德故為令一切眾生出三界城故為令一切眾入一切智城故以如是等種種利益發菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道而能攝護一切眾生為諸眾所作依止處我聞聖者善能誘誨願為我說居士告言善哉善哉善男子汝乃能為如是利故發阿耨多羅三藐三菩提心善男子發阿耨多羅三藐三菩提心是人難得若能發心是人則能求菩薩行心無動轉值遇善知識心無厭足親近善知識心無勞倦承事善知識心無憂感供養善知識終不退轉愛念善知識終不放捨渴仰善知識無暫懈怠求覓善知識無時想止行善知識教未曾怠惰稟善知識命心無誤失善知識者有大威力難得親近承事供養若能給侍瞻禮讚歎心無憂悔則得具足一切功德此十千眷屬眾會人不答言已見居士言善男子我已令其發阿耨多羅三藐三菩提心生如來家增長白法

安住無量波羅蜜學佛十力離世間種住如木種壞生死輪轉淨法輪滅三惡趣住正法趣如是等諸菩薩行悉能成就普能救護一切眾生善男子我得隨意出生福德藏解脫門一切眾生凡有所須悉滿其願所謂須食與食須飲與飲如是種種衣服瓔珞華段繒繡燒香塗香末香金銀真珠珍奇眾寶種種幢幡種種軒蓋房舍屋宅倚臥之具種種燈燭病緣湯藥種種船舫象馬車乘奴婢牛羊及諸侍使如是一切資生之物亦復能與天冠寶飾結中明珠乃至所愛妻妾男女眼耳鼻舌皮肉骨髓身體手足不揀貧富貴賤好醜隨其來皆皆悉與之乃至為說真實妙法使令修證究竟圓滿善男子且待須臾汝當自見說是語時無量眾生從種種方所種種世界種種國土種種城邑種種聚落種種居處形類差別愛樂不同其數無量皆以菩薩往昔願力俱來集會

須臾仰視虛空如其所須悉從空下相續流入居士掌中隨諸眾會一切願求皆手授與普令滿足既滿願已生大歡喜身色光悅心意調柔堪任受化然後為說種種妙法所謂為得充足諸美食者與說種種集福德門演說一切離貧窮行演說富饒甘密財行演說法智大尊重行演說相好莊嚴身行成就威德降魔怨行成就法喜禪悅食行增長成就難屈伏行善能了達無上食行令得常命色力安辯具足法門為得充足諸好飲者與其說法令於生死捨離渴愛欣樂佛乘入深法味為得充足諸上味者與其說法皆令具足充滿法味證得如來味中上味為得充足種種舟船及車乘者與其宣說出離法門皆令越度生死大海載於最勝無上大乘為得充足諸衣服者與其說法令得清淨愜悅之衣乃至如來清淨妙相金色皮膚如是一切資生之物隨意與之靡不周瞻然後悉為如應說法隨其所宜各令悟入無上清淨智慧

法門既開法已還歸本處
爾時居士為善財童子顯示菩薩不可思議解脫境界已告言善男子我唯知此隨意出生福德藏解脫門如諸菩薩摩訶薩成就寶手徧覆十方一切世界為供養佛普施眾生以自在力與種種色寶雲雨種種色寶雨所謂種種色瓔珞種種色寶冠種種色妙段種種色世服種種色法衣種種色嚴具種種色寶華種種色妙香種種色塗香種種色末香種種色接觸種種色寶蓋種種色幢幡種種色音樂其聲美妙歌讚佛法乃至種種資生之具普徧一切眾生住處充滿一切佛剎道場悉以供養一切諸佛亦為成熟一切眾生而我云何能知能說彼諸功德自在神力善男子於此南方有一大城名師子宮彼有長者名摩法寶歸汝往彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子歡喜踴躍深自慶幸知因一切善知識故圓滿功德於善知識尊重謙卑如弟子禮作如是念由此居士開悟於我今我

得聞希有之法由是思惟不斷愛念
善知識見不壞尊重善知識心常樂
受行善知識教決定信願善知識語
敬善知識展轉增勝事善知識心無
退轉頂禮其足遶無數而殷懇瞻
仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十
校勘記

大方廣佛華嚴經卷第十

大方廣佛華嚴經卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五六〇頁中一行經名，二行譯者，三行品名，麗無（未換卷）。
- 一 五六〇頁中末行第六字「盡」，南、經、清作「盡」。
- 一 五六〇頁下一九行「分位」，石、南、經、清作「分住」。
- 一 五六一頁上末行「悉不能知」，至此，麗卷第九終，卷第十始，且有

- 品名「入不思議解脫境界普賢行願品」一行。
- 一 五六一頁中三行「梵王」，石、南、經、清作「梵天」。
- 一 五六一頁中五行第三字「傾」，石、南、經、清、麗作「頃」。
- 一 五六一頁中二〇行第七、八、九字「阿婆鈴」，石、南、經、清作「阿婆鈴」。下同。
- 一 五六一頁下六行第八、九、一〇字「慈泐伽」，石、南、經、清、麗作「慈泐伽」。下同。
- 一 五六二頁上九行第六、七、八字「何嚕那」，石、南、經、清作「阿嚕那」。下同。
- 一 五六三頁下六行「實心」，石、南、經、清、麗作「寶心」。
- 一 五六四頁上三行「積集」，南、經、清作「種集」。
- 一 五六五頁上六行「不可說」，石、南、經、清無。又「微塵數」，南作「極微塵數」。

- 一 五六五頁中二〇行「悉皆」，石、南、經、清作「悉令」。
- 一 五六六頁上一六行「珠網」，石、南、經、清、麗作「珠網」。又「末尼寶」，石、南、經、清作「珠寶」。
- 一 五六六頁上一八行第四字「大」，石、南、清、麗作「天」。第八字同。
- 一 五六六頁上末行第二字「持」，石、南、經、清作「侍」。
- 一 五六七頁中五行第一三字「為」，石、南、經、清無。

大方廣佛華嚴經卷第十一

大廣別寶國三藏 卷第十一

入不思議解脫境界普賢行願品
今時善財童子於居士所問此甚深
解脫門已思惟修習決定無開游彼
福德海淨彼福德田趣彼福德津仰
彼福德山開彼福德藏轉彼福德輪
觀彼福德法植彼福德因生彼福德
力增彼福德勢長彼福德心悟彼福
德門漸次行詣師子宮城周徧推求
寶髻長者見在中遽即頂禮遶無
數匝合掌前立白言聖者我已先發
阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩
薩云何學菩薩行云何修菩薩道善
哉聖者願為我說諸菩薩道我乘此
道趣一切智今時長者執善財手將
詣其家示其所居告善財言善男子
汝且觀我所居舍宅今時善財即徧
觀察見其舍宅廣博嚴麗於其四面
各開二門間浮檀金之所合成白銀
為牆周而圍遶玻璃為殿雜寶莊嚴
紺瑠璃寶以為樓閣碾磑妙寶而為
其柱階墀軒檻戶牖窻闥靡不咸以

大方廣佛華嚴經卷第十一

衆寶所成百千種寶莊嚴校飾碼碼
寶池香水盈滿四面欄楯給以真珠
雜寶樹林周徧行列赤珠摩尼為師
子座阿僧祇寶闍錯莊嚴毗盧遮那
摩尼寶王以為其帳於其座前左右
建立光焰熾威摩尼寶幢雜色光明
如意珠王而為其網以覆其上於其
宅內有大樓閣高十層級層開八門
善財入已次第觀察見取下層施以
種種上味飲食見第二層施諸寶衣
及衆財物見第三層普施一切寶莊
嚴具見第四層施諸殊女言詞善巧
隨意眷屬并所受用上妙珍寶見第
五層五地菩薩雲集其中為安衆生
演說妙法諸所施為無非利樂成就
如來寂勝論者陀羅尼門諸三昧海
及諸世間種種明智光明印行見第
六層有諸菩薩皆已成就甚深智慧
了達法性得大總持三明六通皆悉具
足入普藏門出障礙境任不二法現
佛威儀於不可說妙莊嚴海道場衆
中而共集會各以異名分別顯示般
若波羅蜜門所謂寂靜藏般若波羅

分廣佛華嚴經卷第十一 十一
 窟門善巧分別諸衆生智般若波羅
 窟門不可動轉般若波羅窟門雖欲
 光明般若波羅窟門不可降伏藏般
 若波羅窟門照衆生輪般若波羅窟
 門隨順救網般若波羅窟門功德海
 藏般若波羅窟門普眼捨得般若波
 羅窟門入無盡藏隨順修行般若波
 羅窟門入一切世間無盡方便海般
 若波羅窟門入隨諸世間一切救海
 般若波羅窟門無礙辯才般若波羅
 窟門隨順衆生普照無礙般若波羅
 窟門離垢光明般若波羅窟門常觀
 百緣而布法雲般若波羅窟門說如
 是等百萬阿僧祇般若波羅窟門徧
 不可說道場衆會顯示莊嚴甚深智
 慧見第七層得如響忍諸菩薩等充
 滿其中以方便智分別演說諸出離
 門悉能聞持一切如來所說正法見
 第八層得不退轉神通智力無量菩
 薩共集其中以微細智觀諸世間知
 諸佛利道場衆會如幻如焰如影如
 像無有實性見諸如來無分別境現
 一切佛普徧色身能以一音徧十方

分廣佛華嚴經卷第十一 十一
 界其身普詣一切道場盡於法界靡
 不周徧普入佛境界普見佛身普能受
 持一切佛法普於一切佛衆會中而
 爲上首演說法要見第九層一生所
 繫繫諸菩薩衆於中集會見第十層一
 切如來充滿其中從初發心修菩薩
 行超生死輪成大願海具勝神通得
 勝自在以勝威力淨佛國土殊勝莊
 嚴普現十方道場衆會演說正法乃
 至示滅盡未來際調伏利益化度衆
 生如是一切悉使明見
 今時善財見如是等奇特事已自言
 聖者昔於何處種何善根獲如是等
 殊勝果報致此一切清淨衆會長者
 告言善男子我念往昔過佛刹極微
 塵數劫有世界名種種色莊嚴輪佛
 號無邊光圓滿法界普莊嚴王如來
 應正徧知明行足善逝世間解無上
 士調御丈夫天人師佛世尊與百千
 億聲聞衆俱智毗盧遮那而爲上首
 復興百千億菩薩衆俱智日威德光
 而爲上首時彼國王名法自在佛受
 王請入摩尼幢莊嚴園中我於衢路

分廣佛華嚴經卷第十一 十一
 奏妙樂音燒一丸香而以供養由彼
 如來與諸菩薩及聲聞衆受我供故
 令此香煙起大香雲普徧虛空而爲
 蔭蓋於閻浮提七日夜普雨種種無
 邊衆色衆生身相微妙香雲又令樂
 音出生種種美妙音聲普徧虛空演
 出如來不可思議三世無礙廣大智
 聚令其聞者除滅一切煩惱垢障增
 長一切真實善根速疾圓滿一切智
 智普能發起種種神通我時以此供
 養善根迴向三處一願永離貧窮困
 苦二願常見諸佛菩薩三願恒聞諸
 佛正法由是因緣故獲斯報善男子
 我唯知此菩薩無障礙願普徧莊嚴
 福德藏解脫門如諸菩薩摩訶薩得
 不思議功德寶藏出不思議無量功
 德入無分別如來身海蔭無分別無
 上法雲修無分別功德助道起無分
 別普賢行網證無分別三昧境界等
 無分別菩薩善根住無分別如來所
 任見無分別三世平等於一切劫不
 生疲厭住不可壞普眼境界自在之
 地而我云何能知能說彼功德行善

男子南方有國名曰蘇根其國有城名普徧門中有長者名為普眼汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮其足遠無數市愬勤瞻仰辭退而去

尔時善財童子於寶壽長者所聞此解脫已深入諸佛無量知見安住菩薩無量勝行了達菩薩無量方便希求菩薩無量法門清淨菩薩無量信解明利菩薩無量諸相成就菩薩無量欲樂通達菩薩無量行門增長菩薩無量願力建立菩薩無邊勝憊發起菩薩無邊智慧證得菩薩無邊法光普入菩薩無邊大會於菩薩法決定無疑趣求菩薩清淨解脫住菩薩心深信愛樂隨順作意漸次前行至蘇根國處處尋訪彼城所在雖歷艱難不憚勞苦身無疲倦心無厭退但惟正念善知識叙願常親近承事供養徧策諸根難衆放逸於善知識心恒愛樂然後乃到普徧門城百千聚落周匝圍遶其城廣大種種莊嚴難臻崇峻衢路寬平市列百工貨多珍

異往來委輸人物可觀尔時善財於彼城內推求尋覓長者所居人咸報言住市肆中鬻香藥處聞已往詣見其處在香臺座上即前禮足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道長者告言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我昔曾於文殊師利童子所修學了知病起根本殊妙醫方諸香要法因此了知一切衆生種種病緣悉能救療所謂風黃痰熱鬼魅瘧毒乃至水火之所傷害如是一切內外諸疾品類無過我悉能於一念之中以種種方藥如法療治咸令除老施其安樂如是法門汝應修學善財復言聖者我問菩薩所修妙行云何說此世俗醫方長者告言善男子菩薩初學修菩提時當知病爲最大障礙若諸衆生身有疾病心則不安立能修習諸波羅蜜是故菩薩修菩提時先應療治身所有疾菩薩復觀一切世界所有衆生營辦事業受於欲

樂乃至出家精勤修習得聖道果皆因國王王之理化要因無病何以故以諸人王是諸衆生安樂本故菩薩起化先療國王次治衆生令無患苦然後說法調伏其心善男子菩薩若欲治諸病者先當審觀諸病因起品類增損無量無邊我今爲汝說其少分善男子一切衆生因四大種和合爲身從四大身能生四病所謂身病心病容病及俱有病言身病者風黃痰熱而爲其主言心病者顛狂心亂而爲其主言容病者刀杖所傷動作過勞以爲其主俱有病者飢渴寒熱苦樂憂喜而爲其主其餘品類展轉相因能令衆生受身心苦善男子如是衆病貧賤人少多勞役故富貴人多過優樂故善男子一切衆生皆以無量極微大種聚集成身猶如大海眾微水滴如是人身毛及毛孔各三俱眇三俱眇處之所依住以是諸觀皮膚穿漏兩眼睛內手足掌中脂膏集處毛盡不生其餘身分間無空隙善男子又觀此身唯五大性何等爲五所

大方廣佛華嚴經卷第十 第九

謂至濕煖動及虛空性所言堅者所謂身骨三百六十及諸堅礙皆地大性凡諸滋潤皆水大性一切煖觸皆火大性所有動搖皆風大性凡諸礙隙皆空大性然彼四大皆多極微於空界中互相依住極微自性微細難知除佛菩薩餘無能見善男子如是五大和合成身如世倉篇終歸散散如是身器由業所持非自在天之所能作亦非自性及時方等譬如陶師埏埴成器內威臭穢綠畫嚴飾誰惑愚夫又如四蛇置之一篋如是四大和合為身一大不調百一病起是故智者應觀此身如養毒蛇如持坏器善男子汝復應知內身外器皆四大成從始至終五時流變云何外器五時流變謂盡虛空十方世界眾生所感妄業所持劫初成時人壽無量自然化生無我我所次食段食貪等現行次由我所共立田主以為統御次壽漸減乃至十年由惡業故起小三災至第五時世界將壞火災既起梵世皆空水災風災相續亦亦善男子

大方廣佛華嚴經卷第十 第十

是名外器五時流變云何內身五時流變謂嬰孩位心無分別如劫初時人無我所次童幼位能辯是非如第二時立自佗別次壯年位縱貪嗔癡如第三時共立田主次衰老位眾病所侵如第四時壽等損減次至死位身壞命終如第五時世界壞滅是名內身五時流變善財自言聖者如是五時因何而起普眼告言善男子時無自體分別所成隨妄業輪循環無際如人睡覺則名初時從初剎那及剎剎那次名臘縛牟呼栗多晝夜年初時多差別或約一歲分為六時所謂春時熱時雨時秋時寒時雪時是故智者知病增損善達方域所有諸時謂春雪時痰癆病動於熱雨際風病發生於秋寒時黃熱增長總集病者隨時增長善男子我今為汝已說諸病隨時增長如是身病從宿食生若諸眾生能於飲食知量知足量其老少氣力強弱時節寒熱風雨燥濕身之勞逸應自審察無失其宜能令眾病無因得起善男子我此住處當

大方廣佛華嚴經卷第十 第十一

有十方一切眾生諸病苦者來至我所而求救療我以智力觀其因起隨病所宜授與方藥平等療治普令除差復以種種香湯沐浴上服名衣瓔珞莊嚴施諸飲食及諸財寶珍玩資具皆悉與之咸令充足然後各為如應說法令其永斷心病煩惱所謂為諸一切貪欲多者教不淨觀瞋恚者教慈悲觀愚癡多者教其分別種種法相等分行者為其顯示不淨慈悲或略中廣殊勝法門如是隨應斷諸煩惱為欲令其發菩提心稱揚一切諸佛功德為欲令其起大悲心顯示生死無量苦惱為欲令其增長功德讚歎修集無量福智為欲令其發大誓願稱讚調伏一切眾生為欲令其修普賢行說諸菩薩住一切利於一切劫修諸行網為欲令其具佛相好莊嚴色身稱揚讚歎檀波羅蜜為欲令其得佛清淨無垢法身稱揚讚歎尸波羅蜜為欲令其得佛功德不思議身稱揚讚歎忍波羅蜜為欲令其於於如來無能勝身稱揚讚歎勤

波羅蜜為欲令其得佛清淨無與等
 身稱揚讚歎禪波羅蜜為欲令其得
 佛究竟平等法身稱揚讚歎般若波
 羅蜜為欲令其得佛普現差別色身稱
 揚讚歎方便波羅蜜為欲令其為諸
 眾生住一切劫心無厭倦稱揚讚歎
 願波羅蜜為欲令其普現其身嚴淨
 一切諸佛刹土稱揚讚歎力波羅蜜
 為欲令其現清淨身隨眾生心悉使
 歡喜稱揚讚歎智波羅蜜為欲令其
 獲於究竟最勝淨妙無染著身稱揚
 讚歎永離一切諸不善法迴向諸佛
 一切善法如是種種廣以財法施諸
 眾生悉滿所願各令受化歡喜而去
 善男子我又善知和合一切諸香要
 法所謂無等香王香頭頂薩哩多香
 王香此香狀如水滴無能勝香王香種種覺悟
 香王香阿縛拏鞞佉香王香其香色香
 細荷檀香王香龍勝堅固栴檀香王香
 香王香如是等香悉知出處功能勢
 力及其貴賤調理之法善男子我持

此香以為供養普見諸佛所願皆滿
 所謂救護一切眾生願嚴淨一切佛
 刹願供養一切如來願善男子我欲
 供養然此香時從一一香出無量香
 徧滿十方一切法界一切如來道場
 海中化為種種香宮殿香垣牆香樓
 閣香欄楯香御敵香門戶香窻隔香
 半月香羅網香形像香圓光香嚴具
 香光明香雲雨香幢香帳香幡香蓋
 莊嚴十方一切法界處處充滿以為
 供養善男子我唯知此令一切眾生
 普見諸佛承事供養歡喜法門如諸
 菩薩摩訶薩如大藥王若見若聞若
 憶若念若同住若共行若稱名若隨
 喜皆獲利益無空過者若有眾生暫
 得值遇必令銷滅一切煩惱入於佛
 法難諸苦蘊永息一切生死怖畏到
 無所畏一切智處摧壞一切老死大
 山安住平等大涅槃城而我云何能
 知能說彼功德行善男子於此南方
 有一大城名多羅幢彼城有王名甘
 露火汝詣彼問菩薩云何學菩薩行
 修菩薩道時善財童子禮普眼足遠

無數市慇懃瞻仰一心戀慕辭退而去
 尔時善財童子於普徧眼善知識所
 聞說菩薩能令眾生普見諸佛歡喜
 法門隨順憶念心心相續歡喜踊躍
 作是思惟善知識者以善方便能攝
 受我以深重心能守護我今我於阿耨
 多羅三藐三菩提得不退轉如是專
 念生淨信心欣慶心怡暢心調順心
 勇進心寂靜心廣大心莊嚴心無著
 心無礙心得心自在心常作心師心
 善巧分別心普生眾行心隨聞解法
 心徧往佛刹心見佛莊嚴心恒不離
 佛心專求十力心一向無退心漸次
 前行經歷國邑村管聚落然後乃至
 多羅幢城處處尋求見王方便于時
 遇有多聞多解諸婆羅門在於四衢
 談論世法善財往問云何得見甘露
 火王時彼多智大婆羅門問善財言
 仁從何來何所求請欲見我王自言
 我從藤根國來普眼長者教我獲得
 歡喜法門令我來此求見大王請問
 菩薩行菩薩行婆羅門言彼藤根國
 安隱豐樂仁之色相德慈莊嚴捨彼

來此必獲利益以仁大智必見我王
大方廣佛華嚴經卷第十一 第五
 仁且安坐聽我所說我王恒居寶嚴
 正殿坐勝摩尼師子之座頒行正法
 成就眾生善財復言何故大王名甘
 露大答言我王具足七支行中道化
 治罰惡人銷其過犯猶如烈火安攝
 善人與其快樂譬如甘露以是慈悲
 平等教化增其壽命心無狀足故我
 國人美王威德歌讚王威咸稱我王
 為甘露火我王復以種種方便調御
 眾生使其詩誦撫其孤弱恤其憚獨
 遂其勝行皆令永斷十不善業正脩
 十善如轉輪王所行之法善財復言
 云何名為具足七支行中道化答言
 審聽當為宣說言七支者一有君德
 天下仰戴如人之首二有輔臣左右
 忠良如人之臂三有國境寬富包容
 如人之腹四有險固叢結萬方如人
 之膺五有倉庫財食充盈所往無難
 如人之脰六有兵威士馬精銳制動
 由己如人之脛七有隣境貢賦以時
 往復王命如人之足復有二法能持
 七支一謂威勇二謂智謀二德相資

如人目足七支依住正教施行所向
大方廣佛華嚴經卷第十一 第六
 皆從靡不流布如山出雲如地持物
 澤潤卉木德被黔黎由是四海皆遵
 聖化支德互關如車隻輪如鳥一翼
 決定不能翔空致速我王咸具名稱
 普聞仁復當知我國大王成就九法
 能轉王輪何等為九一德伏四隣自
 修職貢二貢賦不入恩信感之三感
 之不從說其君臣相疑阻四彼或
 革心君臣異議說使和同令歸聖化
 五善說不聽王師討伐六觀彼主率
 將德有無七審其冥德議其城守八
 知彼牢城料兵彊弱九自揣國中人
 和兵銳我國大王具此九法慧眼常
 明照矚一切是故八表咸歸正化自
 求臣屬永不退還譬如眾流湖宗於
 海皆同一味無有異心仁者當知我
 國大王奉事多佛是大菩薩具大慈
 悲應現人間覆育群品知諸眾生應
 漸調伏先宣王法清潤其身究竟令
 其心得解脫是故我王有二聖德何
 等為二一者內德種族真正仁慈深
 遠二者外德如上略明後當廣說善

財自言云何內德顯為說之答言仁
大方廣佛華嚴經卷第十一 第七
 者我國大王種族尊勝嫡嗣承襲燈
 代相傳入胎處胎諸天護念出胎已
 後乃至受位福慶交至萬國歡娛聖
 德日躋博聞彊記仁智孝友恭慈惠
 和聽視聰明具諸慇懃有具足力身
 無眾患含垢忍辱心無卒暴尊卑重
 德慈哀庶類於已財位恒知止足於
 忙危難常思救護善攝五根不縱情
 志辯才無礙能師子吼發言誠諦離
 諸愛恚善解世間殊音異論威儀整
 肅人咸畏敬慰諭輔臣撫育黎庶憐
 愍眾生等心無二察人詞色悉知其
 心見象馬形亦知善惡於有恩德葬
 復無疲於怨惡人善巧將護行幸城
 邑端坐車中審諦自心無內外顧依
 時出入以慰國人有或不順返逆王
 命酷害王民動作非法先以善言如
 法開示捨逆從順王必慈愍依所領
 處不減不奪亦不驅擯聞命不悛當
 加討罰剋敵制勝務在安人是故我
 王善稱遐布仁者當知居俗日夜分
 為八時於晝與夕各四時異一一時

中又分四分通計日夜三十二分以水漏中定知時分晝四時者自鷄鳴後乃至辰前為第一時辰初分後至午分初為第二時中分後乃至申前為第三時申初分後至日沒前為第四時於第一時日未出前為初二分日出已後乃至朝畢為後二分如是四分名曰初時我王精勤不著眠睡於夜四時二時安靜第三時起正定其心受用法樂第四時中外思庶類不想貪瞋自晝初時先嚼楊枝乃至祠祭凡有十位何者為十嚼楊枝二淨沐浴三御新衣四塗妙香五冠珠璣六油塗足七探葦屐八持傘蓋九嚴侍從十修祠祭善財問言云何大王每自晨朝要嚼齒木乃至祠祭然後臨朝答言仁者世界增長要因於王王欲理人先自理身以身安故心意和平神清體和布化無虞是故我王先嚼楊枝乃至祠祭又此十事一一能生十種功德初嚼楊枝具十德者一銷宿食二除瘰癧三解眾毒四去齒垢五發口香六能明目七

潤咽喉八脣無皴裂九增益聲氣十食不美味晨朝食後皆嚼楊枝諸苦辛物以為齒木細心用之具如是德復次我王香水沐浴具十功德一能除風二去醜魅三精氣充實四增益壽命五解諸勞乏六身體柔軟七淨除垢穢八長養氣力九令人瞻勇十善去煩熱復次我王御新淨衣具十功德一增長吉祥二行步適悅三眷屬愛敬四處眾無畏五安樂身心六能益壽命七淨無塵垢八名稱遠聞九賢聖讚念十一切讚歎復次我王塗諸妙香具十功德一增益精氣二令身芳潔三調通溫涼四長其壽命五顏色光威六心神悅樂七耳目精明八令人強壯九瞻觀愛敬十具大威德復次我王冠妙珠璣具十功德一勝福日增二殊珍自至三顏色充悅四辯才清暢五具足吉祥六身心無惱七吉慶恒集八益其壽命九具大瞻勇十奉觀歡喜復次我王足塗香油具十功德一能

除風疾二身心輕利三耳目聰明四增益精氣五念無忘失六減省昏睡七眠夢吉祥八延其壽命九除諸垢穢十不生眾疾復次我王擗妙葦屐有十功德一足跌柔軟二身觸輕安三行步有力四益其精氣五舉止安詳六增長壽命七威儀整肅八左右歡喜九形相端嚴十諸天敬畏復次我王侍衛持蓋具十功德一威嚴尊重二顏色鮮明三路行去熱四不犯風塵五能遮雨濕六不視無福七眾人敬畏八身得安寧九益壽增氣十清淨光華復次我王莊嚴侍衛具十功德一威儀嚴整二令人敬畏三增王瞻勇四佐王威勢五降伏惡人六天神自衛七禁禦暴獸八舒暢王意九邪魅不侵十行王教令如是莊嚴眷屬圍遶故我大王如御駕馭檢察前後調息自任寬猛合度剛柔稱適如大船主統領諸船隨有穿漏應時補塞奉侍王人內宮嫗女耆德老齒監守王宮

大方廣佛華嚴經卷第十一 第三十
 妍貌壯年令其侍衛或前行導引燒
 香散華吹貝鼓樂歌詠讚歎種種莊
 嚴或侍從王行執扇持拂塗香衣服
 衆妙資具隨時受用靡不備足如是
 導從以恢王心

大方廣佛華嚴經卷第十一

大方廣佛華嚴經卷第十一
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五六九頁中五行第一三字「游」，
 [石、南、徑、清]作「浮」。
- 一 五六九頁下二行第一一字「絡」，
 [石、南、徑、清]作「各」。
- 一 五七〇頁中一八行首字「應」，[石、
 南、徑、清]作「應供」。
- 一 五七一頁上五行「瞻仰」，[南、徑、
 清、麗]作「瞻仰」。
- 一 五七一頁上末行首字「琛」，[石、南、
 徑、清、麗]作「堞」。
- 一 五七一頁中二二行第三字「應」，
 [石]作「發」。
- 一 五七一頁下一〇行末字「疾」，[石、
 南、徑、清]作「瘦」。
- 一 五七一頁下一二行第一二字「動」，
 [石、南、徑、清]作「種」。
- 一 五七二頁下一九行「三俱眠」，[石、
 南、徑、清、麗]作「三俱眠」。
- 一 五七一頁下二二行第六字「內」，
 [石、南、徑、清]作「肉」。
- 一 五七二頁上二行「堅礙」，[麗]作「堅
 鞞」。
- 一 五七二頁上三行「滋潤」，[石、南、
 徑、清、麗]作「濕潤」。
- 一 五七二頁上六行「空界」，[石、南、
 徑、清]作「虛空」。
- 一 五七二頁中一二行首字「恒」，[石、
 南、徑、清]作「恒」。
- 一 五七二頁中一七行第一二字「總」，
 [石、南、徑、清]作「物」。
- 一 五七三頁上一四行「受化」，[麗]作
 「授化」。
- 一 五七三頁上一七行夾註「此香狀
 如水滴」，[石、南、徑、清]無。
- 一 五七三頁上一八行至一九行夾註
 「其香色……以為香」，[石、南、徑、清]無。
- 一 五七三頁上一二行夾註「梵音……
 香」，[石、南、徑、清]無。
- 一 五七四頁上一五行「宣說言」，[石、
 南、徑、清]作「言宣說」。

- 一 五七四頁中一四行「兵銳」，石、圃、徑、清作「兵悅」。
- 一 五七四頁中一五行「照曠」，石、圃、徑、清作「照瞻」。
- 一 五七四頁中一六行「潮宗」，石、徑作「朝宗」。
- 一 五七四頁下八行「愍哀」，石、圃、徑、清作「哀愍」。
- 一 五七四頁下一五行「行幸」，石、圃、徑、清作「行達」。
- 一 五七五頁上二行「水漏」，石、圃、徑、清作「水滿」。
- 一 五七五頁上二一行至二二行「十德」，石、圃、徑、清作「功德」。
- 一 五七五頁中一二行「讚念」，麗作「護念」。
- 一 五七五頁中二二行第四字「觀」，石、圃、徑、清作「勤」。
- 一 五七五頁下九行「諸天」，石、圃、徑、清作「諸臣」。
- 一 五七五頁下一一行第一〇字「路」，南、徑、清、麗作「露」。

大方廣佛華嚴經卷第十二

大廣別當國三藏教若

伊

入不思識解脫境界音發行願品

時婆華 門復告事 財言我王圓滿如

上種種法式清淨威儀先入道場禮

敬賢聖上祈福祐澤潤舍生或祠祭

祖宗思報 思德故人奉敬冥益萬方

或出遊進行撫俗有方衛衆班師功

成告謝水旱災祥省躬慶祐祀祭之

時 一心喜念奉教無忘如對目前想

其儀形思其放誼感涕薦奉誓志無

私國內輔臣有功有德賢良節行在

家出家碩德高年人所宗事設命終

已圖畫形容道其行業建諸塔廟我

王如是日日之中內盡誠心外精供

無懈廢如上十種首唱 齋木乃至祠

祭於晝初時前二分畢日初出時先

召良堅候其安否晝夜時分服食量

宜次召曆筭占候陰陽風雨日辰星

月運數行度差 正隱現災祥福慶禳

除靡不誠告中外款款可以密聞於

此時中一以言聽所為說說正坐臨

朝十十大目前後國遠共理王事出納

王言聽事畢來盡晝初時為後二分

次第二時進御王膳奏妙音樂種種

歡娛以悅王意於第三時沐浴遊宴十

億姝女內奏樂音容止殊麗周而環

遊較 意承旨恒起慈心清淨園林處

處嚴飾若開若見煩惱消除盡第四

時於王正殿敷置衆寶莊嚴論座於

玉國內處處請求有大智慧沙門婆羅

門得道果者演說正法聽聞其義合

掌恭敬禮拜問評盡恭敬心盡尊重

心請令安坐然後諮問何等善法何

等惡法何正何邪何損何益可行則

行可止則止復應數集宿舊智臣高

道隱逸諮承不達以達聰明詢問國

政評其德失由斯王德漸盛漸圓國

內衆生展轉安樂能令世化為解脫

因所以者何一切菩薩諸所施為無

非佛事譬如白月初出漸明至十五

日光明圓滿流照十方亦如海潮月

初漸起至十五日大起潮波洄復萬

里法王政化亦復如是王德增長若

無國王智目者舊如船無主旋洄覆

沒又如衆生渴乏時兩求天帝釋釋
天護念說不降兩經於十年是諸衆
生亦不必死若無國王一日之中萬
姓荒亂相殘害盡以是當知覆護衆
生王勝帝釋復次我王由聞勝法常
自省誠以化羣生每至臨朝力勢雄
猛王德增上威仗疆隣外設朝儀種
種嚴衛奏妙音樂肅敬侍王與內
宮眷屬圍遶就師子座身心無畏如
日出雲光顯自在猶天帝釋衆天
中置四大人於殿四角身被金甲如
四天王左右侍衛執諸兵仗顯示我
王巍巍威德王志合容心卑萬姓
不聽不視恒思順行如海吞流如山
蘊寶樂音靜息內外一心今時我王
徧觀輔相種種威儀珍嚴妙飾知如
幻化自堅其心以意輟音而說偈言
合會須臾散 榮貴盡無常
人命如電光 彊力皆歸死
死魔虧滅滿 無常壞寶山
勝法恒堅牢 應修不放逸
王說偈已宣令羣臣各歸常位理王
政事利益衆生心無懈廢仁者當知

如是名爲我王內德善財白言云何復
名王德外化答言仁者一切衆生及器
世間安立護持皆是衆生自業果報
及諸國主德力任持劫初成時此器
世間人皆化生肢體圓滿不藉衣食
形相充盈照曜身光無有晝夜宿感
既勝地味隨生乃至漸生自然香稻
後立田主遐通同歸覆育均平爲利
帝利自是至今王化不絕有欲之人
無主則亂國有君主一切獲安故名王
力能護衆生仁者當知人有四姓一
婆羅門種多修口業二刹帝利種多
修手業三吠舍種多修田業四戍達
羅種修馳逐業其餘雜類旃陀羅等
多皆修習惡律儀業然此四姓及餘
雜類業習不同居處亦異從少至老所
務雖殊皆崇四事云何爲四一修持
藝業二營辦資財三共受欲樂四各
求解脫言藝業者並從結毘以至壯
年各於其倫習學其事若婆羅門
業修習慧圖書印記緯候陰陽身
相吉凶圓陀典藉刹帝利種增修射
御政在耆人功存禁暴亞歌悅衆征

罰不庭吠舍田業播種耕耘糧食
儲人天國卒或達羅種通商有無與
販往來務滋貨殖言營財者業藝既
成成務自事各於其黨競構資生言
受樂者既豐財利卜定厥居婚樂宴
遊恣娛聲色言解脫者要言二類一
婆羅門刹帝利王種疑旃班白年踰五
十力邁色衰歎世求道情深出要成
謂真修所習既殊師承自異九十六
種各業本宗或求生天或計解脫二
者釋種如來弟子三乘學人服甘露
味修習慈悲利益羣品如是種種邪
宗正宗在家出家精心道檢皆依王
國而得住持並因我王演化流布故
諸學者如世輪繩藝業所修如聚泥
土王行正化如匠埏埴巧益自佗如
成衆器若無王力功行不成法滅無
餘况能利濟又彼所修一切功德六
分之一常屬於王王之福山崇固難
壞其餘外境正化不行國內之人恣
情積惡今修善者無以暫安如是障
修及造不善所有罪業六分之一還
屬彼王王之罪山牢峻難壞是故我

王福慧殊勝時

婆羅門復告善財仁豈不聞地神語耶地神常言我負大地一切所有及須彌山不以爲重亦無厭心於三種人我恒厭倦不欲勝持何等爲三一心懷叛逆謀害人王二念華恩親不孝父母三撥無因果毀謗三尊破法輪僧障修善者如是三人我極患重乃至一念不欲任持復次我王宣派正化諸佛護念何況龍神以是正心能制諸惡如執鉤象邪法不生能與世間作無利者感化調伏正見修行亦如牛王王若行時一切諸牛悉皆隨從王亦如是正化流行一切有情悉皆隨順又如鐵鉤能制狂象王治正化能伏惡人究竟令其自歸解脫

復次我王建國體人恒在三事一念除五怖二慎擇三臣三精修御膳所以者何樹君養入事先除怖臣德允備足以弼諧御膳精著愛身及物教人忠孝親長尊嚴善財曰言云何王佈此國獨無吝言仁者一王德簡儉財賦均平無國王貪糞怖二王族貞

賢不貪爲寶無近臣侵抑怖三宰官循職忠忘充棟無酷吏傷殘怖四人皆義讓國無欺枉無盜賊偷劫怖五隣境雍和承風向化無外境寇難怖餘國王怖人必不安是故我王聖化無外善財自言云何三目王所慎擇答言仁者如日天王高居日殿去地四萬二千由旬四天下人不覩形色但蒙光照瞻仰日輪咸知所在我王聖德如彼日輪大明御宇無幽不燭開物成務辨別除昏十大臣一億猛將皆王昭使爲國之光慎擇三臣統茲百辟何等爲三一者輔臣二者將帥三者使臣言輔臣者弼諧王化代王理政上佐王德下如王人進賢任能清心奉職如日照曜類辯羣小二將帥者主兵大臣必在忠淳深仁厚義德行兼茂勇略無虧爲護衆生除惡務本如日照曜離間除昏初自七月至十月終嚴鼓試兵順天肅勵乘便遶宮安營相地如是主將受命臨戎攻守以時戰無不利仁復應知我國五城云何爲五一者山城憑高

據險斷岸周圍二者水城塹以江河洪流四遠三者沙城曠曠懸遠外無水草四者土城堅壁高壘內實兵儲五者人城主聖臣賢深謀遠略如是五城量宜相敵人城取勝我國所尊故我大王任不思議神通妙化三使臣者所謂行人受使四方往復王命如日照使流光原照幽谷無私所以者何王德精微王居深密萬方不覩四海莫知皆由使臣宣布王澤殊方欵塞八表欽承未安者安已安不逞是故我王與諸者舊宰輔大臣精選良能慎擇其事要言王使十德乃堪一資忠奉信二愛敬君親三彊記博聞四識量宏達五才辯縱橫六精閑內外七謙平仁讓八剛正無瑕九儀範出羣十通王密意具茲十德受命宣威凡所經遊清身潔獨不借酒色不寢泉居醉後眼中慮洩樞密奉使隣國必遠三言不以利遷不以威變行藏進退靡不合時風俗土宜任物成化於王權變了達無疑務顯得能以慰殊俗由此三臣成王德化變惡顯

善哉被南方如日流光照物除暗遠
近皆明故我國中稟王聖化多諸善
衆動靜合宜或所遊止不狎惡人所
謂撥無因果棄背君親性少慈悲好
見佗過庸庸卑慢不畏罪違多欲多
瞋無慚無愧心頑性怯忌勝嫉能如
是等人皆不親近亦不乘御懼候不
調諧惡象焉亦不馴養無益禽獸亦
不經遊深山大澤空粟塚間曠野山
險惡獸非人之所住處亦不正視酒
肆屠坊姪穢之處若或遭遇勝吉祥
事右旋禮敬為護福故曾不履踐佛
法衆僧父母師長大人之影及所行
跡於可尊常有德人所恭敬禮拜心
無輕慢見諸佛塔靈廟僧坊仙聖所
居勝人住處自勸勸佗遵崇修飾令
其成就以是天龍咸生歡喜風雨以
時五穀豐登非庶安樂王之左右所
使忠良佞媚兇殘不能親近如和檀林栴
檀園邊不雜伊蘭如無熱池香流德水
無諸鹹味王遠惡人亦復如是非如
甘果猛獸所藏善財復言何等之人
堪與御膳者言仁者與御膳人應具

十德何者為十一種姓清淨二三等
調柔三忠孝備足四信讓謙和五知
王食性六妙開食禁七善調體味八
知王食時九禮食甘毒亦善解除十
知所應食晝夜月時具此十德可與
王厨量所使人及治食處清淨香潔
監守無違婆羅門言仁復應知我常
思念天上人間若聞若見凡諸勝類
一切功德觀我聖王靡不咸具是義
云何
仁者當知師子獸王一德最勝謂無
二心如殺大象盡其勢力殺餘小獸
盡力亦然我王亦亦不具大事不輕
小事盡悲智力究竟無遺
仁者當知諸水鳥王皆具二德一審
諦其心如取魚時入水翹立一心覘視
巖然不動二靜觀水族所欲皆從我
王亦余高居俯視遊政萬方寂然不
動感通無礙言不虛發一切自成
婆羅門言仁復應知我王三德聖化
流行如金輪世調善馬王有三功德
何等為三一心性和柔力能致遠二
不畏寒暑涉險能安三調怨易事常

無不足我王亦余一言必柔實以法
利人教化衆生畢竟成就二克勤庶
政心無險易能捨珍財周給一切三
大智勇健調諧怨敵賦稅量宜恒知
止足具此三德扇以和風佗國畏威
自境懷惠
婆羅門言仁復應知我王四德聖化
流行如摩伽國妙音難王有四功德
何等為四一立信司農二守義均食
三對敵買勇四不隨牝雜我王亦余
一賞罰應時二萬方均濟三義仗強
策四內言不聽具茲四德化洽無垠
婆羅門言仁復應知我王五德聖化
流行如欲天上善時鴉王有五功德
何等為五一塗合有時二呼鳴無畏
三量宜求食四心無放逸五不受諸
鳥諂佞言辭我王亦余一清心寡欲
不縱內官二發言審諦外無違命三
取與不差務充衣食四調心道捨離
過精勤五成就正心不親諂佞具茲
五德惠及八荒
婆羅門言仁復應知我王六德聖化
流行如摩伽國勝德大王有六功德

何等為六一隨得而食二少得知足
 三趨安便睡四草動易覺五貧富一
 心六勇防盜賊我王亦亦一萬方貢
 獻任土無違二儉時少奉恒懷慚愧
 三所作吉祥易得安眠四正見在懷
 動念便覺五重德尊親賤哀貧賤六
 恩存庶品念護無時威勇自在無諸
 寇難具茲六德德兆同心以是思惟
 綱類成德仰款我王名稱高遠善攝
 眾生精勤匪懈如是增數二十一種
 殊勝功德我王能行一切怨敵自然
 散滅所有外寇不能入國仁復應知
 若有闕此二十一德但有二德亦善
 治化一能散珍財周給一切二寧捨
 身命無虛言三具大勇猛能制怨
 敵設無此三但有一德亦能政化謂
 有大福德如是仁王最為第一譬如
 八萬四千法門終歸勝義王亦如是
 種種奇謀終歸福德王若有福王之
 國土休泰和平無為無事眾生富樂
 化及萬方近益身心遠同解脫由王
 慈福仁惠所成廣說我王妙行無盡
 時婆羅門為善財童子如是稱讚甘

露大王內外功德令欣敬已重宣此
 義以得讚曰
 眾生於世界 三毒風所吹
 將墜惡趣中 非王不能制
 含生著五欲 貪暴由是生
 王依正法持 令趣真常道
 傾奪於財色 由無王法持
 譬如河池魚 大小相吞食
 王法持自佗 現未常安樂
 正化廣流布 咸為解脫因
 人以王為命 王以法為身
 世道既和平 佛法由茲始
 政暴人思亂 刑踈法不行
 思威不爽時 萬國常休泰
 多生事多拂 福德勝為王
 悲深惠益深 億兆同康樂
 我王生感族 威光同日輪
 忘已濟羣生 率土無貧乏
 知身本不淨 無常之所侵
 調心大大夫 守正非餘事
 蒸人如旱草 惠化洽油雲
 慈心降德音 澤潤諸舍識
 王者順人心 愛恤人蘇息

威行肅貪暴 賞罰稱其宜
 或有妙形聲 含毒人非愛
 或具大聰睿 深欲蔽其心
 我主勝端嚴 懲忿誠諸欲
 心如淨明鏡 鑒物未嘗私
 明鏡唯照形 不鑒於心想
 我王心鏡淨 洞見於心源
 左右無佞邪 耳目唯良善
 諂媚及殘暴 本所不能親
 或有肆惡意 欲害於王人
 王心鑒未形 悉使歸忠正
 芳林伏猛獸 鹹海毒清流
 蠹政害良人 覓邪敗君德
 香河流德水 甘果茂甘林
 八表同歡康 臣賢由主聖
 王持防患戒 濟眾潔其源
 富壽利羣生 拔出貪嗔海
 慈悲既深廣 正法亦遐宣
 老幼與孤惻 護育令安樂
 尊賢貴有德 重齒敬其親
 感屬與妃嬪 內外咸雍穆
 溫言調萬性 和色奉師尊
 祠敬無情容 福流千萬代

古先無道主 驕倭慢宗親
 伺已不愛人 惡稱恒流布
 我王知幻境 利物以忘身
 有道底衆生 具吉祥名稱
 貪嗔與慳嫉 皆爲諸苦因
 愚感常不知 威報猶影響
 王以人爲本 億兆同一身
 促使如四肢 勞逸無過分
 我王鏡前圖 垂範爲元龜
 動作順人心 捨惡而從善
 愛人如愛己 率已以隨人
 九族既從風 百辟遵王政
 八方歸聖化 端拱以無爲
 推功因理心 心靜曾無事
 忠臣輔我主 順動如股肱
 萬國達聰明 四海稱君德
 諦承諸佛教 以法悟衆生
 令其了自心 日照蓮華發
 國人護我主 猶王護國人
 如林衛獸王 獸護於林藪
 餘國多五怖 王貪及寵臣
 酷吏陷非辜 盜賊公偷劫
 自境有四患 外惡必來便

我王內外清 國人無五怖
 世間有四業 一智二珍財
 三受五欲樂 四求於解脫
 諸王多末具 歿世人莫稱
 如風持繡囊 風息命隨絕
 我王備四法 智德瑩其身
 富有妙珍財 賑濟於窮乏
 五欲無倫匹 不染如蓮華
 但爲引衆生 後令入佛智
 住如幻解脫 示現處貪瞋
 變化治惡人 皆令向佛道
 不久汝當見 種種方便門
 究无利衆生 是故聲遠震
 妙慧以爲風 常命恒無盡
 汝應速瞻詣 勿生懈慢心
 一見勝智人 過住百千歲
 有救壽千歲 恒食人所棄
 不知三世事 亦寡法財寶
 飽腹資欲心 人形富無別
 少學或心高 易滿如牛跡
 如鼠手持物 自謂已能多
 智海廣難量 不測反增謗
 牛飲不成乳 蛇飲水成毒

智學成菩提 愚學爲生死
 如是不了知 斯由少學過
 是故我國人 多聞無歇怠
 我王多輔臣 國城亦險固
 豐財饒士馬 隣國皆親好
 空是具七支 勇智恒依住
 人間與天上 種種勝功德
 利益諸衆生 如上所宣說
 智人聞一義 觸類廣無涯
 要言爲法王 調身安萬姓
 世榮恒不退 出世妙難思
 如海納川流 包容益深廣
 時婆羅門偈讚王已告善財言仁者
 當知諸衆生身毛及毛孔各三俱脰
 今我大王有三俱脰內行功德外行
 功德亦三俱脰以是德化惠育含生
 我向爲仁纒說大王一毛功德其餘
 三德深廣難陳我智微淺何能思說
 況我絲務無暇久言我王今者正殿
 施化汝應往詣一心瞻見今時善財
 聞婆羅門說是語已慈懇禮足辭詣
 王宮遙見彼王處於正殿坐那羅延
 全剛妙寶大蓮華藏師子之座阿僧

上法華經卷第五 第七

祇兜摩尼寶以為其臺阿僧祇日光
 明寶以為其足阿僧祇妙寶形像以
 為莊嚴金繩為網彌覆其上阿僧祇
 摩尼寶聚光明照曜阿僧祇天妙
 寶交敷置其上種種天香而用普薰
 種種寶華布散其地無數寶幢四面
 行列無數寶幡周徧垂布孔雀尾色
 種種光明天摩尼寶以為其帳而覆
 其上兩時大王壯年威色尊重可畏
 相好具足微妙莊嚴如意摩尼以為
 寶冠莊嚴其首閻浮檀金以為半月
 莊嚴其額帝青摩尼無垢寶王以為
 耳璫莊嚴其耳無價摩尼如意寶王
 以為瓔珞莊嚴其頸無垢光照天妙
 摩尼如意寶王以為印劍莊嚴其臂
 閻浮檀金以為傘蓋眾寶間錯以為
 輪輻光味摩尼以為其臍百千曼網
 交絡眾飾清淨藏寶以為其鈴恒出
 妙音演無盡法夜光摩尼放大光明
 周徧十方以為照曜具足圓滿毗瑠
 璃寶以為其鞞人恒執持以覆其上
 甘露火王王德增上有大力勢威伏
 遠方隣國諸王靡不欽奉以離垢繪

上法華經卷第五 第九

而繫其頂千大臣前後圍遶十萬
 猛卒左右行列形貌可畏如閻羅使
 攘臂瞋目齒齒虬眉執持器仗見者
 惶怖國內衆人有犯王法或奪佗命
 或盜他財或侵佗妻虛妄離間羸惡
 無義貪賤邪見作如是等種種惡業
 身被五縛將詣王所隨罪治之或以
 火燒或以湯煮或投燒煨或灌沸油
 種種焚炙令其糜爛或驅上高山推
 令墮落或斬其首或斷其臂或截耳
 鼻或則手足或挑雙目或剥身皮或解
 其體肢節分離聚骨成山流血為池
 復見血中人頭手足骸骨徧滿復有
 無數豬狗野干烏菟之類競趣池中
 飲血啗肉發大惡聲人聞恐怖池中
 死屍種種形色或有青瘀或有眼流
 臭穢橫腿脹爛壞腸胃藏府悉皆
 出現爪踐筋脈散布池中或有輕罪
 若楚鞭笞斷截支解種種形害呻吟
 號叫出大怖聲或呼父母或呼眷屬
 聲如雷震酸切人心有如是等無量
 苦毒譬如眾合大地獄中善財見已
 作如是念我為利益一切衆生發阿

上法華經卷第五 第十一

轉多羅三藐三菩提心修菩薩道求
 菩薩行問善知識云何修習菩提善
 根云何遠離諸不善根今見是王捨
 善根法作大惡業逼害衆生乃至斷
 命曾不畏懼未來惡道苦業現前臨
 欲墮墜云何於此而欲求問行菩薩
 行學菩薩道能生具足廣博大悲救
 護衆生以如是種種思念作是念
 存於虛空中有天告曰善男子汝不
 憶念普眼長者善知識教及向所見
 諸安羅門讚嘆此王種種功德微妙
 法耶善財仰視而白之曰我深憶念
 曾無忘失諸天復言善男子汝若常
 念憶真生疑善男子汝莫厭離善知
 識語善知識者恒以正法引導於汝
 豈令汝墮險惡處乎善男子菩薩巧
 行方便智不可思議攝受衆生智不
 可思議護念衆生智不可思議樂衆
 衆生智不可思議治罰衆生智不可
 思議清淨衆生智不可思議成熟衆
 生智不可思議深入衆生智不可思
 議度脫衆生智不可思議知衆生時
 智不可思議知衆生根智不可思議

力深廣觀心卷之三

愍念調伏諸眾生智不可思議善男子
 千汝詣王所深心請問學菩薩行修
 善道今時善財聞天語已前詣王
 所頂禮王足遠無數而合掌白言聖
 者我已先發阿耨多羅三藐三菩提
 心而未知菩薩云何學菩薩行修善
 道我聞聖者善能誘誨願為我說
 時甘露火王理王事已執善財手將
 入內宮命之同座而告之言善男子
 汝當觀我所住宮殿及諸寶具善財
 如語即徧觀察見彼宮殿廣博無比
 眾摩尼寶之所合成百千眾寶以為
 樓閣赤真珠寶以為其柱種種色寶
 間錯稠細不思議摩尼寶勝光普照
 種種摩尼寶隨處莊嚴以牟薩羅華
 磨妙寶以為茵蓐莊嚴其地無數百
 千種種色寶以用莊嚴師子之座毗
 盧遮那摩尼寶王而為其帳以覆座
 上如意寶王種種色網周匝垂覆師
 子王光珠摩尼微妙寶幢周迴建立
 復有種種妙寶池沼池水清淨具八
 功德瑪瑙寶王砌壘其岸種種色寶
 以為欄柵處處寶樹行列莊嚴一一

善道究竟樂究竟安隱究竟圓滿

寶幡周匝圍繞侍從婢女具足十億
 妙色端嚴令人喜見容止美觀儀軌
 可觀凡所施為無非巧妙輕意承旨
 常起慈心善財見已生希有想王時
 告言善男子於意云何如汝所見諸
 可受果如是色相如是眷屬如是榮
 樂如是富饒如是自在豈是惡業而
 能感耶自言不也善男子我得菩薩
 如幻解脫善男子今我國土所有眾
 生多行惡業如旃陀羅戎於如是不
 受善教諸惡業生作餘無量種種方
 便不能令其捨離惡業迴向善道善
 男子我為調伏彼諸眾生令成熟故
 大悲先導化作惡人於惡人前示造
 諸惡及變化作忍害之人逼惱責罰
 種種苦治令其國內作惡眾生見是
 事已心生惶懼心生恐怖於諸欲樂
 心生厭離心生怯弱便能永斷一切
 惡業發善提心得不退轉善男子以
 是當知汝向所見造惡眾生受諸苦
 者及彼能治暴惡眾生皆是變化善
 男子我以如是種種方便令諸眾生
 斷其所作十不善業具足修習住十

善道究竟樂究竟安隱究竟圓滿

善道究竟樂究竟安隱究竟圓滿
 永斷諸苦住於如來一切智地善男
 子我身語意憶想未曾於一眾生而
 行惱害善男子如我意者寧盡未來
 受無間苦終不發起一念瞋心於一
 蚊一蟻微細眾生起惱害想何況造作
 如是惡業善男子我自憶念乃至夢
 中未曾一念心生放逸況於覺悟而
 殺人邪所以者何人是福田能生一
 切善果故譬如此中十六大國乃
 至一切地居眾生依於大地安立生
 長而得住故如是一切賢聖道果皆
 依於人而能修證善男子我唯得此
 如幻解脫變化法門如諸菩薩摩訶
 薩得無生忍知諸有趣悉皆如幻知
 菩薩行悉皆如化知諸世間悉皆如
 影知一切法悉皆如夢入真實相無
 著法門隨順法界修諸妙行猶如帝
 網以無著智行於境界無有障礙平
 等普入三昧法門已得自在旋陀羅
 尼住佛境界如影隨形而我云何能
 知能說彼諸菩薩行智功德善男子
 於此南方有城名妙光王名大光汝

諸彼開善薩云何學菩薩行修菩薩
道時善財童子頂禮王尺遠無數巾
懸勳瞻仰辭退而去
大方廣佛華嚴經卷第十二

大方廣佛華嚴經卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五八〇頁上，原版缺，以麗藏本補。
- 一 五七八頁中一八行第三字「畫」，石、南、經、清、麗作「畫」。
- 一 五七八頁中二二行首字「除」，石、南、經、清作「陰」。
- 一 五七九頁中六行末字「惑」，石、南、經、清作「惑」。
- 一 五七九頁中二〇行第五字「倫」，石、南、經、清作「備」。
- 一 五七九頁中末行第七字「存」，石、南、經、清作「在」。
- 一 五七九頁下四行第三字「務」，石、

- 一 南、經、清作「矜」。又第一〇字「競」，石、南、經、清作「竟」。
- 一 五七九頁下一行首字「者」，石、南、經、清作「諸」。
- 一 五七九頁下一三行末字「王」，石、南、經、清作「正」。
- 一 五七九頁下末行第二字「彼」，石、南、經、清作「於」。
- 一 五八〇頁上三行「不以」，石作「不亦」。
- 一 五八〇頁中一行第一〇字「抑」，石、南、經、清作「御」。
- 一 五八〇頁中三行「讓國」，石作「護國」。
- 一 五八〇頁中一〇行末字「燭」，石、南、經、清作「曠」。
- 一 五八〇頁中一四行「將帥」，石、南、經、清、麗作「將帥」。
- 一 五八〇頁中一七行首字「二」，石、南、經、清作「二者」。
- 一 五八〇頁中二〇行第九字「誠」，石、南、經、清、麗作「戒」。

- 一 五八〇頁中末行第八字「五」，石、南、經、清作「五城」。
- 一 五八〇頁下一行第四字「岸」，石作「崖」。
- 一 五八〇頁下一四行「資忠奉信」，石、南、經、清作「資奉忠信」。
- 一 五八〇頁下二二行「得能」，南、經、清作「德能」。
- 一 五八一頁上一六行「修緝」，麗作「修葺」。
- 一 五八一頁中二二行「致遠」，石、南、經、清作「遠致」。
- 一 五八一頁下一二行末字「垠」，麗作「圻」。
- 一 五八二頁中一行「火王」，石、南、經、清作「大王」。又「重宣」，麗作「欲重宣」。
- 一 五八二頁下二一行首字「惑」，南、經、清、麗作「惑」。
- 一 五八二頁下二二行「萬性」，石、南、經、清、麗作「萬姓」。
- 一 五八三頁中七行「賑濟」，石、南、

一 五八三頁中一三行「衆生」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「衆人」。
 一 五八三頁下二二行「王宮」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「王所」。
 一 五八四頁中三行第五字「嚙」，**麗**作「齧」。
 一 五八四頁中八行第六字「焚」，**麗**作「鬻」。
 一 五八四頁中一三行「血中」，**石**、**徑**作「池中」。
 一 五八四頁中一八行「或有」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「有或」。
 一 五八四頁中一九行「形害」，**麗**作「刑害」。
 一 五八五頁上一四行第四字「鈿」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「填」。又「勝光」，**麗**作「騰光」。
 一 五八五頁上一八行第一一字「悵」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「帳」。
 一 五八五頁下一行「安隱」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「安樂」。

一 五八五頁下二行首字「永」，**徑**作「求」。
 一 五八五頁下末行「王名」，**清**作「主名」。
 一 五八六頁上卷末經名，**石**作「十二終」。卷二十九例同。

大方廣佛華嚴經卷第十三

大智度論卷三 般若華嚴經

伊

入不思議解脫境界普賢行願品

今時善財童子一心正念隨順思惟
 彼王所得幻智法門觀察彼王如幻
 解脫思惟彼王如幻法性發如幻願
 淨如幻法悟如幻業隨順如幻成就
 之法出生如幻不思議智清淨如幻
 三世性相以如幻智起於種種如幻
 變化如是思念漸次前行經歷人間
 聚落城邑或至曠野巖谷險難山川
 原隰處處尋求無有疲懈然後乃至
 妙光大城於其門側問眾人言此名
 何城何王統御人咸報言此妙光城
 是大光王之所在處時善財童子歡
 喜踊躍志樂清淨一心瞻慕作如是
 念我善知識在此城中我今必當親
 得奉親聞諸菩薩所行之行聞諸菩
 薩出要之門聞諸菩薩所證之法聞
 諸菩薩不思議功德聞諸菩薩不思
 議自在聞諸菩薩不思議平等聞諸
 菩薩不思議勇猛聞諸菩薩不思議
 境界聞諸菩薩不思議法性聞諸菩

薩不思議三昧聞諸菩薩不思議解

脫遊戲聞諸菩薩不思議廣大清淨
 作是念已入妙光城周徧觀察見此
 大城衆寶嚴飾以金銀琉璃玻璃赤
 珠磲碼碼七寶所成七重寶蓋周
 匝圍遶八功德水盈滿其中底布金
 沙光明照耀優鉢羅華波頭摩華拘
 物頭華芬陀利華徧布其上其水清
 徹隨時溫涼白栴檀泥澄迤其下其
 水隨泥如栴檀色寶多羅樹七重行
 列枝葉繁茂蒼鬱莊嚴七重金剛以
 為垣牆所謂師子光明金剛垣無能
 超勝金剛垣不可沮壞金剛垣精進
 難伏金剛垣堅固無著金剛垣天衣
 網藏金剛垣無垢妙色金剛垣如是
 七重一一圍遶悉以無數摩尼妙寶
 間錯莊嚴間浮檀金種種衆寶而為
 埤坻金銀琉璃赤珠碼碼玻璃海藏
 真珠等寶以為嚴飾其城縱廣一十
 由旬周迴八方面開八門皆以七寶
 周徧嚴飾帝青琉璃以為其地衆色
 雜寶隨處莊嚴種種珍奇甚可愛樂
 其城內有十億街道一一道遶安布

妙寶以為莊嚴過天帝釋所遊之路
 一一道間皆有無數萬億眾生於中
 止住無數百千廣大宮殿一一皆以
 眾寶合成復有無數不思議閻浮檀
 金樓閣帝青瑠璃摩尼寶網羅覆其
 上無數不思議白銀樓閣赤珠摩
 尼寶網羅覆其上無數不思議毗瑠
 璃樓閣廣博妙藏摩尼寶網羅覆其
 上無數不思議玻璃樓閣日藏摩尼
 王網羅覆其上無數不思議光照世
 間摩尼寶樓閣吉祥光藏摩尼王網
 羅覆其上無數不思議帝青摩尼寶
 王樓閣妙光摩尼王網羅覆其上無
 數不思議眾生海藏摩尼寶王樓閣
 焰光明藏摩尼王網羅覆其上無數
 不思議金剛寶王樓閣無能勝幢摩
 尼王網羅覆其上無數不思議栴檀
 香王樓閣天曼陀羅華摩訶曼陀羅
 華網羅覆其上無數不思議無等香
 王樓閣種種華網羅覆其上有如是
 等無數不思議種種莊嚴妙寶樓閣
 種種寶網羅覆其上一一樓閣眾寶
 欄楯周匝圍遶寶多羅樹次第行列

皆以寶繩而為界道一一寶繩悉以
 金鈴一一金鈴眾寶繞絡如孔雀尾
 異色端嚴風動成音聞之可意其城
 復有阿僧祇摩尼寶網阿僧祇寶鈴
 網阿僧祇天香網阿僧祇天華網阿
 僧祇寶形像網其城復有阿僧祇金
 剛帳阿僧祇寶衣帳阿僧祇寶蓋帳
 阿僧祇寶幡帳阿僧祇寶山帳阿僧
 祇寶華曼帳阿僧祇寶樓閣帳之所
 涵覆處處羅列寶蓋幢幡城中寶池
 德水盈滿底布金沙光映內外天諸
 妙華敷榮其上天諸寶鳥浮戲其中
 出和雅音悅可人意池岸塔砌七寶
 莊嚴帝釋寶池無以為比當此城中
 有一樓閣名妙法藏阿僧祇種種色
 寶以為莊嚴光明照耀最勝無比眾
 生樂見心無厭足彼大光王常處其
 中
 余時善財童子於彼大城妙寶樓閣
 寶池寶漸寶樹寶牆寶蓋寶幢寶鈴
 寶網如是一切珍寶妙物受用寶具
 乃至男女六塵境界皆無愛著唯於
 正法園苑之中深心渴慕但正思惟

究竟之法一心願樂見善知識漸漸
 前行普徧觀察見大光王去於所住
 樓閣不遠四衢道中坐如意摩尼寶
 蓮華藏廣大莊嚴師子寶座紺瑠璃
 寶以為其足金縷為帳眾寶為網閻
 浮金繩交絡嚴飾上妙天衣以為首
 飾四布敷設阿僧祇妙寶形像隨處
 莊嚴其王具有三十二種大人之相
 八十隨好而以嚴身如真金山光色
 熾盛如淨空日威光赫奔如威滿月
 見者清涼心無厭足如梵天王處於
 梵眾威德殊勝亦如大海聚功德寶
 無量無邊亦如大雲徧法性空法雷
 震吼如淨空界顯現種種法門星象
 如雪山王相好樹林以為嚴飾如須
 彌山四色普現眾生心海如寶洲諸
 種種智寶充滿其中於王座前後有
 無量金銀瑠璃貝珠摩尼珊瑚琥珀
 珂貝璧玉諸珍寶聚種種寶衣華鬘
 瓔珞及諸飲食皆悉充滿復見無數
 百千萬億駟馬寶車百千萬億天諸
 妓樂百千萬億天諸妙香百千萬億
 病緣湯藥無數乳牛蹄角金色無數

千億端正六人上妙栴檀以塗其體
 天衣瓔珞種種莊嚴六十四態靡不
 該練儀範禮則悉皆善知隨衆生心
 而以給施城邑聚落四衢道側相次
 陳列福舍義堂滿二十億安置一切
 珍寶妙物及諸飲食充滿其中一一
 道傍有二十億諸大菩薩以此諸物
 惠施衆生令無所乏為欲攝受諸衆
 生故為欲發起一切衆生愛敬心故
 為欲發起一切衆生歡喜心故為欲
 發起一切衆生踊躍心故為欲清淨
 一切衆生正信心故為令衆生心清
 涼故為令衆生除愛熱故為令衆生
 息煩惱故為令衆生解真實故為令
 衆生入種智故為令衆生捨怨敵故
 為令衆生離諸惡故為令衆生拔邪
 見故為令衆生淨諸業故
 時善財童子五體投地頂禮王足遶
 無數市合掌而立白言聖者我已先
 發阿耨多羅三藐三菩提心而未
 善薩云何學菩薩行修菩薩道我聞
 聖者善能誘誨願為我說時王告言
 善男子我得淨修菩薩大慈幢行解

脫門清淨滿足善男子我於無量百
 千萬億乃至不可說不可說佛所親
 近聽聞問難此法隨順思惟審諦觀
 察清淨悟入修習莊嚴善男子我以
 此法為王以此法教勅以此法攝受
 以此法隨逐世間以此法興行政化
 以此法調伏衆生以此法引導衆生
 以此法憐愍衆生以此法安慰衆生
 以此法運載衆生以此法令衆生趣
 入以此法令衆生修行以此法與衆
 生方便以此法令衆生思惟諸法究
 竟實性以此法令衆生安住大慈以
 慈為主具足慈力如是令住利益心
 安樂心哀愍心攝受心守護衆生心
 常不捨離心拔衆生苦無休息心代
 諸衆生恒受苦心令諸衆生住安樂
 心為令衆生捨離一切障蓋纏縛得
 自在故為令衆生究竟安樂於諸衆
 生得自在故為令衆生永斷如草蔓
 建滋長生死心故為令衆生永斷如
 河相續派注結使心故為令衆生永
 斷煩惱習氣心故為令衆生任於法
 性寂靜心故為令衆生永息一切不

善法故為令衆生截生死流入法流
 故為令衆生入深法界心無退轉以
 智慧火燒煩惱薪永斷一切五道生
 處具菩薩行向一切智心海清淨無
 諸濁亂信力堅固諸天魔梵沙門婆
 羅門人與非人所不能動
 善男子我住如是大慈幢行解脫門
 故能以正法教化世間善男子我因
 土中一切衆生皆於我所無有恐怖
 善男子若有一切貧乏衆生裸露饑
 羸來至我所或求衣服或求飲食乃
 至求索一切所須受用之物我開庫
 藏示令知見而告之言汝等昔來為
 此財寶造十不善種種惡業由是業
 故貧窮裸露衣食不充我於今者悉
 施汝等恣意取之既自充足隨力修
 行莫造諸惡莫害衆生莫起諸見莫
 生執著汝等貧乏若有所須當來我
 所及四衢道二十億處義堂福舍一
 切財寶種種具足汝隨意取勿生疑
 難善男子此妙光城所住衆生皆是
 菩薩發大乘意行大乘行於諸衆生
 起大悲心普福清淨隨心所欲所見

不同或見此城其量狹小或見此城其量廣大或見此城土砂為地或見琉璃眾摩尼寶以為其地或見垣牆聚土成立或無能勝金剛所成或見其地高下不平或見其地平坦如掌或見屋宅土木所成或見殿堂眾寶嚴飾及諸樓閣階墀窻闥軒檻戶牖如是一切無非妙寶

善男子若有眾生其心清淨曾種善根供養諸佛發心趣向一切智道以一切智為歸依處及我昔時修菩薩行以四攝事曾攝受則見此城具足眾寶清淨莊嚴餘皆見截善男子此國土中一切眾生五濁世時隨本業習樂造諸惡我起憐愍攝受彼心而欲救護入於菩薩大慈為首隨順世間大三昧門善男子我當入此三昧門時彼諸眾生所有怖畏心惱害心怨敵心諍論心如是諸心悉自銷滅何以故入於菩薩大慈為首順世三昧本性功能法如是故善男子且待須臾自當得見時大光王即入此定其城內外六種震動寶地寶牆寶

堂寶殿臺觀樓閣塔砌戶牖如是一切互相衝擊悉向於王咸作曲躬敬禮之像咸出妙音稱讚王德其城內外所有人民靡不同時歡喜踴躍俱來王所投地頂禮近王所住鳥獸之屬互相瞻視起慈悲心咸向王前恭敬禮拜一切山原及諸草樹莫不迴轉咸向於王如禮敬像陂池泉井及以河海悉皆騰溢流注王前十千龍王起大香雲震雷激電灑細香雨復有十千六欲天王所謂四大天王切利天王夜摩天王兜率陀天王妙變化天王佗化自在天王如是等王而為上首於虛空中作眾妓樂阿僧祇天女歌詠讚歎阿僧祇天寶華雲阿僧祇天寶香雲阿僧祇天寶段雲阿僧祇天末香雲阿僧祇天寶衣雲阿僧祇天寶蓋雲阿僧祇天寶幢雲阿僧祇天寶幡雲編虛空中而為嚴飾供養於王復有警羅鉢那大泉王以自在力於虛空中布阿僧祇大寶蓮華垂阿僧祇天寶瓔珞阿僧祇寶繒帶阿僧祇寶嚴具阿僧祇寶衣服阿

僧祇寶段阿僧祇寶華阿僧祇寶香阿僧祇燒香阿僧祇塗香種種奇妙以為嚴飾阿僧祇天女出美妙音歌詠讚歎閻浮提內復有阿僧祇百千萬億諸羅刹王諸夜叉王鳩槃荼王毗舍闍王諸鬼王等或居陸地或處虛空或住山間或居大海如是一切飲血飲肉殘害眾生皆起慈心願行利益明誠後世不造諸惡恭敬合掌頂禮於王恐怖不生身心寂靜皆得無量廣大安樂如閻浮提餘三天下乃至三千大千世界并及十方百千萬億那由佗世界其中所有毒惡眾生悉亦如是如是一切皆以菩薩大慈為首隨順世間三昧法門力如是故

時大光王從三昧起告善財言善男子我唯得此菩薩大慈幢行順世三昧解脫門如諸菩薩摩訶薩為高蓋慈心菩薩諸眾生故為圓滿平等救護無分別故為修行下中上行悉等行故為大地能以慈心任持一切諸眾生故為威滿月福德光明於諸世

閻平等現故為淨日輪以智光明照
 了一切所知境故為世明燈能破眾
 生諸黑暗故為水清珠能清眾生諂
 誑濁故為如意寶能滿眾生心所願
 故為猛疾風任持眾生及三昧宮殿
 一切智智大法城故而我云何能知
 其行能說其德能稱量彼福德大山
 能瞻仰彼功德眾星能觀察彼大願
 風輪能校量彼法平等力能發起彼
 大修行心能顯示彼大莊嚴海能闡
 明彼普賢行門能深入彼諸三昧窟
 能讚歎彼大慈悲雲能降注彼甘露
 法雨善男子於此南方有一王都名
 曰安住有優婆夷名曰不動汝詣彼
 問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時
 善財童子頂禮王足遠無數而懇勸
 瞻仰辭退而去
 今時善財童子出妙光城行於道路
 王念思惟大光王教憶念菩薩大慈
 幢行思惟菩薩順世三昧普見彼不
 思議菩薩清淨身普念彼不思議妙
 寶師子座增長彼不思議大願福德
 自在力堅固彼不思議成熟眾生智

觀察彼不思議不共受用大威德德
 念彼不思議神通差別相思惟彼不
 思議清淨大眾會分別彼不思議菩
 薩所作業憶念明了隨順信解生歡
 喜心生澄淨心生猛利心生欣悅心
 生慶幸心生踊躍心生不亂心生明
 照心生堅固心生廣博心生無盡心
 如是思惟悲泣流淚念善知識寶為
 希有難見難聞善知識者是我寶山
 出生一切諸功德寶能徧清淨諸菩
 薩行圓滿菩薩一切淨念清淨菩薩
 陀羅尼輪顯發菩薩三昧光明修治
 菩薩見佛境界普雨一切諸佛法雨
 顯現如來不思議智顯示一切菩薩
 願門生長一切菩薩根芽復作是念
 善知識者能救護我今我不隨一切
 惡趣善知識者能引導我今我得入
 平等佛慈善知識者能顯照我今我
 了知諸夷險道善知識者能開示我
 今我解了大乘奧義善知識者能勸
 發我今我速入普賢諸行善知識者
 能曉悟我今我速到一切智城善知
 識者能誨諭我今我趣入法界大海

善知識者能勸誘我今我普見三世
 法海善知識者能教授我今我得與
 眾聖集會善知識者能增長我今我
 出生一切白法念善知識能以如是
 利益眾生生善財童子如是思惟涕淚
 盈目彼常守護覺悟菩薩猶影隨形
 如來使天於虛空中而告之言善男
 子其有隨順善知識教諸佛世尊悉
 皆歡喜其有隨順善知識語則得近
 於一切智地其有能於善知識行心
 無疑惑則常值遇一切善友其有發
 心願常不離善知識者則得具足一
 切甚深最勝義利善男子汝可往詣
 安住王都即當得見不動優婆夷大
 善知識從彼請問諸菩薩行
 今時善財童子從彼三昧智光明起
 漸次遊行至安住城周徧求問不動
 優婆夷今在何所遇彼人眾咸示之
 言善男子不動優婆夷身是童女侍
 觀父母在自宅中與其親屬及無量
 人周匝圍遶演說妙法善財聞已其
 心歡喜生寂靜心生愛敬心如見父
 母念我於今所願圓滿即詣不動優

婆夷所到彼宅門住立觀察入其宅內見彼堂宇微妙清淨衆寶莊嚴金色光明普皆照耀如是光明觸善財身善財即時獲得五百妙三昧門所謂入一切安樂自在幢三昧門了一切寂靜相三昧門遠離一切世間三昧門普眼捨得三昧門如來藏三昧門得如是等五百三昧門以得如是三昧門故身心柔軟如七日胎微妙輕安世無過者又聞妙香非諸天龍乾闥婆等人與非人之所能有即前往詣恭敬合掌一心觀察見其形色端正殊妙十方世界一切女人無能與比况復過者唯除如來及以一切灌頂菩薩其身殊勝口出妙香宮殿莊嚴受用資具眷屬圍遶威光熾盛清淨無染悉無與等况其過者十方世界一切衆生無有於此優婆夷所起深著心若有衆生暫得瞻見所有煩惱悉自銷滅譬如百萬大梵天王決定不生欲界煩惱其有見此優婆夷者不起煩惱亦復如是十方衆生觀此女人歡喜愛敬心無厭足唯除

具足大智慧者今時善財童子曲躬合掌恭敬瞻視正念觀察見此女人其身自在不可思議色相顏容世無與等光明洞徹物無能障普為法界一切衆生作大饒益無有窮盡其身毛孔恒出妙香眷屬無邊宮殿第一功德深廣不可思議莫能究盡知其滙際生歡喜心以偈讚曰
汝常護持清淨戒普修菩薩無垢忍堅進不動如金剛妙果超世無能比
今時善財童子說此偈已白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說時不動優婆夷以菩薩柔軟語可受語慈悲語慰諭善財而告之言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門我得菩薩堅固受持願行門我得菩薩一切法平等地總持門我得菩薩一切法智光照辯才門我得菩薩求一切法心無疲厭莊嚴三昧門善財童子白言聖者

菩薩難摧伏智慧藏解脫門乃至求法心無疲厭莊嚴三昧門境界云何善哉善男子此處甚深難知難信善財自言惟願聖者承佛神力為我宣說我因聖者善知識力能信能受能解能知能甚深入能隨順行明了觀察憶念修習離諸分別究竟平等
大方廣佛華嚴經卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五八八頁下六行「底布」，[石]、[函]、[徑]、[清]作「底有」。
- 一 五八九頁中九行第五字「帳」，[石]、[函]、[徑]、[清]無。
- 一 五九〇頁上二行第一二字「熊」，[石]、[函]、[徑]、[清]、[麗]作「能」。
- 一 五九〇頁上一三行首字「涼」，[石]作「淨」。

- 一 五九一頁中二〇行第七字「擊」，
〔南、經、清〕作「擊」。
- 一 五九一頁下二二行「下中上」，
〔石〕作「上中下」。
- 一 五九二頁上三行「水清珠」，〔石、南、
經、清〕作「水精珠」。
- 一 五九二頁上一九行首字「王」，〔石、
南、經、清、麗〕作「正」。
- 一 五九二頁中一六行「不隨」，〔石、南、
經、清、麗〕作「不墜」。
- 一 五九二頁中二二行「速入」，〔石〕作
「趣入」。
- 一 五九三頁上四行「即時」，〔石〕作「入
時」。
- 一 五九三頁上二〇行「悉自」，〔石〕作
「悉息」。

大方廣佛華嚴經卷第十四

大唐高麗國三藏法師玄奘譯

入不思議解脫境界普賢行願品

尔時不動優婆塞告善財童子言善
 男子我憶過去無垢光劫彼劫有佛
 名為脩臂十號圓滿時有國王名曰
 電授唯有一女即我身是我於夜分
 廢音樂時父母兄弟悉已眠寢五百
 童女亦皆昏寐我於樓上仰觀星宿
 於虛空中見彼如來如寶山王無量
 無邊天龍八部及不思議諸菩薩衆
 所共圍遶佛身普放大光明網徧滿
 十方無所障礙佛身毛孔皆出妙香
 我聞是香身體柔軟心生歡喜便從
 樓下合十指掌頂禮於佛諦觀彼佛
 不見頂相觀身左右莫知邊際思惟
 彼佛諸相隨好無有厭足善男子我
 於尔時竊自念言此佛世尊作何等
 業獲於如是勝妙之身相好圓滿光
 明具足眷屬成就官殿莊嚴福德智
 慧總持三昧神通辯才成不思議善
 男子時彼如來知我心念即告我言
 汝應發難摧伏心斷諸煩惱汝應發

無能勝心破諸邪執汝應發無退怯

心入深法門汝應發不動轉心拔生
 死苦汝應發無迷惑心普於一切諸
 趣受生汝應發無厭足心求見諸佛
 無有休息汝應發無知足心悉受一
 切如來法雨汝應發正思惟心普照
 一切佛法光明汝應發大住持心普
 轉一切如來法輪汝應發廣流通心
 隨衆生欲施其法普善男子我於彼
 佛正等覺所聞如是法隨順趣求一
 切種智心無退轉求佛十力求佛辯
 才求佛光明求佛色身求佛相好求
 佛衆會求佛淨刹求佛威儀求佛壽
 命發是心已深心愛樂如渴思水其
 心堅固猶如金剛一切煩惱及以二
 乘所不能壞善男子我憶初發是心
 已來經閻浮提極微塵數劫尚不曾
 起一念欲心況行其事尔所劫中於
 自親屬有過失者尚不生起一念瞋
 心况佗衆生無過失者尔所劫中於
 其自身不生我見況於見具而計我
 所尔所劫中死時生時及於胎藏入
 住出時乃至夢中未曾迷惑起衆生

想及無記心況於餘時亦所劫中乃至夢寐隨見一佛未曾忘失何況菩薩十眼所見今所劫中受持一切如來正法未曾忘失一文一句乃至世俗所有言詞尚不忘失何況如來語言藏中所宣妙法今所劫中受持一切如來法海一文一句無不思惟如理觀察乃至一切世俗之法尚恆思惟觀察覺了何況如來真勝義法今所劫中受持一切如來法海未曾於一法中不得三昧乃至世間一切工巧技藝之法一一法中亦復如是今所劫中住持一切如來法輪隨所住持未曾廢捨一文一句亦無錯謬乃至不曾生於世智唯除為欲調伏眾生今所劫中見諸佛海未曾於一佛所不得成就清淨大願乃至於諸變化佛所悉亦如是今所劫中見諸菩薩修行妙行無有一行我不成就而得清淨今所劫中所見眾生無一眾生我不勸發阿耨多羅三藐三菩提心未曾勸一眾生乃至一念發於聲聞辟支佛意亦所劫中於一切佛所

聞之法乃至一文一句不生疑心不生二想不生分別想不生種種想不生執著想不生高下想不生勝負想不生愛憎想乃至無一念中生如是想善男子我從是來所見諸佛常得親近未曾捨離常見菩薩未曾捨離常見真實大善知識未曾捨離常聞諸佛清淨大願未曾捨離常聞菩薩所修妙行未曾捨離常聞菩薩波羅蜜門未曾捨離常聞菩薩總持三昧無盡藏門未曾捨離常聞菩薩普入無邊世界網門未曾捨離常聞菩薩普入無邊眾生界門未曾捨離常聞菩薩以智光明除滅一切眾生煩惱未曾捨離常聞菩薩生長一切眾生善根未曾捨離常聞菩薩能眾生徧周法界普現其身未曾捨離常聞菩薩以妙言音開悟法界一切眾生未曾捨離善男子我得菩薩難推伏智慧藏解脫門我得菩薩求一切法心無疲歇莊嚴三昧門我得菩薩堅固受持願行門我得菩薩一切法平等

地總持門我得菩薩一切法智光顯辯才門現不思議自在神變汝欲見不善財言唯我心願見今時不動優姿夷不起龍藏師子之座入菩薩難摧伏智慧藏解脫門求一切法心無疲歇莊嚴三昧門不空圓滿莊嚴三昧門十力智輪現前三昧門入如是等十億三昧門入此三昧門時十方各有不可說不可說佛剎極微塵數世界六種震動一一世界皆悉清淨琉璃所成一一世界中有一百億四天下一一四天下皆有如來或升兜率或時降生入胎初生出家苦行或居道樹或現降魔示證菩提受梵王請趣波羅奈轉四諦輪或依初利還閻浮提三道寶階從天而下或時現處徧六大城現大神通推諸外道或時現住毗邪離城徧猴池側初制律儀或時現處王舍大城靈鷲山等說諸般若波羅蜜門乃至或現拘尸那城安羅林間示般涅槃如是所作一切佛事普徧十方清淨世界一一如來放光明網徧法界道

場衆會清淨園遠轉妙法輪開悟聲品時不動優婆夷從三昧起告善財言善男子汝見此不汝聞此不汝解此不善財言唯我皆已見已聞已解優婆夷言善男子我唯得此菩薩所修堅固受持大願行門求一切法心無疲厭莊嚴三昧智光明門菩薩難摧伏智慧藏解脫門一切法平等地總持門一切法智光照辯十門爲一切衆生善巧方便以妙言音普徧一切說微妙法皆令歡喜如諸菩薩摩訶薩如鳥遷婆鳥遊行虛空無所障礙能入一切衆生大海自在甚深普徧觀察見有善根已成熟者即便執取置菩提岸又如商客入一切智大寶洲中採求如來十力智寶又如漁師有具足力持正法網入生死海渡諸衆生如阿修羅王能徧撓動三有大城諸煩惱海普令衆生究竟寂靜又如日輪出現虛空照愛水泥令其乾竭猶如滿月出現虛空令可化者心華開敷猶如大地普皆平等無量衆生於中止住恆受履踐心無分別

增長一切善法根芽猶如大風所向無礙能拔一切諸見大樹壞散一切生死園苑如轉輪王遊行世間以四攝事攝諸衆生而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一大城名都薩羅其中有一出家外道名曰徧行汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮不動優婆夷足遠無數而慇懃瞻仰辭退而去
今時善財童子於不動優婆夷所得聞法已專心憶持所有教誨所有示導所有演說所有讚歎所遇光照皆悉隨順生希有心思惟觀察普徧修習一心正念漸漸前行經歷國邑村管聚落然後乃至都薩羅城於日沒時入彼城中鄭店間里四達交衢處處尋求徧行外道於高顯處遠望觀察其城東北有一大山名妙吉祥善財童子於中夜時見此山頂有大光明峯巒峻峙巖岫攢拱草樹華林靡不暉映照耀城居如初出見此事已生大歡喜作是念言我必於此見

善知識便從城出正念觀察而登依山住立思惟遙望瞻仰見此外道於其山上平坦之處徐步經行色相圓滿威光照曜吉祥福焰過於熾火十千梵衆之所圍遠大梵天王所不能及善財即時往詣其所頂禮其足遠無數而合掌前立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說徧行答言善哉善哉善男子汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心復能請問諸菩薩行善男子我已安住至一切處隨順徧行菩薩行已成就普觀一切世間等無障礙三昧門已成就無依無作神通力已成就普門法界際般若波羅蜜如是一切智慧光明隨行圓滿善男子我能普於一切世間種種方所種種形色種種相狀種種衆生種種行解種種信樂一切趣類諸衆生中所謂天趣龍趣夜叉趣乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽地獄畜生閻羅王界人非人等一切

趣類或住諸見或信二乘或有愛樂大乘之道如是一切諸眾生中我以種種方便種種智慧種種教化種種調伏平等利益悉令圓滿所謂或為演說一切世間種種技藝利益眾生或為演說堅如金剛能破無明陀羅尼智或為演說四攝方便攝諸眾生令得親近一切智道或為演說諸波羅蜜開示讚歎令其迴向一切智位或為稱歎發菩提心令其不失無上道意或為稱讚諸菩薩行令其滿足能淨佛刹度眾生願或為演說造諸惡業受地獄等種種苦報令於不善深生厭離或為演說供養諸佛種種善根決定獲得一切智果令其發起歡喜之心或為讚說一切如來應正等覺所有功德令樂佛身求一切智或為讚說諸佛威德令其願樂佛不壞身或為讚說佛自在身令求如來無能映蔽大威德體善男子我又於此都薩羅城一切方所一切族類若男若女諸人眾中以善方便示同其形隨其所應變化音種種差別而

為說法諸眾生等悉不能知我是何人從何而至唯令聞者如理修行悟真實義善男子如於此城利益眾生於閻浮提城邑聚落所有眾生止住之處悉亦如是而為利益善男子閻浮提內九十六眾各起異見而生執著我悉於其中方便調伏令其捨離所有諸見如閻浮提一切住處餘三天下亦復如是如四天下小千中千大千世界其中眾生一切住處亦復如是如此三千大千世界如是十方無量世界一切住處一切品類諸眾生海我悉於中隨諸眾心之所樂以種種方便種種法門種種理趣種種正行種種事業現種種色身種種形相種種語言而為說法令彼眾生皆得利益善男子我唯知此至一切處隨順徧行菩薩行如諸菩薩摩訶薩得與眾生無差別身得與一切眾生數等三昧以變化身普入諸趣於一切處皆現受生清淨光明徧照法界其有見者無不蒙益以無礙願住一切劫得如帝網諸無等行常勤利

益一切眾生雖於無量煩惱垢中恒與共居而無染著普於三世眾生平等以無我智徧徧照曜以大悲藏增長善根而我云何能知能說彼功德行清淨智慧善男子於此南方有一國土名為廣博彼有聚落從國為名其中有一鬻香長者名曰具足優鉢羅華汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮徧行足遶無數而慇懃瞻仰辭退而去
 余時善財童子因善知識教不顧身命不著財寶不耽五欲不戀眷屬不重王位自在安樂惟願化導一切眾生令其成熟惟願莊嚴諸佛刹土普徧清淨惟願供養一切如來心無疲厭惟願證知諸法實性分明顯現惟願隨順甚深法界普徧無礙惟願修集一切菩薩大功德海終無退轉惟願恒於一切劫中修菩薩行惟願普入一切如來眾會道場惟願入於一三昧門普現諸三昧門自在神力惟願於佛一法輪中普持一切如來法輪惟願於佛一毛孔中見一切佛心

無狀足惟願證得智慧光明能持一切諸佛法藏專求此等諸佛菩薩所有功德漸次遊行至廣博國及其聚落普徧尋求香長者見已前詣頂禮其足遶無數匝合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心欲求一切佛平等智慧欲滿一切佛無量大願欲淨一切佛最上色身欲見一切佛清淨法身故知一切佛廣大智身欲淨治一切菩薩諸行欲照明一切菩薩三昧欲安住一切菩薩總持欲堅牢一切菩薩功德欲除滅一切所有障礙欲遊行一切十方世界而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道而能出生一切種智長者告言善哉善哉善男子汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我善別知一切諸香所謂一切香一切燒香一切塗香一切末香亦知調合如是香法又知如是一切香王所出之麁又善了知天香龍香夜叉香乾闥婆阿修羅如樓羅緊那摩睺羅伽人非人等所有諸香又善了知治

諸病香斷諸惡香除憂惱香生淨愛香增煩惱香戒煩惱香令於有為生樂善香令於有為生厭離香捨諸橋逸香聞法歡喜香發心念佛香證解法門香聖所受用香一切菩薩差別香一切菩薩地位香如是等香及調和法形相生起出現成就清淨安隱方便境界威力業用所從根本隨處隨人種類差別如是一切我皆了知善男子人間有香名曰龍藏因龍闍生若燒一丸大如油麻即能興起大香焰雲猶如帝網彌覆王都於七日中雨細香雨若著身者身即金色若著衣服皆悉變成拘蘇摩華色若因風吹入宮殿中一切臺殿樓閣堂宇皆悉變為拘蘇摩華色衆生艱者七日七夜歡喜充滿身心快樂或熱清涼無有諸病及諸煩惱不相侵害離諸憂苦不驚不怖不迷不亂慈心相向志意清淨我知是已如應說法令其決定發阿耨多羅三藐三菩提心善男子摩羅邪山出栴檀香名曰牛頭若以塗身投入火坑火不能燒善

男子海中有香名無能勝若以塗及諸螺貝其聲發時一切敵軍悉皆退散善男子阿那婆達多池邊出沈水香名蓮華藏若燒一丸如麻子大香氣普薰閻浮提界衆生聞者離一切罪戒品清淨善男子雪山有香名具足明相若有衆生艱此香者其心決定離諸染著我為說法莫不皆得離垢圓滿清淨三昧善男子羅刹界中有香名海藏其香但為轉輪王用若燒一丸香氣所薰王及四軍皆騰虛空遊止自在善男子善法堂中有香名香性莊嚴若燒一丸薰彼天衆普令發起念佛之心善男子須夜摩天有香名淨藏性若燒一丸薰彼天衆莫不雲集彼天王所恭敬聽聞王所說法善男子兜率天中有香名信度罽羅於一生所繫菩薩座前若燒一丸興大香雲徧覆法界普雨一切諸供養具供養一切如來道場菩薩衆會善男子妙變化天有香名奪意性若燒一丸於七日中普雨一切不可思議諸莊嚴具善男子我唯知此

大方廣華嚴經卷之四 第五十五

調和香法如諸菩薩摩訶薩遠離一切諸惡習氣為無垢香永斷煩惱眾魔習業起諸有趣得如幻智於諸世間皆無染著具足圓滿無所著戒淨無著智行無著境於一切處悉無有著其心平等無著無依而我云何能知其妙行說其功德顯其所有清淨戒品示其所作無過失業闡其所有無過失智辯其離染三業行門善男子於此南方有一大城名曰樓閣彼有船師名婆施羅汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮長者足遠無數而懇懇瞻仰一心戀慕辭退而去

大方廣華嚴經卷之四 第五十六

不墮險惡道因善知識者是成就修行令一切眾生離邪業道因善知識者是成就修行令一切眾生滅煩惱道因善知識者是成就修行令一切眾生除惡慧道因善知識者是成就修行令一切眾生離憍慢道因善知識者是成就修行令一切眾生拔惡刺道因善知識者是成就修行令一切眾生捨惡見道因善知識者是成就修行令一切眾生至一切智城道因何以故於善知識處得一切善法故依善知識力得一切智道故善知識者難見難遇於善知識如是思惟勤求作意漸次前行到彼城已見彼船師在城門外海岸上住百千商人大眾圍遠說大海法方便開示佛功德海即前往詣頂禮其足遠無數而一心合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說船師告言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心今復能問生大智因

大方廣華嚴經卷之四 第五十七

斷除一切生死苦因往一切智大寶洲因成就壞趣大乘因遠離二乘怖生死因住諸三昧生智慧因徧行菩薩微細行因乘大願車遊菩薩行清淨道因以菩薩行莊嚴無壞智清淨道因普觀一切十方諸法皆無障礙清淨道因速能趣入一切諸佛甚深智海清淨道因善男子我在海岸樓閣大城淨修菩薩大悲幢行善男子我普觀察閻浮提內貧窮眾生為饑益故修種種行隨其所願悉令滿足先以世間珍寶飲食充足其意復施法財令其歡喜令修福行令生智道令增善根力令發菩提心令淨菩提願令堅大悲力令修能滅生死道令起不捨生死行令攝眾生海令修功德海令照諸法海令見諸佛海令入種智海善男子我住於此如是思惟如是作意如是勤求如是利益如是安樂一切眾生善男子我知海中一切寶洲一切寶處一切寶性一切寶根一切寶種一切寶類我又能知淨一切寶鑽一切寶出一切寶

作一切寶一切寶器一切寶用一切寶境界一切寶光明我又能知一切龍宮一切夜叉宮一切羅刹宮一切部多宮如是一切差別住處皆善迴避免其諸難亦知大海旋濊深波濤遠近水色好惡種種不同亦善別知日月星辰列宿迴轉運行度數變異災祥晝夜晷漏時分延促亦知其船鐵木堅脆機關澀滑水之大小風之逆順左右旋轉安危之相可行則行可止則止我以如是種種方便常能利益一切衆生善男子我以好船運諸商衆行安隱道示其寂靜無恐怖相復爲說法令其歡喜隨所樂欲引至寶洲與諸珍寶咸使充足然後將領還閻浮提善男子我將大船如是往來從昔至今未曾損壞若有衆生得見我身聞我法者令其永不怖生死海必得入於一切智海必能竭盡諸愛欲海能以智光照三世海能盡一切衆生苦海能淨一切衆生心海速能嚴淨一切刹海普能往詣十方佛海普知一切衆生根海普了一

切衆生行海普順一切衆生性海善男子我唯得此大悲幢行若有我於見聞憶念與我同住皆悉不空如諸菩薩摩訶薩善能遊涉生死大海能不深著諸煩惱海能捨一切諸妄見海能觀一切諸法性海能以四攝攝衆生海能善安住一切智海能滅一切衆生著海能平等住一切時海能以神通度衆生海能以其時調伏衆生海而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有一城邑名樂瓔瑤中有長者名爲最勝汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮船師足遠無數而悉瞻瞻仰悲泣淚淚求善知識心無厭足於善知識增慈慕心增愛樂心一心觀察解還而去

大方廣佛華嚴經卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五九五頁中七行第一二字「於」，
麗作「於其」。
- 一 五九五頁下二一行第一〇字「見」，
石、南、徑、清、麗作「衆」。
- 一 五九六頁上一七行至一九行「大願……我不成就」，石、南、徑、清重出。
- 一 五九六頁下二二行「佛事」，石作「法事」。
- 一 五九七頁上一八行第一一字「挽」，
石作「托」；南、徑、清作「托」。
- 一 五九七頁下一九行末字「衆」，石、南、徑、清作「沒」；麗作「歿」。
- 一 五九九頁中一七行「或熱」，南、徑、清、麗作「惑熱」。
- 一 六〇〇頁上六行第一二字「云」，
石、南、徑、清、麗無。
- 一 六〇〇頁上一五行第一一字「內」，

- 一 石、南、徑、清、麗作「向」。
- 一 六〇〇頁中一五行「百千」，石作「百十」。
- 一 六〇〇頁下六行「諸法」，麗作「諸佛」。
- 一 六〇一頁上七行「星辰」，南、徑、清、麗作「星辰」。
- 一 六〇一頁上一八行末字「情」，石、南、徑、清、麗作「怖」。
- 一 六〇一頁中二行「我於」，石、南、徑、清作「於我」；麗作「衆生」。
- 一 六〇一頁中三行「同住」，石、南、徑、清作「同住」。
- 一 六〇一頁中九行第一三字「伏」，石、南、徑、清、麗無。

越城縣廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第十五

大唐貞觀國三藏經卷第十五 般若 華嚴 經 卷 第十五

入不思議解脫境界普賢行願品
尔時善財童子於諸衆生起大悲普
偏心起大悲潤澤心思惟相續曾無
間斷福德智慧具足莊嚴正見圓滿
離諸塵垢證法平等心無高下隨順
悟入一切智道拔不善刺滅一切障
了達甚深覺法自性堅固精進以爲
牆塹不思議三昧而爲園苑以慧日
光破無明闇以方便風開智慧華以
廣大願充滿法界心常現入一切智
城如是勤求菩薩之道漸次往詣樂
瓔珞城到彼詢求最勝長者見在城
東大莊嚴幢無憂林中無量商人百
千長者衆所圍遶理斷人間種種事
務因爲宣揚出世之法令離見慢及
我我所捨所積聚眷屬珍財滅除怪
嫉一切疑執心得清淨無諸穢濁獲
淨信力常樂見佛受持佛法生菩薩
力起菩薩行入菩薩三昧得菩薩智
慧住菩薩正念增菩薩樂欲發起無
上菩提之心尔時善財即至其所以

身投地頂禮其足良久乃起以尊重
心白言聖者我是善財我是善財我
專尋求菩薩勝行菩薩去何學菩薩
行菩薩去何修菩薩道隨修學時常
能化度一切衆生常能現見一切諸
佛常得聽聞一切佛法常能住持一
切佛法常能趣入一切法門入一切
刹學菩薩行常能久住一切大劫修
菩薩道心無厭足能知一切如來神
力能得一切如來護念能入一切如
來智慧時彼長者告善財言善哉善
哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三
菩提心善男子我已成就至一切處
淨菩薩行法門無體無依無作無住
神通之力
善男子去何名爲至一切處淨菩薩
行法門善男子我於此三千大千世
界欲界一切諸衆生中所謂一切三
十三天一切須夜摩天一切兜率陀
天一切樂變化天一切他化自在天
一切魔天及餘一切欲界所居部類
眷屬一切天龍夜叉羅刹鳩槃荼乾
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

大方廣華嚴經卷第五 第三十四
 伽人與非人村營城邑一切住處諸
 衆生中隨其所應而爲說法令捨非
 法令息諍論令除鬪戰令止忿競
 令破怨結令解繫縛令出牢獄令免
 怖畏令斷殺生乃至邪見一切惡業
 不可作事皆令禁止令其順行一切
 善法諸可作事皆使正修令其備學
 一切技藝於諸世間而作利益爲其
 分別種種諸論隨其所應令生歡喜
 令漸成熟隨順一切諸外道衆爲說
 勝慧令斷諸見令入佛法乃至色界
 一切梵天我亦爲其說如是法如於
 此三千大千世界乃至十方十不可
 說百千億那由佗佛刹極微塵數世
 界之中我皆爲其廣說正法所謂佛
 法菩薩法聲聞法獨覺法說地獄趣
 說地獄衆生受苦差別說向地獄道
 說畜生趣說畜生衆生受苦差別說
 向畜生道說閻羅王界說閻羅王界
 受苦差別說向閻羅王界道說天世間
 說天世間受樂差別說向天世間道說
 入世間說人世間受苦受樂說向人世
 間道善男子我說如是種種世間若集

若壞若染若淨爲欲開顯菩薩功德爲
 令捨離生死過患爲令知見諸佛功德
 爲令知見諸有趣生爲令知見無障礙
 法爲令開發智慧光明爲欲顯示苦樂
 因起爲欲顯示入無相門爲令衆生
 捨諸想著爲令證得佛無依法爲令
 永滅煩惱業輪爲令能轉佛淨法輪
 我爲衆生說如是法善男子我唯知
 此至一切處淨菩薩行莊嚴法門無
 依無作無性無住神通之力如諸菩
 薩摩訶薩具足一切自在神通悉能
 徧往一切佛刹得普眼地住淨耳根
 悉聞一切音聲言說普入諸法智慧
 自在勇健無比離諸乖諍以廣長舌
 出平等音其身妙好同諸菩薩與諸
 如來究竟無二智身廣大普入三世
 境界無際同於虛空而我云何能知
 能說彼功德行善男子於此南方有
 一國土名無邊際河其國有城名羯
 陵迦林有比丘尼名師子鬘女諸
 彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道
 時善財童子禮最勝足遠無數百越
 葱瞻仰一心懇慕辭還而去

大方廣華嚴經卷第五 第三十五
 爾時善財童子漸漸前行至無邊際
 河羯陵迦林周徧尋訪師子鬘女比
 丘尼時無量人咸告之言善男子此
 比丘尼在勝光王之所捨施日光園
 中說法利益無量衆生善財聞已歡
 喜踴躍即詣彼園周徧觀察見其園
 中有一大樹名過滿月形如樓閣高
 廣嚴好放大光明照一由旬復見葉
 樹名曰普覆其形如蓋紺青光明周
 徧照耀復見華樹名曰華藏形色高
 潔猶如雪山雨衆妙華如流香水周
 徧普薰無有窮盡猶切利天歡喜園
 中波利質多羅樹復有果樹名爲常
 熟形如金山味如甘露柔軟香美常
 放光明種種衆果悉皆具足其中復有
 摩尼寶樹名毗盧遮那藏其形無比
 如妙高山心王摩尼寶最在其上阿
 僧祇色相摩尼寶周徧莊嚴栴檀摩
 尼以爲樹果衆雜珠網羅覆其上復
 有瓊樹名爲天寶恒出妙寶瓔珞華
 瓊如意寶王數榮光耀摩尼寶藏蘊
 伏其下以爲樹根復有衣樹名能清
 淨常出衆色諸妙寶衣垂布樹枝以

為嚴飾有音樂樹名為歡喜其音美
妙過諸天樂復有香樹名徧莊嚴恒
出妙香普薰一切園中復有種種陂
池一切皆以七寶莊嚴其池入觀眾寶
莊嚴眾色摩尼而為欄楯栴檀香末
疑積其中上妙金沙彌布其底八功
德水清淨盈滿優鉢羅華波頭摩華
拘物頭華芬陀利華徧覆其上瞻博
迦華阿提目多迦華婆利師迦華曼
陀羅華摩訶曼陀羅華如是等華列
植其岸眾鳥和鳴其聲清雅種種天
寶妙莊嚴樹行列園中諸寶樹下各
各敷置寶師子座以不思議種種妙
寶而為莊嚴布以天衣薰以妙香垂
諸寶繒施諸寶帳閻浮金網彌覆其
上寶鐸徐搖出妙音聲或有樹下敷
蓮華藏師子之座或有樹下敷香王
摩尼藏師子之座或有樹下敷龍象
莊嚴摩尼王藏師子之座或有樹下
敷寶師子聚摩尼王藏師子之座或
有樹下敷毗盧遮那摩尼王藏師子
之座或有樹下敷十方毗盧遮那摩
尼王藏師子之座或有樹下敷因陀

羅摩尼金剛王藏師子之座或有樹
下敷眾生形相毗盧遮那摩尼王藏
師子之座或有樹下敷如意摩尼王
藏師子之座或有樹下敷白色光明
摩尼王藏師子之座其一一座各有
百千寶師子座周匝遠一一皆具
無量莊嚴此大園中眾寶充滿如海
寶洲寶衣布地敷設莊嚴柔軟妙好
如迦隣迦衣能生樂觸蹈之沒足舉
即還復異類眾鳥鳧鴛鴦鴛鴦白鴉孔
雀拘枳羅等飛翔自在顧影和鳴寶
栴檀林列植門側密葉葱翠幹扶
疎布影垂陰莊嚴妙好種種華樹常
雨妙華踰天帝釋雜華之園無以香
王普薰一切香風四布流及天人一
切樓閣眾寶莊嚴上妙香華珍奇校
飾過天帝釋善法之堂諸音樂樹奏
天音樂種種樂器懸布樹枝所謂箏
笛箏篪琵琶瑟如是等樂不鼓自
鳴聞皆可意離諸染著寶多羅樹覆
寶鈴網微風吹動出微妙音如自在
天善口天女諸如意樹出眾寶末如
天劫波服垂布嚴飾有無量色猶

如大海百千樓閣眾寶莊嚴如切利
天帝釋宮殿寶蓋彌覆如妙高峯如
梵王宮光明普照
今時善財童子見此園林無量功德
種種莊嚴皆是菩薩不思議業之所
成就出世善根之所生起供養一切
諸佛功德廣修淨業無能壞者一切
世間無能與等如是皆從師子鬘伸
比丘尼了法如幻不捨有為積集廣
大善業所成不與聲聞辟支佛共異
道邪論不能傾動一切魔軍無能與
敵凡夫淺智不能思惟三千大千世
界天龍八部無量眾隨自善根如
應度者皆入此園而不迫窄何以故
此比丘尼不可思議威神力故今時
善財見比丘尼徧坐一切諸寶樹下
大師子座身相端嚴威儀寂靜住法
平等動止安詳諸根調順如大象王
心無垢濁如清淨池普濟所求如如
意寶不染世法猶如蓮華心無所畏
如師子王護持淨戒不可傾動如須
彌山能令見者心得清涼如妙香山
能除眾生諸煩惱熱如雲山中妙栴檀

香泉生見者諸苦銷滅如見妙藥王能令見者所願不空如婆樓那天永離欲染如大梵王淨衆生心如水清寶能長衆善如良沃田三業自在猶如如來在——座衆會不同所說法門亦各差別或見處座淨居天衆所共圍遶摩醯首羅天王而爲上首此比丘尼爲說法門名無盡法相解脫或見處座諸梵天衆所共圍遶妙光明梵王而爲上首此比丘尼爲說法門名普門差別清淨言音輪或見處座化自在天天子天女所共圍遶自在轉天王而爲上首此比丘尼爲說法門名菩薩清淨心自在莊嚴或見處座妙變化天天子天女所共圍遶樂變化天王而爲上首此比丘尼爲說法門名妙法清淨莊嚴門或見處座兜率陀天天子天女所共圍遶兜率天王而爲上首此比丘尼爲說法門名自心藏旋轉或見處座須夜摩天天子天女所共圍遶須夜摩天王而爲上首此比丘尼爲說法門名普徧莊嚴或見處座三十三天天子天女

所共圍遶釋提桓因而爲上首此比丘尼爲說法門名狀離門或見處座百光明龍王難陀龍王優波難陀龍王摩那斯龍王伊羅跋陀龍王阿那婆達多龍王等龍子龍女所共圍遶娑伽羅龍王而爲上首此比丘尼爲說法門名佛境界光明莊嚴或見處座諸夜叉衆童男童女所共圍遶毗沙門天王而爲上首此比丘尼爲說法門名救護衆生藏或見處座皁闍婆衆男女眷屬所共圍遶持國乾闥婆王而爲上首此比丘尼爲說法門名雨無盡大歡喜法雨或見處座阿修羅衆男女眷屬所共圍遶羅睺阿修羅王而爲上首此比丘尼爲說法門名速疾莊嚴法界智門或見處座迦樓羅衆男女眷屬所共圍遶大力勇持迦樓羅王而爲上首此比丘尼爲說法門名怖動諸有海或見處座緊那羅衆男女眷屬所共圍遶大樹緊那羅王而爲上首此比丘尼爲說法門名佛行光明門或見處座摩睺羅伽衆男女眷屬所共圍遶菴羅林

忿怒摩睺羅伽王而爲上首此比丘尼爲說法門名出生見佛歡喜心或見處座無數百千男子女人童男童女所共圍遶此比丘尼爲說法門名殊勝行或見處座諸羅刹衆男女眷屬所共圍遶常吸精氣大樹羅刹王而爲上首此比丘尼爲說法門名發慈悲心或見處座信樂聲聞衆生所共圍遶此比丘尼爲說法門名勝智威力大光明或見處座信樂獨覺衆生所共圍遶此比丘尼爲說法門名佛功德廣大光明或見處座信樂大乘衆生所共圍遶此比丘尼爲說法門名普門三昧智光明或見處座初地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名一切諸佛大願聚三昧或見處座二地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名無垢輪三昧或見處座三地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名大寂靜莊嚴三昧或見處座四地菩薩所共圍遶此比丘尼爲說法門名速疾出生一切智境界三昧或見處座五地菩薩所共圍遶

此比丘尼為說法門名妙華藏三昧
或見處座六地菩薩所共圍遶此比丘尼為說法門名毗盧遮那藏三昧
或見處座七地菩薩所共圍遶此比丘尼為說法門名普徧莊嚴地三昧
或見處座八地菩薩所共圍遶此比丘尼為說法門名普徧法界境界化現身三昧或見處座九地菩薩所共圍遶此比丘尼為說法門名無所得力智莊嚴三昧或見處座十地菩薩所共圍遶此比丘尼為說法門名無障礙輪三昧或見處座執金剛菩薩所共圍遶此比丘尼為說法門名金剛智那羅延莊嚴三昧
今時善財童子見如是等一切大眾種種出生種種住處種種身相種種眷屬已成熟者已調伏者堪為法器皆入此園各於樹下圍遶而坐師子輦伸比丘尼如其所應種種心性種種欲樂種種信解隨彼所宜勝劣差別而為演說相應法門令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉何以故此比丘尼得普眼捨得般若波羅蜜演

說一切佛法般若波羅蜜門法界差別階般若波羅蜜門散壞一切障礙輪般若波羅蜜門生長一切眾生善心般若波羅蜜門最勝莊嚴般若波羅蜜門無礙具實藏般若波羅蜜門法界圓滿般若波羅蜜門清淨心藏般若波羅蜜門普徧出生種種語言神通藏般若波羅蜜門此十般若波羅蜜門而為上首入如是等無數百萬阿僧祇般若波羅蜜門此日光園中一切菩薩及諸眾生所見境界所聞妙法各各差別悟解不同皆是師子輦伸比丘尼初勸發心說法教化令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉時善財童子見師子輦伸比丘尼如是園林如是牀座如是經行如是聚會如是威儀如是自在如是普身如是無畏如是神力如是辯才如是莊嚴復說如是不可思議廣大法門身心柔輒五體投地恭敬頂禮合掌念言我當右遶此比丘尼經於無數百千萬匝作是念時此比丘尼即放光明徧照其園普及聚會善財童子即自見身

徧一切處二座上比丘尼所皆悉右遶百千萬匝圍遶畢已合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩大何學菩薩行大何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說比丘尼言善男子我得菩薩解脫名滅除一切微細分別門善財言聖者何故名為滅除一切微細分別比丘尼言善男子此解脫門於一念中普照三世一切諸法顯示本性智慧光明善財自言聖者此智光明境界大何比丘尼言善男子我入此智光明門時得自在出生一切法三昧王以得如是三昧王故現意生身普徧十方一切世界兜率天宮一生所繫諸菩薩所於一菩薩前現不可說佛剎極微數身於一身作不可說佛剎極微數最勝供養所謂或現天王身龍王身夜叉王身乃至人王身各各執持種種華雲種種曼雲燒香塗香及以末香衣服瓔珞幢幡繒蓋寶網寶帳寶藏寶燈乃至一切莊嚴具雲我皆執持而以供養

如於任兜率宮一生所繫菩薩所親
 道承事種種供養如是降神入胎住
 胎出胎在家出家往詣道場成等正
 覺轉正法輪入於涅槃如母中間或
 住天宮或住龍宮乃至或住人非人
 宮於彼一切諸如來所我皆如是而
 為供養若有眾生知我如是見聞親
 近供養佛者一切皆於阿耨多羅三
 藐三菩提得不退轉若有眾生來詣
 我所我皆誘誨為其宣說般若波羅
 蜜門善男子我見一切眾生不分別
 眾生相智眼明見故聽一切語言不
 分別語言相心無所著故見一切如
 來不分別如來相智了法身故住持
 一切如來法輪不分別法輪相悟法
 自性故一念徧知一切法不分別諸
 法相知法如幻故善男子我唯知此
 滅除一切微細分別成就一切智菩
 薩解脫門如諸菩薩摩訶薩心無分
 別普知諸法一身端坐充滿法界於
 自身中示現攝持一切佛刹悉能往
 詣一切佛所於自身內普現一切諸
 佛神力一毛徧舉不可說不可說諸

佛世界於其自身一毛孔中現不可
 說不可說世界成壞於一念中與不
 可說不可說眾生同住於一念中入
 不可說不可說一切諸劫而我云何
 能知能說彼功德行善男子於此南
 方有一棄落名為險難其中有城名
 寶莊嚴彼有女人名伐蘇蜜多汝詣
 彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道
 時善財童子頂禮其足遠無數匝懇
 懇瞻仰辭退而去
 今時善財童子大慧光明照啟其心
 思惟觀察一切智智一心隨順諸法
 實性堅固了知一切眾生言音陀羅
 尼門得受持一切如來法輪陀羅尼
 門得與一切眾生作所歸依大悲力
 得觀察一切法義理光明門得速疾
 圓滿法界輪轉彼清淨大願輪得
 普照十方一切法智光明得徧莊嚴
 一切世界自在力得普攝取一切菩
 薩神通智得普發起一切菩薩圓滿
 願漸漸前行至險難國寶莊嚴城處
 處尋訪伐蘇蜜多女城中有人不知
 此女功德智慧方便善巧所住境界

微密甚深作如是念今此童子諸根
 寂靜諸根調順智慧明了已離放逸
 心不迷亂論視一尋無有疲懈無所
 取著目視不瞬心無所動甚深寬廣
 猶如大海不應於此伐蘇蜜多女有
 貪愛心有顛倒心生於淨想生於欲
 想不應為此女色所攝此童子者不
 行魔行不入魔境不沒欲泥不被魔
 縛不應作處已能不作有何等意而
 求此女其中有人先知此女有勝功
 德具深智慧善善財言善哉善哉善男
 子汝今乃能推未尋覓伐蘇蜜多女
 汝已獲得廣大善利善男子汝應史
 定求佛妙果史定欲為一切眾生作
 所依怙史定欲拔一切眾生貪愛毒
 箭史定欲破一切眾生於女色中所
 有淨想史定欲雨一切如來普徧法
 界大功德雨善男子伐蘇蜜多女於
 此城內市廛之北自宅中住時善財
 童子聞是語已歡喜踊躍心願圓滿
 一心正念往詣其門見其住宅廣博
 嚴麗寶牆寶樹及以寶墊一一皆有
 十重圍遶其寶墊中香水盈滿底布

金沙諸天寶華優鉢羅華波頭摩華
狗物頭華芬陀利華徧覆水上異香
芬馥悅暢衆心妙寶殊珍莊嚴其岸
階陛欄捕衆寶合成宮殿樓閣處處
分布門闥窻牖相望間列成苑網錚
悉達幢幡無量珍奇以為嚴飾瑠璃
為地衆寶間錯燒諸沈水塗以栴檀懸
衆寶鈴風動成音散諸天華徧徧其
地摩尼燈燭光明普照諸珍寶藏其
數百千十大園林以為莊嚴寶樹枝
條騰芳發耀種種殊麗不可稱說介
時善財見此女人顏貌端嚴色相圓
滿皮膚金色目睫紺青不長不短不
麤不細欲界人天無能與比音聲支
妙超諸梵世一切衆生差別言音悉
皆具足無不解了深達字義善巧談
說得如幻智入方便門衆寶瓔珞莊
嚴其身一切寶網周覆其上首冠如
意摩尼寶冠無量眷屬恭敬圍遶皆
共善根同一行願福德大藏具足無
盡時彼女人從其身出廣大光明普
照宅中一切堂宇及寶宮殿過斯光
者身得清涼心除惑熱

今時善財前詣其所頂禮其足合掌
而立白言聖者我已先發阿耨多羅
三藐三菩提心而未知菩薩云何學
菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善
能誘誨願為我說彼即告言善男子
我得菩薩解脫名離貪欲際我能隨
順一切衆生諸所樂欲而為現身若
天見我我為天女形貌光明殊勝無
比如是乃至人非人等而見我者我
即為現人非人女隨其形相各各殊
勝隨其樂欲皆令得見善男子若有
衆生欲意所纏來詣我所而於我身
生極愛染心如昏醉我為說法彼聞
法已則離貪欲得菩薩無著境界三
昧若有衆生暫見於我則離貪欲得
菩薩歡喜三昧若有衆生暫與我語
則離貪欲得菩薩無礙妙音聲藏三
昧若有衆生暫執我手則離貪欲得
菩薩隨順徧往一切佛刹三昧若有
衆生暫外我座則離貪欲得菩薩離
一切世間光明三昧若有衆生暫觀
於我則離貪欲得菩薩寂靜莊嚴三
昧若有衆生見我聲聞則離貪欲得

菩薩摧伏一切外道三昧若有衆生
見我目瞬則離貪欲得菩薩住佛境
界光明三昧若有衆生抱持於我則
離貪欲得菩薩攝一切衆生恒不捨
離三昧若有衆生要我脣吻則離貪
欲得菩薩增長一切衆生福德藏三
昧如是一切所有衆生來詣我所親
近於我一切皆得任離貪際入於菩
薩一切智地最勝解脫
今時善財童子白伐蘇蜜多女言聖
者云何此解脫門得名最勝時女告
言善男子一切菩薩發阿耨多羅三
藐三菩提心由為女人不得速成無
上佛道亦不疾得辟支佛乘阿羅漢
果五通仙人由女色故退失神通為
荷負者天阿修羅常與戰伐十頭羅
刹焚燒南海楞伽大城或有諸王妻
失國土乃至兄弟自相殺害造惡趣
因現世貧窮甘為奴僕不順師長違
背君親如是一切皆由女人我觀無
數百千世界貪欲衆生生死曠野輪
轉無窮苦業之中女為首是故菩薩
若離女色即得親近諸善知識復令

大方廣佛華嚴經卷第十五 第五 伊

衆生因此難欲皆住最勝解脫法門
 善財童子自言聖者種何善根修何
 福業而得增長如是種種殊勝功德
 時女答言善男子我念過去有佛出世
 名爲高行如來應正徧知明行足善
 逝世間解無上士調御丈夫天人師
 佛世尊時王都城名曰妙門善男子
 時彼如來爲欲利樂諸衆生故來入
 王城蹈彼門闢其城一切六種震動
 忽然廣博衆寶莊嚴無量光明透相
 映徹種種寶華散布其地諸天音樂
 同時俱奏一切諸天充滿虛空恭敬
 禮拜尊重讚歎善男子我於彼時爲
 長者妻名曰妙智見佛神通心生覺
 悟則與其夫疾詣佛所發廣大心以
 一寶錢奉施於佛是時文殊師利童
 子爲佛侍者爲我說法令發阿耨多
 羅三藐三菩提心善男子我唯知此
 菩薩離貪欲除解脫法門如諸菩薩
 摩訶薩成就無邊巧方便智福德廣
 大猶如虛空而我大何能知能說彼
 功德行善男子南方有城名淨遠彼岸
 中有居士名毗瑟底羅彼常供養佛

大方廣佛華嚴經卷第十五 第五 伊
 檀座佛塔汝詣彼問菩薩云何學菩
 薩行修菩薩道時善財童子頂禮其
 足遠無數幣慇懃瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十五

大方廣佛華嚴經卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六〇四頁上一三行第一二字「十」，
[南]、[徑]、[清]無。
- 一 六〇五頁上四行「八處」，[石]、[南]、
[徑]、[清]作「八處」。
- 一 六〇五頁中一二行「慈翠」，[石]、[南]、
[徑]、[清]作「慈翠」。
- 一 六〇六頁上一行「見妙」，[石]、[南]、
[徑]、[清]、[麗]作「妙見」。
- 一 六〇六頁上三行末字「清」，[石]、[南]、
[徑]、[清]作「精」。
- 一 六〇七頁中一九行首字「說」，[石]、
[南]、[徑]、[清]、[麗]作「聞」。
- 一 六〇七頁下八行第三字「言」，[麗]
作「白言」。
- 一 六〇九頁下一六行第九字「興」，
[石]、[南]、[徑]、[清]作「與」。
- 一 六一〇頁上五行第七字「應」，[石]、
[南]、[徑]、[清]、[麗]作「應供」。

大方廣佛華嚴經卷第十六

伊

大唐高僧三藏法師華嚴經疏

入不思議解脫境界普賢行願品

尔時善財童子聞伐蘇蜜多離貪欲
際解脫門一心隨順憶念修行觀彼
菩薩無著境界三昧思彼菩薩歡喜
三昧尋彼菩薩無礙音聲藏三昧行
彼菩薩徧往一切佛刹三昧念彼菩
薩離一切世間光明三昧入彼菩薩
寂靜莊嚴三昧修彼菩薩摧伏外道
三昧觀彼菩薩佛境界光明三昧思
彼菩薩攝一切眾生不捨三昧住彼
菩薩增長眾生福德藏三昧念一切
智漸次前行至彼岸城詣居士宅頂
禮其足合掌而立白言聖者我已先
發阿耨多羅三藐三菩提心而未知
菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道
我聞聖者善能誘誨願為我說居士
告言善男子我得菩薩解脫名不般
涅槃際善男子我不生心言如是如
來已般涅槃如是如來現般涅槃如
是如來當般涅槃我知十方一切世
界諸佛如來畢竟無有般涅槃者唯

大方廣佛華嚴經卷第十六 伊

除為欲調伏眾生而示現耳善男子
我開彼栴檀座如來塔門時得三昧
名佛種無盡善男子我念念中入此
三昧念念得知一切諸佛殊勝之事
善財白言此三昧者境界云何居士答
言善男子我入此三昧時隨其次第
見此世界一切諸佛相續出現所謂
迦葉佛拘那含牟尼佛拘留孫佛毗
舍浮佛尸棄佛毗婆尸佛提舍佛弗
沙佛名稱佛最勝蓮華佛如是等佛
而為上首於一念頃得見百佛得見千
佛得見百千佛得見億佛百億佛千億
佛百千億佛阿耨多德佛那由他億佛
乃至見不可說不可說世界極微塵
數佛如是一切次第皆見亦見彼佛
初始發心種種善根獲勝神通成就
大願修行妙行具波羅蜜入菩薩地
得清淨忍摧伏魔軍成等正覺國土
清淨眾會莊嚴放大光明神通自在
作師子吼轉妙法輪變化示現種種
差別無量方便成熟眾生善巧宣揚
無分別法我悉能持我悉能憶悉能
觀察分別顯示隨順解了無有忘失

大方廣華嚴經卷第十六 第三

如是未來彌勒佛等百佛千佛百千億佛乃至不可說不可說世界極微塵數佛及初發心相續不斷信解甚深勤求不懈精進勢力速疾增長一切世間凡夫二乘所不能動亦見現在毗盧遮那佛等十方不可說不可說佛刹極微塵數一切世界諸佛如來悉亦如是彼一切佛我皆現見彼一切法我悉得聞憶念受持心無忘失以智慧力隨順解了以慈悲力宣揚顯示善男子我唯知此菩薩所得不般涅槃際解脫門如諸菩薩摩訶薩以一念智普知三世一念徧入一切三昧如來智日恒照其心於一切法無有分別了一切佛悉皆平等如來及我一切眾生等無有二知一切法自性清淨光明普照無所不徧無有思慮無有動轉而能普入一切世間離諸分別住佛法印悉能開悟法界眾生而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有山名補怛洛迦彼有菩薩名觀自在汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道尔時居

大方廣華嚴經卷第十六 第四

士因此指示即說偈言
海上有山眾寶成 賢聖所居極清淨
泉流縈帶為嚴飾 華林果樹滿其中
最勝勇猛利眾生 觀自在尊於此住
汝應往問佛功德 彼當為汝廣宣說
時善財童子禮居士足遠無數而懇
勸瞻仰辭退而去
尔時善財童子蒙居士教隨順思惟
一心正念入彼菩薩深信解藏得彼
菩薩能隨念力憶彼諸佛出現次第
見彼諸佛成等正覺持彼諸佛所有
名號觀彼諸佛所證法門知彼諸佛
具足莊嚴信彼諸佛所轉法輪思彼
諸佛智光照曜念彼諸佛平等三昧
解彼諸佛自性清淨修彼諸佛無分
別法契彼諸佛甚深法印作彼諸佛
不思議業漸次前行至於彼山處處
求覓此大菩薩見其西面巖谷之中
泉流縈映樹林芬鬱香草柔輓右旋
布地種種名華周徧嚴飾觀自在菩
薩於清淨金剛寶葉石上結加趺坐
無量菩薩皆坐寶石恭敬圍遶而為
宣說智慧光明大慈悲法令其攝受

大方廣華嚴經卷第十六 第五

一切眾生善財見已歡喜踊躍於善
知識愛樂尊重合掌恭敬目視不瞬
作如是念善知識者即是如來善知
識者一切法雲善知識者諸功德藏
善知識者難可值遇善知識者十力
寶因善知識者無盡智炬善知識者
福德根芽善知識者一切智門善知
識者智海導師善知識者集一切智
助道之具作是念已即便往詣大菩
薩所尔時觀自在菩薩遙見善財告
言善哉善來童子汝發大乘意普攝
眾生起正直心專求佛法大悲深重
救護一切住不思議最勝之行普能
拯拔生死輪迴超過世間無有等比
普賢妙行相續現前大願深心圓滿
清淨勤求佛法悉能領受積集善根
恒無厭足順善知識不違其教從文
殊師利功德智慧大海所生其心成
熟得佛威力已獲廣大三昧光明專意
希求甚深妙法常見諸佛生大歡喜
智慧清淨猶如虛空既自明了復為
陀說安住如來智慧光明受持修行
一切佛法福智寶藏自然而至一切

智道速得現前普觀衆生心無懈倦
大悲堅固猶若金剛今時善財童子
詣菩薩所禮菩薩足遠無數布合掌
而住自言聖者我已先發阿耨多羅
三藐三菩提心而未知菩薩云何學
菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善
能教誨願爲我說今時觀自在菩薩
摩訶薩放闍浮檀金妙色光明起無
量色寶焰網雲及龍自在妙莊嚴雲
以照善財即舒右手摩善財頂告善
財言善哉善哉善男子汝已能發阿
耨多羅三藐三菩提心善男子我已
成就菩薩大悲速疾行解脫門善男
子我以此菩薩大悲行門平等教化一
切衆生攝受調伏相續不斷善男子
我恒住此大悲行門常在一切諸如
來所普現一切諸衆生前隨所應化
而爲利益或以布施攝取衆生或以
受語攝取衆生或以利行攝取衆生
或以同事攝取衆生或現種種微妙
色身攝取衆生或現種種不思議色
淨光明網攝取衆生或以音聲善巧
言詞或以威儀勝妙方便或爲說法

或現神變令其開悟而得成熟或爲
化現種種色相種種族姓種種生處
同類之形與其共居而成熟之善男
子我修習此大悲行門願常救護一切
衆生令離諸怖所謂願一切衆生離
險道怖離熱惱怖離迷惑怖離繫縛怖
離殺害怖離王官怖離貧窮怖離不活
怖離惡名怖離於死怖離諸病怖離懈
怠怖離黑暗怖離遷移怖離愛別怖離
怨會怖離逼迫身怖離逼迫心怖離
憂憂悲愁歎怖離所求不得怖離大衆
威德怖離流轉惡趣怖復作是願願
諸衆生若念於我若稱我名若見我
身皆得免離一切恐怖滅除障難正
念現前善男子我以如是種種方便
令諸衆生離諸怖畏住於正念復教
令發阿耨多羅三藐三菩提心至不
退轉今時觀自在菩薩摩訶薩欲重
明此解脫門義爲善財童子而說偈言
善來調伏心者 稽首讚我而右旋
我常居此寶山中 住大慈悲恒自在
我此所住金剛窟 莊嚴妙色衆摩尼
常以勇猛自在心 坐此寶石蓮華座

天龍及以修羅衆 緊那羅王羅刹等
如是眷屬恒圍遶 我爲演說大悲門
汝能發起無等心 爲見我故而來此
愛樂至求功德海 禮我雙足功德身
欲於我法學修行 願得普賢具妙行
我是勇猛觀自在 起深清淨大慈悲
普放雲網妙光明 廣博如空極清淨
我垂無垢臙圓臂 百福妙相具莊嚴
摩汝深信善財頂 爲汝演說善提法
佛子應知我所得 一相一味解脫門
名爲諸佛大悲雲 祕密智慧莊嚴藏
我爲精勤常救護 起諸弘普攝衆生
憐愍一切如己身 常以普門隨順轉
我於無數衆苦厄 常能救護諸羣生
心念禮敬若稱名 一切應時皆解脫
或遭牢獄所禁繫 桎械因執遇怨家
若能至心稱我名 一切諸苦皆銷滅
或犯刑名將就戮 利劍毒箭害其身
稱名應念得加持 弓矢鋒刃無傷害
或有兩競詣玉膏 諍訟一切諸財寶
彼能至誠稱念我 獲於勝理具名聞
或於內外諸親屬 及諸朋友共爲怨
若能至誠稱我名 一切怨家不能害

大方廣如來變經卷第六 第九 伊

或在深林險難處 怨賊猛獸欲傷殘
 若能至心稱我名 惡心自息無能害
 或有怨家懷忿毒 推落險峻大高山
 若能至心稱我名 安處虛空無損壞
 或有怨家懷忿毒 推落深流及火坑
 若能至心稱我名 一切水火無能害
 若有眾生遭厄難 種種苦具逼其身
 若能至心稱我名 一切解脫無憂怖
 或為他人所欺謗 常思過失以相讎
 若能至心稱我名 如是怨嫌自休息
 或遭鬼魅諸毒害 身心狂亂無所知
 若能至心稱我名 彼皆銷滅無諸患
 或被毒龍諸鬼眾 一切恐怖奪其心
 若能至誠稱我名 乃至夢中皆不見
 若有諸根所殘缺 願得端嚴相好身
 若能至誠稱我名 一切所願皆圓滿
 若有願於父母所 承順顏色志無違
 歡榮富樂保安寧 珍寶伏藏恒無盡
 內外宗族常和合 一切怨隙不來侵
 若能至誠稱我名 一切所願皆圓滿
 若人願此命終後 不受三塗八難身
 恆處人天善趣中 常行清淨菩提道
 有願捨身生淨土 普現一切諸佛前

大方廣如來變經卷第六 第十 伊

普於十方佛剎中 常為清淨勝薩埵
 普見十方一切佛 及聞諸佛說法音
 若能至誠稱我名 一切所願皆圓滿
 或在危厄多憂怖 日夜六時稱我名
 我時現住彼人前 為作最勝歸依處
 彼當生我淨佛剎 與我同修菩薩行
 由我大悲觀自在 令其一切皆成就
 或清淨心與供養 或獻寶蓋或燒香
 或以妙華散我身 當生我剎為應供
 或生濁劫無慈愍 貪瞋惡業之所纏
 種種眾苦極堅牢 百千繫縛恒無斷
 彼為一切所逼迫 讚歎稱揚念我名
 由我大悲觀自在 令諸惡業皆銷滅
 或有眾生臨命終 死相現前諸惡色
 見彼種種色相已 令心惶怖無所依
 若能至誠稱我名 彼諸惡相皆銷滅
 由我大悲觀自在 令生天人善道中
 此皆我昔所修行 願度無量羣生眾
 勇猛精勤無退轉 令其所作皆成就
 若有如應觀我身 令其應念成皆見
 或有樂聞我說法 令聞妙法量無邊
 一切世界諸羣生 心行差別無央數
 我以種種方便力 令其聞見皆調伏

大方廣如來變經卷第六 第十一 伊

我得大悲解脫門 諸佛證我已修學
 其餘無量功德海 非我智慧所能知
 善財汝於十方界 普事一切善知識
 專意修行無懈心 聽受佛法無厭足
 若能聞法無厭足 則能普見一切佛
 云何見佛志無厭 由聽妙法無厭足
 亦時觀自在菩薩說此偈已告善財
 言善男子我唯得此菩薩大悲速疾
 行解脫門如諸菩薩摩訶薩已淨普
 賢一切願已住普賢一切行常行一
 切諸善法常入一切諸三昧常住一
 切無邊劫常詣一切無邊剎常觀一
 切諸如來常聞一切三世法常息一
 切眾生惡常長一切眾生善常紹眾
 生生死流常入如來正法流而我云
 何能知能說彼功德行亦時善財童
 子聞觀自在菩薩摩訶薩說此大悲
 清淨偈已歡喜踊躍充徧其身生愛
 敬心增信樂心發清淨心從座而起
 偏袒右肩右膝著地禮菩薩足長跪
 合掌於菩薩前瞻仰一心以偈讚曰
 天人大眾阿修羅 及與一切諸菩薩
 以妙言音共稱讚 大聖智慧深如海

能於一切眾生中 平等大悲同一味
 一智同緣普救護 種種苦難皆銷滅
 菩薩最勝神通力 反覆大地不為難
 又龍乾竭於大海 今大山王威震動
 聖者菩薩大名聞 號曰大悲觀自在
 云何我以微劣智 於仁勝德能稱讚
 我聞聖者諸功德 無斷無盡大悲門
 因是發起清淨心 生我智慧辯才力
 我今處於大眾會 以大勇猛而觀察
 稱揚讚歎妙莊嚴 恭敬至誠無懈倦
 如大梵王居梵眾 映蔽一切諸梵天
 菩薩吉祥妙色身 處於眾會無倫匹
 菩薩願視同牛王 妙色融朗如金聚
 具足廣大菩提願 普利一切諸天人
 種種華鬘以嚴飾 頂上具金妙寶冠
 光明淨妙過諸天 威德尊嚴超世主
 圓光狀彼派虹遶 外相明如淨月輪
 頂相峯起若須彌 端嚴正坐如初日
 髻繫金條色微妙 現殊勝相放光明
 伊尼鹿皮作下裙 能令見者生歡喜
 妙身種種莊嚴相 眾寶所集如山王
 臂垂上妙清淨衣 如雲普現無邊色
 真珠三道為交絡 猶如世主妙嚴身

恒放淨光普照明 亦如朗日遊空界
 身色淨妙若金山 又如瞻博迦華聚
 以白璣珞為嚴飾 如白龍王環遶身
 世主手執妙蓮華 色如上妙真金聚
 毗瑠璃寶以為莖 大慈威力令開發
 出過天人之所有 普放光明猶日輪
 顯現如在妙高山 香氣普薰於一切
 於諸惡鬼部多等 黑蛇醉象及師子
 癡火毒害蔽慈心 及餘種種諸危難
 重苦繫縛所傷迫 一切恐怖無依怙
 世主一味大悲心 平等救彼眾生類
 妙寶葉石為勝座 無等蓮華之所持
 百千妙福之所成 眾妙蓮華所圍遶
 極妙身光清淨色 從真勝義而成就
 諸天種種上妙供 咸共讚歎仁功德
 於尊能發清淨意 速離一切憂怖心
 眷屬使樂共歡娛 一切如果皆圓滿
 大海龍王住自宮 及餘居處諸龍眾
 常懼妙翅大鳥王 持撮傷殘受諸苦
 或有眾生入大海 遇風鼓浪如雪山
 若遭摩竭欲來吞 恐怖驚惶無所救
 或遇醉象而奔逐 種種厄難之所纏
 至心憶念大悲尊 如是一切無憂怖

大石山王有洞窟 其窟幽深極可畏
 有犯王法鎖其身 種種繫縛投於彼
 彼諸苦惱眾生等 至心憶念大悲尊
 枷鎖解脫苦銷除 一切無憂安隱樂
 仁以大悲清淨手 攝取憶念諸眾生
 令於一切厄難中 獲得無憂安隱樂
 我今讚歎人天主 最勝威德大仙王
 三毒翳障盡銷除 福智無涯如大海
 調伏眾生無懈倦 利樂平等無怨親
 願於菩薩妙金山 一切勝福皆成就
 普於十方諸世界 息滅眾生邪見心
 速獲如來無上身 普願眾生咸證得
 今時有一菩薩名正性無異行從於
 東方虛空中來至此世界輪圍山頂
 以足按地時此世界六種震動變成
 無數雜寶莊嚴復於其身放大光明
 映蔽一切釋梵護世天龍八部日月
 星電所有光明皆如聚墨其光普照
 地獄餓鬼畜生閻羅王界及餘一切
 苦惱眾生罪垢銷除身心清淨又於
 一切諸佛剎土普興一切諸供養雲
 普雨一切華香璣珞衣服幢蓋如是
 所有諸莊嚴具供養於佛復以神力

大方廣佛華嚴經卷第十六 第十七

伊

隨諸衆生心之所樂普於一切諸宮殿中而現其身令其見者皆悉歡喜然後來詣觀自在菩薩摩訶薩所時觀自在菩薩告善財言善男子汝見自性無異行菩薩來此大會道場中不善財答言唯然已見告言善男子汝可往問菩薩云何學菩薩行修菩薩道今時善財童子於觀自在菩薩所得甚深智入大悲門以甚深心隨順觀察心無疲厭一心頂禮觀自在菩薩足遶無數而敬奉其教辭退而行往詣正性無異行菩薩所頂禮其足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說菩薩告言善男子我得菩薩解脫名普門不動速疾行善財言聖者於何佛所得此解脫所從來剎去此幾何發來久如菩薩告言善男子如此境界甚深難解一切世間天人阿修羅沙門婆羅門等所不能了唯諸菩薩最勝精進具菩薩行無退無怯已能親近諸善

大方廣佛華嚴經卷第十六 第十七

伊

知識善友所攝諸佛所念增長善根志樂清淨得菩薩根有智慧眼能斷能持能解能入善財白言惟願聖者為我宣說我當承佛威神之力善知識力能信能受能解能入菩薩告言善男子我從東方具足吉祥藏世界普吉祥出生佛所而來此土善男子於彼佛所得此法門從彼發來已經不可說不可說佛剎極微塵數劫一一念中舉不可說不可說佛剎極微塵數步一一步過不可說不可說佛剎極微塵世界一一世界我皆備入以最後勝心至其佛所以妙供具而為供養及施一切諸衆生海此諸供具皆是無上心所成無作法所印諸如來所忍諸菩薩所歎善男子我又普見彼世界中一切衆生悉知其心悉知其根隨其解欲現身說法或放光明或施財寶種種方便教化調伏利樂成熟無有休息如從東方南西北方四維上下亦復如是善男子我唯得此菩薩普門不動速疾行解脫能疾周徧到一切處如諸菩薩摩訶薩隨順徧行普於

大方廣佛華嚴經卷第十六 第十七

伊

十方無所不至智慧境界等無差別善布其身悉徧法界至一切道入一切剎知一切法觀一切世平等演說一切法門深信愛樂一切妙行同時照耀一切衆生於諸佛所不生分別於一切處無有障礙而我云何能知能說彼功德行善男子南方有城名為門主其中有神名曰大天汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮菩薩足遶無數而懇懇瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十六 伊

大方廣佛華嚴經卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六一二頁上二行首字「德」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六一二頁下一二行「正直心」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「正真心」。
- 一 六一三頁中六行「迷惑」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「猛獸」。
- 一 六一四頁上一三行第一〇字「恐」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「怨」。
- 一 六一四頁中二〇行第三字「如」，**石**作「時」。
- 一 六一五頁上一八行第三字「峯」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「豐」。
- 一 六一五頁下一四行第二字「方」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「方上」。
- 一 六一五頁下二二行「華香」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「香華」。
- 一 六一六頁上五行「自性」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「正性」。

一 六一六頁上一八行第六字「言」，**麗**作「白言」。

一 六一六頁中一二行「微塵」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「微塵數」。

越城廣濟寺

大方廣佛華嚴經卷第十七 伊

大德月明三藏 經若 華奉 謹譯

入不思議解脫境界普賢行願品
 余時善財童子入菩薩廣大行正念
 思惟心無障礙求菩薩智慧境見菩
 薩神通事念菩薩勝功德被菩薩堅
 進甲生菩薩大歡喜趣菩薩不思議
 遊菩薩大自在修菩薩功德地觀菩
 薩三昧地住菩薩總持地具菩薩大
 願地得菩薩辯才地成菩薩諸力地
 漸次前行至於彼城尋訪大天今在
 何所人咸告言在此城內現廣大身
 處高顯座為眾說法善財聞已往至
 其所頂禮其足合掌而立白言聖者
 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
 而未知菩薩云何學菩薩行云何修
 菩薩道我聞聖者善能教誨願為我
 說余時大天即於是時長舒四臂取
 四海水自洗其面持諸金華以散善
 財而告之言善男子甚奇希有乃能
 如是求善知識善男子一切菩薩出
 現世間最極希有難可得聞難可得
 見如眾生中芬陀利華於險難處為

歸為救如安隱城於黑闇處作大光
 明猶如朗日又如導師引諸眾生入
 佛法門亦如猛將善能守護一切智
 城善男子菩薩如是難可遇會唯身
 語意具足清淨無諸過失然後乃得
 見其形相聞其辯才於一切時常現
 在前善男子我已成就菩薩解脫名
 為雲網善財自言聖者雲網解脫境
 界云何余時大天於善財前示現種
 種金聚銀聚琉璃聚玻璃聚磲磲聚
 碼碼聚摩尼寶聚無垢藏寶聚毗盧
 遮那寶聚普現十方寶聚寶冠寶寶
 印聚寶鬘寶寶瓔珞寶寶網聚寶鎖聚
 寶鈴聚寶瓔珞聚寶珠網聚種種聚
 色摩尼寶聚種種一切寶莊嚴聚種
 種如意摩尼寶聚一一種聚皆如大
 山又復示現一切華一切香一切種
 一切蓋一切幢一切幡一切塗香一
 切末香一切衣服一切音樂一切五
 欲娛樂之具亦如山積及現無數百
 千萬億諸童女眾而彼大天告善財
 言善男子今恣汝意可取此物供養
 如來修諸福德并施一切攝取眾生

顯示難捨而能捨故令其修學種波羅蜜善男子如我為汝示現此物教汝行施乃至普為一切眾生悉亦如是皆令以此布施善根薰習力故令其息滅不欲行施障勝行心於佛法僧眾勝福田善知識所恭敬供養種種善根增長善法發阿耨多羅三藐三菩提心

復次善男子若有眾生貪著五欲自放逸者為其示現不淨境界何以故由彼眾生愚癡迷惑被諸女色昏醉其心猶如嬰孩無有自性亦如素衣易受染色為欲所溺不能得出如糞中蟲樂著糞處如穢敵猪不淨嚴身如犯罪人種種繫縛如世劫賊恒奪法財如犯極刑將付魁膾如瞽道盲俱墮坑險如舟泛海遭遇惡風損害善根喪諸法寶如近惡龍毒氣薰染永離戒香天傷慧命以要言之愚癡嬰孩為欲所盲為欲所繫為欲所使為欲所迷恒順欲心而為僮僕常隨欲轉如犢逐母為欲所縛不得自在善男子我為此等盲順眾生生憐愍

心方便濟拔先現端正可愛女身纏悅其心令其耽著復現命終其身壞爛為諸鳥獸之所取食種種不淨如屍陀林復現恐怖羅刹女形身狀黑雲鬚髮丹赤大腹下垂狗牙上出以人髑髏而為嚴飾手執利劍發大惡聲現如是身向染欲者令起驚怖心生惶怖因斯發起求見我心我應彼形為其說法令除狀怖安住戒身成就寂勝戒波羅蜜具足十種波羅蜜門乃至圓滿菩提勝果亦時大天即為善財種種讚戒波羅蜜而說偈言

如諸眾生及草木 一切生長咸依地 世及出世諸善根 皆依寂勝尸羅地 無戒欲求生善道 如鳥無翼欲飛空 如人無足欲遊行 亦如度海無船筏 如諸苦行食根果 飲水自活住山林 或木樹皮如獸居 無戒不得為清淨 有剃四周留頂髮 或不沐髮索為髻 或有裸形或異服 此等無戒皆如戲 或於水河而洗浴 或投盛火以焚身 或升高山自墜形 此等無戒徒為死 或浴華池辯才水 或恒飲浴疏如河

晝夜求福以為依 此等無戒空無果 或於日夕三時浴 或復三時作護摩 却粒自然如啜羊 無戒苦身無所利 雖住天宮盡天壽 服天瓔珞以嚴身 飲食天中諸上味 持戒一切皆圓滿 或大族子憍陀子 俱能持戒等生天 貴賤種姓虧戒身 皆憤地獄無差別 卑門持戒生天上 勝族毀犯墮幽冥 摩登持戒亦生天 仙人破戒入諸獄 王族多聞具色力 惡見無戒如獸玩 如甘果樹猛獸圍 猶蓮華池毒地止 寧守貧賤恒持戒 具聖財寶德嚴身 破戒眾人之所輕 持戒天人咸信重 拊檀鬘金及洗麝 如是一切不為香 菩薩持戒策勝香 徧出人天無有盡 卑陋持戒後生天 如是戒果牟尼說 此世佗生安隱樂 如是戒果牟尼說 欲生人天及涅槃 如應具戒必當得 是故精勤持淨戒 隨心所願皆圓滿 若有臨終肢節痛 一切親屬欲分離 誦思我有清淨戒 身心歡樂無憂衰 戒為感病最勝藥 護諸苦厄如父母 擬開燈炬生死橋 無滌業海為船筏

此等無戒空無果 或復三時作護摩 無戒苦身無所利 服天瓔珞以嚴身 持戒一切皆圓滿 俱能持戒等生天 皆憤地獄無差別 勝族毀犯墮幽冥 仙人破戒入諸獄 惡見無戒如獸玩 猶蓮華池毒地止 具聖財寶德嚴身 持戒天人咸信重 如是一切不為香 徧出人天無有盡 現蒙王者所瞻禮 如是戒果牟尼說 如是戒果牟尼說 如是戒果牟尼說 如是戒果牟尼說 如是戒果牟尼說 如是戒果牟尼說 如是戒果牟尼說 如是戒果牟尼說 如是戒果牟尼說 如是戒果牟尼說

帝釋轉輪威德王 富貴尊嚴無等倫
 家有僕隸能持戒 承事供養而親教
 若有臨至命終時 持戒破戒生安畏
 欲得常來極樂處 應當專意勤護持
 戒珠不假刀兵護 戒為伏藏無所侵
 戒為身伴導前行 戒為出世莊嚴具
 我讚持戒諸功德 如佛世尊真實說
 為覺悟破戒者 令心堅任持淨戒
 善男子如我以此種種方便教化眾
 生今任淨戒波羅蜜中若有眾生瞋
 恚憍慢多諍競者我以強力折伏其
 心為其示現極可怖形如羅刹等飲
 血取肉令其見已驚恐惶懼心意和
 柔捨離怨結若有眾生憎沈癡情為
 其示現王賊水火及諸重疾種種危
 難令其見已心生惶懼知有憂苦狀
 離昏惰而自勉策日夜精勤以如是
 等種種方便令捨一切諸不善法修
 習一切清淨善法令除一切波羅蜜
 障令開一切波羅蜜門令起一切障
 礙險道今到一切無障礙處善男子
 我唯得此菩薩雲網解脫如諸菩薩
 摩訶薩猶如帝釋已能摧滅一切煩

惱阿修羅軍如大海水普能銷滅一
 切眾生諸煩惱火如劫盡火普能乾
 竭一切眾生諸愛欲水如大猛風普
 能吹碎一切眾生諸見取幢猶如金
 剛悉能摧破一切眾生諸我見山而
 我云何能知能說彼功德行善男子
 此閻浮提摩竭提國菩提場中有主
 地神名自性不動汝詣彼問菩薩云
 何學菩薩行修菩薩道時善財童子
 禮大天足遶無數幣一心瞻禮辭還
 而去
 今時善財童子受天神教漸次前行
 往東北方趣摩竭提國菩提樹王大
 道場處將詣自性不動神所十千地
 神同在其中更相謂言此來童子即
 是一切如來寶藏必當普為一切眾
 生作所依怙必當普壞一切眾生無
 明蔽藏此人已生法王種中當以法縷
 而冠其首當開智慧大珍寶藏當執
 菩薩金剛慧劍勇猛自在得法無畏
 摧伏一切異道邪論當以法船於生
 死海運濟眾生令達彼岸智解圓滿
 猶如白月必當息滅一切眾生熱惱

亂心今時自性不動神等一萬地神
 即以神力震動大地出雷吼聲放大
 光明徧照三千大千世界種種寶物
 處處莊嚴影索光流遙相鑒徹一切
 葉樹俱時生長一切華樹咸共開
 敷一切果樹靡不成熟一切河流互
 相灌注一切池沼悉皆盈滿與大密
 雲雨細香雨徧灑其地香風時來吹
 眾名華普散其上無數音樂一時俱
 奏出可愛聲天莊嚴具咸出美音令
 人歡悅天阿修羅乃至非人牛王象
 王師子王等皆大歡喜踊躍哮吼猶
 如大山相擊出聲百千伏藏自然涌
 現時彼地神告善財言善來童子汝
 於此處曾種善根我為汝現汝欲見
 不介時善財禮地神足遶無數幣合
 掌而立自言聖者唯然欲見時彼地
 神以足按地百千億阿僧祇摩尼寶
 藏自然涌出開發顯現地神告言善
 男子今此寶藏隨逐汝行是汝往昔
 善根果報是汝福力之所守護汝應
 志意自在而用善男子我得菩薩解
 脫名難摧伏智慧藏常以此法具足

圓滿成熟衆生善男子我憶自從然燈佛來常隨菩薩恭敬守護如影隨形從始至今念念無間觀察菩薩所有心行普徧尋求深入菩薩一切普願智慧境界圓滿菩薩一切所修諸清淨行思惟菩薩一切三昧隨順明達安住菩薩一切法門究竟了知一切心性圓滿一切大自在力增長一切無能壞法徧往一切諸佛刹土普受一切諸如來記憶持現覺一切智性轉於一切諸佛法輪廣說一切修多羅門大法光明普皆照耀教化調伏一切衆生示現一切諸佛神變隨順解知受持憶念常無忘失善男子乃往古世過須彌山極微塵數劫有劫名莊嚴世界名月幢佛號妙眼於彼佛所最初獲得此解脫門善男子我從是來於此法門若人若出修習增長常見諸佛未曾捨離始從初得乃至賢劫於其中間值遇不可說不可說佛刹極微塵數如來應正等覺悉皆承事恭敬供養亦見彼佛詣善提樹坐道場時現大神通種種

佛事亦見彼佛所有一切功德善根善男子我唯知此難摧伏智慧藏解脫門如諸菩薩摩訶薩常能隨侍一切諸佛能持一切佛所說法入一切佛甚深智慧念念充徧一切法界等如來身生諸佛心具諸佛法作諸佛事心心出生一切諸佛清淨法藏離分別心常無間斷而我云何能知能說彼功德行善男子此闍浮提摩竭提國恒河北岸有一大城名迦毗羅有主夜神名曰春和汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子禮地神足遠無數帀懇勸瞻仰一心懇慕辭退而去

是念由善知識得周徧眼普能明見十方境界由善知識得廣大解普能了達一切所緣由善知識得三昧眼普能觀察一切法門由善知識得智慧眼普能明照十方刹海作是念時見彼夜神於虛空中處衆色寶摩尼樓閣香蓮華藏寶師子座身真金色頂鬘紺青眼如廣大青蓮華葉形貞端嚴見者歡喜衆寶璣瑤以為嚴飾身服朱衣首戴梵冠一切星宿炳然在體於其身上一一毛孔皆現化度無量無數世界衆生臨欲顯墜墮惡道者悉令免離而得解脫是諸衆生或生人中或生天上或有趣向二乘善提或有修行一切智道如是影像炳然顯現又彼一一諸毛孔中示現種種教化方便成熟衆生或爲現身種種形色或爲說法種種言音或爲示現聲聞乘道或爲示現獨覺乘道或爲示現諸菩薩行菩薩勇猛菩薩三昧菩薩自在菩薩住處菩薩觀察菩薩思惟菩薩神通菩薩境界菩薩師子鬘伸菩薩解脫遊戲如是種

佛藏經卷第七 第五

種成熟衆生善財童子見聞此已心
 大歡喜踊躍欣慶心願圓滿受敬尊
 重以身投地禮夜神足遠無數市於
 前合掌而作是言聖者我已先發阿
 耨多羅三藐三菩提心我心冀望依
 善知識威神力故獲諸如來功德法
 藏惟願聖者與我決定作依止處示
 我趣向一切智道令我於中修行增
 進至十力地時彼夜神告善財言善
 哉善哉善男子汝能深心敬善知識
 法力聖力入汝身中令汝勤求不惜
 身命一心親近樂聞其語隨順聽聞
 修行其教以汝親近聞教修行決定
 心故當得阿耨多羅三藐三菩提
 善男子我得菩薩教化調伏破一切
 衆生癡闇法光明解脫門善男子我
 於惡慧衆生起大慈心於不善業衆
 生起大悲心於作善法衆生起於喜
 心於善惡二行衆生起不二心於雜
 染衆生起今生清淨心於邪行衆生
 起今生正行心於劣解衆生起今興
 大解心於懶惰衆生起今生精進心
 於樂生死衆生起今捨輪轉心於生

大智度論卷第七 第五

二乘道衆生起今住一切智心善男
 子我以得此解脫門故常與如是心
 共相應善男子我於夜暗人靜鬼神
 盜賊諸惡衆生所遊行時密雲垂霧
 惡風暴雨日月星宿並皆昏蔽不見
 色時見諸衆生若入於海若行於陸
 山林曠野沙磧險難一切危厄諸恐
 怖處或遭盜賊或乏資糧或迷惑方
 隅或忘失道路憶惶憂怖不能自出
 我時即以種種方便而救濟之為海
 難者示作船師魚王馬王龜王象王
 阿修羅王及以海神捕魚人像為彼
 種種海難衆生而作救護所謂止惡
 風雨息大浪浪於洄洑中及迷方中
 引其道路示其洲岸令免怖畏悉得
 安隱復作是念以此善根迴施衆生
 願令捨離一切諸苦為在陸地一切
 衆生於夜闇中遭諸恐怖瓦礫荆棘
 虎豹豺狼獅子惡獸毒蛇險路盜賊
 鬼神伺暴之處現作日月及諸星宿
 晨霞夕電種種光明或作屋宅或為
 人衆天龍八部菩薩如來種種形相
 引導覆護令其得免恐怖之厄復作

大智度論卷第七 第五

是念以此善根迴施衆生悉令除滅
 諸煩惱闇一切衆生有惜壽命有
 受名聞有貪財寶有重官位有著男
 女有愛妻妾眷屬稠林種種纏縛未
 稱所求多生憂怖我皆救濟令其離
 苦為行山險而留難者為作善神現
 形親近為作好鳥發音慰悅為作靈
 藥舒光照耀示其果樹示其泉井示
 正直道示平坦地或現窟室或現勝
 居令其免離一切憂苦為行曠野險
 道稠林毒樹藤蘿交蔽隱密闇勞羅
 獸潛伏傷殘震吼出聲驚駭聞者墮
 此難中種種憂怖雲霧所暗心識昏
 迷種種事中而恐怖者現大力身救
 其危難示其正道令得出離作是
 念言願一切衆生伐見稠林截愛羅
 網出生死野滅煩惱暗入一切智無
 畏大城到平坦處畢竟安樂
 善男子若有衆生戰諍城邑乃至小
 獸忿競無時我以方便使其和好各
 起慈心永息乖諍作是念言願一切
 衆生離煩惱諍得法和合善男子若
 有衆生樂著國土角力求取勝負不

安種種諍訟而憂苦者我以方便令捨堅執示現無常令生狀離作是念言願一切眾生不著諸嗔住一切佛薩婆若境善男子若有眾生樂著聚落貪愛宅舍常處黑暗甘被繫縛受諸苦者我為說法令生狀離令法滿足令依法住作是念言願一切眾生悉不貪樂六處聚落速得出離生死坑界究竟安住一切智城善男子若有眾生行闇夜中迷惑十方於平坦路生險難想於險難道起平坦想以高為下以下為高其心迷惑生大苦惱我以方便舒光照及若欲出者示其門戶若欲行者示其道路欲濟彼岸示其橋梁欲涉河海與其船筏若於熱時示其清冷若於寒際示作溫和暖殿涼宮隨時適意若或遊觀常導其前示其險易安危之處欲休息者示其城邑近觀宮室令其憩止遠行渴乏示其池沼河水流泉令其飲沐華林果樹復得清涼身心安樂若有父母妻子眷屬恩愛分離令其合會無諸苦惱作是念言如我於此照

除闇夜救眾災厄令諸世事悉得宜叙願我普於一切眾生生死長夜無明闇處以智慧光普皆照了是諸眾生無有智眼想心見倒之所覆翳無常常想苦中樂想無我想不淨淨想堅固執著我人眾生蘊界處法迷惑因果不了善惡殺害眾生乃至邪見不孝父母不敬沙門及婆羅門不知惡人不識善人貪著惡事安住邪法毀謗如來壞正法輪於諸菩薩皆辱傷害輕大乘道斷菩提心於有恩人反加殺害於無恩處常懷怨結毀謗賢聖親近惡伴盜塔寺物作五逆罪不久當墮三惡道中願我速以大智光明破彼眾生無明黑闇令其疾發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已示普賢乘開十力道亦示如來法王境界亦示諸佛一切智城諸佛所行諸佛自在諸佛成就諸佛總持一切諸佛同共一身一切諸佛平等之處皆令安住善男子一切眾生或病所纏或老所侵或苦貧窮或遭禍難或犯王法臨當受刑無所依怙生大

怖畏我皆救濟使得安隱謂以方藥除諸痛苦供事老朽安樂終年給足資具令無貧乏無主作主無歸作歸苦難逼迫同事救攝令離憂惱令無怖懼復作是念願我以法普攝眾生令其解脫一切煩惱生老病死憂悲苦患近善知識常行法施勤修善業速得如來清淨法身住於究竟無變易處善男子一切眾生入見稠林住於邪道於諸境界起邪分別常行不善身語意業妄作種種諸邪苦行於非正覺生正覺想於正覺所生非正覺想為諸惡友之所攝持以起惡見將墮惡道我以種種諸方便門而為救護令住正見當生人天復作是念如我救此將墮惡道諸眾生等願我普救一切眾生悉令解脫一切諸苦住波羅蜜出世聖道於一切智得不退轉具普賢願近佛菩提而不捨離諸菩薩行常勤教化一切眾生令時春和主夜神欲重宣此解脫義承佛威力普觀十方一切法界為善財童子而說偈曰

今在佛土最妙樂處

第八

我此寂靜解脫海 出生具足智光明
 遠離一切愚癡暗 觀衆生根而演說
 我於往昔無邊劫 具修廣大清淨慈
 如日普照於世間 汝應勇猛勤修習
 我此難量大悲海 出生三世諸如來
 能救法界苦衆生 汝應勇猛勤修習
 能生聖道無爲樂 亦生世間安隱樂
 令我踊躍心歡喜 汝應入此甚深門
 已背有爲如幻法 亦棄聲聞解脫乘
 常修佛力具莊嚴 汝應入此難思教
 我眼清淨廣無邊 普見十方諸刹土
 其中所有一切佛 悉坐菩提樹王下
 見佛起於大衆會 相好莊嚴妙色身
 於諸毛孔放光明 一一光明恒普照
 見諸羣生墮業海 死此生彼各老別
 相續輪迴五趣中 常受種種無邊苦
 我耳清淨量無邊 一念聽周諸刹海
 衆生所有語言法 皆悉憶持無忘失
 及聞諸佛轉法輪 其音勝妙無能比
 言詞訓釋諸方便 我悉憶持無忘失
 我鼻廣博其清淨 於諸法中無所著
 住一切處解脫門 汝應入此無疑惑
 我舌光明赤銅相 具足清淨妙辯才

今在佛土最妙樂處

第九

巧宣妙法應喜心 汝應入此無疑惑
 我身離相恒清淨 常徧一切諸世間
 普隨信樂衆生心 爲現色身令得見
 我心離著無諸垢 如響普應諸衆生
 隨念悉見諸如來 而於其中不分別
 不思議刹衆生海 所有樂欲及諸根
 我於一念悉能知 而於其中不分別
 我以廣大妙神通 普震難思議佛刹
 威力光明無不現 調伏一切難調衆
 我福廣大甚清淨 無量莊嚴無盡藏
 普能供養諸如來 等與一切衆生樂
 我智廣博甚清淨 了達無邊諸法海
 普斷一切衆生疑 佛子宜應善修學
 我知三世諸佛海 及了一切諸法海
 亦入彼諸大願門 此無等行應修習
 我於三世刹塵中 悉見十方諸刹海
 亦見其中所有佛 此甚普門無等力
 普於十方一切刹 悉見大智虛舍那
 余時善財童子白奉和主夜神言汝
 發阿耨多羅三藐三菩提心經幾時
 邪得此解脫其已久如乃有如是大
 威德力能作如是利益衆生夜神告

今在佛土最妙樂處

第十

言佛子我念往古過須彌山極微塵
 數劫有劫名寂靜光世界名出生吉
 祥寶五百億佛於中出現彼世界中
 有四天下名寶月燈光有城名蓮華
 光有轉輪王名妙法岸具足七寶領
 四天下以聖王道安樂衆生王有夫
 人名法智月妓樂自娛夜久眠寢時
 彼城東有一大林名寂靜出生妙德
 林中有一大菩提樹名一切勝法摩
 尼王莊嚴身出生諸佛神力光明亦
 時有佛名一切法大吼聲王於此樹
 下成等正覺放無量色廣大光明名
 摩尼王普照一切妙寶世界蓮華城
 內有主夜神名淨月光詣王夫人法
 智月所動身環珞環珞出聲以舉夫
 人而告之言夫人當知一切法大吼
 聲王如來於寂靜出生妙德大林之
 中而成正覺及廣稱讚諸佛功德自
 在神力普賢菩薩所有行願令王夫
 人發阿耨多羅三藐三菩提心供養
 恭敬承事彼佛及諸菩薩聲聞僧衆
 善男子時王夫人法智月者豈異人
 乎我身是也我於彼佛發菩提心深

大方廣佛華嚴經卷一七

重愛敬種善根故於須彌山極微塵
 數劫不生地獄餓鬼畜生諸惡趣中
 亦不生於下賤之家諸根具足無有
 眾苦於天人中福德殊勝不生惡世
 恒不離佛及諸菩薩大善知識常於
 其所種植善根經八十億須彌山極
 微塵數劫常受安樂而未滿足菩薩
 諸根過此劫已復過萬劫於賢劫前
 有劫名無憂徧照世界名難垢勝德
 其世界中淨穢相雜有五百佛於中
 出現其第一佛名須彌幢大寂靜去
 祥眼如來應正等覺我為名稱長者
 女字妙慧光明端正殊妙人相具足
 彼淨月夜神以本願力於難垢勝德
 世界一四天下衆色幢王城中作主
 夜神名妙淨眼我於一時在父母邊
 夜久眠息彼妙淨眼來詣我所震動
 我宅放大光明出現其身讚佛功德
 言彼如來坐菩提樹始成正覺勸諭
 於我及以父母并諸眷屬令速見佛
 自為前導引至佛所廣興供養我纔
 見佛即得調伏衆生見佛三昧及得
 普照三世智光明輪三昧獲此三昧

故能憶念須彌山極微塵數劫亦見
 其中一切諸佛菩薩出現於彼如來
 及菩薩所聽聞妙法以聞法故即得
 此教化調伏破一切衆生癡暗法光
 明解脫門得此解脫故即見其身徧
 十佛刹極微塵數世界亦見彼世界
 所有如來又見自身一一親近亦見
 彼世界一切衆生解其言音識其根
 性知其往昔曾為善友之所攝受隨
 其所樂而為現身今生歡喜我時於
 彼所得解脫念念增長此心無聞又
 見自身徧往百佛刹極微塵數世界
 此心無聞又見自身徧往千佛刹極
 微塵數世界此心無聞又見自身徧
 往百千佛刹極微塵數世界如是念
 念乃至不可說不可說佛刹極微塵
 數世界亦見彼世界中一切如來亦
 見自身在彼佛所聽聞妙法受持憶
 念觀察了亦知彼佛諸本事海諸
 大願海彼諸如來嚴淨佛刹我亦嚴
 淨亦見彼世界一切衆生心性根器
 形量差別種類不同隨其所應而為
 現身教化調伏今此解脫念念增長

如是乃至充滿法界
 善男子我唯知此菩薩教化調伏破
 一切衆生癡暗法光明解脫門如諸
 菩薩摩訶薩成就普賢無邊行願普
 入一切諸法界海得諸菩薩金剛智
 幢自在三昧遊戲神通心無障礙出
 生大願住持佛種於念念中成滿一
 切大功德海嚴淨一切廣大世界以
 自在智教化成熟一切衆生以智慧
 日滅除一切世間闇障以勇猛智覺
 悟一切衆生昏睡以智慧月洗了一
 切衆生疑惑以清淨意斷除一切諸
 有執著於一切法界一一塵中示現
 一切自在神力智眼明淨等見三世
 而我何能知其妙行說其功德入其
 境界示其自在遊戲神通善男子此
 閻浮提恒河南岸摩竭提國菩提場
 中有主夜神名普徧吉祥無垢光我
 本從其發阿耨多羅三藐三菩提心
 常以妙法開悟於我汝詣彼問菩薩
 云何學菩薩行修菩薩道今時善財
 童子合掌恭敬向春和夜神以偈讚曰
 我今見汝清淨身 色相端嚴如妙德

大方廣佛華嚴經卷第十七

威光超世無能比 殊特猶若寶山王
 見汝清淨妙法身 等於三世無分別
 普入一切諸世間 若壞若成無所著
 我今普觀一切趣 見汝所現差別身
 猶如星月處虛空 一毛孔中皆得見
 汝心廣大常清淨 如空普徧於十方
 一切諸佛悉入中 智慧平等無分別
 汝身一諸毛孔 放剎塵數光明雲
 悉徧十方佛剎中 普雨一切莊嚴具
 汝身一諸毛孔 等衆生數而現身
 普於十方世界中 方便化度令調伏
 汝身一諸毛孔 示現不可思議剎
 普隨一切衆生心 莊嚴顯現令清淨
 若有衆生見汝身 聞名愛樂生歡喜
 獲功德利清淨命 當必成就大菩提
 墮於惡趣無邊劫 恒受種種無量苦
 聞名暫發歡喜心 諸煩惱業皆銷滅
 於千佛剎微塵劫 讚歎汝身一毛德
 微塵劫數猶可窮 汝身功德終無盡
 余時善財童子以此妙偈讚夜神已禮
 夜神足迹無數而懇懇瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六一八頁下一四行第一〇字「綱」，
 [南、經、清、麗]作「網」。
- 一 六一八頁下一六行第一〇字「種」，
 [麗]作「積」。
- 一 六一九頁中五行「狗牙」，[石、南、
 經、清]作「鈎牙」。
- 一 六一九頁下四行「雖住」，[南、清、
 麗]作「欲住」；[經]作「欲往」。
- 一 六一九頁下六行「族子旃陀子」，
 [麗]作「族姓旃陀類」。
- 一 六一九頁下七行第五字「虧」，[南、
 經、清]作「戲」。
- 一 六二〇頁上一行第七字「王」，[麗]
 作「主」。
- 一 六二〇頁上一四行第二字「捨」，
 [南、經、清]作「誓」。
- 一 六二〇頁中一行「而去」，[石、南、
 經、清、麗]作「而行」。

- 一 六二〇頁中一三行第八字「提」，
 [石、南、經、清、麗]無。
- 一 六二二頁下一四行「天上」，[南、經、
 清]作「天人」。又末字「二」，[石、南、
 經、清]作「三」。
- 一 六二二頁中二〇行第三字「伺」，
 [南、經、清、麗]作「肆」。
- 一 六二二頁中二一行「展霞」，[經]作
 「展雲」。
- 一 六二二頁下末行「角力」，[石、南、
 經、清]作「摘力」。
- 一 六二三頁下一二行第一二字「生」，
 [南、經、清、麗]無。
- 一 六二四頁上七行第八字「亦」，[石、
 南、經、清]作「示」。
- 一 六二四頁中六行第三字「議」，[南、
 經、清]作「諸」。
- 一 六二四頁中一二行「法海」，[石]作
 「佛海」。
- 一 六二四頁下一五行第一三字「舉」，
 [石、南、經、清、麗]作「覺」。
- 一 六二四頁下一八行「正覺」，[麗]作

中華大藏經

「等正覺」。

一 六二五頁中一七行第四字「亦」，
石作「中」。

一 六二六頁上五行「一毛孔中」，石、
南、徑、清作「一一毛中」。

一 六二六頁上一六行首字「墮」，南、
徑、清作「隨」。

補城縣廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第十八 初

大唐別貢國三藏 般若 華嚴經譯

入不思議解脫境界普賢行願品
 今時善財童子一心思惟彼夜神教
 了知彼神初發菩提心圓滿清淨所
 生菩薩藏所發菩薩願所淨菩薩波
 羅蜜所入菩薩諸住地所修菩薩行
 所行出離道隨順一切智光海發普
 救一切眾生心起大悲雲普覆一切
 於諸佛刹盡未來際常能出生普賢
 行願漸次遊行詣彼夜神頂禮其足
 遶無數匝於前合掌而作是言聖者
 我已先發阿耨多羅三藐三菩提心
 而未知菩薩云何修行菩薩地云何
 出生菩薩地云何成就菩薩地夜神
 答言善哉善哉善男子汝已能發阿
 耨多羅三藐三菩提心復能問於諸
 菩薩地修行出生及以成就善男子
 菩薩具足十法則能圓滿諸菩薩行
 何等為十一者得清淨三昧常見一
 切如來現前二者以清淨眼常觀一
 切如來相好三者以甚深智知諸如
 來福智大海四者知等法界無量諸

佛法光明海五者知諸如來一一毛
 孔放等眾生數大光明海利益一切
 六者見諸如來一一毛孔出眾寶色
 光明焰海七者念念出現佛變化海
 普徧法界調伏眾生八者得佛音聲
 同諸眾生語言音海能轉三世諸佛
 法輪九者知一切佛無邊名號海十
 者知一切佛調伏眾生不可思議自
 在威力善男子菩薩具足此十種法
 則能圓滿諸菩薩行善男子我得菩
 薩解脫名寂靜禪定樂普遊步勇猛
 法門普見三世一切諸佛亦見彼佛
 清淨國土道場眾會三昧神通相應
 行海種種名號說法壽命言音身相
 種種不同充滿法界悉皆明見甚深
 趣入而無取著亦無入處何以故知
 諸如來非去非趣非滅故非來體性
 無生故非生法身平等故非滅無有
 生相故非實性如幻法故非虛利益
 眾生故非遷超過生死故非壞性常
 不變故一相言語悉離故無相性相
 本空故善男子我如是知一切如來
 時於菩薩寂靜禪定樂普遊步勇猛

解脫門分明了達成就增長思惟觀
察堅固莊嚴普徧照明種種境界圓
滿廣大甚深隨順住平等際不起一
切妄想分別大悲救護一切眾生一
心不動修習初禪息諸意業攝諸眾
生智力勇猛喜心悅懽修第二禪思
惟一切眾生自性狀離生死住涅槃
樂修第三禪悉能息滅一切眾生眾
苦熱惱修第四禪增長圓滿一切智
願善巧出生諸三昧海入諸菩薩解
脫海門遊戲一切菩薩神通成就一
切清淨變化以清淨智普入法界善
男子我修習此解脫門時以種種方
便成熟眾生所謂於在家放逸貪欲
眾生生今不淨想不受樂想可厭想
疲勞想逼迫想繫縛想羅刹想無常
想苦想空想無我想無主想不自在
想老病死想自於欲境不生受樂亦
勸眾生生不著欲樂唯住法樂出離於
家入於非家若有眾生生住於空閑我
為止息諸惡音聲於靜夜時為其說
法與願行緣開出家門示正道路為
作光明除其暗障滅其怖畏讚出家

業歎佛法僧及善知識具諸功德亦
歎親近承事供養善知識行善男子
我修如是解脫門時令諸眾生離非
法貪捨邪分別未生惡法令其不生
若已作者皆令止息妄想境界所不
能轉未生諸善法未發大慈悲未
一切智未起殊勝願未發大慈悲未
造人天業皆令得生若已生者令其
增長我與如是頂道因緣乃至令成
一切智智善男子我唯得此菩薩寂
靜禪定樂普遊步勇猛解脫門如諸
菩薩摩訶薩具足普賢所有行願了
達一切無邊法界常能增長一切善
根照見一切如來智力住於一切如
來境界恒起生死心無障礙疾能滿
足一切智願普能往詣一切刹海悉
能觀見一切佛海徧能聽受一切法
雲能破一切眾生癡闇能於生死大
夜之中出生一切智慧光明而我云
何能知能說彼功德行善男子夫此
不遠菩提樹王道場右面有主夜神
名喜目觀祭一切眾生汝詣彼問善
薩云何學菩薩行修菩薩道今時普

徧吉祥無垢光主夜神欲重明此解
脫門義為善財童子而說偈曰
一切三世諸如來 皆為信心而出現
若具清淨廣大眼 則能普見諸佛海
汝觀諸佛無垢身 妙相莊嚴極清淨
悉坐眾會道場中 示現神通無不徧
毗盧遮那善逝尊 道樹降魔成正覺
普隨一切眾生成 轉大法輪充法界
佛證甚深具法性 妙體寂靜無差別
色身清淨具莊嚴 普示眾生無有盡
佛身廣大不思議 徧周法界常無盡
平等普現於十方 一切剎中無不見
諸佛圓光常徧滿 普照一切微塵刹
互相照現色無邊 一一周圍充法界
如來毛孔出光雲 廣大難思無有盡
普照一切眾生成 令其煩惱皆除滅
如來毛孔出化雲 一一神通無有量
調伏一切諸眾生 所有眾苦皆除滅
如來廣大圓滿音 聲光所出言詞海
兩大法雨徧羣生 令其普覺菩提性
佛昔無邊劫海中 為攝受我修諸行
令我今得見如來 影現十方諸刹海
如來出現諸世間 量等一切眾生數

大方廣華嚴經卷第六 第六頌 伊

境界甚深難趣入 彼非我智所能知
具大成德諸菩薩 入於善逝一毛中
彼解脫境思議 非我能知諸佛智
於此近處有夜天 名星宿光大喜日
汝應往問所修行 彼當授汝菩提道
時善財童子禮夜天足遠無數帀愁
歎瞻仰辭退而去

尔時善財童子敬順善知識教奉行
善知識語作如是念善知識者難見
難遇見善知識心作意無有散亂
見善知識能破煩惱大障礙山見善
知識能入大悲救眾生海見善知識
得智慧光普照法界見善知識悉能
修行一切智道見善知識普能親見
十方佛海見善知識得見諸佛轉正
法輪憶持不忘作是念已發意欲詣
喜目觀察一切眾生主夜神時喜
目神以威神力加善財童子令知親
近善知識能生善根增長成熟所謂
令知親近善知識能修助道具令知
親近善知識能起勇猛心令知親近
善知識能作難壞業令知親近善知
識能得堅固力令知親近善知識能

大方廣華嚴經卷第六 第七頌 伊

入無邊方令知親近善知識能久遠
修行令知親近善知識能辨無邊業
令知親近善知識能行無量道令知
親近善知識能得速疾力普詣諸刹
令知親近善知識能不離本處徧至
十方時善財童子遠發是念由親近
善知識能勇猛勤修一切智道由親
近善知識能速疾出生諸大願海由
親近善知識能為利樂一切眾生盡
未來劫受無邊苦由親近善知識能
被勇猛精進甲於一極微中說法聲
徧法界由親近善知識能速往詣徧
十方海由親近善知識於一毛道盡
未來劫修菩薩行由親近善知識於
念念中行菩薩行究竟安住一切智
地由親近善知識能入三世一切如
來自在神力諸莊嚴道由親近善知
識常緣法界未曾動出而能徧往無
邊國土由親近善知識能常徧入淨
法界門離去來徧徧往十方
尔時善財童子發是念已即詣喜目
夜神所見彼夜神在於如來眾會道
場坐蓮華藏師子之座入大速疾普

大方廣華嚴經卷第六 第八頌 伊

喜幢無垢解脫門於其上一一毛
孔出無量種變化身雲隨其所應以
妙言音而為說法普攝無量一切眾
生皆令歡喜而得利益所謂出無量
化身雲充滿十方一切世界說諸菩
薩行檀波羅蜜於一切事皆無應著
於一切眾生普皆施與法界一相其
心平等供養承事無有輕慢內外悉
施難捨能捨
又從一一毛孔出等眾生數無量化
身雲充滿法界普現一切諸眾生前
說持淨戒無有缺犯修諸苦行皆悉
圓滿於諸世間無有所依於諸境界
無所愛著說在生死輪迴往返說諸
人天威衰苦樂說諸境界皆是不淨
說有為法皆是無常說諸有漏悉苦
無味說一切法空無有我令諸眾生
捨離想心妄見顛倒住如來境了不
思議常樂我淨究竟真實持如來戒
如是演說種種戒行戒香普薰諸
眾悉得成熟
又從一一毛孔出等眾生數種種身
雲說能忍受一切眾苦所謂割截挫

楚訶罵輕辱其心泰然無有忿恚安
受諦思不動不亂於一切行不卑不
高於諸眾生不起我慢於諸法性審
諦觀察說菩提心無有窮盡心無盡
故智亦無盡普斷一切眾生煩惱說
諸眾生卑賤醜陋形相鄙惡不具足
身令生狀離方便除滅如是等因讚
諸如來清淨妙色無上之身令生欣
樂如是方便成熟眾生

又從一一毛孔出等眾生數種種身
雲隨諸眾生心之所樂說勇猛精進
修一切智助道之法勇猛精進摧伏
魔怨勇猛精進發菩提心不動不退
勇猛精進度諸眾生出生死海勇猛
精進除滅一切惡道諸難勇猛精進
以智慧力壞無智山勇猛精進供養
承事一切如來心無疲厭勇猛精進
受持一切諸佛法輪常不忘失勇猛
精進壞散一切諸重煩惱大障礙山
勇猛精進教化成熟一切眾生勇猛
精進嚴淨一切諸佛刹土如是方便
成熟眾生
又從一一毛孔出等眾生數無量身

雲以種種方便令諸眾生除滅秋歎
憂悲苦惱心生歡喜捨離惡意狀一
切欲為說慙愧令諸眾生護諸根
為說無上清淨梵行為說諸欲是梵
境界令生恐怖為現不樂世間欲樂
住法園苑受諸法樂隨其次第入深
禪定諸三昧樂令思惟觀察除滅一
切所有煩惱讚歎心性顯示無生又
為演說一切菩薩諸三昧海神力變
現自在遊戲令諸眾生歡喜適悅離
諸感怖其心清淨心性調柔堪任受
用諸根明利愛重於法修習增長以
是方便成熟眾生

又從一一毛孔出等眾生數種種身
雲為說往詣一切佛刹親近承事供
養諸佛及以師長真善知識受持一
切諸佛法輪精勤不懈又為演說稱
讚一切諸如來海觀察一切諸法門
海顯示一切諸法性相開闡一切諸
三昧門照智慧慧境界枯竭一切眾生
疑海示金剛智壞邪見山升慧日輪
破諸凝暗皆令歡喜成一切智
又從一一毛孔出等眾生數種種身

雲現種種色相種種形貌不思議身
普詣一切諸眾生前隨其所應以種
種言詞辯才訓釋而為說法或說世
間神通福力或說三界皆是可怖令
其不作世間業行離三界處出見稠
林或為稱讚一切智道令其超越一
切聲聞辟支佛地或為演說不住生
死不住涅槃令其不著有為無為於
敬於慢心無憂喜或為演說住於天
宮乃至道場成正覺令其欣樂發
菩提意顯示如是方便善巧波羅蜜
門教化成熟一切眾生皆令究竟得
一切智

又從一一毛孔出一切世界極微塵
數種種身雲普現一切諸眾生前於
念念中示普賢菩薩一切行願於念
念中示清淨大願充滿法界於念念
中示嚴淨一切世界海於念念中示
供養一切如來海於念念中示入一
切法門海於念念中示入一切刹海
極微塵數諸世界海於念念中示於
一切刹盡未來劫清淨修行一切智
道於念念中示入十方一切如來力

大方廣佛華嚴經卷第十一之三

於念念中示入三世一切方便海於
 念念中示往一切刹現種種神通變
 化自在於念念中示一切菩薩種種
 行願顯示如是願波羅蜜令諸眾生
 住一切智如是所作恒無休息又從
 一一毛孔出等一切眾生種種心數
 變化身雲普詣一切諸眾生前說諸
 菩薩集一切智助道之法無邊際力
 不破壞力無窮盡力修無上行不退
 轉力無間斷力於生死法無染著力
 能破一切諸魔軍力遠離一切煩惱
 垢力能破一切業障山力住一切劫
 修大悲行無疲倦力震動一切諸佛
 刹土令諸眾生歡喜力普於世間
 轉法輪力以如是等力波羅蜜方便
 成熟令諸眾生至一切智

又從一一毛孔出等一切眾生種種
 心數種種色相變化身雲普詣十方
 無量世界隨眾生心演說一切菩薩
 智行所謂說入一切眾生界海智說
 入一切眾生心海智說入一切眾生
 根海智說入一切眾生行海智說度
 一切眾生成熟調伏未曾失時智說

大方廣佛華嚴經卷第十一之三

出一切法界音聲智說念念偏一切
 法界海智說念念知一切世界海滅
 壞智說念念知一切世界海成住莊
 嚴形相差別智說念念神通自在親
 近供養一切如來聽受法輪智顯示
 如是智波羅蜜令諸眾生皆大歡喜
 調暢適悅其心寂靜生決定解承一
 切智無有退轉如說菩薩諸波羅蜜
 種種調伏成熟眾生於種種時隨種
 種心知種種報令其明利有所堪任
 能生愛樂深信解力於一切智究竟
 圓滿如是宣說一切菩薩種種行法
 而為利益成熟眾生亦復如是

又於一一毛孔現彼夜神從初發心
 所集功德所謂承事諸善知識親近
 諸佛修習善法行施波羅蜜難捨能
 捨行戒波羅蜜棄捨王位富貴自在
 宮殿眷屬以增勝心出家學道行忍
 波羅蜜能忍世間一切難行種種苦
 事及以菩薩圓滿清淨所修苦行所
 持正法皆悉堅牢其心不動亦能忍
 受一切眾生於己身心惡作惡說忍
 一切業皆不失壞忍一切法深信說

大方廣佛華嚴經卷第十一之三

定生正解心忍諸法性能諦思惟無
 有分別行精進波羅蜜起一切智行
 成一切佛法普徧成熟而無退轉行
 禪波羅蜜滿足清淨其禪波羅蜜所
 有資具所有勤求所有修行所有成
 就所有清淨所有圓滿所起三昧神
 通所入三昧海門皆悉顯示行般若
 波羅蜜心無取著其般若波羅蜜所
 有資具所有清淨大智慧日大智慧
 雲大智慧藏大智慧海大智慧行大
 智慧門皆悉顯示復示修行方便善
 巧波羅蜜門其方便波羅蜜所有資
 具所有修行所有體性所有理趣所有
 清淨所有相應事皆悉顯示行願波
 羅蜜其願波羅蜜所有體性所有成
 就所有修習所有相應事皆悉顯示
 行力波羅蜜其力波羅蜜所有資具
 所有因緣所有理趣所有演說所有
 相應事皆悉顯示行智波羅蜜其智
 波羅蜜所有資具所有體性所有修
 行所有成就所有出生所有清淨所
 有處所有增長所有深入所有光明
 所有顯示所有理趣所有相應事

所有能揀擇所有諸行相所有相應法所有所攝法所知法所知業所知刹所知劫所知世所知佛出現所知佛所知菩薩所知菩薩心菩薩位菩薩資具菩薩發趣菩薩迴向菩薩所行菩薩大願菩薩法輪菩薩揀擇菩薩法海菩薩法門海菩薩法漩流菩薩法伏藏菩薩法理趣如是等智波羅蜜相應境界皆悉顯示從彼夜神一一毛孔皆悉具足顯現如是十波羅蜜教化成熟一切眾生念時善財童子見喜目觀察一切眾生主夜神復於一一諸毛孔中出興無量眾生形相相似身雲所謂出興色究竟天善現天善見天無熱天無煩天相似身雲如是出興廣果福生無雲天相似身雲出興徧淨無量淨少淨天相似身雲出興極光淨無量光少光天相似身雲出興大梵梵輔梵眾天相似身雲出興化自在天化樂天兜率陀天須夜摩天忉利天如是天王及天婁女諸天子眾相似身雲出興提頭賴吒乾闥婆王乾闥婆子乾闥

婆女相似身雲出興毗樓勒又鳩槃荼王鳩槃荼子鳩槃荼女相似身雲出興毗樓博又龍王龍子龍女相似身雲出興毗沙門夜叉王夜叉子夜叉女相似身雲出興大樹緊那羅王緊那羅子緊那羅女相似身雲出興妙智摩睺羅伽王摩睺羅伽子摩睺羅伽女相似身雲出興大勢速疾力迦樓羅王迦樓羅子迦樓羅女相似身雲出興羅睺阿修羅王阿修羅子阿修羅女相似身雲出興閻羅法王閻羅王子閻羅王女相似身雲出興世間一切人王及王夫人王子王女相似身雲出如是等一切種類諸趣身雲出興一切聲聞獨覺一切菩薩及諸佛眾相似身雲出興一切地神水神火神風神河神海神山神林神主稼神主藥神主樹神主地神主城神主畫神主夜神主空神主方神身眾神足行神主道場神乃至執金剛神等相似身雲周徧十方充滿法界於彼一切諸眾生前現種種聲所謂風輪聲水輪聲火焰聲海潮

聲地震聲大山相擊聲天城震動聲摩尼相擊聲天王聲龍王聲夜叉王聲乾闥婆王聲阿修羅王聲迦樓羅王聲緊那羅王聲摩睺羅伽王聲人王聲梵王聲天女歌詠聲諸天音樂聲摩尼寶王聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲以如是等種種音聲宣說喜目觀察眾生主夜神從初發心所集功德相續次第所習善根相續次第發菩提心相續次第所修無量諸波羅蜜相續次第死此生彼及其名號相續次第親近善友承事諸佛相續次第聽諸如來種種法輪相續次第受持正法相續次第修善行相續次第入諸三昧相續次第以三昧力普見諸佛相續次第普見諸刹相續次第普知諸劫相續次第深入法界相續次第觀察眾生相續次第入法教海相續次第知諸眾生死此生彼相續次第得淨天耳聞一切聲種種辯才隨順思惟相續次第得淨天眼見一切色種種形相善巧觀察相續次第得陀心智知眾生心相續次第得宿

大方廣佛華嚴經卷第十八

住智知前際事相續次第得不思議
無依無作神足智通自在遊行徧十
方利相續次第得菩薩差別解脫入
菩薩不可思議解脫教海住菩薩三
昧神通得菩薩勇猛遊步住菩薩心
想為菩薩眷屬入菩薩道場如是一
切所有功德相續次第皆悉演說分
別顯示成就衆生如是說時於念念
中十方各嚴淨不可說不可說諸佛
刹土度脫無量惡趣衆生令無量衆
生生天人中富貴自在令無量衆生
出生死海令無量衆生安住聲聞辟
支佛地令無量衆生得菩薩法門令
無量衆生住如來智地

大方廣佛華嚴經卷第十八

大方廣佛華嚴經卷第十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六二八頁下一九行第六字「性」，
〔南、經、清〕作「住」。
- 一 六二九頁上一行「分明」，〔麗〕作「分
別」。
- 一 六二九頁上二二行至二二行「為
其說法」，〔石、南、經、清、麗〕作「為
說深法」。
- 一 六二九頁中二行首字「歎」，〔麗〕作
「勸」。
- 一 六二九頁中一九行首字「夜」，〔石
作「野」。
- 一 六二九頁下二〇行首字「雨」，〔經、
麗〕作「雨」。
- 一 六二九頁下末行第八字「量」，〔石、
南、經、清〕作「影」。
- 一 六三〇頁上一七行第九字「主」，
〔石、南、經、清、麗〕無。
- 一 六三〇頁上一八行第七字「加」，
- 一 〔石、南、經、清〕作「加被」。
- 一 六三〇頁下一三行「無有所依」，
〔石、南、經、清〕作「無所有依」。
- 一 六三一頁中六行第六字「諸」，〔石、
南、經、清〕作「於」。
- 一 六三二頁上二二行「根海」，〔石〕作
「界海」。
- 一 六三二頁下六行第一〇字「所」，
〔南、經、清〕無。
- 一 六三三頁上一二行第一二字「主」，
〔南、經、清〕無。本頁下八行第四字
同。
- 一 六三三頁上二二行「相似」，〔石、南、
經、清〕作「各相似」。
- 一 六三四頁上八行「成就」，〔麗〕作「成
熟」。

大方廣佛華嚴經卷第十九

本經對有國一歲 報考 李長 如譯

入不思議解脫境界普賢行願品

尔時善財童子見聞如上所現一切諸希有事念念觀察思惟解了隨順修行深入安住平等成就承佛威力及解脫力得菩薩不可思議大速疾力普喜幢無垢解脫門何以故與彼夜神於往昔時同修行故如來威力所加持故不思議善根所祐助故得菩薩諸根放生如來種中故得善友力所攝受故受諸如來所護念故毗盧遮那如來曾所化故彼分善根已成孰故堪修普賢菩薩行故尔時善財童子得此解脫已心生歡喜十方如來威神力故合掌向喜目觀察夜神以偈讚曰

天於無量劫中 善學諸佛甚深法
普隨一切衆生類 顯現色身無所著
了知沈溺諸衆生 無主無親嬰妄想
爲現神通種種身 宣示正法令調伏
法身寂靜恒無二 無依無著無分別
爲化衆生普現身 演說正法令調伏

本經對有國一歲 報考 李長 如譯

仁於諸蘊及界處

示現色相莊嚴身 了法皆空無所著

不著内外一切法 演說正法令調伏

欲拔衆生離有無 已出無邊生死海

仁心能於一切境 現同類身無不徧

昇爲癡暗諸衆生 永離諸欲及分別

仁心能住於三昧 顯自覺法令調伏

於身毛孔出化雲 經於多劫恒不動

汝入如來十力門 爲供十方諸善逝

隨應化現各不同 念念方便無邊際

汝審諦觀諸有海 普攝一切諸羣品

於無障礙道法中 種種業力具莊嚴

汝身色相如普賢 爲說令心得清淨

隨諸衆生種種欲 清淨莊嚴妙無比

尔時善財童子以此妙偈讚夜神已 普能顯示於世間

白言聖天汝發阿耨多羅三藐三菩提心其已久如得此解脫爲幾時耶

尔時夜天以偈答曰

我念過去經多劫 過於佛刹微塵數

刹号摩尼安樂光 劫名寂靜大音聲

刹中所有四天下 百千俱胝那由佉

其中有一四天下 名摩尼山衆色光

其中所有廣大城 百千萬億那由佉

於中有一王都城大方廣華嚴經卷第三 名衆香光摩尼幢
 具足妙寶所莊嚴 人天見者皆欣悅
 彼時有一轉輪王 名廣大身爲世主
 三十二相皆圓滿 種種隨好以嚴身
 真金妙色光明聚 清淨蓮華之所生
 騰空自在放身光 其光普及閻浮衆
 其轉輪王有千子 威勢勇猛相端嚴
 良目輔佐一俱厥 智慧多聞咸具足
 后妃嬪御有十億 皆如天女悅人心
 能隨王意性調柔 恒起慈心而給侍
 時王以法利群生 王法宣流四天下
 鐵圍大地皆臣屬 富樂豐饒人庶歡
 我時與王爲寶女 言詞具足梵音聲
 身光照及千由旬 光如無垢真金色
 有時日光既已沒 所奏音樂咸寂然
 大王及我諸妃嬪 一切無不皆安寢
 彼時有佛出世間 號曰吉祥功德海
 顯現無量神通力 普徧十方諸世界
 復出無量光明海 等一切刹微塵數
 示現種種自在身 徧滿十方無有盡
 大地諸山皆震動 發聲普告佛出興
 天人龍衆阿修羅 聞佛出世皆歡喜
 從一一毛孔中 出佛化身神變海

十方世界皆充滿 隨衆生心說妙法
 我時於彼夜夢中 見佛種種諸神變
 亦聞演說甚深法 愛樂喜歡未曾有
 時有十千主夜神 在王宮上空中住
 同時讚佛諸功德 以妙言音覺悟我
 勝智賢后汝應起 佛已出興於汝國
 百千劫海難值遇 見者利樂皆清淨
 我時寢寤心欣敬 即觀清淨妙光明
 觀此光相從何來 見佛坐於樹王下
 三十二相莊嚴體 妙色出過寶山王
 復於一切毛孔中 普放廣大光明海
 我時見已生歡喜 即發廣大希有心
 願我亦當如世尊 具足廣大神通力
 我於是時尋覺悟 大王妃嬪諸眷屬
 咸令見佛大光明 一切身心皆慶悅
 我時與彼轉輪王 四兵千億同圓遠
 及與無量諸衆生 俱行共詣如來所
 我時經於二萬歲 一心供養彼如來
 七寶大地四天下 敬心奉施曾無倦
 時彼如來爲我說 修多羅海功德雲
 以佛威力應群心 發起莊嚴諸願海
 彼時夜神覺悟我 令我見佛心增益
 我時願得如是身 覺悟一切諸放逸

我從於此初發心 願趣無上菩提道
 往來生死諸有海 能滅眾苦心無失
 此後常以深信心 供佛十億那由他
 恒受人天安隱樂 饒益一切諸群生
 初佛號名吉祥海 二名功德無盡燈
 第三佛號妙寶幢 第四佛號虛空慧
 第五佛號拘蘇摩 第六智月無所著
 第七法月光明王 第八智輪光普照
 第九如來兩足尊 號爲寶焰山燈光
 第十調御天人師 名曰三世大光音
 如是十億那由他 我皆供養心歡喜
 然猶未得智慧眼 入此甚深解脫海
 從此次第復有利 名一切佛寶光明
 其劫名爲天吉祥 五百如來出興世
 初佛月輪圓滿光 第二佛名爲日燈
 第三佛號星宿幢 第四佛名妙寶峯
 五華焰光六海燈 七焰吉祥八天德
 第九法王號光幢 第十普智光明王
 如是五百諸如來 一一我皆曾供養
 高於我愛阿賴耶 不知無依計爲有
 從此次第復有劫 名衆妙色梵光明
 世界具足寶莊嚴 名勝吉祥花燈雲
 彼中無量佛出興 一一我皆曾供養

亦供如來大眾會 恭敬聽法心歡喜
 初佛號曰寶須彌 二名光明功德海
 三名法界妙音幢 四號法海大覺王
 五法幢佛六威嚴 七法力光八空智
 第九法焰須彌光 第十佛名雲吉祥
 如是上首等諸佛 一一我皆親供養
 未能明了深法性 而得入於諸佛海
 此後次第復有劫 其劫名為月吉祥
 當於彼時有佛剎 號曰日燈吉祥幢
 彼時有佛出於世 其數八十那由佗
 廣陳一切莊嚴具 皆以深心而敬奉
 最初甘露味王佛 第三佛名大樹王
 三名功德須彌王 四名平等妙寶眼
 五光福照六光嚴 七法海佛八勝力
 九名世主威力賢 第十一切法光王
 如是上首等諸佛 我悉供養咸親近
 然猶未獲深妙智 能入甚深諸法海
 此後無間復有劫 名為寂靜智威力
 其刹名曰普光雲 金剛堅固摩尼寶
 無數莊嚴具衆色 於中千佛出興世
 衆生多淨少煩惱 離垢衆會具莊嚴
 最初佛號金剛齊 第二受持無著力
 第三法界影像佛 四普光照十方王

第五大悲威德佛 第六名為苦行海
 第七忍辱圓滿燈 第八覺法圓滿光
 第九佛號海莊嚴 最後寂靜光王佛
 如是上首等十佛 我悉一一曾供養
 然於法性未深悟 平等如空性清淨
 及徧遊行一切刹 而於彼刹修諸行
 次第無間復有劫 其劫名為妙出生
 剎號香燈雲吉祥 於中淨穢恒相雜
 於中億佛出興世 彼刹及劫妙莊嚴
 彼佛所說妙法輪 我以念力皆能受
 初無垢稱二法海 第三佛號雲吉祥
 四名法主五德雲 六名法山須彌冠
 第七智焰威德佛 第八虛空大聲佛
 第九復有兩足尊 名普出生殊勝燈
 最後第十無上士 號眉間光智吉祥
 供彼一切人中尊 未能淨治無礙道
 次第無間復有劫 名集堅固妙高王
 剎號寶峯勝頂幢 上妙雜寶為嚴飾
 有五百佛於中現 色身徧滿勝莊嚴
 供彼一切自覺尊 求此甚深真解脫
 第一功德圓滿佛 二寂靜音三海山
 四威德佛五山王 六須彌相大雲聲
 七法自在八功德 九福須彌十寂光

此等上首五百佛 我皆次第興供養
 彼佛所有真淨道 我皆普入盡無餘
 然未能於佛法中 成就甚深平等忍
 次第無間復有劫 名為安樂莊嚴光
 剎號寂音理瑤智 衆生清淨少煩惱
 於中所有諸佛現 其數八十那由佗
 我悉供彼人中尊 修佛最勝清淨道
 初佛華聚拘摩摩 二海藏佛三德生
 第四佛號天王髻 第五摩尼勝藏王
 第六佛名真金山 第七佛號寶聚尊
 第八法幢九財勝 最後名為智慧王
 如是上首天人主 我皆供養無不盡
 此後次第復有劫 其劫名為千吉祥
 剎號妙燈變化幢 億那由佗佛出現
 最初佛名寂靜幢 第二佛號奢摩佗
 第三寂靜百燈雲 第四世尊吉祥王
 第五佛號最勝王 第六佛名如雲行
 第七如來日威德 第八勝法須彌燈
 九名天焰妙吉祥 十師子吼智慧燈
 如是上首諸善逝 我悉供養無空過
 然猶未得清淨忍 入彼甚深諸法海
 此後次第復有劫 名為無著徧莊嚴
 當於彼時有世界 名無邊光普吉祥

其中諸佛出興世 大方廣佛華嚴經卷第六十 三十六億那由佗

初佛名普功德雲 第二無間虛空心

三佛妙生具莊嚴 四名法海大吼聲

第五法界大音聲 六妙變化功德山

第七普方威德尊 第八出生法海聲

第九海燈功德山 第十隨順智日王

彼所出現諸如來 我皆供養心歡喜

最後有佛出興世 名寶吉祥功德幢

我為天后名月面 供養於彼人中尊

時佛為我說契經 名無依著莊嚴門

成就出生諸願海 我以念力皆受持

獲得廣大清淨眼 寂靜總持三昧力

恒於相續念念中 悉見十方諸佛海

得彼諸佛大悲藏 及普方便大慈門

增長如空大智心 成就無量如來力

見諸眾生顛倒心 堅執常樂我淨想

黑暗愚癡雲所迷 惑亂妄起諸煩惱

行止恒遊邪見林 來往入於貪欲海

積集種種輪迴業 墮落種種諸苦趣

一切眾生諸趣中 各隨其業而受身

生老病死所逼迫 身心恒受無邊苦

為欲安樂彼眾生 發起最勝菩提志

願如十方一切刹 所有出現十力尊

為求成佛利眾生 大方廣佛華嚴經卷第六十 起大願雲周法界

從是具修功德聚 趣入佛道總持門

發起廣大行願雲 速疾普入無生道

具足廣大波羅蜜 法界出生無不徧

速疾普入於諸地 亦入三世方便海

一念普修一切佛 所有地度無礙行

我特得為佛長子 得入普賢深行願

了十法界老別門 通達甚深諸佛教

善男子於汝意云何 彼時轉輪聖王

名十方主能建正法 紹繼佛種使不

斷者豈異人乎 文殊師利童子是也

尔時夜神覺悟我者 普賢菩薩之所

化耳善男子我於彼時 為王寶貴女蒙

彼夜神覺悟於我 令我見佛發阿耨

多羅三藐三菩提心 從是以來經佛

剎極微塵數劫未曾 生於惡道之中

常生人天恒得自在 於一切處不捨

見佛其心堅固乃至 於功德幢寶吉

祥燈佛所得此菩薩 大速疾力普喜

幢無垢解脫以此解 脫能得如是功德

嚴身種種供養親近 諸佛及善知識

成熟調伏利益眾生 今修妙行善男子

我唯知此大速疾力 普喜幢無垢解

脫門如諸菩薩摩訶 薩於念念中普

詣一切諸如來所 速疾趣入一切智海

於念念中以發趣門 入於一切諸大願

海於念念中以願海 門盡未來劫念

出生一切諸行一一 行中變化出生

一切佛刹極微塵數 身一一身徧入

一切法界門一一法 界門一切佛刹

中應眾生心說諸妙 行一切佛刹一

一塵中悉見無邊諸 如來海一一如

來所悉見徧法界諸 佛神通遊戲自

在一如來所悉見往 劫修諸菩薩

種種妙行一一如來 所受持守護所

有法輪常不忘失悉 見三世一切如

來種種神變方便教 海而我云何能

知能說彼功德行善 男子於此如來

大眾會中有主夜神 名普救護一切

眾生成德吉祥汝請 彼問菩薩云何

入菩薩行圓滿清淨 諸菩薩道時善

財童子禮夜神足遶 無數市悉瞻瞻

仰一心慈慕辭退而 去

尔時善財童子從喜 目夜神所聞普

喜幢解脫深信趣入 隨順觀察念善

知識所有教誨心無 暫捨作意思惟

諸根不散一心願得過善知識普於十方勤求匪懈願常親近諸善知識生諸功德於善知識承事供養常令歡喜與善知識所有善根同一體性得善知識巧方便行無能破壞依善知識速疾增長入精進海與善知識隨順共住常不遠離作是願已往詣普救衆生威德神時彼夜神即為善財示現菩薩調伏衆生解脫神力以諸相好莊嚴其身即於眉間放大光明名普智焰無垢星宿幢無量光明以為眷屬其光普照一切世間照世間已入善財頂充滿其身善財即時得極清淨圓滿三昧得三昧已悉見喜目普救二神兩處中間所有一切地塵水塵及以火塵金剛摩尼衆寶微塵華香瓔珞諸莊嚴具如是一切所有極微一一塵中各見佛刹極微塵數世界成壞及見一切地水火風諸大積聚亦見一切世界連接皆以地輪任持而住種種形像種種眷屬種種山海種種河池種種樹林種種宮殿所謂天宮殿龍宮殿夜叉宮殿乾闥婆阿修羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等宮殿屋宅種種莊嚴地獄畜生閻羅五界一切住處諸趣輪轉生死往來隨業受報各各老別普徧出生不相雜亂靡不知見善財又見一切世界種種差別所謂或有世界雜穢或有世界清淨或有世界趣雜穢或有世界趣清淨或有世界雜穢清淨或有世界清淨雜穢或有世界其形平正或有世界隨心想住或有覆住或有側住如是世界一切趣類一切生中皆悉見此普救衆生威德夜神於一切時徧一切處隨諸衆生如是壽量如是信樂形類言詞行解老別以方便力普現其前隨宜調伏而成熟之令地獄衆生免諸苦毒令畜生衆生不相食噉令閻羅界餓鬼衆生無有飢渴令諸龍等離一切怖令欲界衆生離欲界怖令人趣衆生離暗夜怖毀性怖惡名怖大衆怖不活怖死怖惡道怖斷善根怖退菩提心怖惡惡知識怖離善知識怖墮三乘地怖種種生死怖異類衆生同住怖惡時受生怖惡種族

中受生怖造惡業怖業煩惱障怖執著諸相種種繫縛怖如是等怖悉令捨離迴向善提善財又見一切衆生勿生胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想普現其前常勤救護為成就菩薩大願力故深入菩薩三昧力故堅固菩薩神通力故出生普賢行願力故增廣菩薩大悲海故得普覆衆生無礙大慈故得普與衆生無量喜樂故得普攝衆生智慧方便故得菩薩解脫自在神通故嚴淨一切諸佛刹故覺悟了知一切法故承事供養一切佛故受持一切諸佛教故積集一切勝善根故修諸菩薩諸妙行故入衆生心無障礙故知衆生根能成熟故淨一切衆生信解海故破一切衆生無知闇故得一切智清淨光明故令時善財童子見普救衆生威德夜神入調伏一切衆生解脫門現不思議甚深境界神通力已心大歡喜踊躍無量頭面作禮一心瞻仰時彼夜神即捨菩薩種種相好妙莊嚴身還復本形而不捨其神通變化

大方廣佛華嚴經卷第九 第五

自在威力余時善財童子恭敬合掌
却住一面觀察夜神以得讚曰

我見仁尊今所現 如是廣大神通力

令我發生歡喜心 即說妙偈而稱讚

我見聖者廣大身 殊勝妙實莊嚴色

譬如星月處空中 難思相好皆微妙

身放清淨光明輪 量等無邊刹塵數

種種色相皆殊妙 普照十方無不徧

於仁一一毛孔出 等諸衆生心數光

光中佛坐寶蓮花 化現能滅衆生苦

光中復出妙香雲 普薰一切衆生類

復能普雨衆妙花 普供十方一切佛

眉汝廣大光明聚 寶光無垢等須彌

普照十方世界中 觸者令滅愚癡暗

口常普放無垢光 光輪廣大如千日

普照十方諸世界 毗盧遮那所行境

眼放無垢光明雲 光明晃耀如星月

普照一切十方刹 滅除三有諸癡翳

仁所化現種種身 其身相狀等衆生

充滿十方法界中 調伏無量衆生海

分身普往徧十方 悉現一切衆生前

滅除王賊水火怖 令心調伏生歡喜

我承喜眼天神教 念尊功德來奉事

大方廣佛華嚴經卷第九 第六

見尊毫相放光雲 圓明廣大無諸垢

此光普照於十方 悉滅衆生煩惱暗

顯現種種神通力 然後而來入我身

我時遇此圓滿光 身心安樂生歡喜

得百總持三味海 普見十方善逝尊

我於所有經行處 悉見一切極微塵

於彼一一極微中 各見佛刹如塵數

或有塵中無數刹 一向雜深恒濁穢

衆生無救受諸苦 發聲悲歎常號泣

或有諸刹深淨雜 衆生少樂多憂苦

現佛獨覺聲聞形 大悲往彼而救度

有刹先淨後雜深 男女端嚴皆可樂

菩薩充滿具莊嚴 住持無量諸佛法

十方一一極微中 皆有無量淨利海

毗盧遮那於往昔 普修行海所莊嚴

佛於十方一切刹 悉生最勝菩提場

成等正覺現神通 說法調伏群生類

我見普救威德天 其身普往無邊刹

毗盧遮那境界中 供事十方一切佛

余時善財童子說此偈已白普救衆

生威德神言希有聖者乃能住此甚

深解脫得此解脫其已久如本修何

行而能清淨夜神告言善男子此處

大方廣佛華嚴經卷第九 第七

難知一切世間天人二乘所不能測

何以故此是住普賢菩薩行者境界

故隨順大悲藏者境界故救護一切

衆生者境界故能淨一切三惡八難

者境界故能以無上清淨莊嚴一切

佛刹者境界故能於一切諸佛刹中

紹繼佛種不斷者境界故能持一切

諸佛正法者境界故能於一切劫修善

薩行成滿大願海者境界故能於一

切法界海以清淨智光滅無明闇障

者境界故能以一念智慧光明普照

一切三世方便海者境界故我當承

佛威力為汝宣說善男子乃往古世

過佛刹極微塵數劫余時有劫名無

垢圓滿世界名毗盧遮那威德吉祥

有須彌山極微塵數如來於中出現

其佛世界以一切香王摩尼寶金剛

為體以天龍宮殿衆寶莊嚴住無垢

光明摩尼王海上其形正圓清淨無

垢一切瓔珞嚴具帳雲而覆其上切

莊嚴摩尼輪山千匝圍遶十萬億那

由佗四天下皆妙莊嚴或有四天下

惡業衆生於中止住或有四天下雜

業衆生於中止住或有四天下善衆
衆生於中止住或有四天下一向清
淨諸大菩薩之所止住

善男子彼界東際輪圍山側有四天
下名寶燈花幢國界清淨安隱豐樂
不藉耕耘而生稻糧皆由往業勝力
成熟宮殿樓閣悉皆奇妙諸如意樹
處處行列種種香樹恒出香雲諸末
香樹雨末香雲種種瓊樹恒出瓊雲
種種花樹雨不思議衆妙華雲種種寶
樹雨大摩尼珍奇妙寶無量色光周
匝照耀諸音樂樹出諸音樂隨風吹
動演妙音聲日月光明摩尼寶王普
照一切晝夜受樂無時間斷此四天
下有百萬億那由佗諸王國土一一
國土有千大河周匝圍遶一一皆以
妙華覆上隨派漂動出天樂音一切
寶樹列植其岸種種珍奇以為嚴飾
舟船來往稱情嬉戲種種資緣受用
安樂一一河間有百萬億城一一城
有百萬億那由佗聚落如是一切城
色聚落各有無量百千億那由佗宮
殿園林周匝圍遶以為眷屬此四天下

閻浮提中有一國土名寶華燈安隱
莊嚴人民熾盛宮殿嚴好自在圓滿
其中衆生具行十善有轉輪王於中
出現名毗盧遮那寶蓮華藏於蓮華
中欬然化生三十二相莊嚴其身七
寶成就王四天下恒以正法教導群
生王有千子端正勇健威力自在能
伏怨敵百萬億那由佗官人嫫女以
為眷屬皆悉與王同種善根同修諸
行同時誕生同以寶飾瓔珞莊嚴端
正殊妙猶如天女身具金色常放光
明諸毛孔中恒出妙香良臣猛將具
足十德王有正妃名具足圓滿吉祥
而是玉女寶端嚴殊特觀者無厭最
勝清淨皮膚金色日段紺青言同梵
音身有天香常放光明照千由旬其
妃有女名普喜吉祥蓮華眼形體端
嚴德行具足相好圓滿如轉輪王衆
生見者心無厭足故時衆生壽命無
量或有不定而中夫者種種形色種
種音聲種種名字種種族姓長短大
小勇怯愚智貧富苦樂信樂勝劣無
量品類皆悉不同時或有人謂餘人

言我身端正汝形醜陋作是語已互
相毀辱集不善業以是業故壽命色
力一切樂事悉皆損減

大方廣佛華嚴經卷第十九

大方廣佛華嚴經卷第十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六三五頁下一五行第八字「此」，
〔石、南、經、清〕無。
- 一 六三六頁上一行末字「幢」，〔石、南〕
〔經、清〕作「種」。
- 一 六三六頁上一行「王法」，〔石、南〕
〔經、清、麗〕作「正法」。
- 一 六三六頁中三行「喜歡」，〔石、南〕
〔經、清〕作「喜歡」。
- 一 六三六頁中八行第三字「寢」，〔石〕
〔經、清〕作「惺」；〔南〕作「寢」。
- 一 六三六頁下三行第三字「常」，〔石〕

- 一 六三七頁上一五行「一切」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「復」。
- 一 六三七頁上一五行「一切」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「劫」。
- 一 六三七頁中四行「十佛」，**麗**作「千佛」。
- 一 六三七頁中五行「然於」，**石**作「然以」。
- 一 六三七頁中一八行第七字「幢」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「禮」。
- 一 六三七頁下四行第五字「復」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「後」。
- 一 六三七頁下一七行第七字「王」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「主」。
- 一 六三八頁上五行第四字「方」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「力」。
- 一 六三八頁中五行末字「海」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「法」。
- 一 六三八頁下一四行「教海」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「教誨」。
- 一 六四〇頁上五行末字「色」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「已」。
- 一 六四〇頁上二一行首字「分」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**作「令」。
- 一 六四一頁上六行「稻糧」，**石**作「稻梁」。
- 一 六四一頁中一一行「殊妙」，**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「殊妙」。
- 一 六四一頁中一四行「玉女」，**石**、**南**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「玉女」。

大方廣佛華嚴經卷第二十

六度別有因三藏後者 華嚴 經

入不思議解脫境界普賢行願品

尔時寶華燈城北有菩提樹名普光
徧照法雲聲幢以念念顯示一切如
來莊嚴道場金剛堅固摩尼寶王而
為其根一切摩尼以為其幹眾雜妙
寶以為其葉枝條華果次第分布並
相稱可四方上下圓滿莊嚴放種種
色寶焰光明出妙音聲演說一切諸
佛如來自在神通甚深境界於彼樹
前有一香池名寶華光法雷聲香水
盈滿妙寶為岸百萬億那由他寶樹
圍遶一一樹形如菩提樹眾寶瓔珞
周匝垂下復有無量宮殿樓閣眾寶
所成周徧道場以為嚴飾彼香池內
出大蓮華名普現三世一切如來莊
嚴境界雲須彌山極微塵數如來於
中出現其第一佛名普智寶焰吉祥
威德王於此華上最初得阿耨多羅
三藐三菩提無量千歲演說妙法成
熟眾生其彼如來未成佛時十千
年中菩提樹王放大光明顯現神通成

大方廣佛華嚴經卷第二十

熟眾生所謂十千年前放淨光明名一
切眾生離垢燈若有眾生遇斯光者
心自開悟知十千年後佛當出現九
千年前放淨光明名具足無垢吉祥
藏若有眾生遇斯光者得清淨眼見
一切色知九千年後佛當出現八十
年前放大光明名一切眾生業果音
聲若有眾生遇斯光者悉能自知業
海差別種種果報知八千年後佛當
出現七千年前放大光明名生一切
善根音聲若有眾生遇斯光者一切
善根悉皆圓滿知七千年後佛當出
現六千年前放大光明名佛不思議
境界音聲若有眾生遇斯光者其心
廣大普得自在知六千年後佛當出
現五千年前放大光明名嚴淨一切
佛刹音聲若有眾生遇斯光者悉見
一切清淨佛土知五千年後佛當出
現四千年前放大光明名一切如來
境界無雜亂燈若有眾生遇斯光者
悉能深入如來境界徧一切處往觀
諸佛知四千年後佛當出現三千
年前放大光明名一切眾生普照三世

現前燈若有衆生遇斯光者悉能現見一切如來諸本事海知三千年後佛當出現二千年前放大光明名三世智電燈若有衆生遇斯光者則見一切如來過去相應行海知二千年後佛當出現一千年前放大光明名者具足普眼能見諸佛神通變化淨一切刹知一千年後佛當出現一百年前放大光明名令一切衆生皆得見佛集諸善根若有衆生遇斯光者則得成就見佛三昧知百年後佛當出現次七日前放大光明名一切衆生大喜慶樂音若有衆生遇斯光者則得見佛能生慶敬知七日後佛當出現善男子如是種種無量無邊清淨光明十千年中乃至七日調伏衆生令其成熟滿七日已一切世界悉皆震動純一清淨無諸穢雜念令普現十方一切清淨佛刹亦現彼刹種種莊嚴若有衆生報性淳熟應見佛者咸詣道場於時彼世界中一切輪圍一切須彌一切諸山一切河海一

切大地一切城邑一切垣牆一切宮殿一切音樂一切寶具一切瓔珞一切語言皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴又出一切香雲一切燒香雲一切末香雲一切塗香雲一切香摩尼形像雲一切摩尼衣雲一切寶焰雲一切焰藏雲一切瓔珞雲一切妙華雲一切音樂雲一切如來光明雲一切如來圓光雲一切如來願聲雲一切如來言音海雲一切如來種種相好色光明雲顯示如來出現世間不思議相善男子此普現三卍一切如來莊嚴境界大寶蓮華王有十佛刹極微塵數妙寶蓮華以為眷屬周匝圍繞其諸蓮華一臺上皆有摩尼寶師子座一座上皆有菩薩結加趺坐善男子彼普智寶焰吉祥威德王如來於此或阿耨多羅三藐三菩提時即於十方一切世界成阿耨多羅三藐三菩提隨衆生心悉現其前為轉法輪於一世界令無量衆生離惡道苦令無量衆生入天中令無量衆生住於聲

聞辟支佛地令無量衆生成就出離菩提之行令無量衆生成就無垢勇猛幢菩薩之行令無量衆生成就清淨法光明菩提之行令無量衆生成就威德清淨根菩提之行令無量衆生成就隨順平等力菩提之行令無量衆生成就現前入法城菩提之行令無量衆生成就徧至一切處不可壞神通力菩提之行令無量衆生普於十方一切如來應正等覺生普有心安住平等菩提之行令無量衆生安住三昧門菩提之行令無量衆生成就緣一切清淨境界菩提之行令無量衆生發菩提心令無量衆生住菩薩道修菩薩行令無量衆生安住清淨波羅蜜道令無量衆生住善薩初地令無量衆生安住善薩二地三地乃至十地令無量衆生入於善薩殊勝行願令無量衆生安住普賢清淨行願善男子彼普智寶焰吉祥威德王如來現如是等佛不思議自在神力轉法輪時於彼一一諸世界中隨其所應念念調伏教化成熟無量衆生

時普賢菩薩知寶花燈王城中眾生自恃色貌及諸境界放逸昏醉而生驕慢為欲調伏彼眾生故化現妙身

端正殊特往詣彼城放大光明普照一切今彼聖王及諸妙寶日月星宿寶樹寶衣摩尼瓔珞眾生身等一切

光明威德端嚴悉皆不現譬如日出眾景奪曜亦如聚墨對閻浮金時諸眾

眾生各心念言此為是誰為天為梵今放此光映蔽一切今我等身所有威德光色端嚴皆不顯現種種思惟

無能解了今時普賢菩薩在彼輪三官殿之上虛空中住而告之言大王當知今汝國中有佛出興在普光徧照法雲聲幢菩提樹下時輪三女普

喜吉祥蓮華眼見普賢菩薩所現色身光明自在及聞身上種種瓔珞諸莊嚴具所出妙音生受敬心生歡喜

心生深信心作如是念願我所有一切善根得如是身如是莊嚴如是相好如是威儀如是神通如是威德今

此大聖能於眾生生死長夜黑闇之中放大光明顯示如來出興於世願

今於我亦得如是為諸眾生作智光

明破彼所有無知黑暗願我所在受生之處常得不離此善知識善男子時毗盧遮那寶蓮華藏妙吉祥轉

輪聖王與其寶女千子眷屬大目犍佐七寶四兵及其城內無量人眾前後圍遠以王神力俱昇虛空高一由旬

放大光明照四天下普使一切咸得瞻仰欲令眾生俱往見佛以偈讚曰佛今已出於世間普救一切諸羣品

汝等宜應速發心往詣最勝導師所經於無量俱胝劫乃有如來興出世開示其深微妙法普為利樂諸眾生

佛觀一切諸世間顛倒無明常翳惑生死逼迫輪迴苦而起救護大悲心無數千萬俱胝劫修習種種善法行

成就最勝大悲心普滅一切眾生苦頭目耳鼻身手足如是一切皆能捨為證甘露佛菩提經於無量無邊劫

過於無量俱胝劫出世導師難可遇見聞供養及親奉一切獲益無空過我今與汝俱往詣觀彼最勝調御師

為轉無上大法輪道樹降魔成正覺

汝應觀佛妙色身放無邊際光明網

種種妙色咸清淨除滅眾生或苦暗從於一一毛孔中普放無數光明雲

徧照一切諸羣生咸令愛敬心歡喜汝等各各應思念發起廣大精進心

即時同詣彼如來親近至誠而供養今時轉輪聖王說偈讚佛開悟國內一切眾生已從輪王善根出十千種

大供養雲往詣道場向如來所謂出一切寶蓋雲一切華帳雲一切寶衣雲一切香海雲一切寶座雲一切寶幢雲一切寶網雲一切莊嚴具雲於虛空中

中周徧嚴飾到已頂禮普智寶智吉祥威德王如來足右邊無數百千萬

帛即於佛前坐普照十方光明摩尼寶蓮華座時輪三女普喜吉祥蓮華

眼即解身上一切瓔珞諸莊嚴具持以奉敬時莊嚴具於虛空中變成大

摩尼寶蓋有種種色摩尼寶網周匝垂下一切龍王共所執持一切宮殿於中間列十種寶蓋眷屬圍遶形如樓閣內外清淨諸瓔珞雲徧覆其上

又諸寶樹香海摩尼種種妙飾以為嚴好於此蓋中有菩提樹枝葉茂茂並覆法界念念示現無量莊嚴毗盧遮那如來坐此樹下有不可說不可說佛刹極微塵數菩薩前後圍遶一切皆從普賢菩薩行願出生住諸菩薩不可思議無差別住亦見一切諸世間主合掌瞻仰圍遶如來亦見一切如來自在神通之力又見一切諸劫次第世界成壞又亦見彼一切世界一切諸佛出興次第又亦見彼一切世界一皆有普賢菩薩種種供養一切如來種種調伏一切眾生又亦見彼一切菩薩及其自身莫不皆在普賢身中亦見自身在一切如來前一切普賢前一切菩薩前一切眾生前又亦見彼一切世界一一各有佛刹極微塵數世界種種際畔種種任持種種形狀種種體性種種安布種種莊嚴種種清淨種種莊嚴雲而覆其上種種劫名種種佛與種種三世種種方處種種住法界種種入法界種種住虛空種種菩薩莊嚴種種

菩薩住處種種如來菩提場種種如來神通力種種如來獅子座種種如來大會海種種如來乘差別種種如來巧方便種種如來轉法輪種種如來妙音聲種種如來言說海種種如來契經雲既見是已其心清淨生大歡喜時彼如來為此人說偈多譯名一切如來轉法輪音十佛刹極微塵數修多羅而為眷屬時彼女人聞此經已即得成就十千三昧門身心柔軟無有龜強如初受胎如始誕生如娑羅樹初始生芽彼三昧心柔軟可愛亦復如是所謂現見一切佛三昧普照一切刹三昧深入一切三世門三昧演說一切佛法輪三昧了知一切佛願海三昧開悟一切眾生今出生死若三昧常願破一切眾生開三昧常願滅一切眾生苦三昧常願生一切眾生樂三昧教化一切眾生不生疲厭三昧一切菩薩住一切地自在莊嚴三昧一切菩薩無障礙幢三昧普詣一切清淨佛刹三昧得知是等十千三昧已復得微細等引謂

不動心歡喜心安慮心普光照心顯善知識教心錄甚深一切智心隨順慈無量教行心捨離一切執著心不住一切世間境界心深入如來境界心普照一切佛色相海心不散亂心不飄動心無障礙心無高下心無疲倦心無退轉心得自在心離懈怠正念諸法自性心安住一切法門海心修行一切法門海心了知一切眾生海心救護一切眾生海心普照一切世界海心普生一切佛願海心悉破一切障礙山心積集廣大福聚心現見如來十力心普照菩薩境界心增長菩薩助道心攝緣一切方海心一心思惟觀察普賢所有大願發一切如來十佛刹極微塵數平等願海所謂願嚴淨一切佛國願成也一切眾生願徧知一切法界願普入一切法界海願於一切佛刹盡未來劫修菩薩行願盡未來際劫不捨一切眾生願得親近一切如來願得承事一切善友悉令歡喜願得供養一切如來悉令徧滿願於念念中修菩薩行

大方廣佛華嚴經卷之二十一 第五

增一切智無有間斷發如是等十佛
剎極微塵數願海成就普賢所有大
願時彼如來復為其女開示演說發
心已來所種善根所修妙行所得大
果令其開悟甚深信解成就如來圓
滿廣大所有願海一心趣向一切智位
善男子復於此前過十大劫有世界
名曰輪光照摩尼王佛號因陀羅幢
吉祥相時此蓮華眼女於彼如來遺
法之中普賢菩薩勸其修補蓮華座
上故壞佛像既修補已而復彩畫既
彩畫已復寶莊嚴發阿耨多羅三藐
三菩提心善男子我念過去由普賢
菩薩善知識故種此善根從是已來
不墮惡趣常於一切天人王種族
中生一切生處身形殊妙端正可喜
色相圓滿令人樂見常見於佛常得
親近普賢菩薩令我憶持所得法門
乃至於今示尊開悟成熟於我今生
歡喜善男子於意云何小時毗盧遮
那寶蓮華藏妙吉祥轉輪王者豈
異人乎今彌勒菩薩是也時王妃
具足圓滿吉祥面容具足功德寂靜

大方廣佛華嚴經卷之二十一 第五

音海夜神是也今所住處去此不遠
時普善吉祥蓮華眼童女者即我身
是我於昔時身為童女普賢菩薩勸
我修補蓮華座像以為無上菩提因
緣令我發阿耨多羅三藐三菩提心
我於彼時初始發心次復引導令我
得見普賢寶焰吉祥威德王如來解
身瓔珞散佛供養見佛神變聞佛說
法即得菩薩普現一切世間調伏眾
生解脫門從是得見須彌山極微塵
數佛我皆尊重恭敬供養聽彼如來
種種說法聞法歡喜依教修行於念
念中常得見彼一切如來及彼佛刹
菩薩大會善男子過彼毗盧遮那威
德吉祥世界無始圓滿劫已亦有世
界名摩尼輪種種妙色莊嚴劫名大
光有五百佛於中出現我皆承事恭
敬供養令其歡喜其最初佛名大悲
雲幢我為夜神見佛出行恭敬供養
次有佛出名金剛那羅延幢我為輪
王親近承事恭敬供養時佛為我說
偈多羅名一切佛出現十佛刹極微
塵數修多羅以為眷屬我皆受持六

大方廣佛華嚴經卷之二十一 第五

有佛出名金剛無礙德我於彼時為
轉輪王恭敬供養其佛為我說修多
羅名普照一切眾生根須彌山極微
塵數修多羅而為眷屬我皆受持六
有佛出名大焰山吉祥莊嚴我於彼
時為長者女供養恭敬其佛為我說
修多羅名普照三世藏莊嚴閻浮提
極微塵數修多羅而為眷屬我皆受
持次有佛出名一切法海高勝王我
為天王恭敬供養其佛為我說修多
羅名分別一切法界智五百修多羅
而為眷屬我皆受持次有佛出名甚
深法吉祥海光我於彼時為龍王女
雨如意摩尼寶雲而為供養其佛為
我說修多羅名速疾增長歡喜海百
萬億那由佗修多羅而為眷屬我皆
受持次有佛出名寶峯光餘燈我為
海神雨寶蓮華雲親近承事恭敬供
養其佛為我說修多羅名法界方便
海光明佛刹極微塵數修多羅而為
眷屬我皆受持次有佛出名功德海
光照圓滿吉祥我於彼時為五通仙
現大神力六千諸仙眷屬圍遶雨妙

大方廣華嚴經卷第十 第五

香華高山峯雲而為供養其佛為我
 說修多羅名無著法燈六十修多羅
 而為眷屬我皆受持次有佛出名毗
 盧遮那吉祥藏我於彼時為主地神
 名平等利益與無量地神俱前一切
 寶樹雲一切寶藏雲一切寶瓔珞雲
 一切寶莊嚴雲而為供養其佛為我
 說修多羅名出生一切如來智藏無量修
 多羅而為眷屬我皆聽聞憶持不忘
 善男子如是次第五百如來其最後
 佛名法界虛空寶山圓滿吉祥燈我
 於彼時身為教女名可喜吉祥面遇
 佛入城歌舞供養承佛威力踊在空
 中以千妙偈讚歎於佛佛為於我放
 眉開光名普照法界光明莊嚴光照
 我身一切徧滿我蒙光觸即得解脫
 名法界方便不退藏門善男子此世
 界中有如是等佛刹極微塵數劫一
 切如來於中出現我皆承事恭敬供
 養令其歡喜彼諸如來為我演說種
 種正法我皆憶念如法受持乃至不
 忘一文一句於彼一一諸如來所佛
 揚讚歎一切佛法為無量眾生廣作

大方廣華嚴經卷第十 第六

利益於彼一一諸如來所得現三世
 法界藏住廣大法界身得入一切智
 光明入一切普賢行善男子我依一
 切智光明故於念念中見無量佛既
 見佛已先所未得先所未見先所未
 聞普賢菩薩所有妙行悉得成就何
 以故以得一切智光明故善別顯示
 無量無邊法界門故今時普救眾生
 夜神欲重明此解脫門義承佛威力
 為等財童子而說偈言
 善財汝應聽我說 苦深難入難見法
 普光徧照於三世 一切差別智明門
 如我初發菩提心 勤求佛智諸功德
 所證無邊解脫門 希為汝宣揚應諦聽
 憶昔過刹極微劫 時有劫名無垢輪
 刹號勝幢徧照燈 莊嚴廣大無諸垢
 於中十力出世間 量與須彌塵數等
 初佛寶焰吉祥光 第二法王功德幢
 第三法幢福須彌 第四無畏自在王
 第五佛名寂靜王 第六佛名寂靜城
 第七如來名稱山 第八導師須彌德
 第九佛號吉祥光 第十名為月面佛
 於此十佛世尊所 令我開悟最初門

大方廣華嚴經卷第十 第七

此後次第有十佛 相續出興於世間
 最初佛號虛空住 第二如來名普光
 三名出生住諸方 第四如來正念海
 第五佛名高勝光 第六世尊須彌雲
 第七如來法焰光 第八如來名稱山
 第九出生蓮華王 第十大悲法界華
 此十佛海光明照 今我悟入第二門
 此後相續時無間 次第復有十佛出
 第一如來光幢王 第二佛名智慧光
 第三佛名利益心 第四如來帝吉祥
 第五如來名天智 第六佛號尊慧王
 第七佛名智吉祥 第八佛號光照王
 第九勇猛天行佛 第十法界蓮華尊
 此十能顯廣大法 令我成就第三門
 此後無間復值遇 次第相續十佛出
 最初寶焰山吉祥 第二功德吉祥佛
 第三佛號法光明 第四佛名蓮華藏
 第五智月妙眼佛 第六如來香寶光
 第七善逝須彌德 第八名乾闥婆光明
 第九摩尼藏王佛 第十具足威德佛
 此後次第有十佛 相續出興於世間
 最初佛號廣大智 第二佛號寶光明
 第三如來功德雲 第四佛名最勝相

大方廣佛華嚴經卷第十八

第五吉行圓滿光 第六佛號那羅延
 第七世尊須彌德 第八功德輪圍王
 第九如來無勝幢 第十佛名大樹王
 此後次第有十佛 相續出興於世間
 初名帝德安羅王 二名普現世主身
 第三佛號高顯光 第四佛名金剛光
 第五世尊地威德 第六甚深法德王
 第七法海大智音 第八佛號須彌幢
 第九如來智光照 第十妙寶吉祥王
 此後次第有十佛 相續出興於世間
 初梵光佛虛空音 第三法界像吉祥
 第四圓滿光明輪 第五諸方智光幢
 六虛空燈七妙德 第八徧照吉祥光
 第九福光寂靜德 第十大悲雲吉祥
 此後次第有十佛 相續出興於世間
 初具諦力智光明 二現一切衆生前
 第三名為高顯光 第四佛號光明身
 第五善逝法出生 第六名為逐疾風
 第七世尊吉祥相 第八如來勇猛幢
 第九佛名寶支節 第十普現三世光
 此後次第有十佛 相續出興於世間
 初佛願海吉祥燈 二佛吉祥金剛山
 第三堅固須彌德 第四佛名念幢王

大方廣佛華嚴經卷第十九

第五如來法智尊 第六佛名般若燈
 第七佛號德光幢 第八佛名廣大智
 第九智行法界門 第十法海智吉祥
 此後次第有十佛 相續出興於世間
 最初福山功德王 次佛名為智吉祥
 第三如來法駕輪 第四寶王吉祥佛
 第五功德輪吉祥 第六普智焰光佛
 第七佛號須彌燈 第八世尊逐疾光
 第九如來大寂聲 第十佛名寂靜幢
 十一衆生吉祥燈 十二大願速吉祥
 十三無能勝力幢 十四世尊智焰海
 上列第十一至第十四佛者通
 卷上下各說十佛中此四佛
 增其數當檢會大藏唐朔實又難
 陀三藏所譯華嚴經中亦只十佛
 文異義同類例可見詳彼文云
 此後次第 復有十佛出 初名直
 次名功德輪 三名勝雲 四名忍解燈
 五名寂靜音 六名寂靜德 七名世間燈
 八名深大願 九名無勝幢 十名智焰海
 以此後第七至十即是此中第一
 至十四之佛也餘乃關上六佛本 既取諸
 唐教足添注以存焉智新明矣

皆於世間為上首 普利一切諸衆生

此後次第有十佛 相續出興於世間
 第一佛名法自在 第二無著智如來
 第三世尊海慧音 第四密音調師
 第五名是言辭佛 第六妙音大吉拜
 第七佛智自在轉 第八普現衆生前
 九等衆生吉祥身 第十德賢自性山
 如是須彌塵數劫 所有上首諸如來
 普為衆生作世燈 我皆供養無空過
 復過佛刹極微數 劫中所有諸如來
 我於一切咸供養 入此甚深解脫門
 我於如是無邊劫 修行得此解脫門
 汝今聞已速修行 不久亦當如我得
 善男子我唯知此菩薩普現一切世間調伏
 衆生解脫門如諸菩薩摩訶薩集無邊行海
 經種種解心現種種身具種種根滿種種願
 入種種三昧起種種神通成就種種方便能
 作種種利益遊入種種智照種種種種注門海
 得種種法光明往種種佛刹海安種種佛儀
 頂事種種善知識悟種種解脫門證種種自
 在心起種種無作行現種種難思色順種種
 衆生心起種種變化身入種種菩薩

大方廣佛華嚴經卷第二十

薩地知種種法因緣難種種妄分別
依種種菩薩願持種種佛遺教安住
出生普賢妙行而我云何能知能說
彼功德行善男子夫此不遠菩提場
中有主夜神名具足功德寂靜音海
坐星宿光幢摩尼王莊嚴寶蓮華藏
師子之座百萬阿僧祇夜神以為眷
屬前後圍遶汝詣彼問菩薩云何學
菩薩行修菩薩道時善財童子頂禮
其足遶無數而悉勲瞻仰一心懇慕
辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十

大方廣佛華嚴經卷第二十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六四九頁下原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 六四三頁中一二行第一一字「雷」，
[石、南、徑、清]作「雲」。
- 一 六四三頁中二二行首字「熟」，[石、南、徑、清]作「就」。
- 一 六四五頁上四行「端正」，[石]作「種種」。
- 一 六四五頁上八行「衆景」，[石、徑]作「衆星」。
- 一 六四六頁上一行第四字「樹」，[石、南、徑、清]作「樓」。
- 一 六四六頁下七行「懈怠」，[石、南、徑、清、麗]作「懈怠心」。
- 一 六四七頁上三行首字「願」，[南、徑、清]作「願海」。
- 一 六四八頁中九行第九字「門」，[石、南、徑、清]無。
- 一 六四九頁上一行第四字「佛」，
[石、南、徑、清]無。
- 一 [石、南、徑、清]作「二」。
- 一 六四九頁中四行「有十佛」，[石、南、徑、清]作「十四佛」。
- 一 六四九頁中一二行至末行「上列……明矣」，[石、南、徑、清、麗]無。
- 一 六五〇頁上六行第八字「王」，[石]作「主」。

大方廣佛華嚴經卷第二十一

大唐劉賓州三藏 般若等奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

今時善財童子於普救眾生威德吉祥夜神所聞菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門及得一切如來現前三昧超出一切眾生莊嚴三昧得如是等十千三昧皆悉修習起深信解光明普照周徧隨順趣入遊履廣大出生自在作用漸次前行往詣具足功德寂靜音海夜神所頂禮其足遠無數由合掌恭敬而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心我依善知識故學菩薩行修菩薩道入菩薩行住菩薩行我願出生一切智海不思議法唯願慈哀為我宣說菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道時彼夜神告善財言善哉善哉善男子汝能依止諸善知識求菩薩行善男子我得菩薩念念出生廣大歡喜莊嚴解脫門善財言大聖此解脫門為何事業行何境界修何方便作何觀祭夜神言善男子我發起清淨平等

大方廣佛華嚴經卷第二十一 第三

樂欲心我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴心我發起於一切事難作能作決定不退心我發起莊嚴一切功德寶山猶如須彌剎金輪上永不傾動心我發起於一切處無所住著心我發起普現一切眾生前皆能救護心我發起見一切佛海無有厭足心我發起求一切菩薩清淨願力心我發起住普徧大智光明海心我發起令一切眾生超過憂惱生死曠野心我發起令一切眾生捨離愁歎眾苦心我發起令一切眾生捨離種種不可意色聲香味觸法心我發起令一切眾生捨離種種恩愛別離怨憎會苦心我發起令一切眾生捨離種種惡業因緣愚癡等苦心我發起與一切惡趣險難眾生作救護心我發起令一切眾生出生死苦顯示正道心我發起令一切眾生捨離生老病死等苦心我發起令一切眾生成就如來無上法樂心我發起令一切眾生皆受清淨大喜樂心我發起令一切眾生修行正行無厄難心發是

大方廣華嚴經卷第三十 第五三 尹

心已復為說法令其漸至一切智地所謂若見眾生樂著所住宮殿屋宅我為說法令其了達諸法本性離諸執著若見眾生戀著父母兄弟親屬我為說法令其得入諸佛菩薩清淨眾會若見眾生戀著妻子情無捨離我為說法令其捨離生死愛染起大悲心於一切眾生平等無二若見眾生戀著帝釋鄰里集會我為說法令其得與眾聖集會若見眾生貪著資具我為說法令其具足諸波羅蜜若見眾生愛著音樂我為說法令其愛樂清淨法樂若見眾生著五欲境我為說法令其得入如來境界若見眾生多起瞋恚我為說法令其住如來忍波羅蜜若見眾生其心懈怠我為說法令其得清淨勤波羅蜜若見眾生其心散亂我為說法令其得如來禪波羅蜜若見眾生入見稠林無明暗障我為說法令其得出離稠林黑闇若見眾生無有智慧我為說法令其成就般若波羅蜜若見眾生染著三界我為說法令其生死心無取捨而得安住

大方廣華嚴經卷第三十 第五四 尹

方便波羅蜜若見眾生志意下劣我為說法令其圓滿佛菩提願若見眾生但求自利我為說法令其發起平等利益諸眾願若見眾生志樂微弱我為說法令其得菩薩力波羅蜜若見眾生愚癡黑闇我為說法令其得如來究竟清淨智波羅蜜若見眾生色相不具我為說法令其得如來圓滿色身若見眾生形容醜陋我為說法令其得無上清淨法身若見眾生色相麤惡我為說法令其得微細金色皮膚若見眾生諸苦逼迫我為說法令其得如來最極安樂若見眾生種種安樂我為說法令其安住一切智樂若見眾生種種病苦我為說法令其成就如影像身若見眾生積集色愛我為說法令其愛樂諸菩薩行若見眾生貧窮所困我為說法令其得菩薩功德寶藏若見眾生樂止園林我為說法令其供養承事諸佛住法園苑若見眾生遊行道路我為說法令其趣向一切智道若見眾生樂居村邑我為說法令其出三界若見眾生樂住聚落我

大方廣華嚴經卷第三十 第五五 尹

為說法令其超越二乘之道住如來地若見眾生樂住城郭我為說法令其得住法王城中若見眾生樂止四隅我為說法令其得三世平等智慧若見眾生樂止諸方我為說法令其得智慧見一切法若見眾生貪行多者我為被說不淨觀門令其捨離生死渴愛若見眾生嗔行多者我為被說大慈觀門令其勤修習心無惱害若見眾生癡行多者我為說法令其得智眼觀諸法海若見眾生等分行者我為說法令其得入一切勝智諸大願海若見眾生樂生死樂我為說法令其厭離若見眾生狀生死苦應為如來之所化者我為說法令其悟無生現受生若見眾生愛著五蘊我為說法令其得住無依境界若見眾生其心下劣我為顯示勝莊嚴道若見眾生心生憍慢為說如來平等法忍若見眾生其心諂曲為說菩薩清淨直心善男子我以如是無量法施攝諸眾生種種方便教化調伏令離惡道受人天樂脫三界縛住一切智我時便

得廣大歡喜法光明海速疾愛樂甚深圓滿其心怡暢安隱通悅

復次善男子我常觀察一切菩薩道場眾海修種種願行現種種淨身有種種常光放種種光明以種種方便入一切智門入種種三昧現種種神變出種種音聲海具種種莊嚴身入種種如來門詣種種國土海見種種諸佛海得種種辯才海照種種解脫境得種種智光海入種種三昧海遊戲種種解脫宮殿以種種門趣一切智以莊嚴雲覆虛空界觀察種種道場眾會集種種世界入種種佛刹詣種種方海受種種如來命從種種如來所與種種菩薩俱雨種種莊嚴雲入如來種種方便觀如來種種法海思如來種種神通門順如來種種智慧海往如來種種殊勝會坐如來種種莊嚴座善男子我觀察此道場眾會知佛神力無量無邊生大歡喜善男子我觀毗盧遮那如來念出現不思議色身既見是已生大歡喜又觀如來於念念中放大光明充滿

無邊廣大法界既見是已生大歡喜又見如來一一毛孔念出現無量佛刹極微塵數光明海一一光明以無量佛刹極微塵數光明而為眷屬一一周徧一切法界銷滅一切諸眾生苦既見是已生大歡喜又善男子我觀如來頂及兩肩念念出現一切佛刹極微塵數寶焰山雲充滿十方一切法界既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔於念念中出一切佛刹極微塵數光明雲充滿十方一切佛刹既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一相海於念念中出一切佛刹極微塵數諸相莊嚴如來身雲徧往十方一切世界既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一隨好於念念中出一切佛刹極微塵數隨好光明如來身雲既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔於念念中出不可說不可說佛刹極微塵數佛變化雲示現如來從初發心修波羅蜜具莊嚴道入菩薩地遊戲菩薩種種神力既見是

已生大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔念出現不可說不可說佛刹極微塵數天王身雲及以天王自在神變充徧一切十方法界應以天王身而得度者即現其前而為說法既見是已生大歡喜又善男子我觀如來一一毛孔念出現不可說不可說佛刹極微塵數龍王身雲夜叉王身雲乾闥婆王身雲阿修羅王身雲迦樓羅王身雲緊那羅王身雲摩睺羅伽王身雲人王身雲梵王身雲莫不念念毛孔中現如是神變如是身相如是言音如是說法我見是已於念念中生大歡喜廣大信樂量與法界薩婆若等昔所未得而今始得昔所未解而今始解昔所未證而今始證昔所未入而今始入昔所未滿而今始滿昔所未見而今始見昔所未聞而今始聞何以故以能了知法界相故知一切法唯一相故能平等入三世道故能說一切無邊法故善男子我入此菩薩念出生廣大歡喜莊嚴解脫光明海又善男子此

大方廣華嚴經卷第三十一 第七

解脫無邊普入一切法界門故此解脫無量菩薩智眼所知境故此解脫無際入無際畔一切衆生心想中故此解脫甚深寂靜智慧所觀察故此解脫廣大周徧一切如來境界故此解脫無壞菩薩智眼之所知故此解脫無底盡於法界之源底故此解脫者即是普門於一事中普徧出生諸神變故此解脫者體性不空一切法身等無二故此解脫者終無有生以能了知如幻法故此解脫者猶如影像一切智願光所生故此解脫者猶如變化諸菩薩行妙變化故此解脫者猶如大地為一切衆生所依處故此解脫者猶如大水能以大悲潤一切故此解脫者猶如火乾竭衆生貪愛水故此解脫者猶如大風令諸衆生速疾趣於一切智故此解脫者猶如大海衆功德寶莊嚴一切諸衆生故此解脫者如須彌山出一切智法寶海故此解脫者如天宮殿一切妙法所莊嚴故此解脫者猶如虛空普容

大方廣華嚴經卷第三十一 第八

三世一切如來神通力故此解脫者猶如大雲普為衆生雨法雨故此解脫者猶如淨日能破衆生無知闇故此解脫者猶如滿月滿足廣大福智海故此解脫者猶如來於一切處正徧知故此解脫者猶如自影從自善業所化出故此解脫者猶如谷響隨其所應為說法故此解脫者猶如影像隨衆生心而照現故此解脫者猶如大樹王開敷一切神通華故此解脫者猶如金剛從本已來不可壞故此解脫者如如意珠出生無量自在力故此解脫者如離垢藏摩尼寶王示現一切三世如來諸神變故此解脫者猶如喜幢妙摩尼寶能平等出一切諸佛法輪聲故善男子我今為汝種種稱讚此解脫門無比希有其實功德難解難入難信難知汝應思惟隨順悟入今時蓋財童子自夜神言聖者云何修行得此解脫具足圓滿夜神言善男子菩薩修行十大法藏積集圓滿光明徧照受樂出生威力自在則能成就此

大方廣華嚴經卷第三十一 第九

解脫門何等為十一修布施廣大法藏隨衆生心悉令滿足二修淨戒廣大法藏普入一切佛功德海三修安忍廣大法藏能徧思惟一切法性四修精進廣大法藏趣一切智恒無退轉五修禪定廣大法藏能滅一切衆生熱惱六修般若廣大法藏能徧了知一切法海七修方便廣大法藏能徧成熟諸衆生海八修諸願廣大法藏能徧遊入諸佛刹海為諸衆生盡未來劫修菩薩行九修諸力廣大法藏能念念中現於一切法界救海於一切刹成等正覺常無休息十修淨智廣大法藏能得如來清淨妙智徧知三世一切諸法無有障礙善男子若諸菩薩安住如是十大法藏則能獲得如是解脫清淨增長積集具足出生堅固廣大成就安住圓滿善財自言聖者汝發阿耨多羅三藐三菩提心其已久如夜神言善男子此華藏莊嚴世界海東過千世界海有世界海名一切淨光衆寶莊嚴有世界種名大願光明音中有世界名

無垢金光莊嚴以一切智金剛摩尼
王為體形如樓閣眾妙寶雲以為其
際住於一切寶瓔珞海妙宮殿雲而
覆其上淨穢相雜彼世界中乃往古
世有劫名普照光幢有國名普寶吉
祥藏有菩提場名一切寶藏眾色光
明有佛名不退轉法界妙音於此場
中成等正覺我於余時作菩提樹神
名福德燈光明幢守護道場見彼如
來成等正覺示現種種自在神力發
阿耨多羅三藐三菩提心即於此時
獲得三昧名普照如來功德海彼道
場中次有如來出興於世名法樹威
德山王我時命終還生於此為道場
主夜神名吉祥福智光明見彼如來
轉正法輪現大神通即得三昧名普
照一切離貪境界次有如來出興於
世名一切法海音聲王我為夜神因
得見佛種種承事供養恭敬心生歡
喜即獲三昧名增長一切善法地次
有如來出興於世名寶光明燈幢王
我為夜神因得見佛承事供養令其
歡喜即獲三昧名普現神通光明雲

次有如來出興於世名功德須彌光
威德王我為夜神因得見佛承事供
養令得歡喜即獲三昧名普照諸佛
海次有如來出興於世名法雲妙音
聲王我為夜神因得見佛承事供養
令心歡喜即獲三昧名一切法海燈
次有如來出興於世名智炬光照王
我為夜神因得見佛承事供養令其
歡喜即獲三昧名滅一切眾生苦光
照燈次有如來出興於世名妙法神
通速疾幢我為夜神因得見佛承事
供養心大歡喜即獲三昧名三世如
來所行光明藏次有如來出興於世
名法燈勇猛智慧師子王我為夜神
因得見佛承事供養令生歡喜即獲
三昧名一切世間無礙智輪威德光
次有如來出興於世名智力具足威
德王我為夜神因得見佛承事供養
令心歡喜即獲三昧名普照三世眾
生游行影像如是善男子彼無垢金
光莊嚴世界普照光明幢劫中有如
是等十佛刹極微塵數如來出興於
世我於彼時或為天王或為龍王或

為夜叉王或為乾闥婆王或為阿修
羅王或為迦樓羅王或為緊那羅王
或為摩睺羅伽王或為人王或為瓦
王或為天身或為人身或為男子身
或為女人身或為童男身或為童女
身悉以種種諸供養具恭敬供養尊
重承事彼諸如來亦聞諸佛所說妙
法悉皆聽受憶持不忘從此命終還
即於此世界中生經於佛刹極微塵
數劫修行菩薩種種妙行然後壽終
生此華藏莊嚴世界海中娑婆世界
值迦羅鳩孫跋如來承事供養令生
歡喜得三昧名離一切塵垢影像光
明次值拘那含牟尼如來承事供養
令生歡喜得三昧名普光徧照一切
刹海次值迦葉如來承事供養令生
歡喜得三昧名演一切眾生妙音聲
海次值毗盧遮那如來於此道場成
等正覺念念示現種種神通廣大威
力我時得見即獲此念念出生廣大
歡喜莊嚴解脫門得此解脫已能入
十不可說不可說佛刹極微塵數法
界諸安立海見彼一切法界安立海

大方廣佛華嚴經卷第三 第十卷

一切佛刹所有極微塵一一塵中有十不可說不可說佛刹極微塵數諸佛國土一一國土皆有毗盧遮那如來坐於道場於念念中成等正覺現諸神變所現神變一一皆徧一切法界海亦見自身在彼一切諸如來所又亦聞彼一切世界一切如來種種說法我悉聽受憶持不忘

復次善男子我復見彼一切如來一一毛孔出生種種變化海現神通力於十方一切法界海一切佛刹海一切世界種一切世界中隨諸眾生種種生類種種心性種種想行如其所應轉正法輪我得速疾陀羅尼力悉能受持一切文義正念思惟以明了智普入一切清淨法藏以自在智普遊一切甚深法海以徧徧智普知三世諸廣大義以平等智普達諸佛無差別法我能如是悟解一切諸佛法門一一法門中悟解一切修多羅雲一一修多羅雲中悟解一切法海一一法海中悟解一切法品一一法品中悟解一切法雲一一法雲中悟

大方廣佛華嚴經卷第三 第十卷

解一切法流一一法流中出生一切法受樂海一一法受樂海出生一切地一一地中出生一切三昧海一一三昧海得一切見佛海一一見佛海得一切智北海一一智光海普照三世徧入十方知無量如來過去諸行海知無量如來所有本事海知無量如來難捨難捨布施波羅蜜海知無量如來圓滿淨戒波羅蜜海知無量如來清淨安忍波羅蜜海知無量如來廣大精進波羅蜜海知無量如來圓滿清淨禪波羅蜜海知無量如來甚深趣入般若波羅蜜海知無量如來種種方便波羅蜜海知無量如來種種增長願波羅蜜海知無量如來種種成就力波羅蜜海知無量如來種種圓滿智波羅蜜海知無量如來過去種種超菩薩地無障礙行智光普照海知無量如來過去種種住菩薩地無障礙行無量劫海現神通力知無量如來過去種種圓滿菩薩地知無量如來過去種種修習菩薩地知無量如來過去種種淨治菩薩地知無量如來過去種種淨治菩薩地

大方廣佛華嚴經卷第三 第十卷

知無量如來過去種種觀察菩薩地知無量如來過去為菩薩時常見諸佛如影隨形知無量如來過去為菩薩時盡見佛海劫海同住知無量如來過去為菩薩時以無量身徧生利海知無量如來過去為菩薩時周徧法界修廣大行知無量如來過去為菩薩時示現種種諸方便門調伏成熟一切眾生知無量如來放大光明普照十方一切刹海知無量如來現大神力普現一切眾生之前知無量如來廣大智地光明自在知無量如來成正覺神變難思知無量如來轉正法輪悉能受持無有忘失知無量如來示現相海知無量如來示現身海知無量如來廣大境界彼諸如來從初發心乃至法滅如是等法所有勤求相應方便我於念念悉得見甚深證入善男子汝問我言發心已來為久如者我念往昔過二佛刹極微塵數劫如上所說於無垢金莊嚴世界為福德燈圓滿光明幢菩薩提樹神聞不退轉法界妙音如來種種說法發阿

持多羅三藐三菩提心經二佛剎極
 微塵數劫種種修行諸菩薩行然後
 生此娑婆世界賢劫之中從迦羅鳩
 孫默佛至釋迦牟尼佛及此劫中未
 來所有一切如來我皆親近承事供
 養恭敬尊重令生歡喜如此世界賢
 劫之中供養未來一切諸佛一切世
 界一切劫中所有未來一切諸佛悉
 亦如是親近承事種種供養善男子
 彼無垢金光莊嚴世界今猶現在諸
 佛出現相續不斷汝當一心修此菩
 薩大勇猛門亦時具足功德寂靜音
 海主夜神欲重宣此解脫門義為善
 財童子而說偈曰
 善財汝今聽我說 如是淨妙解脫門
 聞已愛樂生歡喜 究竟勤修令悟入
 我昔修行多劫海 生於廣大深信心
 常勸法性令現前 速證如空一切智
 我於三世諸佛所 咸生廣大信樂心
 取勝清淨諸眷屬 悉願承事常親近
 我見過去天人師 為利眾生皆供養
 聞此廣大淨法門 其心愛敬生歡喜
 常於父母及師長 尊重恭敬令歡悅

如是曾無休懈心 於此解脫能深入
 又於老病貧窮人 無主諸報不具足
 經無數劫受輪迴 慈心愍濟令安樂
 濁劫水火及王賊 醉象惡獸諸恐怖
 我昔修行有海中 種種救護令除免
 三有煩惱恒熾然 諸惡業障常纏覆
 隨於生死險難中 我昔救彼令除滅
 一切恐怖惡趣中 種種苦難恒相續
 生老病死厄其身 我當救彼咸令出
 願盡未來一切劫 普為苦惱諸群生
 滅除生死使無餘 得佛究竟諸安樂
 善男子我唯知此念 念速疾出生廣
 大歡喜莊嚴解脫門 如諸菩薩摩訶
 薩深入一切法界海 遠離一切內外
 苦永除一切諸妄想 具足一切菩薩
 智悉知一切諸劫數 普見一切利成壞
 而我云何能知能說 彼功德行善男
 子此菩提場如來清淨圓滿會中有
 主夜神名守護一切 城增長威德汝
 詣彼問菩薩大何學 菩薩行修菩薩道
 今時善財童子一心 觀察具足功德寂靜
 音海主夜神身合掌 恭敬以偈讚曰
 我因隨順善友教 今來得請天神所

身無邊量等須彌 剎莊嚴妙好
 非是執著於色相 計有諸法為依止
 邪見淺識劣智人 而能了知尊境界
 一切世間天及人 於無邊劫常觀察
 不能測度聖天身 色相無量難思故
 天能遠離於諸蘊 亦復不依於界處
 普為眾生出世間 示現種種神通力
 最勝智眼常清淨 無垢無動無所著
 能觀一切極微中 見佛種種神通力
 仁今身為正法藏 心智無礙常清淨
 既得如來智慧光 復照一切諸群品
 心能普集無邊業 莊嚴一切諸世間
 了一切法皆是心 現身等彼眾生盡
 解了世間猶若夢 一切諸佛猶如影
 諸法如響悉皆空 隨心普現而無著
 天能普為諸眾生 念念現身恒自在
 於有於無心不住 常聞說法徧諸方
 無量剎塵諸刹海 及善逝海眾生海
 如是悉在一塵中 此尊解脫境界力
 時善財童子以此妙 偈讚彼神已頂禮
 其足遠無數帛 愁慙瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十一

大方廣佛華嚴經卷第二十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六五一頁中一四行第一三字「道」，

石、南、徑、清、麗作「行」。

一 六五四頁上一二行第九字「慧」，石、

南、徑、清、麗作「性」。

一 六五五頁上一行第一〇字「智」，

石、南、徑、清、麗作「香」。

一 六五六頁上一行第九字「塵」，石、

南、徑、清無。

一 六五六頁下二〇行「二佛刹」，南、

徑、清作「三佛刹」。

一 六五七頁上一二二行第四字「天」，

石、南、徑、清、麗作「大」。

一 六五七頁中四行「醉象」，石、南、

徑、清作「獅象」。

一 六五七頁中七行首字「隨」，麗作

「墮」。又第九字「昔」，石、南、徑、

清作「悉」。

一 六五七頁中一六行第九字「普」，

南、徑、清作「善」。

一 六五七頁下七行第八字「示」，石、
作「亦」。

中華大藏經

維摩廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第三十一

大廣爾廣圖三藏般若等奉 謹譯

入不思議解脫境界普賢行願品

尔時善財童子隨順修行具足功德寂靜音海主夜神所得解脫觀察彼神所說法門一一文句皆無忘失於無量深心無量法性一切方便神通智慧慧憶念思擇相續不斷微細分別解了甚深其心廣大證入安住漸行往詣守護一切城增長威德主夜神所見彼夜神坐光明普照一切官殿摩尼寶王大蓮華藏師子之座百千夜神而為眷屬前後圍遶現普應一切眾生生色相身現普對一切眾生之前身現不染一切世間身現等一切眾身現數身現超過一切世間身現調伏眾隨轉身現速往一切十方身現圓滿一切大願身現滅除一切障礙究竟如來體性身現究竟教化成熟一切眾生生身善財見已歡喜踊躍心願圓滿欣慶無量頂禮其足遶無數而於前合掌自言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而我未

知菩薩修菩薩行時云何刹土安樂

衆生云何以無上攝攝取衆生云何學菩薩道云何住菩薩業云何順諸佛教云何近法王位惟願慈哀為我宣說時彼夜神告善財言善哉善哉善男子汝為救護一切眾生故汝為嚴淨一切佛刹汝為供養一切如來故汝欲住一切劫救眾生故汝欲守護一切佛種性故汝欲普入十方修諸行故汝欲普入一切法門海故汝欲以平等心攝入一切所知境故汝欲普徧聞持一切如來正法輪故汝欲普隨一切眾生心之所樂而法雨故問諸菩薩所修行門善男子我得菩薩甚深自在可愛妙音解脫門為大法師白縉繫頂於一切法心無所著普能開示一切如來深法藏故具大誓願大慈悲力令一切眾生在菩提心故能作一切利眾事精聚善根無休息故為一切眾生活調御之師令一切眾生活住一切智道故為一切世間作大法雲普雨一切契經法故為一切世間清淨法日普照世間

今生善根放於一切世間其心平等
 普令衆生增善法放於諸境界其心
 清淨除滅一切不善業故為大導師
 引導衆生令入一切善行中故為諸
 衆生智慧莊嚴令諸世間以智先導
 諸善行故恒事一切諸善知識為令
 衆生住佛敬故

善男子我以此等法施衆生令生白
 法求一切智其心堅固猶如金剛那
 羅延藏善能觀察佛力魔力常得親
 近諸善知識摧破一切業惑障山集
 一切智助道之法心恒不捨一切智
 地圓滿白淨無礙法門善男子我以
 如是淨法光明普徧覺悟一切衆生
 種種饒益積集善根增長成就助道
 法時常作十種觀察法界何者為十
 所謂我知法界無量獲得廣大智光
 明故我知法界無邊見一切佛諸神
 變故我知法界無際普入一切諸佛
 國土恭敬供養諸如來故我知法界
 無畔普於一切世界海中示現修行
 善薩行故我知法界無斷入於如來
 甚深平等種種圓滿不斷智故我知

法界一性入於如來圓滿言音隨衆
 生心無不了故我知法界性淨入於
 如來過去願海究竟調伏諸衆生故
 我知法界徧諸衆生普賢妙行悉周
 徧故我知法界一切莊嚴普賢神通
 善莊嚴故我知法界不可壞一切善
 根充滿法界不可壞故善男子我作
 此十種觀察法界隨順解知出生一
 切廣大善根辨助道法明了諸佛殊
 勝威德深入如來難思境界又善男
 子我以如是隨順作意正念思惟得
 如來十種廣大威德陀羅尼輪普為
 衆生演說妙法何者為十所謂普入
 一切法海陀羅尼輪普持一切法藏
 陀羅尼輪普受一切清淨法雲陀羅
 尼輪普念一切如來智燈陀羅尼輪
 音演一切如來名號音聲陀羅尼輪
 普入三世諸佛平等願海陀羅尼輪
 普入一切諸乘行海速疾圓滿陀羅
 尼輪普入一切衆生業海清淨諸障
 陀羅尼輪疾轉一切業海清淨陀羅
 尼輪速疾出生一切智海勇猛成就
 陀羅尼輪

善男子此十陀羅尼輪以十千陀羅
 尼輪而為眷屬恒為衆生演說妙法
 善男子我或為衆生說聞慧法或為
 衆生說思慧法或為衆生說修慧法
 或為衆生說一有海法或為衆生說
 一切有海法或為衆生說一如來名
 號海法或為衆生說一切如來名號
 海法或為衆生說一世界海法或為
 衆生說一切世界海法或為衆生說
 一佛授記海法或為衆生說一切佛
 授記海法或為衆生說一如來衆會
 道場海法或為衆生說一切如來衆
 會道場海法或為衆生說一如來法
 輪海法或為衆生說一切如來法輪
 海法或為衆生說一如來修多羅海
 法或為衆生說一切如來修多羅海
 法或為衆生說一如來集會海法或
 為衆生說一切如來集會海法或為
 衆生說一薩婆若心海法或為衆生
 說一切薩婆若心海法或為衆生說
 一乘出離法或為衆生說一切乘出
 離法善男子我以此等不可說法門
 為衆生說善男子我入如是等無差

別法界門海說無上法普攝最勝攝諸衆生盡未來劫住普賢行時此甚深自在可愛妙音解脫於念念中修習增長一切菩薩諸解脫門念念充滿一切法界時善財童子白夜神言奇哉聖者此解脫門如是希有如是甚深聖者證得其已久如夜神告言善男子乃往古昔過世界轉極微塵數劫有劫名無垢焰光世界名法界焰光吉祥雲以現一切衆生業海變化摩尼王爲體形如蓮華淨穢相莊嚴須彌山極微塵數差別香摩尼王網而住以一切如來過去大願聲妙寶蓮華次第莊嚴須彌山極微塵數寶蓮華輪圍山周匝遠須彌山極微塵數香摩尼寶間錯莊嚴有須彌山極微塵數四天下下一四天下有不可說不可說百千億那由佗城善男子彼世界中有四天下名種種色妙莊嚴幢中有王都名普寶拘蘇摩光去彼不遠有善提場名普現法王宮殿影像須彌山極微塵數如來於中出現其最初佛名一切法海大

聲光明王彼佛出時有轉輪王名無垢面日光明於其佛所聞一切法海旋修多羅悉能受持佛涅槃後其王出家護持正法法欲滅時有千部異佛正法眼分十千門各隨其宜種種說法近於末劫五濁現時諸惡比丘業惑障重種種纏縛多諸鬪諍樂著境界受取無厭不求一切增勝功德樂說王論賊論女論國論海論及諸世間種種議論不捨外道斷滅見論心生愛深情無捨離時王比丘以正法音而語之言奇哉苦哉佛於無數大劫海中忍種種苦集此法炬云何汝等而共毀滅作是語已上外虛空高七多羅樹身出無量衆色焰雲放種種色大光明網令無量衆生除煩惱熱令無量衆生發菩提心以是因緣彼如來教復於六十千歲而得興盛時彼衆中有比丘尼名法輪變化先是此王女百千比丘尼而爲眷屬聞父王語及見神通光明威力皆發阿耨多羅三藐三菩提心永不退轉諸比丘尼各得三昧名現見如來平

等出生及得陀羅尼名一切如來轉法輪金剛光明及得般若波羅蜜名普入一切法門海時法輪變化光比丘尼即得三昧名出生一切佛教光明燈又得此甚深自在可愛妙音解脫得此三昧解脫門故身心柔軟微細適悅便得現見一切法海大聲光明王如來一切所有神通威力善男子於汝意云何彼無垢面日光明轉輪聖王隨彼如來轉正法輪及涅槃後興其末法然大法炬光照世間者豈異人乎今普賢菩薩是其法輪變化光比丘尼即我身是百千眷屬比丘尼即此會中百千夜神是我於彼時守護佛法令百千比丘尼於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉又令得現見一切如來平等出生三昧又令得一切如來法輪金剛光明陀羅尼又令得普入一切法門海般若波羅蜜善男子汝彼如來有佛出興名無垢法山頂智光明我以種種承事供養令心歡喜次有佛興名法輪圓滿光

明慧次有佛興名法日吉祥雲次有佛興名法海門妙聲王次有佛興名法日智輪燈次有佛興名法拘蘇摩幢雲次有佛興名法焰光山幢王次有佛興名甚深吉祥圓滿月次有佛興名法智出生普光明藏次有佛興名出生根本智藏次有佛興名吉祥藏山王次有佛興名普門智須彌賢次有佛興名速疾精進幢次有佛興名法寶拘蘇摩吉祥雲次有佛興名甚深寂靜山光明慧次有佛興名法焰光明影像月次有佛興名智焰光吉祥海次有佛興名普賢圓滿智次有佛興名無上神通智光明王次有佛興名福德焰光開敷拘蘇摩燈次有佛興名智師子幢王次有佛興名普日光明王次有佛興名須彌相寶莊嚴王次有佛興名日光勇猛普照影像次有佛興名法網覺勝月次有佛興名法蓮華開敷吉祥雲次有佛興名日輪普光明次有佛興名普光吉祥大聲次有佛興名師子無畏金剛那羅延次有佛興名普智勇猛幢

次有佛興名普法開敷蓮華身次有佛興名功德拘蘇摩吉祥海次有佛興名高山法門光明藏次有佛興名高山智焰光明雲次有佛興名普法高山而門光明次有佛興名道場吉祥月次有佛興名熾然法炬吉祥月次有佛興名普影像光明慧次有佛興名法速疾燈幢次有佛興名金剛海幢雲次有佛興名稱山吉祥雲次有佛興名栴檀吉祥月次有佛興名普吉祥拘蘇摩威德光次有佛興名照一切衆生光明王次有佛興名功德蓮華吉祥藏次有佛興名香焰普光明王次有佛興名波頭摩花因次有佛興名衆相山毗盧遮那次有佛興名普音聲名稱幢次有佛興名須彌山普門光明次有佛興名法城吉祥光明次有佛興名大樹山威德次有佛興名普吉祥毗盧遮那幢次有佛興名吼法海大音聲光次有佛興名出生威德一切法宮殿次有佛興名普智最勝光次有佛興名最勝吉祥相次有佛興名法力勇猛幢次

有佛興名轉法輪妙音聲次有佛興名功德焰冠智慧光次有佛興名出生吉祥法輪月次有佛興名法輪蓮華毗盧遮那幢次有佛興名寶蓮華光明藏次有佛興名寶吉祥雲山燈次有佛興名普清淨拘蘇摩次有佛興名種種吉祥焰須彌藏次有佛興名焰輪圓滿山王次有佛興名福德雲種種色次有佛興名法山雲幢王次有佛興名功德山王光明次有佛興名法日雲燈王次有佛興名法雲名穠徧滿王次有佛興名法輪雲次有佛興名開悟菩提智威德幢次有佛興名普照法輪吉祥月次有佛興名摩尼金山威德賢次有佛興名妙高吉祥威德賢次有佛興名賢德廣大光次有佛興名普智慧妙聲雲次有佛興名法力吉祥功德山次有佛興名吉祥雲香焰王次有佛興名金色摩尼山妙音聲次有佛興名頂慧藏出一切法圓滿光明雲次有佛興名法輪威威德王次有佛興名無止出生威德次有佛興名普精進炬

光明雲次有佛與名三昧印廣大智
慧海光明冠次有佛與名妙寶吉祥
威德王次有佛與名法炬寶帳妙音
聲次有佛與名普照虛空界無畏法
光明次有佛與名相好莊嚴幢次有
佛與名種種色光明焰山雲次有佛
與名照無障礙法虛空光明次有佛
與名妙相花開敷身次有佛與名最
勝世主妙光明音次有佛與名一切
法三昧妙光明音次有佛與名妙辯
才法音功德藏次有佛與名熾然光
明法海妙音雲次有佛與名普照三
世大光明相威德王次有佛與名普
照法輪吉祥山廣大光明次有佛與
名法界師子光次有佛與名毗盧遮
那吉祥妙高次有佛與名一切三昧
海普徧光焰師子王次有佛與名普
智光明燈次有佛與名普智慧光明
法城燈

亦於彼諸如來所出家學道護持法
教入此菩薩甚深自在可愛妙音解
脫種種方便教化成熟無量衆生從
是已來於佛剎極微塵數劫所有諸
佛出興於世我皆供養修行其法善
男子我從是來於生死夜無明昏寐
諸衆生中而獨覺悟令諸衆生守護
心城捨三界城住一切智無上法城
善男子我唯知此甚深自在可愛妙
音解脫如諸菩薩摩訶薩捨離世間
諸雜穢語不作二語檢策語業行正
直道安住勝義成就圓滿永不墮屬
一切語言於念念中開悟一切語言
自性深入一切諸語言海了知衆生
諸祕密海明見一切諸法門海普攝
一切平等法海出生種種陀羅尼海
已得自在隨諸衆生心之所宜而為
說法善巧方便究竟調伏成熟衆生
能普攝受一切衆生巧修菩薩諸無
上業深入菩薩種種法門極微細智
能善觀察種種妙事諸菩薩藏能自
在說諸菩薩法何以故已得成就一
切法輪陀羅尼故得名殊勝眞寶寶

夫而我云何能知能說彼功德行善
男子此菩提場佛衆會中有主夜神
名能開敷一切樹花安樂伎諸彼問
菩薩云何學一切智云何修一切智
云何引導一切衆生令其悟入一切
智城今時守護一切城增長威德主
夜神欲重宣此解脫門義為善財童
子而說偈曰
菩薩解脫深難見 虛空如平等際
普見無邊法界中 所有一切三世佛
出生無量諸解脫 證入難思眞法性
速疾增長無礙智 通達三世慈悲道
過於剎轉極微劫 時有劫名無垢光
剎號法光吉祥雲 城名普寶拘蘇摩
其中諸佛興於世 量與須彌塵數等
佛號法海大聲王 於此劫中先出現
乃至其中最後佛 名為法界智燈王
如是一切諸如來 我皆供養聽聞法
我見法海音王佛 其身普作具金色
衆相莊嚴如寶山 發心願得無師道
我暫見彼如來身 即發善提廣大心
慈願勤求一切智 心等如空法界性
由斯普見三世佛 及以一切菩薩海

亦見剝海衆生海 普徧發起大悲心
 隨諸衆生心所宜 一身普現無邊刹
 舒光動地徧十方 開悟一切諸含識
 見第二佛而親近 亦見十方刹海佛
 乃至最後佛出興 名爲法界智燈王
 如是須彌極微數 一切如來咸供養
 於諸刹轉極微劫 所有如來照世燈
 我皆親近而瞻奉 令此解脫得清淨
 介時善財童子得 此菩薩甚深自在
 可愛妙音解脫入無邊三昧海成廣
 大總持悔又得菩薩大神通海深入
 菩薩大辯才海速疾增長大歡喜海
 觀察守護一切城增長威德主夜神
 以偈讚曰
 已行廣大深智海 已度無邊諸有海
 長壽無患智藏身 威光普照如滿月
 覺悟法性如虛空 普入三際皆無礙
 念念普緣一切境 心心寂靜無分別
 觀察衆生性本無 大悲常入衆生海
 自在遊於解脫門 廣度群迷無量衆
 觀察思惟一切法 證入甚深諸法性
 一切聖道普修行 普化衆生令解脫
 天是最勝調御師 開示如來無垢智

普爲法界諸含識 數演離塵清淨行
 已住如來諸願道 已入無邊廣大智
 已修一切諸佛力 已見諸佛神通事
 天神心淨如虛空 普離一切諸煩惱
 了知三世無量刹 諸佛菩薩及衆生
 天神一念悉了知 晝夜日月年劫海
 亦知一切衆生類 種種名相各差別
 十方衆生生死處 有色無色想無想
 隨順世俗悉了知 引導令入菩提路
 已生如來誓願家 已入諸佛功德海
 已證法性心平等 隨衆生樂現色身
 時善財童子說此妙偈讚夜神已禮
 夜神足遠無數而懇懇瞻仰一心戀
 慕辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十二

大方廣佛華嚴經卷第二十二
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六五九頁中六行首字「神」，[石]作「人」。
- 一 六五九頁中末行第一三字「我」，[石]、[南]、[徑]、[清]、[麗]無。
- 一 六五九頁下八行第五字「住」，[石]、[南]、[徑]、[清]作「往」。
- 一 六五九頁下一七行第三字「普」，[石]、[徑]、[清]、[麗]作「善」。
- 一 六五九頁下一九行「積聚」，[石]作「積集」。
- 一 六六〇頁上一行第六字「於」，[徑]、[清]作「爲」。
- 一 六六〇頁中五行第八字「切」，[南]、[徑]、[清]、[麗]無。
- 一 六六〇頁中一行第七字「順」，[清]作「願」。
- 一 六六〇頁中二二行「智海」，[麗]作「智智」。

- 一 六六一頁上末行第一三字「海」，
石、南、經、清無。
- 一 六六一頁中一四行第四字「共」，
石、南、經、清作「生」。
- 一 六六一頁下二一行「如來」，石、南、
經、清作「世界」。
- 一 六六三頁中一四行第七字「諸」，
石、南、經、清作「語」。
- 一 六六四頁上一行「大悲心」，石、南、
經、清作「大慈心」。
- 一 六六四頁中一二行第八字「妙」，
石無。
- 一 六六四頁中末行經名，石作「行願
二十二終」；麗無（未換卷）。

地持麻廣麻寺

大方廣佛華嚴經卷第二十三

大唐劉賓客三藏法師等奉詔譯

尹

入不思議解脫境界普賢行願品
 余時善財童子得此菩薩甚深自在
 可愛妙音解脫正念思惟增長廣大
 精勤顯示普徧修行即時往詣開敷
 一切樹華安樂主夜神所見其身
 在眾寶香樹枝條樓閣之內坐大寶樹
 妙藏師子之座十夜神前後圍遶
 善財童子頂禮其足於前合掌而作
 是言聖者我已先發阿耨多羅三藐
 三菩提心而未知菩薩云何學菩薩
 行云何修行成就增長得一切智惟
 願慈哀為我宣說夜神告善男子
 我於此娑婆世界日光已沒蓮華覆
 合諸人眾等罷遊觀時見其一切若
 山若水若城若野若異國土如是等
 處種種眾生咸悉發心欲還所住迷
 失道路惶怖不安我皆密護令其無
 畏為放光明示以正道達其處所令
 免眾苦宿夜安樂若有眾生病苦逼
 惱於夢寐中令其安樂善男子若有
 眾生感年好色愛著縱逸五欲自恣

大方廣佛華嚴經卷第二十三 尹

驕慢醉心我為示現老病死相令生
 恐怖捨離諸惡永斷無明離生死怖
 復為稱歎種種善根令其修習為慳
 吝者讚歎布施為破戒者稱揚淨戒
 有瞋害者令行慈忍若懈怠者令起
 精進若散亂者令修禪定住惡慧者
 令學般若樂小乘者令住大乘勤修
 一切善巧方便樂著三界諸趣中者
 令住菩薩願波羅蜜若有眾生福智
 微劣為諸結業之所逼迫種種障礙
 不自在者令住菩薩力波羅蜜若有
 眾生其心闇昧無有智慧著我我所
 種種昏蔽令住菩薩智波羅蜜善男
 子我得菩薩出生廣大歡喜光明解
 脫門善財自言聖者此解脫門境界
 云何夜神言善男子入此解脫能知
 如來種種福聚攝眾生善巧方便
 智慧光明云何普攝善男子一切眾
 生所受諸樂皆是如來威德力故順
 如來教故行如來語故學如來行故
 得如來所護力故修如來所印道故
 種如來同類善根故讚如來相似善
 果故守護如來所說戒法故隨喜如

來廣大誓願故如來平等智慧日光之所照故如來性淨圓滿業力之所攝故以如是故一切世間種種安樂出現成就云何知然善男子我入此出生廣大歡喜光明解脫門時正念思惟毗盧遮那如來應正等覺往昔所修菩薩行海隨順觀察悉皆明見善男子世尊往昔為菩薩時見一切眾生著我所住無明暗室入諸見稠林為貪愛所縛忿怒所壞愚癡所亂慳嫉所纏種種煩惱逼擾身心生死輪迴貧窮困苦不得值遇諸佛菩薩我見是已起大悲心為欲利益一切眾生所謂起願得一切妙寶資具攝眾生心願一切眾生皆悉具足資生之物無所乏心於一切眾事離執著心於一切境界無貪染心於一切所有無慳吝心於一切布施無疑惑心於一切果報無希望心於一切榮好無羨慕心於一切因緣無迷惑心起觀察真實法性心起救護一切眾生心起深入一切諸法自性旋復心起於一切眾生住平等大慈心起於一

切眾生行方便大悲心起為大法蓋普覆眾生令無熱惱心起以大智金剛杵破一切眾生煩惱大障山心起令一切眾生速疾增長廣大喜樂心起願一切眾生究竟成就極安樂心起隨一切眾生所欲雨一切財寶心起以平等方便成熟一切眾生生心起令一切眾生滿足聖財心起願一切眾生究竟皆得十力智果心起如是我已得菩薩力現大神變徧滿虛空最勝法界於一切十方諸眾生前起一切相一切財一切布施無緣大雲普雨一切眾寶瓔珞資生之物隨諸眾心之所欲悉滿其意皆令歡喜如是無量布施攝門種種財物恒行惠施於一切時常無休息不悔不悞無間無斷以是方便普攝眾生教化成就具足圓滿皆令得出生死苦難救護饒益不望其報作意平等心無分別淨治一切眾心寶令其生起於一切佛一相深密同一善根應眾生心作眾寶具攝取眾生增一切智速疾圓滿福德大海菩薩如是於念

念中盡無餘界調伏成熟一切眾生令其皆得最勝清淨念嚴淨一切佛刹令無雜穢念念普入一切法界念念皆悉徧虛空界念念普入一切三世念念以方便智調伏眾生念念恒於一切世界普轉一切不退法輪念念恒以一切智道善巧利益一切眾生念念普於一切世界種種差別諸眾生前盡未來劫現一切佛成正覺念念普於一切世界一切諸劫修菩薩行不生二想所謂普入一切廣大世界海一切世界種中所有一切種種際畔諸世界種種莊嚴諸世界種種體性諸世界種種形狀諸世界種種分布諸世界或有世界穢而兼淨或有世界淨而兼穢或有世界一向雜穢或有世界一向清淨或有廣大或有狹小或高或下或麤或妙或正或側或覆或仰或圓或方或非方圓如是一切種種名字形像莊嚴諸世界中念念修行諸菩薩行入菩薩住現菩薩力亦現三世一切佛身隨眾生生心普使知見速疾增長一切

智福德海門

大方廣佛華嚴經卷第三十五

尹

善男子毗盧遮那如來於過去世如是修行菩薩行時見諸眾生不修福德無有智慧遠離慚愧著我我所無明翳障出生種種不正思惟入諸耶網惡見稠林不識因果煩惱業迷惑其心不得自在墮於生死險難深坑具受種種無量諸苦起大悲心修集一切波羅蜜行為諸眾生稱揚讚歎堅固善根令其安住遠離生死貧窮困苦勤修福智助道之法為說種種諸因果門為諸業報不相違返為說於法證入之處為說一切眾生欲解及說一切受生國土令其不斷一切佛種令其守護一切佛教令其捨離一切諸惡又為稱歎趣一切智助道之法令諸眾生心生歡喜令行法施普攝一切令其發起一切智行令其修學諸大菩薩波羅蜜道令其增長成一切智諸善根海令其滿足一切聖財令其得入佛自在門令其攝取無量方便令其觀察如來威德令其親近隨順如來寂靜安樂令其安住

成就菩薩種種智慧

大方廣佛華嚴經卷第三十七

尹

今時善財童子自言聖者發阿耨多羅三藐三菩提心修此妙行其已久如夜神言善男子如汝所問此事難知難信難解難證難入難可顯示難可生起難可演說一切世間諸天及人聲聞獨覺皆不能知唯除如來威力所加善知識所攝修集廣大福德智慧其心堅固欲樂清淨無下劣心無雜染心無諂曲心無散亂心無鄙倍心無極暗心得普照曜開敷一切智光明心發普利樂成就一切諸眾生心一切煩惱及以眾魔無能壞心起必趣向一切種智無障礙心不樂世間一切生死染汚樂心能樂觀察一切如來清淨妙樂能勤除滅一切眾生意憂悲苦海能修一切諸佛如來功德法海能觀一切諸法實性虛空境界能具一切廣大甚深清淨信解能超一切生死瀑流能入一切如來智海能決定到無上法城能勇猛入如來境界能速疾趣諸佛智地能即成就一切智力能於十力已得究竟

如是之人乃能於此能知能入能信

大方廣佛華嚴經卷第三十八

尹

能解能持能了隨順修行何以故此是如來智慧境界一切菩薩尚不能知況餘眾生然我今當承佛威力欲令調順可化眾生意速清淨欲令修習善根眾生心得自在隨汝所問為汝宣說今時開敷一切樹花安樂主夜神欲重明此義觀察三世如來境界而說偈言

佛子汝今之所問 諸佛無邊深境界
難思刹海微塵劫 具足演說無能盡
非諸獎惡貪患癡 憍慢無明惑所覆
垢心纏縛眾生等 能知諸佛寂靜法
非諸諂誑濁亂心 常隨慳嫉情無捨
煩惱業繩之所繫 而能了知佛境界
非是執著蘊界處 心恒不捨於身見
心倒想倒見倒人 能入如來寂滅地
寂靜甚深諸佛境 本性是常離分別
非著諸有生死人 入此平等無依法
生於諸佛種種性家 一切如來恒守護
能持法王教藏者 此仙智眼之境界
親近真實善知識 愛樂白法無厭足
專求佛力受法雲 彼聞此法生歡喜

心恒清淨無分別 不著一切如虛空
 智燈自在破無明 此無垢者之境界
 以大慈悲覆世間 徧入三世衆生海
 隨宜利樂無邊際 此深行者之境界
 心常歡喜無諸著 一切所有皆能捨
 樂說平等施衆生 此無著者之境界
 心無垢濁離諸過 究竟調伏無憂悔
 隨順佛教能具修 此無垢者之境界
 心無動亂無分別 能普覺知諸法性
 遠離一切諸惑業 此解脫者之境界
 心無疲歇常無退 勇猛勤修一切智
 安住增上淨戒中 此大丈夫之境界
 其心深入諸三昧 究竟清涼無熱惱
 已修一切智海因 此寂靜者之解脫
 了知諸法差別相 善入無邊深法界
 普度羣生靡有餘 此慧燈者之解脫
 了達衆生真實性 於諸有海無所著
 如影普現心水中 此先導者之解脫
 從於三世諸佛海 方便願種而出生
 盡諸劫剎勤修行 此普賢者之解脫
 普入一切法界門 悉見十方諸刹海
 亦見其中劫成壞 此無二者之境界
 十方刹海極微中 乘覓佛生菩提樹

成等正覺化羣生 此無礙之境界
 汝從無量大劫海 親近承事善知識
 為利羣生求正法 間已憶念無遺忘
 毗盧遮那廣大境 無邊無量難思議
 我承佛力為汝說 今汝深心轉清淨
 善男子乃往古世過世界海極微塵
 數劫有世界海名毗盧遮那海真金
 摩尼山彼世界海中有佛出現名普
 照法界智慧山寂靜威德王善男子
 其佛往修菩薩行時能普清淨彼世
 界海其世界海中有佛刹極微塵數
 世界種一一世界種有佛刹極微塵
 數世界一一世界有世界極微塵數
 劫一一劫中無量如來出興於世一
 一如來說世界海極微塵數修多羅
 一一修多羅授佛刹極微塵數諸菩
 薩記現種種佛神通力說種種調伏
 衆生法轉種種諸乘輪度無量衆生海
 善男子彼毗盧遮那海真金摩尼山
 世界海中有世界種名普門現前莊
 嚴幢此世界種中有世界名一切寶
 色吉祥普照光明以現一切化佛影
 像摩尼王為體形如天城以現一切

如來菩提道場摩尼寶王而為莊嚴
 住於一切寶拘蘇摩華海上淨穢相
 雜此世界中有須彌山極微塵數四
 天下有一四天下最處其中名一切
 寶山幢其四天一縱廣無量百
 千由旬一一各有一萬大城其閻浮
 提中有一王都名妙寶娑羅莊嚴雲
 燈以十千大城而為眷屬周巾圍遶
 閻浮提人壽萬歲時中有輪王名一
 切法圓滿寶蓋大師子吼聲其王具
 有五百輔臣六萬姝女七百王子其
 諸王子色相端嚴勇健雄猛有大威力
 今時彼王威德普被閻浮提內無有
 怨敵時彼世界劫欲盡時有五濁起
 一切人衆壽命短促資財乏少形色
 鄙陋行住坐卧多苦少樂不修十善
 專作惡業更相忿諍互相傾奪欺誑
 詐偽綺飾言詞離間於佗發露惡語
 妬佗榮好非法貪求深入邪網稠林
 曠野以是因緣風雨不時苗稼不登
 藥木花卉園林草樹一切枯槁衣食
 匱乏多諸疫病馳走四方靡所依怙
 咸來共遠王都大城無量無邊百千

大方廣佛華嚴經卷第三十五

卍

萬億四面周币高聲大呼或舉兩手
 或復合掌或以頭叩地或舉手推胃
 或屈膝長號或踊身大叫頭髮蓬亂
 衣裳敝惡皮膚皴裂面目無光彼諸
 衆生以種種形貌出種種音聲作種
 種言詞為種種談說而白王言大王
 大王我等今者貧窮孤露飢渴寒凍
 疾病衰羸衆苦所逼種種困厄迫切
 身心命將不久無依無救無所控告
 如在牢獄死相現前我等今者來歸
 大王我觀大王仁慈智慧於大王所生
 得安樂想得憐慈想得愛敬想得身
 命想得攝受想得寶藏想過津梁想
 逢道路想值船筏想見寶洲想獲財
 利想升天宮想離怨家想滅衆苦想
 今時大王聞此語已獲得百萬阿僧
 祇大悲門一心思惟作意觀察發於
 十種大悲之語云何為十所謂哀哉
 衆生墮落無底生死深坑我當云何
 而速免濟令其得出安住如來一切
 智地哀哉衆生為諸煩惱逼迫身心
 我當云何而作救護安住種種善業
 道中哀哉衆生恆為種種生老病死

大方廣佛華嚴經卷第三十五

卍

之所恐怖我當云何為作歸依令離
 縛著永得一切身心安隱哀哉衆生
 常為世間種種恐怖逼害其身我當
 云何而為救護令其得免一切厄難
 安住如來一切智道哀哉衆生無有
 智眼常為身見疑惑所覆我當云何
 為作方便令其得決疑見聳瞶哀哉
 衆生常為癡暗之所迷惑遠離善法
 我當云何為作慧炬照彼無明令其
 顯現一切智城究竟解脫哀哉衆生
 常為種種慳嫉詭譎濁亂其心我當
 云何而為開曉令其證得清淨法身
 哀哉衆生長時漂溺一切世界生死
 大海我當云何為作船筏而普運度
 令其得入一切智海哀哉衆生諸根
 剛彊遠離調御無上大師一切世間
 無能調者我當云何而為調御令其
 成熟一切善根具足如來大威神力
 哀哉衆生猶如盲瞽不見正道隨逐
 邪徑我當云何開其慧眼而為引導
 令其得入一切智門時彼大王興此
 十種大悲之心作是語已即於王都
 大衆之中擊鼓宣令咸使聞知我今

大方廣佛華嚴經卷第三十五

卍

普施一切衆生隨有所須悉令充足
 即時頌下閻浮提內大小諸城及諸
 聚落悉開庫藏出種種物置四衢道
 所謂金銀琉璃摩尼等寶衣服飲食
 花香鬘蓋塗香末香種種瓔珞宮殿
 屋宅林樹敷具一切資財無不備足
 建大光明摩尼寶幢其光觸身悉使
 安隱滅除黑闇開發照明隨心所欲
 皆悉圓滿又復隨化種種身形一切
 承事供養恭敬一切衆生亦施一切
 病緣湯藥活命資具種種寶器威衆
 雜寶所謂金剛器中威種種香寶香
 器中威種種衣摩尼妙寶裝嚴嚴飾
 輦輿車乘衆寶瓔珞寶帳寶網周圍
 垂覆建立種種高勝妙幢如是一切
 資生之物悉開庫藏而以給施亦施
 一切村營城邑山澤林藪妻子眷屬
 及以王位頭目耳鼻唇舌牙齒手足
 皮肉心腎肝肺大腸小腸胎膏筋脉
 一切支分內外所有悉皆能捨
 今時妙寶娑羅莊嚴雲燈王城東門
 名摩尼山威德於其門外有施會處
 其地廣博清淨平坦無諸坑坎荆棘

沙磔一切皆以妙寶所成散眾寶花燒諸妙香無數摩尼王寶裝嚴飾然諸寶燈周徧照耀寶焰吉祥威德香雲充滿虛空無量寶樹次第行列微妙分布間錯莊嚴種種天人宮殿樓閣種種莊嚴種種幢幡種種繒蓋常出光明寶拘蘇摩網一切香王寶網彌覆其上寶鐸徐搖出妙音聲無量百千億那由佗諸音樂器恒出妙音如是一切皆以妙寶而為莊嚴悉是菩薩淨業果報之所成就於彼會中置師子座十種妙寶以為其地十寶欄楯放大光明十種寶樹枝葉扶疎周匝圍遶靡不嚴好微妙堅固金剛寶輪以承其下以一切寶為龍神像而共捧持種種寶物以為嚴飾於交露間標題德相以種種色間錯莊嚴一切寶幢一切寶幡周徧行列眾寶鈴網摩尼寶網眾寶花網大摩尼王網以覆其上無量寶香常出香雲種種寶衣處處分布百千種樂出過諸天恒奏美音悅可人意復於其上張施寶蓋常放無量寶焰光明如閻浮

金熾然清淨垂諸華纓無數摩尼寶王為帶周迴間列種種雜色摩尼寶鈴恒出妙音勸諸眾生修行十善時一切法圓滿寶蓋大師子乳妙音聲王處師子座具足妙色形容端正人相圓滿最勝清淨世無能比毗盧遮那摩尼寶王以為其冠那羅延身不可沮壞一支分悉皆圓滿性普賢善王種中生於財及法皆得自在辯才無礙智慧明達以正治國無違命者一切眾生咸讚彼王無量無邊殊勝功德光明熾盛過天帝釋見者無狀常於空中現大輪蓋摩尼寶藏其數百千以為輪輻無數寶焰吉祥威德光明莊嚴閻浮檀金放清淨光以覆其上種種寶色金網莊嚴具珠瓔珞周匝垂下又以寶貝繩懸眾寶鈴眾寶裝鉞恒吐妙音過諸天樂覺悟世間宣揚善行復有妙扇寶縷織成扇以香風發揚威德

種言詞種種心行種種欲樂各希求種種財寶種種寶生種種受用俱來此會觀察彼王以種種言語種種訓釋種種辯才種種名句咸歎此王是大智人是福須彌是勝功德圓滿白月是得自在無礙丈夫住菩薩願行廣大施時王見彼諸來集會於已乞求生愛敬心生悲愍心生歡喜心生尊重心生廣大心生善友心生相續心生精進心生不退心生捨施心生周偏心生平等心生清淨心生成就心生速疾心生見種種善知識心善男子亦時彼王見諸乞者心大歡喜經須臾頃假使轉輪聖王盡無邊劫所受快樂所不能及如是忉利天王夜摩天王兜率陀天王盡百千億那由佗劫所受快樂亦不能及善化天王於無數劫所受快樂自在天王於無量劫所受快樂大梵天王於無邊劫所受快樂光音天王於難思劫所受天樂徧淨天王於無盡劫所受天樂淨居天王不可說劫住寂靜樂悉不能及譬如有人仁慈孝友遭逢世

大方廣佛華嚴經卷第三 第六 尹

難父母兄弟姊妹妻息內外宗親並皆散失忽於曠野道路之間而相值遇瞻奉撫對情無厭足時彼大王見來乞者心生愛敬歡喜踊躍慶幸之心亦復如是善男子其王余時因善知識於佛菩提解欲增長諸根成就信心清淨歡喜圓滿不可思議何以故此大菩薩勤修諸行求一切智願得利益一切眾生心無懈倦願得充足一切眾生衣服飲食願獲菩提無量妙樂捨離一切諸不善心常願積集一切善根常願救護一切眾生常樂觀察薩婆若道常樂修行一切智法滿足一切眾生所願入一切佛功德大海破一切魔業惑障山隨順受持一切佛教行一切智無障礙道已能深入一切智流一切法流常現在前大願無盡為大丈夫住大法積集一切普門善藏願捨一切執著之心不染一切世間境界知諸法性猶如虛空於彼一切諸來乞者生一子想生父母想生福田想生善友想生難得想生恩益想生覆護想生堅固想

大方廣佛華嚴經卷第三 第八 尹

生導師想生如來想不揀方處不擇族類不選形貌隨有來至如其所欲隨其方處隨其國邑如彼所求如彼愛樂以大慈心平等無礙以大捨光照明一切應眾生心令無所乏求飲食者施與飲食求衣服者施與衣服求香華者施與香花求鬘蓋者施與鬘蓋如是有求幢幡瓔珞宮殿園苑象馬車乘牀座被褥金銀摩尼真珠寶琉璃玉珂貝諸珍寶物一切庫藏及諸眷屬婢女妃嬪城邑聚落園林屋宅皆悉如是普施眾生

大方廣佛華嚴經卷第二十三

時此會中有長者女名寶光明與六十童女眷屬因遊詣正珠妙人所喜見皮膚金色目豔紺青時妙圓滿色相具足身出妙香口演梵音上妙寶衣以為嚴飾常懷慙媿正念不亂有大智慧動止安詳具足威儀恭敬師長最勝清淨心無放逸常念順行甚深妙行所聞之法憶持不忘宿世善根流潤其心相似妙果靡不成就清淨廣大猶如虛空等

安眾生常見諸佛盡無餘界求一切智去王不遠合掌頂禮以恭敬心作如是念我得善利我得善利我今得見大善知識最難見者於今得見時女於王生大夢想生於最勝善知識想具慈悲想能攝受想其心正直最勝清淨生於廣大歡喜之心即解自身所佩瓔珞持奉彼王作是願言今此大王能為一切無量無邊無主無依無明眾生成就救護利益照明作所依處願我未來亦復如是如彼大王所知之法所載之乘所修之道所具已相所攝聚會無邊無盡難勝願我未來悉得成就隨彼大王所生之處願我常得隨彼受生

大方廣佛華嚴經卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六六六頁中一行經名，二行譯者，三行品名，**麗**無(未換卷)。
- 一 六六六頁中二行譯者，**石**、**徑**、**清**作「唐罰賓國三藏般若奉詔譯」；**園**作「罰賓國三藏般若奉詔譯」。
- 一 六六六頁中三行品名，**石**作「入不思議境界普賢行願品」。
- 一 六六六頁中六行「精勤」，**石**作「精進」。
- 一 六六六頁中一五行第二字「於」，**石**作「以」。
- 一 六六六頁中一八行末字至次行首字「迷失」，**石**作「斷示」。
- 一 六六六頁中二一行「安樂」，**石**作「安示」。
- 一 六六六頁下四行第一二字「揚」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「揚」。下同。
- 一 六六六頁下七行「樂小乘者」，**石**

- 作「若樂大乘者」。又「勤修」，**石**作「功修」。
- 一 六六六頁下八行「樂著」，**石**作「示著」。
- 一 六六六頁下九行「菩薩」，**石**作「菩提」。
- 一 六六七頁上三行「世間」，**石**作「世界」。
- 一 六六七頁下一行「成熟」，**石**作「成就」。
- 一 六六八頁上一行首字「智」，**麗**作「智智」。
- 一 六六八頁上五行「翳障」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「業障」。
- 一 六六八頁上六行「稠林」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「稠林」。
- 一 六六八頁上一二行第六字「諸」，**麗**作「說」。
- 一 六六八頁中一行「智慧」，至此，**麗**卷第二十二終，卷二十三始，並有品名「入不思議解脫境界普賢行願品」。

- 一 六六八頁中四行第四字「言」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「告言」。
- 一 六六八頁中一二行「成就」，**麗**作「成熟」。
- 一 六六八頁中一五行「世間」，**石**作「世界」。
- 一 六六八頁中二〇行「瀑流」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「暴流」。
- 一 六六九頁中三行「憶念」，**石**作「一念」。
- 一 六六九頁中一二行「佛刹」，**石**作「佛劫」。
- 一 六六九頁下一〇行第五字「寶」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。又「師子」，**石**作「子」；**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六七〇頁上一行「大呼」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「大叫」。
- 一 六七〇頁上二行第一三字「推」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「推」。
- 一 六七〇頁上七行「大王」，**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六七〇頁下一三行「裝鉸」，**石**、**南**、

- 一 [徑、清、麗]作「莊校」。次頁中一七行末字至一八行首字同。
- 一 六七一頁上二行「裝較嚴飾」，[石]作「莊嚴校飾」。
- 一 六七一頁中二行「周迴」，[石]作「周圍」。
- 一 六七二頁上一行末字「並」，[石、徑]作「普」。
- 一 六七二頁上二行第四字「忽」，[南、徑、清、麗]作「忽」。
- 一 六七二頁中二行「來至」，[石]作「求至」。
- 一 六七二頁中一二行「衆生」下，[麗]有大段經文，茲據麗藏本附載於卷後，即一四行至本頁下末行「時此會中……受生」。而此段經文，[石、南、徑、清]置於卷第二十四卷首品名「入不思議……行願品」與正文「爾時」之間。
- 一 六七二頁中卷末經名，[石]作「二十三卷終」。卷第二十四、二十五例同。

大方廣佛華嚴經卷第二十四

茂

須臾四三歲般若奉

詔詳

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時大王知此童女發如是心作如是願觀其意樂而告之童女當知隨汝所欲我皆與汝我今所有一切皆捨令諸眾生皆得滿足一切平等心無分別隨汝所願恣意取之時實光明女信心清淨生大歡喜速疾增長一切善根印以妙偈而讚王言

昔此婆羅大城已
威德聖王未出時
凡諸事物悉無堪
可畏猶如餓鬼覓
一切眾生相殺害
竊盜淫伏性難調
虛誑不實廢惡言
雜穢乖離無義語
常樂貪奪他財物
恒懷瞋恚毒害心
依邪惡見不善行
從此命終墮惡道
此諸非法眾生類
愚癡黑闇之所迷
壞滅正法邪見興
由是天龍不降澤
多歷年歲無時雨
百穀芽莖皆不生
樹木藥草悉無枯
大小泉流亦乾竭
河池及井皆枯竭
大王昔日未出時
白骨縱橫猶曠野
一切園苑盡荒蕪
惠及一切諸羣生
今得大王居實位
大地率土皆充滿
油雲青雨被八方
止諸盜賊息斯欺
大王出與為世主

其先經卷十一

第一福

其先經卷十一

其先經卷十一

其先經卷十一

其先經卷十一

所有牢獄悉皆空
昔時世界眾生類
飲飲血肉恣無厭
昔時國內諸眾生
飢渴羸羸如餓鬼
大王今既興於世
劫波樹藏出妙衣
昔日多求縱非法
今時嚴具悉豐盈
首縱迷心造諸惡
於他妻妾起邪淫
今時所見他女人
心恒清淨無深著
昔時世界諸眾生
恒起邪惡滅正法
今時一切羣生類
音聲柔軟悅人心
大王今演妙法音
迦陵頻伽梵聲相
大王頂上殊勝蓋
瑠璃藏寶吉祥竿
金鈴自然出妙聲
宣揚一切諸佛法
又此鈴音廣宣說

一切卑獨無憂怖
好相殺害起怨讎
今悉慈心互相視
貧窮裸露無衣服
以草蔽身受寒苦
稻粱甘果自然生
一切男女皆嚴飾
為親微利相陵奪
自在歡樂如天處
放逸非分生貪深
乃至種種相侵奪
色貌端妍妙嚴飾
知足猶如兜率天
妄言虛惡多難聞
詭曲雜穢隨人意
悉皆捨離廢惡言
一切聽聞無不喜
眾生聞者咸欣悅
諸天音樂無能及
一切妙寶所莊嚴
覆以衆妙摩尼網
其音超世無倫匹
除滅一切眾生惑
現在十方諸刹土

所有劫海一切佛
又復鈴音次第演
其中諸佛及刹名
鈴中又出法輪音
廣說梵釋及眾生
人天聞此音聲已
離惡向善勤修行
王父号曰淨光明
當於五濁興盛時
是時有一廣大園
一一百千樹園遶
於其一池岸上
以衆雜寶為欄楯
彼王末世惡法生
一切池水悉乾竭
大王將生七日前
眾生瞻仰相謂言
爾時世界於中夜
其中有一寶華池
五百蓮池所圍遶
演演音及闍浮地
一切華林及藥草
所有枝葉及果實
種種溝坑及堆阜

具大名稱諸眷屬
過去一切十方刹
所轉法輪無不盡
其聲音徧闍浮界
所依諸業皆差別
各各自知諸業藏
安住諸佛菩提道
王母名爲蓮華光
出現爲王治天下
園有五百蓮華池
摩尼華燈所彌覆
建立千柱莊嚴殿
半月鏡光恒普照
積年亢旱無時雨
所有草樹皆枯槁
先現禳祥希有相
救護世者今當現
大地一切咸震動
出大光明猶日現
八功德水咸充滿
隨其所至皆露洽
百穀芽莖苗稼等
如是一切皆繁盛
乃至一切高下處

如是所有閻浮地 具九經卷三十一

一切荊棘及沙磧

如是皆於一念中

眾生是時既見已

咸言我今得善利

時彼地主光明王

前後導從千俱胝

是時五百諸池內

於池岸上有法堂

時光明王語夫人

中宵山地皆震動

即時慶喜香池內

光明上徹須彌頂

金剛妙寶以為基

淨摩尼寶為華葉

大王生彼蓮華上

光明相好以莊嚴

先王爾時大歡喜

兩手持以授夫人

百千伏藏皆涌出

諸天競奏微妙音

閻浮所有諸眾生

合掌咸稱如是言

王時身放大光明

今時其不皆平坦 具九經卷三十一

閻浮所有諸雜穢

變成聚寶莊嚴地

歡喜相慶而稱讚

如渴之人思美水

即命輔臣并眷屬

法駕遊觀諸園苑

有一蓮池名慶喜

王及夫人於此住

我念曾於七夜前

此池中有光明現

忽生千葉寶蓮華

垂網照耀如千日

閻浮檀金以為臺

妙香光藏作瓊華

端然不動跏趺坐

百千天眾咸恭敬

遠入華池自撫拂

此是汝子應欣慶

一切寶樹生妙衣

充滿一切虛空界

悉皆歸向生歡喜

善哉救世今當出

昔照一切諸羣品

一念能令四天下 具九經卷三十一

夜又單利毗舍闍

所欲惱害眾生者

表毀滅皆諸無利

如是眾苦悉消除

凡是一切眾生類

難諸怨害起慈心

大王開閉諸惡趣

利益一切苦眾生

我等今得見大王

無主無歸無導師

爾時寶光明童女以此妙偈讚歎一切法圓

滿寶蓋大師子乳妙音聲王已遠無量而合

掌頂禮曲躬恭敬却住一面時彼大王普徧

觀察告童女言善哉童女汝能信知他人功

德甚為希有何以故一切眾生覆藏已過揚

人之短僂已有德蔽他善根不能信知他人

功德童女當知一切眾生為諸愚癡黑闇覆

蓋煩惱纏縛不識慙愧不知報恩無有智慧

其心濁亂性不明了本無志力又退修行如

是之人不信不解不能了知善法如來所有

功德不能分別佛法信實最勝福田不知一

切諸佛善法清淨法門神通智慧隨順思惟

童女汝今決定求趣無上正等菩提能知善

身病黑暗皆除滅 具九經卷三十一

一切毒蟲諸惡獸

靡不隱蔽自藏匿

種種我難病所持

世間安樂咸歡喜

互相瞻視如父母

專意勤修一切智

開導一切天人路

顯示宣揚一切智

普獲一切諸善利

一切如應念安樂

爾時寶光明童女以此妙偈讚歎一切法圓

滿寶蓋大師子乳妙音聲王已遠無量而合

掌頂禮曲躬恭敬却住一面時彼大王普徧

觀察告童女言善哉童女汝能信知他人功

德甚為希有何以故一切眾生覆藏已過揚

人之短僂已有德蔽他善根不能信知他人

功德童女當知一切眾生為諸愚癡黑闇覆

蓋煩惱纏縛不識慙愧不知報恩無有智慧

其心濁亂性不明了本無志力又退修行如

是之人不信不解不能了知善法如來所有

功德不能分別佛法信實最勝福田不知一

切諸佛善法清淨法門神通智慧隨順思惟

童女汝今決定求趣無上正等菩提能知善

薩如是廣大甚深功德能信能解汝今生此 具九經卷三十一

閻浮提中發善猛心修善法行普攝眾生功

不唐捐如汝所願悉當成就如是功德如是

福力如是饒益無不具足王讚女已以無價

寶大光摩尼種種妙色所莊嚴衣手自授與

寶光童女并其眷屬一一告言汝諸童女各

各受取著此妙衣時諸童女雙膝著地兩手

承捧置於頂上然後而著既著衣已右邊於

王頭面作禮時彼一切諸寶衣中普出一切

星宿光明眾人見之咸作是言此諸女等皆

悉端正如淨夜天星宿莊嚴爾時夜神告善

財言善男子汝意云何爾時一切法圓滿寶

蓋大師子乳妙音聲王者豈異人乎毗盧遮

那如來應正等覺是也光明王者淨飯王是

蓮華光夫人者摩耶夫人是寶光明童女者

即我身是其王爾時以四攝法所攝眾生即

此佛會大道場中一切菩薩雲集者是皆於

阿耨多羅三藐三菩提得不退轉或住菩薩

初極喜地或離垢地或發光地或焰慧地或

難勝地或現前地或遠行地或不動地或善

慧地或法雲地各具足種種大願集種種

助道修種種妙行備種種莊嚴獲種種清淨

得種種神通遊種種自在住種種解脫從種種

種方所來此會中處於種種妙法宮殿爾時

能開敷一切樹華安樂主夜神為善財童子
欲明此解脫門義而說偈言

佛子我有廣大眼
種種廣大刹海中
亦見彼刹一切佛
神通充徧於十方
佛子我有淨妙耳
亦聞諸佛轉法輪
佛子我有他心智
無二無礙量無邊
佛子我有宿命智
自身他身所受生
佛子我於一念知
佛及菩薩諸神通
我亦知彼諸世尊
一切行海具修行
亦知彼佛灌頂地
方便說法悉不空
亦知彼佛方便門
涅槃無量諸功德
亦知彼佛所調伏
顯示一切諸世間
我於無量無邊劫
今為汝說真實義

善男子我唯知此菩薩出生廣大歡喜調伏
眾生戴普光明解脫門如諸菩薩摩訶薩親
近供養一切如來入一切智廣大願海圓滿

普能觀察於十方
眾生五趣輪迴者
皆坐寂滅菩提樹
說法調伏諸羣品
普聞一切無盡聲
皆能信受生歡喜
出過眾生心境界
一念悉了諸心海
能知過去諸劫海
一念分明皆悉了
一切利海極微妙
五道輪轉眾生類
初發廣大菩提願
乃至當成一切智
具足無等菩提道
我於一念皆明了
轉大法輪滿世間
法住久遠皆能了
廣大教法諸乘海
種種差別皆明了
修此喜光解脫門
汝應愛樂勤修學

進力光明主夜神所見彼夜神在大眾中坐
普照現一切眾生宮殿影像摩尼玉藏師子
之座普現法界差別影像摩尼寶網彌覆其
上現一切日月星宿影像身現隨眾生心普
令得見身現等諸眾生差別形像身現無邊
廣大色相海身現普現一切諸相威儀身現
普於十方悉能應現身現普能成熟一切眾
生身現廣運速疾神通法雲身現利益眾生
相續徧滿身現常遊虛空利益廣大身現一
切佛所恭敬頂禮身現增長一切眾生善根
身現受持佛法恒不忘失身現圓滿菩薩廣
大誓願身現普光照耀充滿十方身現法燈
普照除滅世間身現了法如幻無垢深智身
現遠離一切塵闍法性身現出生佛法覺悟
一切身現普智光照差別身現究竟無患無
煩惱身現不可沮壞具足堅固身現無所依
住如來威力身現性無分別體離垢深身現
性本清淨顯照諸法身

時善財童子見彼夜神現如是等佛刹極微
塵數差別身已一心頂禮舉體投地良久乃
起合掌瞻仰於善知識生十種心何等為十
所謂於善知識生同己心令我精勤辦一切
智助道法故於善知識生自業果心令我親
近發起清淨勝善根故於善知識生莊嚴善

善行心令我速能莊嚴一切善行故於善
 知識生成就一切佛法心引導於我隨順修
 行諸佛道故於善知識生能最勝心令我
 生於佛境界中智光照故於善知識生出離
 心令我修行善賢菩薩出離行故於善知識
 生能具足福智海心令我積集成就福智白
 淨法故於善知識生增長心令我精進速疾
 增長一切智故於善知識生能具足諸善根
 心令我志願悉得圓滿令諸眾生生歡喜故
 於善知識生能成辦大利益心令我自在利
 樂眾生安住一切善法故成就一切種智
 道故發是心已得彼夜神與諸善法佛利極
 微塵數同行所謂同念心常德念十方三世
 一切佛故同慧分別決了一切法海差別門
 故同趣善巧開示一切如來妙法輪故同覺
 以等空智覺悟一切三世教故同根成就善
 薩淨智光明普照眾生諸根海故同心善能
 修習無礙功德莊嚴一切善法故同境智
 光普照一切如來所行境界故同獲一切智
 照諸教海一切相故同義能以智慧覺悟一
 切法自性故同法住深入一切法界海故同
 勇猛得不共法摧滅一切障礙山故同色身
 隨眾生心示現種種相好身故同諸力勤求
 成就一切智力不退轉故同籌畏其心清淨

猶如虛空無障礙故同精進於無重劫行善
 薩行無懈倦故同辯才得一切法無障礙智
 普光明故同無等身相清淨一切世間無能
 勝故同愛語凡所語言令諸眾生皆歡喜故
 同妙音能師子吼普演一切法門海故同滿
 音以圓滿音令諸眾生隨類解故同淨德隨
 順修習一切如來淨功德故同淨業成就清
 淨一切善法諸善業故同智地受一切佛所
 轉法輪為眾生故同梵行安住一切如來所
 行智境界故同大悲興大法雲普降法雨潤澤一
 生海故同大悲興大法雲普降法雨潤澤一
 切諸眾生故同身業以方便行教化成熟諸
 眾生故同語業以隨類音演說一切諸法門
 故同意業普攝眾生置一切智境界中故同
 莊嚴清淨莊嚴一切十方諸佛刹故同親近
 見一切佛出興于世皆親近故同勸請請一
 切佛為諸眾生轉法輪故同供養常樂供養
 承事一切諸如來故同教化調伏成熟一切
 世間諸眾生故同光明普能自在照了一切
 諸法門故同三昧普知一切十方世界眾生
 心故同充徧以自在力徧一切刹修諸行故
 同住處住諸善法神通海故同眷屬一切善
 薩共止住故同趣入普入世界微細處故同
 心慮普知廣大諸佛刹故同往詣隨順往詣

普入一切佛刹海故同方便能示現徧滿
 一切諸佛刹故同起勝徧於一切諸佛刹中
 無畏等故同不違普入十方威德平等無障
 礙故同破闇得一切佛成菩提智普光明故
 同無生忍入一切佛道場無染著故同
 普徧承事供養不可說刹諸如來故同智證
 隨順了知諸法門海常相續故同修行現前
 勤求順行一切諸法門故同希求於清淨法
 周徧勤求深樂欲故同清淨集佛功德而以
 莊嚴身口意故同妙意於一切法正分別智
 能明了故同精進勤求成就一切如來諸善
 報故同淨行成就滿足一切善法所行行故
 同無礙覺悟了知一切諸法皆無相故同善
 巧能於如來一切法中智自在故同隨樂隨
 諸眾生心之所樂現境界故同方便善巧修
 習一切法門所應習故同護念得一切佛自
 在威力所護念故同入地得入一切諸佛善
 薩所住地故同所住安住一切諸佛善薩所
 證位故同記別普為一切諸佛如來授記別
 故同三昧於一念中普入一切三昧海故同
 建立於刹那中示現種種諸佛事故同正念
 正念隨順一切如來境界門故同修行盡未
 來劫勇猛精進勤修一切善法行故同淨信
 於諸如來無量智慧速疾愛敬極欣樂故同

捨離滅除一切諸障礙故不退智與諸如
來智慧等故同受生應現成熟諸眾生故同
所住安住如來一切種智方便門故同境界
能於甚深法性境界得自在故同無依永滅
一切諸有緣著所依心故同說法已甚深入
種種法門平等智故同勤修於己身內受持
佛法自體威德所護念故同神通開悟眾生
令修一切菩薩行故同無行不動深入一切
十方諸剎海故同神力一念遍遊十方一切
世界海故同總持已得一切陀羅尼海普照
門故同秘密了知一切甚多羅中妙法門故
同甚深解一切法離相清淨如虛空故同光
明放大光明普照十方諸世界故同智光普
照顯示一切眾生心體性故同震動為諸眾
生現神通力威德自在普震十方諸佛剎故
同不虛一切眾生種種方所見聞憶念皆悉
令其心調伏故同出離普為滿足一切菩薩
諸大願海成就如來十力智故同欣樂隨眾
生心而為開示令歡喜故時善財童子普徧
觀察守護一切眾生大願精進力光明主夜
神起彼十種極清淨心獲此佛剎極微塵數
菩薩同行得是行已心轉清淨於善知識發
起無量無邊喜備相右頂禮其足合掌
恭敬一心瞻仰以偈讚曰

我發堅固自在意
今於聖者知識所
我以得見善知識
滅除一切眾罪垢
我因得見善知識
盡未來劫諸利中
我念聖者善知識
為攝我故悉顯示
關閉險難諸惡趣
亦示一切諸如來
聖者希有無等倫
無垢無量如虛空
聖者福海量如空
念念之中能出生
仁今滿我波羅蜜
今我冠佛妙法僧
我念聖者善知識
我今隨願常依止
我以善友饒益故
歡喜普為諸眾生
仁今真我為師範
我於無數億劫中
爾時善財說偈讚已
可思議菩薩境界願為我說此解脫門名為

志求無上佛菩提
而起自己無異心
普集無盡諸白法
成就清淨菩提果
普以功德莊嚴心
勤修利益眾生道
攝受饒益成就我
最勝寂靜真實法
開示淨妙入天路
所成種種智無師道
是佛最勝功德藏
出一切智清淨樂
我今所見無邊際
清淨善根一切智
增我不可思議福
長我清淨諸功德
令我成滿諸佛智
速疾成就諸白法
一切功德成具足
教導宣揚一切智
令我修行無上法
無能少報師恩德
爾時善財說偈讚已
白言大聖向所顯現不
可思議菩薩境界願為我說此解脫門名為

何等發心已來為幾時耶又如當得阿耨多
羅三藐三菩提夜神告善男子此解脫門
名普化眾生令生善根我以此解脫門故
悟一切法自性平等入於諸法真實之性證
無依法捨離世間悉知諸法色相差別亦能
了達青黃赤白性皆不實無有差別而恆示
現無量無數清淨色身所謂種種色身非一
色身無邊色身清淨色身一切莊嚴色身普
見色身等一切眾生形相色身普現一切眾
生前色身光明普照色身眾所樂見色身見
無厭足色身相好清淨色身離一切惡淨光
普照色身大力勇猛平等示現色身一切世
間甚深難得色身一切世間無能映蔽色身
一切眾生徧歎無盡色身念念觀察種種莊
嚴色身示現種種諸形像雲色身出現種種
形色顯色色身普現無量神力色身普放一
切眾妙光明色身一切淨妙莊嚴色身隨順
成熟一切眾生色身隨其心樂現前調伏色
身隨所應度成就善根色身現無障礙普光
明照色身淨無濁穢廣大光明色身可愛端
正增長不壞色身具足莊嚴清淨堅固色身
方便開示不思議法微妙光明色身一切無
能映奪色身能映奪一切色身無諸闇障色
身能破諸闇色身普集一切諸白淨法色身

具足勢力大功德海色身從於過去算重恭

敬為因所生色身如虛空清淨心所起色身

最勝廣大超過妙寶色身無斷無盡大功德

海色身普徧出現大光明海色身一切世間
無依無別平等色身徧滿十方一切世界無
礙色身念念出現不可說不可說刹海顯示
種種色相海色身增長一切眾生種種歡喜
心色身攝取一切眾生海色身能於一一毛
孔之中出師子吼說一切佛功德海色身能
淨一切眾生心性甚深信解海色身決定解
了一切法義無礙網色身心無障礙種種光
網普照耀色身等虛空量淨光明色身能放
廣大摩尼寶王淨光明色身照現無垢法界
影像色身世無能比色身種種妙相差別莊
嚴色身普照十方色身隨時示現應諸眾生
常不斷絕色身出生寂靜調伏一切眾生色
身善能除滅一切煩惱色身一切眾生功德
福田色身能清淨一切教色身一切眾生所
見不虛色身現大智慧勇猛威力色身無障
礙音周徧色身顯示最勝利益世間色身現
能普集大慈海色身普集大福山王色身普
光照現一切世趣影係色身現能清淨大智
慧力色身隨順一切世間正念色身一切寶
相光明色身顯示毗盧遮那藏色身隨順一

切眾生寂靜色身一切智體相現前色身現
微笑眼能令眾生普生淨信色身一切眾寶
最勝莊嚴普光明色身不取不捨一切眾生
色身無決定無執著色身顯示自在威力加
持色身顯示諸法神通變化色身種種如來
善報光顯色身徧法界海速離諸惡色身普
現親近一切如來道場聚會色身現能成就
種種妙色海色身普徧出現善行所流相似
妙果色身隨所應化調伏眾生色身一切世
間見無厭足色身放種種色淨光明色身顯
示一切三世相海色身能放一切皎淨光明
色身顯示無量圓滿光明海色身一切妙香
光明普徧超諸世間色身一一毛孔現不可
說極微塵數日輪雲色身廣大無垢月輪雲
威德色身放無量色須彌山王妙華雲光明
色身出生種種妙曼雲光明色身顯示一切
寶蓮華雲色身出興一切燒香形像雲普徧
法界色身念念普散一切末香觀雲現前變
化徧滿十方色身現一切如來廣大願雲色
身現一切語言普演法海色身現普賢菩薩
形像身雲色身念中現如是等諸色相身
充滿十方一切法界今諸眾生或見色身或
聞說法或隨順憶念或親近承事或遇神通
或親變化如是種種不可思議自在威力悉

隨心樂皆得開悟應時調伏捨不善業善行
圓滿善男子當知此由往昔種種大願力故
具一切智遠疾力故善薩解脫廣大願力故
護眾生大悲力故安樂眾生大慈力故勤求
隨順不退力故一切如來加持力故作如是
事善男子我入此解脫了知法性無有差別
而能示現無量色身於一一身顯現無量諸
色相海於一一相普放無量大光明雲一一
光明照現無量諸佛刹土一一刹土現無量
佛出興于世一一如來顯現無量大神通力
隨諸眾生心行不同開發覺悟宿世善根未
種者令種已種者令增長已增長者令成熟
於念念中令無量眾生於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉安住種種解脫門中

大方廣佛華嚴經卷第二十四

大方廣佛華嚴經卷第二十四

校勘記

- 一 底本，麗藏本
- 一 六七五頁上二一行「園苑」，**石**作「園林」。
- 一 六七五頁中五行首字「飢」，**南**、**徑**、**清**作「飲」。
- 一 六七五頁中二一行第七字「竿」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「等」。
- 一 六七六頁上一二行第八字「忽」，**南**、**徑**、**清**作「忽」。
- 一 六七六頁上一八行首字「光」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「光」。又末字「掬」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「鞠」。
- 一 六七六頁中四行「譏苦」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「饑苦」。
- 一 六七六頁中八行「天人」，**南**、**徑**、**清**作「人天」。
- 一 六七六頁中二〇行「志力」，**石**作「智力」。
- 一 六七六頁中二三行「清淨法門」，

石、**南**、**徑**、**清**作「清淨法門清淨智慧」。

一 六七七頁中二一行「學佛法」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「問學佛法」。

一 六七七頁下三行「影像」，**石**作「形像」。

一 六七七頁下二三行第一一字「自」，**南**、**徑**、**清**作「白」。

一 六七八頁上三行第一〇字「生」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六七八頁上二〇行首字「照」，**石**作「慧」。

一 六七八頁中一二行「成熟」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「成就」。

一 六七八頁中一六行第一六字「請」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六八〇頁上六行第一一至一三字「不可說」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

越城縣廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第二十五

月

大唐開元三載 奉 奉 奉 奉

入不思議解脫境界普賢行願品

今時夜神告善財言善男子如汝所問從幾時來發菩提心修菩薩行如是之義我承佛力當為汝說善男子菩薩智輪寂靜圓滿遠離一切分別境界不可以生死妄想之中長短淨淨廣狹多少如是諸劫分別顯示開悟眾生何以故菩薩智輪本性清淨離一切分別網超一切障礙山隨所應化而普照故善男子譬如日輪體無晝夜但出時名晝沒時名夜菩薩智輪亦復如是無有分別亦無三世但隨世間及菩薩智輪威德力故於無別中建立差別教化眾生言其止住前劫後劫滌淨多少善男子譬如日輪住間淨空其影悉現一切淨寶及以河海池沼器物諸淨水中一切眾生莫不目見而彼日輪不來至此菩薩淨智圓滿日輪亦復如是出諸有海住佛寶法寂靜空中無有所依但為化度諸眾生故而於諸趣隨類

劣廣佛華嚴經卷第二十五第二

受生實不生死亦無染著無長短劫諸想分別何以故菩薩究竟離心想見一切顛倒得真寂見見法實性知諸世間如夢如幻無我無人但以大悲大願力故放無垢光廣大圓滿現衆生前教化調伏善男子譬如船師常以大船於河流中不依此岸不著彼岸不住中流而度衆生無有休息菩薩摩訶薩亦復如是以波羅蜜船於生死流中不厭生死不取涅槃不住中流而度衆生逮於彼岸無有休息難於無量無數劫中常勤精進修菩薩行教化衆生未曾分別劫數長短善男子如太虛空一切世界於中成壞而無分別本性清淨無深無亂無礙無厭非長非短盡未來劫持一切刹菩薩摩訶薩亦復如是以等虛空界廣大深心起大願風輪攝諸衆生令離惡道生諸善趣悉令安住一切智地滅諸煩惱生死苦縛而無憂喜疲厭之心善男子如幻化人雖復具足一切色身肢體圓滿而無入息及以出息寒熱飢渴憂喜生死十種

之事菩薩摩訶薩亦復如是。以如幻智平等法身現衆色相於諸有趣住無量劫教化衆生於生死中一切境界亦無十事所謂無欣無厭無愛無嗔無苦無樂無取無捨無安無怖。善男子菩薩智慧雖復如是甚深難測。我當承佛威神之力為汝解說。令未來世諸菩薩等滿足種種廣大願門成就增長種種諸力。

善男子乃往古世過世界海極微塵數劫有世界名寶光明劫名妙光於其劫中有一萬佛出興于世其最初佛號法輪大聲虛空燈王如來應正等覺十號圓滿彼四天下閻浮提中有一王都名一切愛樂寶莊嚴城東不遠有一大林名曰妙光於彼林中有一師子座名毗盧遮那摩尼王蓮華藏時彼如來於此座上成阿耨多羅三藐三菩提滿一百年坐於最勝菩提道場為諸菩薩諸天人及閻浮提宿殖善根已成熟者演說正法。是時國王名曰勝光時世人民壽一

萬歲其中多有殺盜淫佚妄言綺語離間麤惡貪瞋邪見不孝父母不敬沙門婆羅門等如是諸惡增長熾盛時王為欲調伏彼等惡法衆生住十善廣大成就造立園囿伽藍禁閉無量衆生於中受苦王有太子名能勝性端正殊持人所喜見最勝清淨妙色圓滿具二十八大人之相處自宮中姝女園遶遙聞獄囚楚毒音聲心懷傷慙從宮殿出入牢獄中見諸罪人扣械枷鎖連繫置幽闇處或以火炙或以煙薰或被榜笞或遭臙割裸形亂駭饑渴羸瘦筋斷骨現號叫苦劇太子見已心生悲愍發起利益救護之心以無畏聲安慰之言汝莫憂惱汝勿恐怖我當令汝悉得解脫便詣王所而白王言獄中罪人苦毒難處願垂寬宥施以無畏時王即集五百大臣而問之言是事云何諸臣答言彼罪人者私竊官物謀奪王位盜入宮闈罪應刑戮不宜寬宥以亂王法有哀救者罪亦當死時彼太子聞是語已悲心轉切語大臣言

萬歲其中多有殺盜淫佚妄言綺語離間麤惡貪瞋邪見不孝父母不敬沙門婆羅門等如是諸惡增長熾盛時王為欲調伏彼等惡法衆生住十善廣大成就造立園囿伽藍禁閉無量衆生於中受苦王有太子名能勝性端正殊持人所喜見最勝清淨妙色圓滿具二十八大人之相處自宮中姝女園遶遙聞獄囚楚毒音聲心懷傷慙從宮殿出入牢獄中見諸罪人扣械枷鎖連繫置幽闇處或以火炙或以煙薰或被榜笞或遭臙割裸形亂駭饑渴羸瘦筋斷骨現號叫苦劇太子見已心生悲愍發起利益救護之心以無畏聲安慰之言汝莫憂惱汝勿恐怖我當令汝悉得解脫便詣王所而白王言獄中罪人苦毒難處願垂寬宥施以無畏時王即集五百大臣而問之言是事云何諸臣答言彼罪人者私竊官物謀奪王位盜入宮闈罪應刑戮不宜寬宥以亂王法有哀救者罪亦當死時彼太子聞是語已悲心轉切語大臣言

如我所說但放罪人所有苦事我悉代受隨其所應可以治我我為彼等苦惱繫縛一切衆生得解脫故殺身殞命無所顧惜要令罪人皆得免離何以故若不救此等衆生令解脫者云何能救三界牢獄諸苦衆生一切衆生在三界中為諸貪愛之所繫縛入於種種黑闇稠林愚癡所蔽貪無功德墮諸惡趣身形鄙陋諸根放逸其心迷惑不求出道失智慧光樂著三有斷諸福德滅諸智慧種種煩惱濁亂其心住苦牢獄入魔罣網生老病死憂悲惱害如是諸苦常所逼迫我當云何令彼解脫是故應捨一切珍財眷屬妻子乃至身命而救拔之令彼獄囚而得離苦

時諸大臣聞是語已共詣王所悉舉其手高聲唱言大王當知如太子意毀壞王法禍及萬人若王受念不速治責王之實祚亦不久立王聞此言赫然大怒令誅太子及諸罪人王后聞之愁憂號哭毀形降服塵土全身與千姝女及諸眷屬馳詣王所舉體

太子願聽太子半月行施

投地頂禮王足俱白王言惟願大王
 慈怒太子賜其餘命王即迴意語太
 子言此諸獄囚罪在難赦故我粉汝
 莫救罪人若救罪人必當殺汝今時
 太子為欲開發廣大心故為欲專求
 一切智故為欲利益諸眾生故為以
 大悲普救攝故其心堅固無有退怯
 復白王言願怒彼罪身當受戮王言
 隨意今時王右既見太子悲救決定
 復白王言願聽太子半月行施恣意
 修福然後就戮王即聽許是時王后
 眷屬妃嬪蒙王許已悲喜交集不自
 勝任時都城北有一大園名曰日光
 曾是往古諸仙施場太子於彼設大
 施會須食與食須衣與衣乃至車乘
 花鬘瓔珞塗香末香幢幡寶蓋及餘
 種種寶莊嚴具隨有所求靡不周給
 經半月已於最後日國王群臣后妃
 婣女長者居士城邑人眾及諸外道
 悉來集會時法輪大聲虛空雲霧王
 如來知諸眾生調伏時至即與大眾
 詣此施場所謂天王圓遶龍王供養
 夜叉王守護乾闥婆王讚歎阿修羅

太子願聽太子半月行施

王曲躬頂禮迎摩羅王以清淨心散
 諸寶花緊那羅王歡喜愛敬歌詠勸
 請摩睺羅伽王一心觀察瞻仰尊顏
 與此眾俱入彼大會
 今時太子及諸大眾遙見如來相好
 端嚴諸根寂定如調順象心無垢濁
 如清淨池威德自在如大龍王現大
 神通示大自在種種相好莊嚴其身
 放大光明普照世界一切毛孔出香
 焰雲震動十方無量佛刹出興一切
 莊嚴具雲普雨一切諸莊嚴具以佛
 威神功德之力一切眾生見者心淨
 增長歡喜銷滅煩惱今時太子及諸
 大眾既見如來種種威力心意清淨
 踊躍無量即於佛前五體投地頂禮
 佛足安施最勝清淨牀座合掌恭敬
 而白佛言善來世尊善來善逝惟願
 哀愍攝受於我處于此座以佛神力
 淨居諸天即變此座為香摩尼寶蓮
 華藏師子之座佛坐其上諸菩薩眾
 各各就座周匝遶佛眷屬莊嚴時彼
 會中一切眾生因見如來惠若銷滅
 垢障咸除身器清淨堪受聖法今時

太子願聽太子半月行施

能勝性太子見彼人天一切世主因
 王大長者居士乃至所有童男童
 女諸外道等眾會集已普徧觀察徧
 袒右肩右膝著地合掌恭敬一心觀
 佛以偈讚曰
 梵釋八部五通仙 種種辯才同讚佛
 我以微力今隨讚 如蜂隨於妙翅飛
 融金色相青蓮眼 銷於魔軍過失除
 威儀嚴淨德充盈 十力智光恒普照
 住真寂樂無明盡 能除欲醉斷邪因
 截諸愛網利群生 十力智光恒普照
 日光天子出現時 雖能與世為明導
 種種惑亂蔽其心 佛日自佗無不照
 雪山住世自在魔 龍為瓔珞獸皮服
 常為女色之所昏 十力智光恒普照
 月光天子曜世間 淨空列宿為嚴飾
 種種惑亂覆其心 佛月自佗無不照
 青蓮華眼那羅延 除滅修羅能變化
 隨眠昏醉如胎藏 十力智光恒普照
 帝釋手執金剛杵 威德能碎阿修羅
 常為女色昏醉心 十力智光恒普照
 力賢三十三天主 威勢能破修羅軍
 由昏欲箭中其心 十力智光恒普照

犀牛婆數瓊樓仙 五通神力無能制
 貪欲愚癡常醉心 十力智光恒普照
 勝論數論意仙等 一切外道常所宗
 癡網所纏墜欲泥 十力智光恒普照
 說四圓陀立世界 八面四臂勝身天
 種種無明常自昏 十力智光恒普照
 邪天愛欲無慙恥 那延好殺無媿心
 鬼母血食害牛羊 頻那甘酒常昏醉
 唯有如來恒住世 智眼常明如日光
 衆生癡暗覆其心 不見善逝常迷沒
 我於善逝非親屬 於諸異道亦非怨
 異道既非奪我財 如來亦不與珍寶
 但以世尊清淨語 決定利益無怨親
 滌除妄垢顯心源 故我歸依無等者
 能盡未來一切劫 利安一切諸衆生
 拔苦與樂無懈心 故我頂禮慈悲者
 瞻視如來寂靜月 或起深信或生疑
 或敬或慢或懷憂 究竟皆同解脫果
 佛開廣大青蓮眼 妙相莊嚴功德身
 人天共讚不能量 譬若萬流歸大海
 我此舌根少稱讚 所生微妙善根
 普施法界諸衆生 願證法身成正覺
 今時法輪大聲虛空雲燈王如來和

此太子及彼會中一切衆生堪受聖
 化以圓滿音說修多羅名普照圓滿
 因令諸衆生隨類各解時夜會中有
 八十那由他衆生速塵離垢於諸法
 中得淨法眼無量那由他衆生得無
 學地十千衆生住大乘道入普賢行
 成滿大願是時十方各百佛剎極微
 塵數衆生於大乘中心得調伏無量
 世界種種佛刹一切衆生免離惡趣
 復過善數無量衆生於天上能勝
 性太子即於此時得此菩薩普化衆
 生令生善根解脫門善男子今時太
 子豈異人乎我身是也我因往昔起
 大悲心捨身命財一切眷屬乃至人
 間安樂壽命救彼獄中受苦繫縛一
 切衆生皆令解脫開門大施心無障
 礙供養於佛令生歡喜發菩提心得
 此解脫善男子我於今時但為利益
 一切衆生不著三界心無依止不求
 果報無所希望不貪世間一切名稱
 不欲自讚輕毀於他不惡一切世間
 財寶於所行施雖有相心於諸世間
 種種境界無所貪染無所怖畏但唯

受樂如來境界淨善提心性堅固
 猶若金剛成就衆生勤求匪懈以大
 悲力滅衆生苦以如來力開發內心
 觀察善薩諸清淨行莊嚴大乘出要
 之道常樂觀察一切智門修諸苦行
 得此解脫
 善男子於意云何彼時五百大臣於
 勝光王作不善語欲害我者豈異人
 乎今提婆達多等五百徒黨惡比丘
 是是諸人等蒙佛教化調伏成慈皆
 已投與阿耨多羅三藐三菩提記於
 未來世過須彌山極微塵數劫今時
 有劫名善光明世界名寶光於中成
 佛其五百佛次第興出世最初如來號
 曰大悲第二名鏡益一切衆生願月
 王第三名大悲師子第四名利益一
 切世間乃至最後名日醫王雖彼諸
 佛大悲平等然為調伏諸衆生故種
 種國土功德莊嚴種族父母受生誕
 生在家出家修善薩道往詣道場降
 伏魔軍成等正覺轉正法輪說修多
 羅語言音聲顯示神通現大威力光
 明衆會壽命法住及其名號各各差

本經卷之三十一 第七

別善男子彼諸罪入我所救者即拘留殊等賢劫千佛是今時百萬阿僧祇諸大菩薩見彼如來無邊威力發阿耨多羅三藐三菩提心者今於十方一切世界行菩薩行修習增長如是菩薩普化衆生令生善根解脫者是時勝光王今薩遮尼乾子大論師是時王夫人內宮婢女及諸眷屬即彼尼乾六萬弟子與師俱來建大論幢共佛論議悉降伏之與授阿耨多羅三藐三菩提記者是此諸人等皆當作佛種種佛刹種種莊嚴劫數名號各各差別善男子我於今時救彼罪人令解脫已父母聽我捨離國土妻子財寶一切眷屬於法輪大聲虛空雲燈王如來所出家學道於千歲中淨修梵行即得成就百億三昧門百億陀羅尼門百億神通門百億菩薩大法藏能生百億求一切智精進門淨治百億安忍門增長百億思惟心成就百億菩薩力深入百億菩薩種智門出生百億般若波羅蜜門得百億十方諸佛現前門具百億菩薩

本經卷之三十一 第八

大願門成就圓滿如是法已於念念中十方各照百億佛刹於念念中十方各遊百億佛刹於念念中憶念十方一切世界前後際劫百億諸佛於念念中能知十方一切世界百億諸佛大變化海於念念中能見十方百億佛刹所有衆生種種趣類隨業所受生時死時善趣惡趣好色惡色其諸衆生種種心行種種欲樂種種心性種種報器種種業習種種出生種種相續種種成就可調伏時皆悉明了善男子我於今時命終之後還復於彼閻浮提中作轉輪王彼法輪大聲虛空雲燈王如來般涅槃後次即於此值虛空高勝吉祥王如來承事供養令生歡喜次為帝釋即此道場值釋梵主藏王如來親近供養令生歡喜次為夜摩天王即於此界值大地威德吉祥山如來親近供養令生歡喜次為兜率天王即於此界值法輪光明大聲王如來親近供養令生歡喜次為妙變化天王即於此界值虛空智燈王如來親近供養令生歡喜

本經卷之三十一 第九

次為陀化自在天王即於此界值無能壞威力幢王如來親近供養令生歡喜次為阿修羅王即於此界值一切法音王如來親近供養令生歡喜次為大梵天王即於此界值普現變化影像法音王如來親近供養令生歡喜善男子此寶光明世界妙光劫中有一萬佛出興于世我皆親近一承事恭敬供養令生歡喜次復有劫名曰日光於彼劫中有十萬佛出興于世最初如來名妙相好吉祥山我時為王名曰大惠於彼如來承事供養令生歡喜次有佛出名圓滿肩我為居士親近供養令生歡喜次有佛出名無垢童子我為輔臣親近供養令生歡喜次有佛出名勇猛持我為阿修羅王親近供養令生歡喜次有佛出名為妙光我為山神親近供養令生歡喜次有佛出名須彌相我為樹神親近供養令生歡喜次有佛出名離垢臂我為商主親近供養令生歡喜次有佛出名師子遊步我為城神親近供養令生歡喜次有佛出

名天王寶壽我為毗沙門天王親近
供養令生歡喜次有佛出名法高稱
我為乾闥婆王親近供養令生歡喜
次有佛出名普光明冠我為鳩槃荼
王親近供養令生歡喜善男子於彼
劫中此十如來而為上首如是次第
十萬如來皆悉供養善男子此世界
中次復有劫名妙蓮華有六十億如
來出興於世我常於此受種種身以
種種威儀往詣於彼一一佛所親近
承事以種種資具恭敬供養令生歡
喜教化調伏無量眾生令其成熟阿
耨多羅三藐三菩提心我又於彼一
一佛所得種種三昧門種種陀羅尼
門種種神通門種種辯才門種種一
切智門種種法明門種種智慧門照
種種十方海入種種佛刹海見種種
諸佛海顯示甚深普徧建立清淨成
就增長廣大如於此妙蓮華劫中親
近供養令生歡喜於一切
處一切世界海極微塵數劫所有如
來出興于世親近供養令生歡喜一
一如來演說妙法我皆聽聞聞已信

受守護憶持為陀廣說教化成熟一
切眾生亦復如是如是一切諸如來
所皆悉修習此解脫門復得無量解
脫方便令時守護一切眾生大願精
進力勇健光明主夜神欲重宣此解
脫門義即為善財而說偈言
汝發大心為世曰 問我難思解脫門
我承佛力為汝說 汝應一心而諦聽
往昔無邊廣大劫 過於刹海極微數
彼時剎號寶光明 其中有劫名妙光
於此妙光大劫中 一萬如來出興世
我皆親近而供養 從其修習此解脫
時有王都名喜嚴 縱廣寬平極殊麗
雜業眾生所居住 或心清淨或作惡
彼時有王名勝光 恒以正法御群生
太子名為能勝性 形體端嚴備眾相
余時幽繫無量人 犯王教令當受戮
太子見已生悲愍 上啓於王請寬宥
王集群臣議所應 咸言太子危王國
如是罪人應就戮 如何悉赦令除免
時勝光王語太子 汝救彼罪自當受
太子哀念情轉深 誓救眾生無退怯
時王夫人嫁女等 俱來王所白王言

願放太子半月 布施眾生作功德
時王聞已即聽許 設大施會濟貧乏
一切眾生靡不臻 隨有所求咸給與
如是半月日云滿 太子就戮時將至
大眾百千萬億人 同時瞻仰俱號泣
佛知眾會根將熟 慈悲來此化群生
顯現神變大莊嚴 靡不親近而恭敬
佛以圓音方便說 法燈普照修多羅
無量眾生意調伏 悉蒙與授菩提記
太子聞法生歡喜 發興無上正覺心
誓願承事於如來 普為眾生作依處
自此出家依佛住 修行一切種智道
余時便得此解脫 大悲廣濟諸群生
於中住止經劫海 諦觀諸法真實性
常於苦海救眾生 精勤修習菩提道
劫中所有諸佛現 悉皆承事無有餘
咸以清淨信解心 聽聞持護所說法
次於佛刹極微數 無量無邊諸劫海
所有諸佛現世間 一一供養皆如是
我念昔為太子時 見諸眾生繫囹圄
誓願捨身而救彼 因其證此解脫門
經於佛刹極微數 廣大劫海常修習
念念令其得增長 成就無邊巧方便

彼中所有諸如來我悉得見蒙開悟
大方廣佛華嚴經卷第二十五 普賢
 令我增明此解脫及以種種方便力
 我於無量千億劫學此難思解脫門
 諸佛法海無有邊我悉一時能普飲
 十方所有一切刹其身普入無所礙
 三世種種國土名念念了知皆悉盡
 三世所有諸佛海一一明見盡無餘
 亦能示現其身相普詣於彼如來所
 復於十方一切刹一切諸佛導師前
 普雨一切莊嚴雲供養一切無上覺
 復以無邊大問海啓請一切諸世尊
 彼佛所興妙法雲皆悉受持無忘失
 復於十方無量刹一切如來會前
 坐於眾妙莊嚴座示現種種神通力
 復於十方無量刹示現種種諸神變
 一身示現無量身無量身中現一身
 復於一一毛孔中悉放無數大光明
 各以種種巧方便除滅眾生煩惱火
 復於一一毛孔中出現無量化身雲
 充滿十方諸世界普雨法雨濟群品
 十方一切諸菩薩入此難思解脫門
 悉盡未來諸刹劫安住修行菩薩行
 隨諸心樂為說法令彼皆除邪見網

示以天道及二乘乃至如來一切智
大方廣佛華嚴經卷第二十五 普賢
 一切眾生受生處示現無邊種種身
 悉同其類現眾像普應其心而說法
 若有得此解脫門則任無邊功德海
 譬如利海極微數不可思議無有量
 善男子我唯知此菩薩普化眾生令
 生善根解脫門如諸菩薩摩訶薩超
 諸世間現諸趣身慧眼明徹永離礙
 譬不住攀緣無有障礙了達一切諸
 法自性除滅眾生無明黑闇善能觀
 察一切諸法善巧方便微細思惟得
 無我智證無我法教化調伏一切眾
 生恒無休息心常安住無二法門於
 三賢境得不壞信究竟了知諸行生
 滅善說三世清淨實際普入一切諸
 言詞海而我云何能知能說彼功德
 海彼勇猛智彼心行處彼三昧境彼
 解脫力彼自在門彼神通事善男子
 此闍浮提從菩提樹恒河西北迦毗
 羅城有一園林名嵐毗尼彼園有神
 名妙成德圓滿愛敬設詣彼聞菩薩
 云何修菩薩行生如來家為無盡燈
 光明照世盡未來劫難行能行而無

狀倦時善財童子頭面禮敬彼夜神
 足遠無數而慙慙瞻仰一心懃恭辭
 退而去

大方廣佛華嚴經卷第二十五

大方廣佛華嚴經卷第二十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六八二頁中二二行第五字「實」，
 [圖]、[圖]作「寶」。
- 一 六八二頁下末行「及以」，[圖]作「及
 於」。
- 一 六八三頁上一三行「燈王」，[圖]作
 「雲燈王」。

一 六八三頁中一二行「榜笞」，石作「棒笞」。

一 六八三頁中二〇行「宮物」，南、經、清、麗作「官物」。

一 六八三頁下一行第二字「我」，石、南、經、清、麗作「汝」。

一 六八四頁上一四行第一字「於」，麗作「詣」。

一 六八五頁上末行「法輪」，石作「法轉」。

一 六八五頁下一五行至一六行「願月王」，石、南、經、清作「滿月王」。

一 六八六頁下四行「音王」，石、南、經、清作「雷音王」。

一 六八七頁上一行第二字「天」，石、南、經、清無。

一 六八七頁上二〇行「介所」，石作「爾時」。

一 六八七頁中一八行「見已」，石、經、清作「已見」。

一 六八七頁下一五行「精勤」，石作「精進」。

一 六八八頁上一一行第六字「問」，石、南、經、清作「覺」。

大方廣佛華嚴經卷第二十六

爾時善財童子正念思惟彼大願精進力守護一切眾生光明夜神以解脫力現等一切無邊色相海身現等一切處方俗威儀海身普門示現如是等身隨諸眾生心之所應以種種方便教化成熟令其開悟增長善根隨順修行證入甚深菩薩解脫善財如是以正念力憶持分別彼主夜神所得解脫所有教法一一字句名相體性以憶持力憶念攝持以慧解力分明顯示以行願力發起廣大如是隨願獲得無量殊勝功德漸次而行度極河北入橋薩羅國向迦毗羅城詣嵐毗尼林到已右邊周旋求覓妙德圓滿愛教林神見在林中大會樹下莊嚴圓滿寶樓閣中坐摩尼藏師子之座二十億那由他諸林神女前後圍遶廣為演說一切菩薩受生海經令其皆得生如來家疾入菩薩大功德海善財見已頂禮雙足合掌前立作如是言大聖我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何生如來家云何行善善行云何能作一切眾生種種照世大光明燈時彼林神告善

財言善男子菩薩有十種受生藏若諸菩薩成就此法則能速疾生如來家念念增長善種善根不休不懈不斷無厭倦無繫縛無疑惑無迷亂無怯弱無惱悔無遺失一切智體等十方界隨順佛境入法界門不退廣大善提之心增長一切波羅蜜行捨離一切世間趣類疾入一切如來智地神通智力常現在前種種佛法皆能順入究竟獲得真實義境何等為十所謂願常供事一切諸佛菩薩受生藏普攝成就善提心菩薩受生藏觀諸法門方便修行菩薩受生藏以深淨心普照三世菩薩受生藏平等光明普照一切菩薩受生藏生三世一切諸如來家菩薩受生藏佛力光明普徧莊嚴菩薩受生藏微細觀察普徧智門菩薩受生藏法界變化種種莊嚴菩薩受生藏速疾履踐諸如來地菩薩受生藏善男子云何名願常供事一切諸佛菩薩受生藏善男子此菩薩初發心時作如是願我當親近承事諸佛及諸菩薩現見諸佛恒生歡喜於諸佛所以尊重心恭敬供養無有厭足增長淨信心無退轉積集功德恒不斷絕為欲清淨一切智性積善根令增長故是為菩薩第一受生藏云何名菩薩普徧成就善提心受生藏善男子此菩薩發阿耨

多羅三藐三菩提心所謂起深厚大悲心於諸眾生能救護故起供養諸佛心令諸如來增歡喜故起勤求正法心於諸所有無吝惜故起所作廣大心令一切智悉現前故起圓滿大慈心為普攝取一切眾生作饒益故起不捨眾生心被求一切智堅指甲故起無論幻心得如實智普照一切差別法故起如說而行心修習菩薩一切難行諸苦行故起不誑一切諸佛心願常守護一切如來大誓願故起一切智大願心盡未來際調伏眾生無斷絕故此十為首有佛刹微塵數善提心大功德聚若諸菩薩成就此法則得常生諸如來家走為菩薩第二受生藏云何名菩薩觀諸法門方便修行受生藏善男子此菩薩於一切法門海起現前觀察心於一切智圓滿道起成就迴向心於諸威儀清淨業海起正念觀察心於一切菩薩種種三昧海起普徧清淨心於一切菩薩種種功德海起修習成滿心於一切菩薩道起莊嚴出生心於一切智精進功德起如劫火熾然不休息心於一切眾生界起今成就普賢行心於一切威儀中起修菩薩種種功德心於真實中道起捨離有無入真實正觀心是為菩薩第三受生藏云何名菩薩以深淨心普照三世受生

成就善提心受生藏善男子此菩薩發阿耨

藏善男子此菩薩成就清淨增上深心得佛
菩提光明福照深入善薩方便法海其心堅
固猶如金剛攝取眾生畢竟不捨遠離一切
諸有趣生成就如來種種神變起於善薩殊
勝行願具足善薩明利諸根增長善薩清淨
善心成就不動大誓願力得諸如來之所護
念破壞一切諸障礙山與諸眾生作所依怙
是為善薩第四受生藏云何名善薩平等光
明普照受生藏善男子此善薩具修種種方
便行海調伏成熟一切眾生一切所有悉能
棄捨成就無邊清淨戒體住佛境界具足安
忍得一切佛法忍光明以大精進勇猛志力
趣向出生一切智體勤修清淨諸三昧門成
就一切神通智力以智慧光明照法界得一
切法差別光明成就清淨無障礙眼見一切
佛諸色相海悟入一切甚深法性自在教化
成熟眾生能令世間皆生歡喜勤修差別如
實法門是為善薩第五受生藏云何名善薩
生三世一切諸如來家受生藏善男子此善
薩生如來家隨如來住成滿一切殊勝行門
具足三世如來願海得一切佛純一善根與
一切佛同一體性成就出世白淨法行安住
普賢廣大功德入一切佛甚深三昧見一切
佛自在神力所化眾生咸令清淨得佛平等

迴向法門能隨問答辨才無盡是為善薩第
六受生藏云何名善薩佛力光明普徧莊嚴
受生藏善男子此善薩深入一切佛威神力
光明徧照心不退轉遊諸佛刹無有動作承
事供養善薩深無有疲倦如實了知諸法
如幻知諸世間悉皆如夢見一切佛示現色
身所有相好猶如光影知一切佛神通所作
自在遊戲猶如變化知諸有趣隨類受生如
鏡中像知一切佛所轉法輪令眾生聞如空
谷響以方便力開法界門咸令證入到於彼
岸是為善薩第七受生藏云何名善薩微細
觀察普徧智門受生藏善男子此善薩住童
真位獲得善薩種種威儀一切功德具足圓
滿微細觀察一切智門於一一門盡無量劫
開演分別無邊善薩所行境界於諸善薩甚
深三昧心得自在成就最勝諸波羅蜜念念
普生一切世界諸如來所能於一切差別境
中入於平等無差別定於無差別平等法中
現於自在有差別智於無量無邊境中自在
入出無有障礙於無境中起於種種差別境
界於微小境中見廣大境於廣大境中見微
小境知諸世間皆假施設通達諸法因緣性
相皆是自心之所現起是為善薩第八受生
藏云何名善薩法界變化種種莊嚴受生藏

善男子此善薩於念念中種種莊嚴無量佛
刹普隨眾現變化身得無所畏最勝彼岸
示現種種諸佛威儀成就種種方便善巧依
止清淨無礙法界隨眾生心現眾色相令其
見者無不調伏普使安住不思議乘具足開
演成菩提行無障礙一切智道相續出現
轉於法輪住無中邊薩婆若海隨所應化不
失其時常能平等正念饒益成就如來智慧
之藏是為善薩第九受生藏云何名善薩迷
疾履踐諸如來地受生藏善男子此善薩迷
於三世諸如來所受頂注念知一切三世
諸佛同一體性境界次第所謂知一切世界
隨心現起相續次第知一切眾生前後及生
相續次第知一切眾生種種心念相續次第
知一切善薩前後際劫凡所生相續次第
知一切善薩前後際劫所行之行相續次第
知一切善薩所有修習種種智境相續次第
知一切諸佛前後際劫現成正覺相續次第
知一切劫盡前後際若成若壞種種事相種種
名号相續次第知隨所應度現成正覺功德
莊嚴開悟調伏示現威力智慧神通轉正法
輪令諸眾生親近供養皆不失時相續次第
於無邊眾界以巧方便而調伏故是為善

獲第十受生藏善男子如是菩薩十種受生
 藏一切菩薩無不從生若諸菩薩為欲成就
 廣大菩提修習增長圓滿此法則能積集種
 種功德於一莊嚴中一切莊嚴普徧莊嚴
 一切佛刹示現變化種種威儀普徧調伏諸
 眾生界盡未來劫無有休息諸佛法海種種
 因緣種種境界展轉流通相續不斷現前覺
 悟無不周徧現不思議佛自在力普徧充滿
 虛空法界於諸眾生心行海中為攝取故而
 轉法輪音於十方一切世界諸如來所親近
 不捨無量法雲普徧現前以清淨音演諸法
 海住一切處所行無礙以一切法妙光明網
 莊嚴種種菩提道場隨諸眾生心之樂欲開
 演無邊種種法藏顯示種種諸佛境界隨應
 開悟一切世間爾時嵐毗尼園妙德愛敬林
 神欲重宣說菩薩廣大受生藏義以佛神力
 觀察十方為善財童子而說偈言
 最上無垢深淨心 見一切佛無厭足
 願盡未來常供養 此明慧者受生藏
 三世一切刹海中 所有眾生及諸佛
 悉願救度恒瞻敬 此名稱者受生藏
 受法雲雨無厭足 普觀三世無所著
 身心清淨如虛空 此無比者受生藏
 心恒遊止大悲海 堅固高勝如須彌

通達一切種智門 此自在者受生藏
 大慈徧覆於十方 普行無垢波羅蜜
 以法光明照羣品 此雄猛者受生藏
 覺法自性心無礙 生於三世諸佛家
 深入法界智無邊 此明慧者受生藏
 法身清淨心無著 普詣十方無量土
 一切佛力靡不成 此難思者受生藏
 入深智海得自在 住三昧海成究竟
 觀一切智方便門 此實智者受生藏
 嚴淨一切諸佛刹 成熱一切諸羣生
 現佛神力普莊嚴 此大名者受生藏
 諸佛法智皆修習 速能普入如來地
 了知法界皆無礙 此真佛子受生藏
 善男子若諸菩薩具此十種受生藏則得生
 如來家為諸世間作大明燈善男子我以此
 一切菩薩自在受生解脫門無量劫來神通
 遊戲顯示菩薩無礙境界善財自言聖者此
 解脫門境界云何林神答言善男子我先發
 願願一切菩薩現受生時我身皆得親近供
 養願入毗盧遮那如來無量廣大受生海以
 普願力而來生此娑婆世界此四天下閻浮
 提中迦毗羅城嵐毗尼園於此林中專念菩
 薩何時下生經一百千果見世尊從兜率天
 而來下生善男子爾時菩薩將下生時此大

林中先現十種莊嚴瑞相何等為十所謂一
 者此林中地忽自平坦坑坎堆阜悉皆不現
 二者林中所有荆棘瓦礫不淨之物皆悉不
 現金剛為地眾寶莊嚴如歡喜園柔軟細妙
 三者園中復有寶多羅樹其根深植下至水
 際次第行列分布莊嚴四者林中復現一切
 香芽一切香藏塗香末香幢幡寶蓋及諸妙
 寶摩尼形像種種香樹蔭映莊嚴出過人天
 所有香氣五者林中復有諸妙華鬘寶莊嚴
 具處處充滿微妙分布六者林中一切諸大
 寶樹自然開發摩尼寶華於華葉間流出真
 金柔軟線線七者林中所有一切地沼皆生
 妙華柔軟鮮潔從地涌出彌布水上八者時
 此林中娑婆世界所有欲色諸大天王及諸
 天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
 睺羅伽鳩槃荼等一切世主莫不來集合掌
 而住九者此三千世界所有欲界諸天采女
 龍女夜叉女乾闥婆等及諸世主一切采女
 皆生歡喜各持種種諸供養具向畢洛又樹
 恭敬而立十者十方所有一切諸佛皆從臍
 輪放大光明名菩薩受生種種自在燈普照
 林中一切諸物一一光中悉現諸佛受生誕
 生所有神變及現一切菩薩受生種種功德
 又出諸佛種種言音令諸眾生成得聞見是

為林中十種瑞相現此相已時諸天王及諸
世主即知菩薩當欲下生我時見此十種瑞
相難思境界心生歡喜踊躍無量

善男子時菩薩摩訶耶夫人出迦毗羅城入
此林時復現十種光明瑞相普照一切令諸
衆生得一切智法性光明速疾增長歡喜愛
敬何等為十所謂於此林中衆寶樓閣香茅
香藏悉放光明普照十方一切世界又此林
中一切池沼所有蓮華悉放光明於光明中
出微妙音演說如來真實法句又令十方一
切世界初發心菩薩悉放光明而來照此嵐
毗尼林無不徧滿又令十方一切佛刹所有
住地諸大菩薩現大神變放光明而來照
此嵐毗尼林又令十方一切佛刹修行成就
圓滿一切波羅蜜行諸大菩薩放大光明而
來照此嵐毗尼林又令十方一切佛刹住大
願海諸大菩薩悉放一切自在無礙願智光
明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛刹
住大悲海諸大菩薩悉放一切願智光明而
來照此嵐毗尼林又令十方一切佛刹住方
便海諸大菩薩悉放種種調伏衆生善巧光
明而來照此嵐毗尼林又令十方一切佛刹
諸大菩薩悉放真實教智光明而來照此嵐
毗尼林又令十方一切佛刹諸大菩薩放一

切佛自在下生出家成道大智光明而來照
此嵐毗尼林此十種光出現之時普令除滅
一切衆生無明黑暗善男子時摩訶耶夫人現
此十種光明相已於畢洛又樹下將欲誕生
復現十種廣大神變何等為十善男子菩薩
將欲誕生之時色界天王及諸天子欲界諸
天及諸采女諸龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽一切世主并其眷屬為
供養故皆悉雲集時摩訶耶夫人色相威德莊
嚴殊勝身諸毛孔咸放光明如燈如日如融
金聚普照三千大千世界無所障礙其中所
有一切光明咸皆飲藏悉不復現除滅一切
衆生煩惱及惡道苦是為菩薩將誕生時第
一神變又善男子當爾之時摩訶耶夫人於其
腹中悉現三千大千世界一切形像其中百
億四天下閻浮提內種種都邑各有園林名
号不同一一皆有摩訶耶夫人各於樹下一切
世主并其眷屬圍遶而住悉現菩薩將欲誕
生不可思議神變之相是為菩薩將誕生時
第二神變又善男子摩訶耶夫人於身一切毛
孔之中悉現世尊毗盧遮那過去所修菩薩
行時親近供養一切諸佛及聞諸佛說法音
聲普震十方一切世界諸所現境如於明鏡
及淨水中能現虛空日月星宿雲雷等像摩

耶夫人身諸毛孔所現如來過去所行神通
等事亦復如是是為菩薩將誕生時第三神
變又善男子摩訶耶夫人身諸毛孔一一皆現
如來往修菩薩行時所住一切世界海一切
世界體世界體性世界形狀及世界中城邑
聚落山林河海泉流池沼所度衆生所經劫
數所有佛現所入淨刹所有受身所有壽命
所事善友所得法門所修行願所獲果證從
初發心乃至獲得不退轉地於一切處在在
所生摩訶耶夫人皆為其母如是如來過去所
有一切境界於毛孔中靡不皆現是為菩薩
將誕生時第四神變又善男子摩訶耶夫人一
一毛孔顯現如來過去所修菩薩行時凡所
受生種種色相種種形貌種種威儀種種資
具衣服飲食音樂等事一一明現無不辨了
是為菩薩將誕生時第五神變又善男子摩
訶耶夫人身諸毛孔一一皆現世尊過去修施
行時捨所難捨身分肢節頭目耳鼻唇舌牙
齒血肉骨髓肝膽腸胃皮膚筋脉及其妻妾
男女眷屬宮殿城邑及諸珍寶金銀琉璃珂
貝璧玉瓔珞環珮衣服飲食如是一切內外
諸物亦見受者種種方處形貌言辭是為菩
薩將誕生時第六神變又善男子時此林中
普現過去一切劫中所有諸佛入母胎時種

諸佛入母胎時種種

種佛刹種種園林種種莊嚴種種眷屬及其
卷之三十一
 種種檀幡傘蓋華鬘衣服塗香末香摩尼寶
 等種種瓔珞諸莊嚴具種種伎樂歌詠讚歎
 上妙音聲徧滿林中今諸衆生昔得聞見是
 為菩薩將誕生時第七神變又善男子摩耶
 夫人從其身中胎藏之內出現菩薩應所受
 用摩尼寶王宮殿樓閣超過一切天龍夜叉
 軋闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及
 諸人王之所住處摩尼王網羅覆其上復以
 一切人天形像摩尼寶王諸莊嚴具校飾莊
 嚴重以無垢上妙香王令諸衆生心得清淨
 如是一切徧滿林間各各差別不相雜亂是
 為菩薩將誕生時第八神變又善男子摩耶
 夫人從其腹中出十不可說不可說百千億
 那由他佛刹極微塵數菩薩摩訶薩其諸菩
 薩身形容貌色相光明進止威儀神通眷屬
 一切皆與毗盧遮那菩薩等無有異悉共同
 時讚歎如來是為菩薩將誕生時第九神變
 又善男子摩耶夫人將欲誕生菩薩之時忽
 於其前從金剛際出大蓮華名一切寶王莊
 嚴藏以無能勝金剛摩尼王寶為蓋以衆生
 影像摩尼王寶為藏一切上妙摩尼王寶
 而作其顯清淨無垢如意寶王以為其臺有
 十佛刹極微塵數葉一切皆以摩尼所成周

而莊嚴光輝閃發摩尼寶王而為其網周而
卷之三十二
 垂覆堅固難壞金剛寶王而為其蓋以覆其
 上一切天王所共執持一切龍王起大香雲
 降注香雨一切諸天雨天花華及諸嚴具一
 切夜叉王恭敬圍遶一切軋闍婆王出美妙
 音歌讚菩薩往昔親近供養諸佛所有功德
 一切阿脩羅王捨懈慢心由躬恭敬合掌頂
 禮一切迦樓羅王街寶緒帶莊嚴虛空一切
 緊那羅王發歡喜心歌詠讚歎菩薩功德一
 切摩睺羅伽王皆生歡喜出大音聲歌詠讚
 歎昔雨一切寶莊嚴雲是為菩薩將誕生時
 第十神變善男子我見摩耶夫人於此林中
 將誕菩薩示現十種神通之相不可思議種
 種功德無量光明心無厭足摩耶夫人然後
 右脇而生世尊如虛空中現淨日輪如高山
 頂出於慶雲如密雲中而輝電光如夜闇中
 然大火炬爾時菩薩從母脇生身相光明亦
 復如是善男子菩薩是時為欲顯示一切諸
 法如影如像如夢如幻無去無來無生無滅
 示現誕生善男子我當見佛毗盧遮那於此
 四天下閻浮提內毗尼園示現初生神變
 之時亦見如來於三千大千世界百億四天
 下閻浮提中毗尼園示現初生種種神變
 亦見於三千大千世界極微塵數佛刹亦見

於百佛世界極微塵數佛刹乃至十方一切
卷之三十三
 世界極微塵數佛刹示現初生種種神變亦
 見在於十方世界極微塵中所有種種無量
 佛刹一一皆現受生誕生種種神變如是念
 念盡未來際普於十方一切法界所有刹海
 一一塵中無量世界示現初生種種神變次
 第相續無有間斷雖念念中普徧一切無邊
 刹海示現誕生種種神變而心無著無有障
 礙
 爾時善財童子白妙德圓滿愛敬吉祥嵐毗
 尼園主林神言聖者菩薩云何住最後身要
 生於此大族姓中林神告善男子一切菩
 薩將成正覺住最後身皆生王宮或生大族
 婆羅門家何以故為能成就種種利益調伏
 自他令成熟故善男子能利自他有三種法
 一者異熟因果二者福德因果三者智慧因
 果云何異熟謂有八種一者壽量圓滿二者
 色相圓滿三者種族圓滿四者自在圓滿五
 者信言圓滿六者大勢圓滿七者丈夫相圓
 滿八者勇力圓滿善男子云何菩薩壽命圓
 滿所謂壽命長遠久住世間云何菩薩色相
 圓滿所謂形色端嚴相好殊勝人所樂見心
 無厭足云何菩薩種族圓滿所謂生於豪貴
 刹帝利種婆羅門家云何菩薩自在圓滿所

謂得大財位及大眷屬所作隨心人所宗奉云何菩薩信言圓滿所謂出言誠諦人必信受理諸諍訟心無高下凡所使斷如執權衡言行無違無求無諂云何菩薩大勢圓滿所謂名稱高遠勇猛精進志性柔和毀譽不動工巧藝業無能過者處大眾會咸所尊重云何菩薩丈夫相圓滿所謂具丈夫相離諸殘缺云何菩薩勇力圓滿所謂報力殊勝身常無病心力勇健有勝堪能如是八法是為菩薩異熱圓滿善男子菩薩云何修此八種異熱之因所謂菩薩於諸衆生起大慈愍無殺害心是為壽量圓滿之因若諸菩薩於佛菩薩形像之前及諸一切黑闇之處施諸光明及施種種鮮潔衣服是為色相圓滿之因若諸菩薩處於種種部類之中心常謙下是為種族圓滿之因若諸菩薩於諸貧匱困凡衆生隨心所欲而行給施是為自在圓滿之因若諸菩薩常修實語和合語柔軟語不變異語是為信言圓滿之因若諸菩薩為欲攝取未來世身種種色相殊勝功德發大誓願供養三寶及善知識父母師長心恒不捨承事恭敬無有斷絕是為大勢圓滿之因若諸菩薩心恒愛樂丈夫之身於女人相常生厭棄怖畏女色猶如猛火於丈夫身生福德想亦

勸衆生厭離女身欣丈夫相是為丈夫圓滿之因若諸菩薩恒以身力供事衆生如理作役皆往營助於師長處按摩塗洗及以種種上妙飲食施諸飢渴咸令飽令其安樂色力增盛是為勇力圓滿之因如是菩薩修習八種異熱之因感異熱果善男子如是八種異熱之因復由三緣而得增長能感圓滿廣大饒益殊勝異熱云何為三一者清淨心二者清淨行三者清淨境若諸菩薩內心清淨所有善根悉用迴向阿耨多羅三藐三菩提及證甚深一乘法界廣大信樂純一無雜勤求修習不顧身命與善知識同一志行見同証者深生歡喜日夜思惟念念隨順行住坐卧心無厭足是為第一發清淨心若諸菩薩即於如是廣大志樂所起善根長時修習念無間方便善巧皆使成就未受行者令得受行已受行者令其堅固是為第二行清淨行若諸菩薩於彼一切所行境中令心清淨能正發起令行調柔如是趣求至究竟果是為第三趣清淨境善男子云何菩薩異熱果耶謂由菩薩善量具足故能得長時無間修習所有善根積集增長能久住世自利利他是為壽命圓滿之果又由菩薩色相端嚴衆生愛敬故一切大眾咸來歸仰凡所發言無

不樂聞說聞法已皆悉順行是為色相圓滿之果又由菩薩種族真正故世所宗重令諸衆生隨順菩薩所有言教精勤修習速疾捨離諸不善業修諸善業是為種族圓滿之果又由菩薩自在圓滿具足財位故能以種種珍寶僕使給施羣生隨其所須咸令充足以此攝取然後調伏而成熱之是為自在圓滿之果又由菩薩成就實語故能以愛語攝諸衆生調伏成熟令其信受皆得解脫是為信言圓滿之果又由菩薩乘貴自在有大勢力故能令衆生感德從化心生慙媿尊重愛樂凡所出言隨順不逆是為大勢圓滿之果又由菩薩具足圓滿大丈夫相諸根成就無有殘缺是故堪為勝功德器精進勤求一切智境得無所畏無障礙行能大饒益一切衆生所作隨心皆無障礙一切世間諸天及人無能毀毀是為具足大丈夫相圓滿之果又由菩薩成就勇力故善能積集一切善法安樂成就諸衆生界勇猛精進成就智通是為勇力圓滿之果如是名為異熱因果云何福智謂施戒忍三波羅蜜名之為福般若波羅蜜名之為智精進禪定亦名為福亦名為智謂因精進修施戒忍慈無量等則名為福若因精進起聞思修則名為智又因精進修蘊善

巧處善巧界善巧緣起善巧處非處善巧能
身法華字 第七卷 茂 五
 知四諦善不善法煩惱勝劣黑白諸業微細
 觀察皆名為智者因禪定修四無量是名為
 福若因禪定修行般若及諸善巧則名為智
 是故菩薩能大饒益一切眾生於諸佛剎木
 衆會中而為師首普能隨順一切諸佛轉正
 法輪能自調伏亦能調伏一切眾生令其速
 入一切智道菩薩成就如是種種殊勝因果
 即能疾得阿耨多羅三藐三菩提

大方廣佛華嚴經卷第二十六

大方廣佛華嚴經卷第二十六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六九〇頁上四行末字「守」，石、南、
〔徑、清〕作「等」。
- 一 六九〇頁上一四行「而行」，石、南、
〔徑、清〕作「南行」。
- 一 六九〇頁下末行第九字「深」，石
作「身」。
- 一 六九一頁上一七行「成熟」，石、南、
〔徑、清〕作「成就」。
- 一 六九二頁上一三行「菩提」，石、南、
〔徑〕作「菩薩」。
- 一 六九二頁中三行「雄猛」，石作「勇
 猛」。
- 一 六九二頁中五行「明慧」，石作「名
 慧」；南、徑、清作「明智」。
- 一 六九三頁中二行第九字「光」，石、
〔南、徑、清〕作「光明」。
- 一 六九三頁中一二行「飲蔽」，南、徑、
〔清〕作「隱蔽」。
- 一 六九四頁上二三行第四字「驥」，
〔南、徑、清〕作「雙」。
- 一 六九四頁中一二行「林中」，石、南、
〔徑、清〕作「園林」。
- 一 六九四頁中末行「佛刹」，石、南、
〔徑、清〕作「佛刹」。
- 一 六九四頁下六行第九字「示」，南、
〔徑、清〕作「亦」。
- 一 六九四頁下二〇行「壽命」，石、徑、
〔清〕作「壽量」。
- 一 六九四頁下二一行「壽命」，石作
 「壽量」。又「久住」，石作「久修」。
- 一 六九五頁中一三行「思惟」，石、南、
〔徑、清〕作「思惟」。
- 一 六九五頁下一八行第七字「故」，
〔南、徑、清〕無。
- 一 六九六頁上四行「若因」，石作「若
 行」。
- 一 六九六頁上五行「諸佛刹」，南、徑、
〔清〕作「諸刹利」。
- 一 六九六頁上卷末經名，石作「終」。
 卷第二十八例同。

爾時善財童子自林神言聖者得此解脫其已久如林神告言善男子乃往古世過德佛刹極微塵數劫復倍是數時有世界名普賢劫名悅樂八十億那由他佛於中出現其第一佛名自在功德無能勝幢十号具足彼世界中有四天下名種種莊嚴光闍浮提中有一三都名清淨莊嚴須彌幢其中有王名寶光跋眼時彼大王第一夫人名大藏自在歡喜光如此世界閻浮提中摩耶夫人為毗盧遮那如來之母彼種種莊嚴光世界閻浮提中大藏自在歡喜光夫人為彼最初自在功德無能勝幢如來之母亦復如是善男子時喜光夫人將欲誕生彼菩薩時與二十億那由他采女前後圍遶詣圓滿廣大金華園中示現種種不可思議菩薩受生神通變化時彼園中有一樓閣名清淨妙寶峯有大樹王名一切施時彼夫人即以右手攀彼樹枝於其右脇誕彼菩薩諸天捧持香水沐浴一切世主廣陳供養時有乳母名無垢光侍立其側於是諸天授與乳母乳母敬受以手抱持生大歡喜即得菩薩普眼境界三昧得此三

昧故普見十方一切世界無量諸佛復得此一切自在受生解脫法門善男子如初受胎識速疾無礙得此三昧故速疾能見十方諸佛乘本願力受生神變亦復如是善男子於意云何彼時乳母無垢光者豈異人乎我身是也時二十億那由他采女者今此林中我之眷屬二十億那由他諸林神女是彼時夫人大藏自在歡喜光者今摩耶夫人是時彼大王寶光跋眼者今淨飯王是善男子我從是來於念念中常見毗盧遮那菩薩自在受生大神變海善男子如見世尊毗盧遮那念念於此娑婆世界及此世界一一塵中乘本願力自在受生神變海門亦見世尊普於十方一切刹海所有世界及彼塵中示現受生自在神變如見現在亦見如來盡未來際十方世界及彼世界一一塵中示現受生自在神變善男子如見今佛毗盧遮那普徧受生自在神變亦見十方一切諸佛各乘本願徧一切處盡前後際所有世界及彼世界所有塵中一切世界示現受生自在神變皆得親近承事供養及聞諸佛所轉法輪皆能受持隨順悟入爾時妙德林神欲重宣此解脫門義承佛威力觀察十方而說偈言善哉佛子汝所問 最勝難知諸佛境

真如經第十七

第福

第家

深生尊重信樂心 德利塵劫復倍是 八十億數那由他 最初有佛出興世 時我在彼金華園 彼時我身為乳母 諸天授我善莊身 我時受得天人師 左右身量無邊際 見彼難垢清淨身 猶如妙寶真金像 思惟彼佛諸功德 見佛神通無與等 專求一切佛功德 嚴淨一切微塵刹 普於十方一切國 為求解脫徧修行 我聞彼法能受持 德利塵數無邊劫 劫中次第所興佛 受持其法備修行 德利塵數刹塵劫 盡持其法亦修行 我於一念皆能了 我說此因應諸藏 過彼有劫名悅樂 諸佛於中相續現 号自在德無勝幢 見彼如來誕生相 名無垢光而供侍 金色光明勝無比 捧持諦觀不見頂 諸相圓滿思議 相好莊嚴甚微妙 歡喜自慶發淨心 增長無量深福海 即發廣大菩提心 增長一切諸大願 滅除一切險惡道 供養諸佛無央數 願滅一切眾生苦 獲此難思解脫力 具修善淨清淨行 一一我皆曾供養 莊嚴淨此解脫海 過去所有十力尊 此解脫輪轉清淨 一切佛刹極微中

真如經第十七

第福

第家

所有一切諸如來 具足無量
 彼諸刹佛所有佛
 念念所現難思議
 我見德刹諸菩薩
 將成正覺住天宮
 或見無邊刹海中
 一切聚會共圍遶
 我於一念能普見
 出家降魔坐道場
 或見一切刹塵中
 各現難思方便力
 或見一切極微內
 悉以無盡微妙音
 於念念中見一切
 悉有如來現受生
 如是無量佛刹海
 我皆昔往不分身
 不思識刹諸界趣
 悉以方便現其前
 佛子我悉能知此
 設於無量億劫中
 善男子我唯知此菩薩於無量劫徧一切處
 示現受生自在神變解脫法門如諸菩薩摩
 訶薩能以一念為一切劫發生之藏開顯證

各各莊嚴諸刹海 具足無量
 圓中示現初誕生
 廣大自在神通力
 尋求最勝佛菩提
 顯現難思諸佛境
 諸佛受生神變事
 廣說正法令開悟
 德刹塵數諸菩薩
 示現種種佛境界
 無量仁尊成正覺
 度脫一切苦眾生
 諸佛皆轉妙法輪
 普雨無邊甘露法
 億刹塵數諸佛刹
 及現涅槃無所著
 如來於彼現初生
 一一現前與供養
 無邊品類諸眾生
 雨大法雨令開悟
 最勝難思解脫門
 開示憍揚不能盡
 悟諸法本法以善方便普現受生願常供養
 一切諸佛精勤究竟佛法現前諸趣受身如
 影普現一切佛所坐蓮華座隨應化度成熟
 衆生普於世間現大神變圓滿大智通達無
 礙於諸三昧皆得自在示成正覺轉妙法輪
 證入甚深無礙法界了知一切衆生心性開
 示一切功德之相發起廣大心自在力獲得
 一切降魔怨智順入一切如來境界隨諸衆
 生普現色身如是菩薩智功德行而我云何
 能知能說善男子從此西南迦毗羅城有釋
 種女名曰瞿波娑詰彼問菩薩云何於生死
 中成熟衆生行善薩行爾時善財童子頂禮
 右邊嵐毗尼神經無數而懇懇瞻仰戀慕一
 心辭退而去
 爾時善財童子從嵐毗尼林向迦毗羅城思
 惟觀察彼神所得諸佛受生自在神變善薩
 解脫思惟習增長廣大隨順悟入憶持不
 忘漸次行詣善薩集會普現法界影像光明
 宮殿其中有一主宮殿神名無憂德與一萬
 主宮殿神來迎善財作如是言善來丈夫有
 大智慧勇猛無畏能修善薩不可思議受生
 神變自在解脫心恒不捨廣大誓願善能觀
 察諸法境界心常安住無上法城入於清淨
 妙法宮殿開示無量善巧方便調伏衆生令

其悟入成就如來功德大海得佛無盡微妙
 辯才無礙智輪隨衆生轉令其歡喜增長大
 願迴向趣求一切智道我觀仁者於甚深行
 心無暫捨威儀寂靜無諸垢濁不久當得如
 來無上清淨最勝身語意業以諸相好莊嚴
 其身十力智光瑩其心地遊行世間作大光
 耀我觀仁者勇猛精進難可沮壞不久當得
 普見三世一切諸佛相好圓滿普聞諸佛所
 轉法輪普能受用一切善薩禪定解脫諸三
 昧樂隨順證入如來境界何以故由汝已能
 見善知識親近承事恭敬供養隨其教命念
 其功德修行不斷無憂無惱不懈不退無有
 障礙一切世間天人魔梵不能為難不久當
 成無上菩提亦令衆生證佛果故時善財童
 子聞是語已自言聖者如向所說種種功德
 願我一切悉當具得聖者我願永息衆生諸
 煩惱熱滅除衆生諸不善業與諸衆生無上
 安樂令諸衆生修清淨行聖者一切衆生心
 常散亂起於煩惱造諸惡業隨業流轉墮惡
 趣中身心長夜受諸楚毒善薩見之心生憂
 惱聖者譬如有人唯有一子愛念情至忽見
 被人割截肢體其心痛切不能自安善薩摩
 訶薩亦復如是見諸衆生集不善業墮三惡
 趣受種種苦心大憂惱不能自安若見衆生

起身語意三種善行生於善道受身心樂生
大歡喜何以故善薩不為利益自身求一切
智亦不為貪種種生死諸安樂故亦不為貪
五欲樂故亦復不為專求欲界眷屬受敬莊
嚴樂故亦復不隨想倒心倒見倒諸結隨眠
愛見力轉於諸眾生恩愛縛著心無貪戀亦
不味著諸禪定樂亦無種種障礙厭退住若
生死流轉沈溺苦薩但見一切眾生於有海
中具受無邊諸苦逼迫起大悲心願皆攝取
令其速出生死大海以悲願力勤行種種難
行苦行善斷一切眾生煩惱令其出離永無
退轉是故精勤求於如來一切智智承事供
養一切諸佛見諸雜障不淨刹土為其嚴淨
諸佛刹海見諸眾生種種名相皆無真實令
其皆得清淨法身見諸眾生身心雜染令得
清淨莊嚴三業見諸眾生心行不具令其皆
得清淨具足聖者善薩如是於諸眾生大悲
深厚能行一切難行苦行經無邊劫心不疲
厭一切所行皆得成就猶如父母亦如乳母
如地如水如火如風如太虛空如日如月亦
如大海如同生天能生種種圓滿利益云何
善薩猶如父母為其安立善提心故云何善
薩猶如乳母令其成就善薩道故云何善薩
猶如大地譬如大地有十種事何等為十所

謂猶如大地廣大無量普徧成就一切事物
善薩摩訶薩亦復如是成就無量廣大福智
功德之聚又如大地能生世間種種寶具一
切眾生依之存活善薩摩訶薩亦復如是能
生出世功德財寶所謂布施持戒忍辱精進
禪定智慧善提分等妙法寶具養育眾生功
德慧命又如大地平等鏡益無憂無喜無分
別想善薩摩訶薩亦復如是於怨親所都無
愛憎不生二想又如大地能受大雲所注之
雨善薩摩訶薩亦復如是能受如來大法雲
雨又如大地一切眾生依之而住善薩摩訶
薩亦復如是與諸眾生出世世間種種樂事
而為依止又如大地一切種子依之而生善
薩摩訶薩亦復如是一切眾生善法種子依
之生長又如大地能生眾寶及諸寶器善薩
摩訶薩亦復如是能生眾法善法器諸功
德寶又如大地能生眾藥滅除諸病善薩摩
訶薩亦復如是依大悲悲出法藥滅除種
種煩惱重病又如大地諸惡毒蟲腹行之類
種種觸惱安住不動善薩摩訶薩亦復如是
恒被一切內外諸苦觸惱身心終無搖動又
如大地大雷龍吼種種惡聲不驚不懼亦無
聞想善薩摩訶薩亦復如是諸魔外道種種
惡聲不驚不恐無憂無怖亦無聞想善男子

是為善薩具足圓滿十種功德猶如大地自
在成就善男子云何善薩猶如於水譬如水
大能令一切藥草叢林及大樹王生成增長
善薩摩訶薩亦復如是以三昧水出生一切
善提分法種種樂草增長福德智慧大樹成
就無上菩提之果云何善薩猶如於火譬如
火大能燒一切不淨之物及能焚燒大地所
有草木稠林善薩摩訶薩亦復如是能以種
種大智慧火燒諸眾生所有煩惱隨眠習氣
不淨罪垢云何善薩猶如於風譬如風大無
有色相亦無住處無依無著而能成就世界
所有水陸空行一切宮殿及須彌等大小諸
山而一切人皆不能見善薩摩訶薩亦復如
是於一切處無所依著而能成就諸界處等
善薩功德一切世間聲聞緣覺所不能見云
何善薩猶如虛空譬如虛空體無障礙一切
諸法依之成就善薩摩訶薩亦復如是本性
無礙一切自法因之成就云何如月譬如月
輪從初一日至十五日漸次增長乃至圓滿
善薩摩訶薩亦復如是從初發心一切淨法
漸漸增長乃至成佛坐菩提場一切功德具
足圓滿云何如日譬如日輪出現之時一切
黑闇悉皆除滅善薩智日亦復如是顯現之
時一切眾生無明黑闇悉皆除滅云何如海

譬如大海性能出生一切衆寶今諸衆生受用無盡菩薩摩訶薩亦復如是從福智海出生一切功德智寶鏡益衆生終無有盡云何如同生天譬如二天與人同生隨逐於人如影隨形不相捨離菩薩摩訶薩亦復如是常隨衆生乃至惡道峻難之處守護隨逐不令墮落又善男子菩薩摩訶薩於諸衆生爲大船師令其得度生死海故爲歸依處今離諸魔煩惱怖故爲所恃怙令除熱惱得清涼故爲大津濟引諸衆生入法海故爲海導師今至諸佛法寶洲故爲淨蓮華開敷諸佛功德心故爲莊嚴具福智光明恒莊嚴故爲可愛樂今成普賢清淨三業悉端嚴故爲堪尊重令勤捨難諸惡業故爲普賢行今成微妙圓滿體故爲所樂見今隨所樂無不現故爲大光明普放智慧光明談故爲大明燈照種種法成通達故爲能照耀令菩提心性明淨故爲大勇將摧滅一切諸魔業故爲日珠寶能放智破光明網故爲月愛珠放徧法界清涼光故爲大雲雨能雨一切甘露法故聖者菩薩如是修諸行時今諸衆生皆生愛敬具足成就真實法樂爾時無憂德神與其眷屬一萬神俱於其踞側聞善財童子自說所發菩提心相得未曾有踊躍歡喜即以一切出過

諸天上妙華瓊塗香末香寶莊嚴具歡喜財上隨願圓遶入菩薩宮殿而說偈言
 汝爲諸衆生發心求正覺當於無盡劫爲世大明燈無量億劫中難可得見汝大智日今出照明於世間汝見諸衆生無明闇所覆能發大慈心履踐無師道汝以清淨心尊奉佛功德能事善知識不顧於身命汝心於世間無依無所著決定恒無垢清淨如虛空汝修勝智行轉妙功德輪放大智慧光普照無邊際汝不離世間不著於世間如風遊虛空所行無障礙汝向善趣行勇進難屈伏如劫火熾然一切無能滅無畏猶獅子堅固如金剛汝智行亦然一切無能動十方法界中所有諸佛法汝事善知識一切皆能入爾時無憂德神以此妙偈讚善財功德行已樂聞正法隨逐善財如影隨形不相捨離爾時善財童子入普現法界影像光明宮殿周徧觀察釋女瞿波見在堂內一切菩薩大集會中坐於普現一切宮殿影像摩尼寶王大蓮華藏師子之座八萬四千采女眷屬之所圍繞是諸采女莫不皆從釋種中生悉於過去修菩薩行同種善薩一切善根布施愛語利行同事攝諸事品一切智境常現在前已集種種佛善提行恒住平等無盡大悲普攝衆生猶如一子慈心滿足廣大清淨普能隨順一切衆生曾於過去修集種種不可思

議善巧方便皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉深入菩薩諸波羅蜜具修善薩一切學處心常遠離妄想執著厭離生死愛樂正法雖行諸有心常清淨恒勤觀察一味法界連疾趣求薩婆若道離諸蓋網超衆志難得淨法身化現無量調伏成熟一切世間成就甚深功德大海從普賢行之所出生連疾增長勇健大力智燈慧日圓滿普照爾時善財童子即前頂禮釋女瞿波右旋圓遶合掌而立作如是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知善薩云何於生死中而不能不著生死過患善薩云何了法自性而能不住一切聲聞辟支佛地善薩云何住於佛地而能徧入諸善薩地善薩云何住善薩位而能入佛種種境界善薩云何超於世間而能成就世間之法善薩云何證得法身而能示現種種色身善薩云何得無相法而隨諸衆生現衆色相善薩云何知法無說而爲衆生廣說諸法善薩云何知衆生空而恒不捨化衆生事善薩云何常知諸佛不生不滅而勤供養無有退轉善薩云何起過一切幻化境界而常起幻調伏衆生善薩云何深信諸法本性如空而成就無邊方便智慧善薩云何知一切法無有執著而常供養一切諸佛深

心不退菩薩云何深入諸行無業無報而修
善行無有休息時故釋女告善財言善哉善
哉善男子汝今能問一切菩薩所修諸行種
性體相若有能修普賢行願乃能發起如是
之問汝今諦聽善思念之汝當承佛威神之
力為汝宣說善男子若諸菩薩修習十法則
能圓滿因陀羅網普智光幢菩薩之行何等
為十一者依止諸善知識二者獲得廣大信
解三者發起清淨樂欲四者積集廣大福智
五者於佛聽聞正法六者親近三世諸佛七
者同修菩薩妙行八者得佛共所護念九者
大悲卒願悉皆清淨十者能以智力永斷生
死若諸菩薩成就此法則能圓滿因陀羅網
普智光幢菩薩之行善男子若諸菩薩親近
承事諸善知識則能精進勇猛不退修習出
生廣大平等無盡佛法佛子菩薩復以十法
事善知識常令歡喜何等為十一於身命財
無所吝惜二於世資具心不貪求三知一切
法本性平等四一切智願恒不退捨五常樂
觀察實相法界六於諸有海心不厭離七知
法無住猶如虛空八發無障礙菩薩大願九
普現其身徧諸刹海十淨修菩薩無礙智輪
善男子以此十法承事一切真善知識皆令
歡喜所行無逆至一切智爾時釋女瞿波欲

重宣此義承佛威力觀察十方而說偈言
專求佛智刹羣生
正直離諂心無忌
勝解廣大恒清淨
佛刹及佛真衆生
志樂廣大等虛空
於諸佛所修功德
善積集一切智
清淨福德智善身
能於一切如來所
隨聞生解為慧燈
十方三世所有佛
心恒不捨諦思惟
普詣一切如來所
三昧願海悉無邊
得一切佛所加持
盡未來際無邊劫
見諸衆生受衆苦
演法光明除闇冥
見諸衆生墮諸趣
令其永斷生死流
善修修此十法
徧於有海諸趣中
以大慈悲方便力

隨心為轉妙法輪
爾時瞿波說此偈已告善財童子言善男子
我已獲得觀一切菩薩三昧境界海解脫門
善財白言大聖此解脫門境界云何答言善
男子我入此解脫知此娑婆世界過不可說
不可說佛刹極微塵數劫一一劫中所有衆
生種種形類作善作惡死此生彼於諸趣中
受諸果報及其修習禪定解脫等持等至或
有出離或不出離正定邪定及以不定或有
善根與煩惱俱或有善根不與煩惱俱或有
具足善根或有不具足善根或有不善根所
攝善根或有善根所攝不善根如有所集善
不善法我皆了知無有疑惑又彼劫中所有
諸佛出現於此種種名号相續次第我皆了
知又彼一一諸佛世尊從初發心求一切智
所發一切大誓願海所事一切善知識海所
有供養一切佛海所行一切善行海所有
莊嚴佛國土海所有圓滿佛功德海所有出
現成正覺海所有示現大神通海所有方便
轉法輪海所有調伏諸衆生海我皆了知無
有罣礙亦知彼佛衆會差別其衆會中有諸
衆生依聲聞乘而得出離其諸聲聞過去所
習一切善根所有受持聲聞乘法及其所得
種種智慧我悉了知其衆會中有諸衆生依

第九卷第七 第七編 庚 第...

獨覺乘而得出離其諸獨覺所有修習一切善根所有證悟獨覺乘所住寂靜最勝解脫所入三昧所現神通所化眾生乃至入滅我皆了知亦知彼佛菩薩聚會圓滿皆無有邊際其諸菩薩從初發心種善根時發起無量種種大願修行種種難行之行圓滿成就諸波羅蜜種種莊嚴菩薩之道以自在力入於菩薩種種地所謂菩薩地種種助道菩薩地種種自在行菩薩地種種入出三昧菩薩地種種自在神通菩薩地種種自在出現菩薩地種種建立菩薩地種種觀察菩薩地種種淨治菩薩地種種依止菩薩地種種相菩薩地種種體菩薩地種種智菩薩攝智菩薩成就智菩薩住處菩薩廣大行境界菩薩大神通菩薩三昧海菩薩解脫方便海菩薩所入三昧差別海所得一切教智光明所得一切智電光雲所覆一切悉所有一切勇猛智所有悟解一切法海所入一切諸佛刹海所度一切諸眾生海所有顯示諸方便海所有發起諸神通海所有深廣諸弘普海我皆了知善男子此娑婆世界從過去際至今現在不可說不可說佛刹極微塵數劫所有種種差別劫海所有眾生佛及聚會盡未來際所有劫海展轉不斷相續大第我皆了知

第九卷第七 第七編 庚 第...

善男子如知此娑婆世界亦知娑婆世界中出生一切世界極微塵數世界相續次第亦知娑婆世界內一切世界相續次第亦知娑婆世界所有一切極微塵內所有世界相續次第亦知娑婆世界外十方無間次第建立所住世界相續次第亦知娑婆世界所依普照十方熾然寶光明刹種種攝一切世界相續次第亦知毗盧遮那世尊在此華嚴莊嚴世界海中十方無量諸世界種所攝世界相續次第亦知華嚴世界海中一切世界極微塵內所有世界相續次第亦知彼一切世界種種安立種種形狀種種分量種種依住種種際畔種種莊嚴種種成就種種滅壞所有眷屬所有輪轉所有旋轉所有蓮華所有須彌所有河海所有草樹種種名号我皆了知亦知此華嚴世界海往昔皆由毗盧遮那如來本願力故出生如是種種世界所有種種諸目綠海亦知華嚴世界海外十方無邊盡法界虛空界一切世界海中一切世界亦知世尊毗盧遮那過去所經無量劫海所有

第九卷第七 第七編 庚 第...

便海過去所受諸佛法海過去所入諸三昧海過去所得諸自在海過去所成諸功德海過去所施一切寶具檀波羅蜜過去所持種種梵行戒波羅蜜過去所受種種境界忍波羅蜜過去所修猛利勇健勤波羅蜜過去所入種種三昧禪波羅蜜過去所成種種清淨慧波羅蜜過去所現遍入世間諸影像身方便波羅蜜過去所發清淨圓滿普賢行海願波羅蜜過去所獲一切如來種種自在諸神通海力波羅蜜過去所證一切如來智光照世自在智海智波羅蜜普攝一切諸佛菩提普獲諸佛大智光明證於諸佛一切智性於一切處成等正覺神通遊戲所轉法輪所有一切道場聚會其聚會中一切菩薩過去所種一切善根從初發心行菩薩行攝集方便成熟眾生及彼菩薩所事諸佛及善知識念增長獲諸三昧念念所入陀羅尼門念念所得辯才大海念念所起自在神通念念所修菩薩行網念念所集諸方便門念念所知眾生根網念念所集善提分法念念證入等持等至神通門海如是一切皆是毗盧遮那如來普徧十方一切法界無量劫海所修行海我悉了知亦知十方徧滿法界盡虛空界一切如來劫海所修乃至盡於未來際劫神

力加持幻智境界如是一切我悉了知何以故我入此觀一切菩薩三昧境界海解脫門時於一念中盡能了知一切眾生種種心行難深清淨流轉還滅一切聲聞種種三昧一切獨覺寂靜解脫三昧神通一切菩薩種種三昧種種地位種種法門種種趣入及能了知一切如來解脫光明神通海故

大方廣佛華嚴經卷第二十七

大方廣佛華嚴經卷第二十七
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六九七頁中一三行「本願力」，**南**、**徑**、**清**作「大願力」。
- 一 六九七頁中一七行「見今」，**石**作「今見」。
- 一 六九七頁中二二行第一六字「重」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六九八頁上一〇行「仁尊」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「人尊」。
- 一 六九八頁下一〇行第一五字「汝」，**石**作「是」。
- 一 六九八頁下一九行第一四字「汝」，**南**、**徑**、**清**作「流」。
- 一 六九九頁上一九行第五字「行」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 六九九頁下七行「焚焚」，**徑**、**清**作「焚熱」。
- 一 六九九頁下八行「能以」，**石**作「能於」。

- 一 七〇〇頁上一九行「清涼」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「清淨」。
- 一 七〇一頁上一五行「承事」，**石**作「成事」。
- 一 七〇一頁上一六行「復以」，**石**作「彼以」。
- 一 七〇二頁中一行「娑婆」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「娑婆」。
- 一 七〇二頁中八行第一二字「在」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

補城廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第二十八 尹

大唐觀音三藏 般若 等衆 譯

入不思議解脫境界普賢行願品

今時善財白瞿波言聖者得此解脫
 其已久如瞿波告言善男子我於往
 世過百佛刹極微塵數劫有劫名最
 勝行世界名勝無畏彼世界中有四
 天下名常具衆樂閻浮提中有一王
 都名大樹妙高吉祥於八十四千億
 王都之中最為上首時此王都復有
 八十四千億城而為眷屬其諸城邑
 一一嚴飾悉皆清淨毗瑠璃寶以為
 其地七重寶牆周匝圍遶一一皆以
 雜色影像光明寶網以覆其上其諸
 寶牆一一皆以寶璽圍遶金沙布地
 香水盈滿優鉢羅華鉢頭摩華拘物
 頭華芬陀利華彌布水上此一河
 皆有自然衆寶欄楯及諸寶網莊嚴
 其岸一一河間復有寶多羅樹七重
 圍遶復有自然寶莊嚴樹垂諸瓔珞
 衣服瓔帶真金寶網彌覆其上其諸
 城邑往來之處所有道路左右八步
 皆以種種上妙雜寶間錯莊嚴發曜

卷第二十八 尹

舒光暉映一切又有無量持明呪仙
 嚴潔其身如自在天經行遊履保護
 衆生又彼城邑一一各有無量園苑
 遊戲之處花果樹林無不備足雜類
 衆鳥哀鳴和雅遊集其中歡樂無畏
 常有無量清淨微妙可愛男女止住
 其中身出妙香普薰一切諸天晝夜
 常雨妙花色類百千繽紛亂墜彼
 諸城邑一一皆有百千地神而為守
 護其諸城邑內外所有衆寶樹林瓔
 珞曼帶及寶鈴網諸莊嚴具微風吹
 動演出種種妙法音聲聞皆喜悅煩
 惱消除身意清涼法喜充滿於阿耨
 多羅三藐三菩提得不退轉具足昔
 賢常所稱讚妙行功德彼時有王名
 為財主常以正法化周率土妃嬪姝
 女八萬四千輔相大目其數五百五
 百王子色力具足形相端嚴勇猛無
 畏能伏怨敵王有夫人名蓮華吉祥
 藏威德殊勝顏貌第一所生太子名
 威德主端正奇特人所樂見具足圓
 滿三十二相所謂足下平滿猶如盃
 底千輻輪相圓滿備足手足柔輭如

兜羅綿其指纖長綉縵成就足跟齊
圓足跌隆起一一相稱光潔妙好雙
勝臚圓如仙鹿王垂臂過膝猶如象
鼻馬王陰藏峯勢隱密一一毛孔各
生一毛紺髮右旋螺文不亂身皮金
色細薄潤滑一切塵垢所不能著手
足肩項七處平滿臂膊臚圓脊骨不
現周圓相稱如尼拘陀樹頭領骨臚
猶如師子頭如紺蒲三約成就常光
四照面各一尋四十牙齒鮮白齊密
舌相紅赤長廣覆面梵音清美人所
樂聞目曠青潤齊整不亂目上不漏
猶如牛王青白分明面部圓滿猶如
淨月眉相纖曲如帝釋弓白毫皎潔
文相右旋頂有突髻猶如天蓋如是
眾相莊嚴其身

善男子太子有時受父王教與二十
千妓侍婢女并諸眷屬前後圍遶從
宮城出詣光明雲峯大香牙園遊觀
嬉戲是時太子乘閻浮檀上妙寶車
其車嚴飾世無倫匹火焰金剛以為
其輪天妙金剛以為其轂香摩尼寶以
為其廂上妙栴檀間廁嚴飾眾寶華

網彌覆其上大莊嚴藏寶摩尼王為
師子座五百婢女各執寶繩牽馭而
行不遲不速進止合度寶馬千匹駕
以金車前後導從白琉璃摩尼寶王
以為其蓋放不思議一切希有雜色
光明摩尼寶王而為裝鉸一切影像
紺琉璃王摩尼妙寶而作其竿使人
執持隨覆其上百千萬人持諸寶蓋
百千萬人持諸寶幢百千萬人持諸
寶幡百千萬人奏諸音樂百千萬人
散諸寶華百千萬人持諸香鑪燒眾
名香前後圍遶而為翊從其路寬平
八衢齊列界以雜寶布以金沙種蓮
寶華而散其上雜寶行樹及寶欄楯
於八衢間次第行列覆以種種妙寶
鈴網及諸繒綵懸布樹間以為嚴飾
於其路側處處建立義堂福舍眾寶
樓閣及諸倉庫連相連接延袤遠近
珍寶財物悉皆充滿或於其中積諸
珍寶瓔珞嚴具或積繒綵上妙衣服
或辨甘美上味飲食或貯香華身諸
資具或畜象馬雜寶車乘或復安置
端正女人及諸僮僕善閑一切世儀

禮則一切藝能無不成就隨諸眾生
有來求索悉皆施與靡不令其意願
充滿今時大樹妙高吉祥王都之中
有一母人名為善現有一童女名具
足豔吉祥頰容端正色相嚴潔洪纖
得所脩短合度眾相圓備目眇紺青
言同梵音清徹美妙智慧聰明人所
尊重善達技能精通辯論恭勤匪懈
質直柔和少欲寡思慈愍不害具足
慙愧無諂無憍志量弘深人無與等
及其母乘妙寶車將諸眷屬無量
婢女前後圍遶先於太子從王都出
歌詠嬉戲隨路而行見其太子奏諸
技樂言詞諷詠心生愛深而白母言
善哉慈母我心願得敬事此人若不
遂情自當殞滅時母善現告其女言
汝今不應生如是念何以故今此仁
者是王太子具足圓滿轉輪王相不
久當紹轉輪王位時有女寶自然出
現飛行乘空有大威德我今與汝種
族卑賤非其匹偶此甚難得勿生是
意是時童女其心決定堅固不捨時
香牙雲峯園苑之側有一道場名法

太子所傳佛藏經卷第八 第六 手

雲光明時有如來名勝日身於此道
 場成等正覺已經七日長時童女遊
 觀寂極暫時假寐時彼如來即於夢
 中為現神變從夢覺已時有宿世守
 護菩薩親友使天於虛空中而告之
 言童女汝向所夢是勝日身如來於
 香牙雲峯園苑之側法雲光明菩提
 場中成等正覺始經七日諸菩薩眾
 前後圍遶及諸天龍夜叉乾闥婆阿
 修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽梵世
 諸王淨居天等并諸一切主河主海
 主地主水主風主火主山主城主園
 主藥主林主稼主方主空主畫主夜
 身眾足行道場神等男女眷屬為欲
 見佛聽聞法故皆悉來集汝今亦應
 親近禮敬時具足豔吉祥童女以於
 夢中觀佛神變得佛功德所加持故
 其心無畏安隱快樂以其宿心景慕
 太子即於其前而說偈言
 我身端正無等倫 智慧色相皆圓滿
 言詞禮則咸通達 功德名聞徧十方
 世間無量諸眾生 見我身者皆貪著
 我於彼眾恒清淨 曾不生於染愛心

太子所傳佛藏經卷第八 第七 手

我心一切無憎愛 亦離愚癡瞋恨心
 但以清淨大慈悲 究竟饒益諸含識
 我於今時見太子 最勝功德相莊嚴
 其心大喜充徧身 諸根悅樂思親近
 色如淨妙光明寶 毛髮紺青而方旋
 鼻高脩直妙端嚴 額廣平正眉纖曲
 身如妙寶具金聚 相好光明無等倫
 妙眼長廣若青蓮 齒白齊密踰珂雪
 月面圓明師子頰 口方脣赤色如丹
 所發曾無非法言 願最勝尊哀納我
 舌相長廣能柔軟 色若赤銅眾寶光
 聲如梵響緊那羅 眾生聞者咸欣悅
 發言現笑詞清妙 威光蔽眾德難量
 喜顏美貌自莊嚴 能令見者無厭足
 心無垢染身清淨 三十二相所莊嚴
 必於此界作輪王 惟願慈悲垂納受
 今時威德主太子為於世間顯示女人多
 諸過患障諸世間出世間樂乃至能障
 無上菩提於眾會中即為童女而說偈言
 世間妄計諸宗族 愛敬適悅唯女人
 一切最勝無比倫 能成住正諸善伴
 女為第一人中寶 亦作天人解脫因
 紹續勝種功德身 世智說言女為勝

太子所傳佛藏經卷第八 第八 手

一切熱惱燒心苦 種種煩冤所逼身
 妻慰令使得清涼 譬如毒暑逢甘雨
 凡夫心沒諸憂惱 猶遭重病之所纏
 因妻佞媚所歡娛 妄謂除憂最勝藥
 邪見眾生與是念 女人能為世間因
 生成長育福莊嚴 天地變化無能勝
 勤勞世業唯由女 勸夫普作諸善事
 能令男子隨意轉 此女無殊別人心
 智人所說諸煩惱 一切過業由女生
 况取卑族以為妻 世間極惡無過此
 女人弊執為其性 如地堅住匪能移
 但隨富樂榮貴遷 貧賤衰羸成棄捨
 五通仙人大威德 退失神通因女人
 隨意自在騎頭行 玉女能令寂靜轉
 琰魔死王及猛風 亦如地下沃焦海
 炎火黑蛇刀毒藥 女人為害過於此
 敬心給足諸財寶 質直承事意無違
 智慧方便或剛柔 無有能知女心者
 見人啼笑皆過彼 種種幻惑誘其心
 親恭矯媚於男夫 心藏恨戾無知者
 極虛誑語示真實 極真實言皆虛妄
 恒如毒獸害眾生 咄哉丈夫寧共處
 長時故事益驕慢 斯是過遠緣惡轉增

若出若處一切時
如火焚薪恒不足
琰魔不厭殺眾生
女人不觀於種族
一切男子悉馳求
女人志欲無厭足
猶如野牛自在行
少年盛色心流轉
豐盈玉饌瓔珞衣
種種供事咸充足
未嘗慙愧丈夫恩
或染欲語憐慈語
心中猛惡與毒害
女人能間夫宗族
父母兄弟甚怨讎
外現美容懷詭媚
不應觀視一須臾
女人恒於一切處
一行有虧眾所輕
女人童幼及中年
內外種族皆榮貴
處女居家隨父母
夫亡從子護嫌疑

陵突於夫無愧恥
如海吞流無滿時
女人欲男心亦介
老少貴賤與妍蚩
無厭恣欲情如是
曾無少分繫夫心
恒思漸食於新草
富貴從夫繫屬人
常願貧窮隨自意
塗香沐浴妙莊嚴
縱意邪思心不絕
舌上猶如甘露生
是故女言難定信
匪令雅稱暫同居
一切姻親皆捨離
一切愆違滿腹中
況久甘其麤惡語
防諸過患及猜嫌
傷風敗俗人咸弃
乃至老時過百歲
動止恒須人所防
笄年適事又從夫
由是常名不自在

出家捨欲修寂靜
猶鬻金香染垢衣
如囚得出思還入
癩病已除念病時
如澄靜水蛟龍止
雖修戒定念女人
智人寧吞於熱鐵
戒定慧品備成怨
女人不觀於勝族
唯求深欲無異心
有住諸禪及威勢
或時女色深其心
鬪諍象馬諸軍陣
勝族乞匄為僕隸
女人喜怒情難見
世間名稱諸智人
五通神仙及天主
終身計筭其能知
詔言悅耳甘如蜜
辭意巧妙奪人心
女人妙飾或無飾
邪視愚智諸女人
愚童樂攀毒樹枝

心思女境非聖賢
離善常為智人笑
如狂遇差願重生
捨女思女過於足
亦如金窟猛獸居
智者觀之亦如是
不觀女色亂其心
寂靜資緣皆弃捨
吉祥富貴智名聞
云何慧者所親近
能教勇力與王仙
退失調伏諸功德
亡軀濟海集珍財
行非正法皆由女
深心邪計量無涯
無有能知女心者
能知大海水多少
一一女人差別意
心如利劍害於人
懷惡阻謀肆諸毒
行住坐卧悉猜嫌
見妻像女亦憎惡
癡亂欲住毒蛇窟

狂人執持於熱鐵
深著女色心昏醉
怖彼女人喜怒時
女人惡法滿其心
不觀勇力色種族
女心不定如疾風
百歲供奉資所欲
不敬有德輕無德
美言敬養增慢高
虵蛇括磧狼毒華
暫近女色過於彼
女人諂巧恒是非
覆愚已過揚佗失
女心不定如猿狖
愚夫敬事若師尊
女性如河滋汎溢
如流滿教兩岸崩
女人欲網甚堅密
笑語歡諤無異心
女人深愛由妄起
色衰愛息一須臾
女人愛欲須臾頃
或時寶重過珠珍

親近女色過於足
違意忿毒害於身
智者云何親近住
如河深水蛟龍止
恣欲從心無是非
亦如迅速浮雲電
曾無少念丈夫恩
憎貧樂富伺貪求
資財關之無心顧
共住戴持傷一世
永害未來功德身
離間六親及朋友
一切過患由女人
恒思少過忘多思
如奴奉主情無足
深諸勝法壞多身
女人善善過於足
顧視徐行無愧容
羅諸富貴如昏醉
如樹無根欲盡燈
所有恩情咸滅盡
深心邪語信難依
或生獸棄如蒲草

大方廣華嚴經卷第五

第五

七

象王自在拔樹力 色如浮空大白雲
 由為女象醉其心 一切隨人所調伏
 菩薩為法攝女人 雖恒教授心遠離
 若時太過而親近 如鳥折翼不能飛
 女人志趣恒卑下 如河流處岸崩摧
 所往能令善法衰 毀宗滅族皆因此
 女人能張愛欲網 羅捕一切諸愚夫
 世間深欲諸眾生 如魚吞鈎為所食
 智者觀知本不淨 九竅常流晝夜時
 如是獸離女人身 云何於此生貪著
 女身虛幻如浮泡 老病死苦所依處
 積集不淨過山岳 云何於此生貪著
 一切憂惱及恐怖 皆從女色之所生
 若能觀察無貪著 解脫無憂無恐懼
 長故智者不親女 或時觀察以慈心
 想如母女及姊妹 隨應為說無貪法
 能了女人身內外 種種不淨之所生
 如何境動思欲火 焚燒累劫諸善根
 今時妙感德主太子說此偈已告具足
 豔吉祥童女言汝是誰女先繫屬誰為
 誰守護若已屬人我則不應重攝受汝
 今時太子以偈問曰
 汝具清淨功德身 色相端嚴甚微妙

大方廣華嚴經卷第五

第五

八

我今問汝應實答 汝本從生及所居
 父母親屬為是誰 汝復今依誰所住
 若已繫屬於佗人 我則不應重攝受
 汝不好盜佗財物 汝不無慈害有情
 汝不邪行染其心 畢竟汝依何語住
 汝不離間佗親友 口出一切惡惡言
 虛誑無義惱羣生 貪求境界懷嫉妬
 汝不於佗生恚怒 以邪險見自矜心
 不行詭幻誑世間 作諸相違重業不
 尊重父母師長不 恭敬一切善友不
 見諸困厄貧窮人 能起慈心饒益不
 若有一切善知識 誨示於汝真實法
 能以堅固信樂心 恭敬勤修供養不
 汝能愛樂諸佛不 汝能尊重菩薩不
 最勝佛法功德僧 一切能生恭敬不
 汝能安住正法不 汝能遠離非法不
 聞讚無邊功德海 能生愛樂尊重不
 汝見孤獨無所依 能起慈心救護不
 汝見惡道諸眾生 能生廣大悲心不
 於佗所有榮樂事 能生最極歡喜不
 於諸逼迫眾生中 能任平等捨心不
 汝為癡暗諸眾生 求大菩提開悟不
 無邊劫海修諸行 不起身心疲倦不

大方廣華嚴經卷第五

第五

九

今時太子如長闍已女母善現即於其
 前自說童女從初誕生乃至成長所有
 吉祥功德之相而說偈言
 太子仁今應善聽 所問此女諸因緣
 初生漸次及長成 具德莊嚴我當說
 曩於太子初生日 此女亦從蓮華生
 諸根清淨相圓明 肢節莊嚴皆具足
 我時遊觀於春月 入彼最勝淨羅園
 觀諸卉木華始生 百穀藥草皆榮茂
 奇樹名華開眾色 發輝舒光如慶雲
 黑蜂遊集鳥和鳴 聞者忘憂恣歡樂
 同遊八百諸姝女 容儀端正奪人心
 袿服姝麗備莊嚴 言談歌詠皆殊妙
 園有浴池寶嚴飾 名為種種蓮華幢
 我將姝女詣池邊 散華布地而敷座
 於彼清淨芳池內 忽生千葉寶蓮華
 閻浮檀金以為臺 瓊瑤為莖摩尼葉
 妙香眾寶為華葉 普放一切大光明
 眾生覩相盡生疑 中夜云何日光照
 夜分既盡日初出 光明照此蓮華開
 蓮華放光出妙音 示此童女初生相
 我時見此人間寶 從彼蓮華之所生
 往修淨業悉無虧 今獲圓明諸妙果

紺瑠璃髮青蓮眼
華鬘寶鬘具莊嚴
身分肢節皆圓滿
儼然端坐寶華中
遍身所有諸毛孔
口中常出青蓮香
或時微笑有宣說
此是女寶世間希
我觀世間無有人
唯仁功德相莊嚴
此女非長亦非短
身諸部分悉端嚴
世間所有諸技藝
言詞諷詠皆清妙
亦能解了諸兵法
善和鬪訟以慈心
宿因勝行皆圓滿
見者歡喜永無厭
衆生所有一切病
應病與藥使無差
閻浮一切語言法
名言訓釋各不同
世間所有諸音樂

面貌端嚴金色光
吉祥無垢蓮華色
相好光明無比倫
猶如淨妙真金像
咸出一切栴檀香
所有言音同梵響
猶如天樂妙音聲
非諸下劣當斯偶
堪與此女為其主
願賜弘悲哀納受
亦復不羸亦不細
衆相圓備無譏醜
文字筆印工巧法
惟願仁尊哀納受
弓劍技術無不通
聞名仰德咸調伏
一切功德自莊嚴
惟願仁尊哀納受
知其因起及增損
能令衆苦皆銷滅
音聲隨轉無量種
如是一切咸通達
歌儂嬉戲及讚詠

言詞辯論適人心
動止威儀皆有則
於染不染諸衆生
徐步諦觀心不亂
身口恒隨智慧行
女人所有諸功德
人聞女寶汝應知
其心不慳亦不嫉
質直柔順性調和
恭敬一切諸尊長
於諸梵行悉堅持
見諸衰老及重病
無主無親無所依
不念自身安隱樂
以此功德莊嚴心
行住坐臥心無逸
未曾一念捨衆生
雖於一切衆生處
見有慈悲具德人
普能尊重善知識
心無躁競恒順行
普於一切無怨恨
智慧人間無等倫

能令見者咸忻悅
取捨進退合其宜
但以慈心無所著
諸根寂靜念無虧
女人過失咸皆離
此女一切備修持
願速垂悲哀納受
亦無嗜欲及貪瞋
言音美妙無羸穢
專求功德志無移
惟願慈悲哀納受
受諸困厄處貧窮
常起慈心而救護
常樂利益諸衆生
究竟觀於真實諦
動靜語默常應時
能令見者感尊重
不起凡夫深汚心
常樂親近無厭足
遠離一切惡知識
所作先思無謀失
恒修衆福以嚴身
此女宜應奉太子

大方廣佛華嚴經卷第二十八

大方廣佛華嚴經卷第二十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇四頁中二行譯者，[石]作「唐劇賓國三藏法師般若奉詔譯」；[圓]、[蘆]作「罽賓國三藏般若奉詔譯」；[徑]、[清]作「唐罽賓國三藏般若奉詔譯」。
- 一 七〇四頁中五行「我於」，[石]作「我以」。
- 一 七〇四頁下四行「花果」，[石]、[圓]作「華葉」。
- 一 七〇四頁下五行「歡樂」，[石]作「歡喜」。
- 一 七〇四頁下一二行第一一字「皆」，[石]作「者」。
- 一 七〇五頁上一二行「隆起」，[蘆]作「豐」。

起」。

一 七〇五頁上七行第三字「項」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「頸」。

一 七〇五頁上一〇行「齊蜜」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「齊密」。

一 七〇五頁上一二行第一三字「不」，**石**、**南**、**徑**、**麗**作「下」。

一 七〇五頁上一三行「面部」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「面頤」。

一 七〇五頁上二一行「火焰」，**麗**作「大鉢」。

一 七〇五頁上末行第三字「廂」，**麗**作「箱」。

一 七〇五頁中六行「裝鉸」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「裝校」。

一 七〇六頁上一〇行「梵世」，**石**作「梵王」。

一 七〇六頁上一一行「天等」，**石**作「天地」。

一 七〇六頁中一六行「慈悲」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「慈哀」。

一 七〇六頁中二一行第一一字「正」，

麗作「止」。

一 七〇六頁下五行「世間」，**麗**作「世界」。

一 七〇六頁下七行第六字「由」，**石**作「有」。

一 七〇六頁下一四行第六字「頸」，**麗**作「項」。又「玉女」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「王女」。

一 七〇六頁下末行第三字「敬」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「欲」。

一 七〇七頁上八行「從夫」，**石**作「從天」。

一 七〇七頁上一九行第四字「虧」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「顧」。

一 七〇七頁中一一行「能教」，**麗**作「能殺」。

一 七〇七頁中二〇行「辭意」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亂意」。又第一〇字「與」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「與」。

一 七〇七頁下一三行第二字「愚」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「藏」。

一 七〇七頁下一四行末字「思」，**石**、

南、**徑**、**清**、**麗**作「思」。

一 七〇七頁下一六行第四字「河」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「何」。

一 七〇八頁下九行「始生」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「胎生」。

一 七〇九頁中一行「忻悅」，**石**作「欣悅」。

補陀羅廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第二十九

大唐新羅國三藏法師 善本 譯

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時威德主太子於香牙雲峯園苑之內對諸眾會及善現前問童女言善女我為求阿耨多羅三藐三菩提願盡未來行菩薩行積集一切助道之法淨修一切諸波羅蜜供事未來一切諸佛護持一切諸佛教法嚴淨一切諸佛刹土當紹一切如來種性誓當成熱一切眾生當斷一切眾生苦惱當令一切置安隱處當淨一切眾生智眼當修一切菩薩妙行當入菩薩平等體性當住一切諸菩薩地當令二乘圓滿佛果當令一切眾生歡喜我為滿足檀波羅蜜究竟成就無上菩提內外財寶乃至頭目一切皆捨無所顧戀當於念時汝或於我而作障難令我施行不得圓滿施財物時汝心慳吝施男女時汝心痛惱割肢體時汝心憂悶捨汝出家汝心悔恨念時太子如是問已復為童女而說偈言

發起廣大菩提心

我為良慰眾生故 發起廣大菩提心
當於無量億劫中 積集成滿菩提智
無量無邊大劫海 淨修諸願如虛空
入地治障具修行 究竟當獲如來地
誓於三世諸佛所 備學一切波羅蜜
具足方便正修持 成就最勝菩提道
十方所有垢穢刹 我當普徧皆嚴淨
及諸惡趣苦難中 我當救護咸令出
一切眾生居有海 煩惱癡惑恒纏覆
我當除滅盡無餘 普令安住如來道
我當供養一切佛 我當普修菩薩地
常起廣大慈悲心 所須皆與無貪悋
汝見一切來乞者 於財或起慳悋心
我心常樂施羣生 汝當隨我無違逆
我當於彼施頭時 汝心慎勿生憂惱
我今先語汝令知 令汝心堅恒不動
割截肢體及手足 乃至妻子心無悋
汝於乞者莫憎嫌 應可諦思無退轉
為滿一切眾生欲 內外所有皆能捨
汝能順我菩提心 我亦當隨於汝意
念時具足豔吉祥童女聞是語已即
白太子威德主言善哉丈夫如仁所
問諸菩薩行難行能行難忍能忍如

是一切我當隨願精勤修習親近不捨如影隨形令仁所願皆得成滿時童女即向太子而說偈言

設於無量無邊劫 一切地獄火焚身
仁尊若能眷納我 甘心分受無辭苦
設於無量受生處 以身碎末如微塵
仁尊若能眷納我 堅心忍受無搖動
設於無量無邊劫 頂戴一切金剛山
仁尊若能眷納我 甘心分受無疲歇
汝於生死諸劫海 以我身肉施眾生
汝得安處法王家 願我如仁亦當獲
惟願太子垂哀納 與我為主共修行
所生劫海行施時 常以我身施一切
汝為愍念眾生故 而發廣大菩提心
既已普攝諸羣生 亦願慈攝受我
我心本不求豪富 亦復不貪五欲樂
但為同法共修行 由是願以仁為主
紺青脩廣慈悲眼 普觀一切諸眾生
不起凡夫染汙心 必成寂靜菩提果
太子凡所經行處 地神涌出寶蓮華
光明妙相具莊嚴 必作輪王垂納我
我於夢中曾見此 法雲光照菩提場
佛成正覺放光明 無量菩薩同圍繞

夢彼如來勝日身 如紫金山光照耀
即時以手摩我頂 寤已踊躍心歡喜
空中有天名喜光 與我昔世曾同行
出妙言音來告我 云彼如來今出世
由我昔時生是念 願見太子功德身
彼天告我如是言 汝必於今當得見
蒙佛加持今見汝 昔所志願悉皆圓
願共俱往詣如來 同心共學菩提道
爾時太子聞勝日身如來名已即得
速疾清淨心名見佛垂別無障礙大
歡喜即散五百摩尼寶華於童女上
冠以吉祥藏摩尼寶髻被以雜色火
焰摩尼寶衣爾時童女端心正念曾
無搖動亦無喜相但一心合掌瞻仰
太子正念現前目不暫捨時母善現
即向太子而說偈言

此女希有人間寶 淨福妙相莊嚴身
宿心誓願奉仁尊 一切志樂今成滿
堅持淨戒恒無缺 智慧圓滿念無虧
功德具足相圓明 一切女人無與等
此女本從蓮華生 種姓清淨無譏醜
女人之過咸皆離 堪隨太子共修持
其身細妙如繪縠 手足柔軟兜羅綿

隨其摩觸病皆除 身心安樂無諸苦
身諸毛孔所出香 芬馨超世無倫匹
若暫輟聞心離深 住於淨戒獲身安
身如淨妙真金色 不著塵垢如蓮華
眾生見者離貪瞋 皆具慈悲無怨害
言音美妙聲柔軟 一切眾生咸樂聞
經心歷耳悅諸根 惡業消除煩惱滅
內心清淨無瑕穢 柔和質直性無偏
言辭稱悅不乖宜 聞皆歡喜心調伏
具足慙愧無欺誑 不憍不諂有慈悲
為求正法度眾生 恭勤善友無厭足
不於色相及種族 乃至榮樂無迷醉
但以謙恭無我心 專求無上菩提道
爾時威德主太子與具足焰吉祥童
女及二萬婁女并諸眷屬為欲親近
恭敬供養勝日身如來各乘寶車出
香牙圍詣法雲光明道場至已下車
步進佛所見佛身相端嚴寂靜諸根
調順猶若象王內外清淨無諸垢濁
如大龍池以見佛故踊躍歡喜心生
淨信增長愛樂頂禮佛足遠無數市
于時太子及彼童女各持五百大摩
尼寶上妙蓮華奉散於佛以佛神力

佛成正覺放光明 無量菩薩同圍繞

大方廣佛華嚴經卷第九

於虛空中普覆如來一切眾會
 尔時太子復為彼佛造立精舍其數
 五百一皆以香木所成五百摩尼
 而為間錯種種雜寶周徧莊嚴時彼
 如來知其太子根已成熟即為演說
 普眼燈門修多羅是時太子聞是經
 已於諸法中證得十三昧海門所謂
 得一切如來願海出現光明三昧門
 得普照三世光明藏三昧門得現見
 一切佛道場三昧門得入一切眾生
 界光明普照三昧門得普照一切世
 間智聚光明燈三昧門得普照一切
 眾生諸根海智燈三昧門得救護一
 切眾生智光明雲三昧門得調伏成
 熟一切眾生大智光明燈三昧門得
 聞持諸佛轉法輪聲悉現前三昧門
 得圓滿普賢清淨行願海雲三昧門
 以得如是三昧門故於諸法中靡不
 獲得甚深三昧時具足焰吉祥童女
 以聞法故即得三昧名難摧伏智海
 藏於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
 尔時太子與彼童女并其眷屬聞法
 獲益頂禮佛足遶無數而辭退還宮

大方廣佛華嚴經卷第九

詣父王所到已禮足而白王言大王
 當知勝日身如來出興于世於此國
 內香牙雲峯園苑之側法雲光明菩
 提場中成等正覺于今未久時財主
 王忽聞是語問太子言是誰為汝說
 如是事天耶人耶太子白言是此具
 足焰吉祥童女所說時王聞已歡喜
 無量譬如貧人得大伏藏作如是念
 佛無上寶難得出世難可值遇若有
 得見必斷一切煩惱惡業不墮一切
 生死險道如來出世為大醫王能治
 眾生煩惱重病如來出世為大明燈
 能破眾生無明黑暗如來出世為大
 導師能引眾生至一切智安隱住處
 作是念已擊鼓宣令勅諸小王群臣
 眷屬及刹帝利諸婆羅門長者居士
 城邑聚落一切人眾皆悉來集而告
 之言汝等當知如來出世希有難值
 我今欲往親近禮敬王於是時即捨
 王位授與太子灌頂訖已與諸眷屬
 十千人俱往菩提場詣如來所到已
 頂禮遶百千與諸眷屬退坐一面
 尔時如來普徧觀察道場眾會及財

大方廣佛華嚴經卷第九

主王并其眷屬從於眉間白毫相中
 放火光明名照現一切眾生心燈普
 照十方無量世界住於一切世主之
 前示現如來不可思議種種佛事廣
 大神變令諸眾生應受化者心得清淨
 尔時如來以不思議自在神力示現
 超出一切世間最高大身以圓滿音
 普隨一切諸語言海為大眾說陀羅
 尼門名入一切法義離野燈以佛刹
 極微塵數陀羅尼門而為眷屬時王
 聞已即時獲得一切法大智光明其
 眾會中有閻浮提極微塵數諸菩薩
 等俱時證得入一切法義離野燈陀
 羅尼門六十那由佗眾生盡諸有漏
 心得解脫十千眾生遠塵離垢得法
 眼淨無量眾生發阿耨多羅三藐三
 菩提心尔時如來又以不思議力普
 於十方一切世界廣現神變以三乘
 法教化眾生時財主王得大法光照
 其心故即作是念今此甚深功德法
 味我若在家不能證得若佛聽我親
 近出家即於是法當得成就作是念
 已前白佛言我今願欲親近如來出

大寶藏經卷第九

卅

家為道佛告大王當隨汝意宜自知
 時時財主王即與眷屬十千人等同
 於佛所出家學道精勤修習未久之
 間悉皆獲得入一切法義離翳燈陀
 羅尼門亦得如上諸三昧門又得菩
 薩十種神通門又入菩薩無邊辯才
 海又得菩薩無礙清淨身普詣十方
 諸如來所聽佛所轉微妙法輪悉能
 受持無有忘失又於佛所作大法師
 廣為衆生演說諸法復以神力徧十
 方刹隨衆生心而為現身於諸世間
 為大明燈稱讚諸佛出現世間稱讚
 諸佛本修行願稱讚諸佛所集功德
 稱讚諸佛本生因緣稱讚諸佛自在
 神力護持諸佛所有教法
 尔時太子於十五日升於正殿坐師
 子座妹女園遶輪王七寶自然而至
 一者輪寶名無礙行輻輳具足百千
 妙寶以為莊嚴閻浮檀金光明普照
 二者象寶名金剛山威力廣大三者
 馬寶名迂疾風四者珠寶名日光藏
 雲五者女寶名具足焰吉祥六主藏
 巨寶名為大財七主兵寶名離垢眼

大寶藏經卷第九

卅

如是七寶欬然出現具足成就為轉
 輪王主四天下威德自在行正法化
 能伏一切人皆快樂王有千子端正
 勇健威力雄猛無諸怨敵化境寬博
 盡大海際其地柔輒無諸荆棘安隱
 豐樂離衆災患時閻浮提八萬四千
 諸小王都一一王都皆有僧坊其數
 五百一一僧坊建百樓閣環廊四遠
 樹林翳鬱冬夏安居經行之處一切
 皆以衆寶莊嚴及諸一切資生之具
 無不備足復於處處僧伽藍內立佛
 支提皆悉高廣莊嚴妙好彼諸城內
 皆請如來以不思議花香幡蓋妙寶
 繒綵諸供養具而為供養尔時如來
 咸受其請以自在力其身普入一切
 王都令無量衆生種諸善根無量衆
 生心得清淨無量衆生發歡喜心無
 量衆生增長愛敬無量衆生疾速發
 起大菩提意廣以大悲饒益羣品勤
 修一切諸佛正法隨所修習皆能悟
 入迴向諸佛一切智道了達諸佛甚
 深法海普入三世無差別智普照三
 世諸衆生界知一切佛出興于世相

大寶藏經卷第九

卅

續次第得一切佛種智方便善巧調
 伏一切衆生發起菩薩廣大行願清
 淨一切諸菩薩道安住菩薩平等智
 性入佛無盡辯才大海轉佛清淨無
 礙法輪普現其身徧一切刹住於一
 切衆生之前知諸衆生根性欲解種
 種心海隨應調伏皆令成熟
 尔時大威德主轉輪聖王及彼一切
 王都城中皆得見彼勝日身如來示
 現種種不可思議大神通力如是自
 在廣大饒益善男子於意云何彼時
 太子大威德主受於父王灌頂外位
 作轉輪王供養佛者豈異人乎今世
 尊毗盧遮那如來是也彼時父王名
 財主者豈異人乎今寶花光如來是
 也其佛現在東方過世界海極微塵
 數刹海之外有世界海名普現法界
 虛空影像雲彼刹海中有世界種名
 普現三世影像摩尼王彼世界種中
 有一世界名佛圓滿燈彼世界中有
 菩提場名一切世主身影像寶花
 光如來於此成阿耨多羅三藐三菩
 提有不可說不可說佛刹極微塵數

中華大藏經

卅

大方廣佛華嚴經卷第三十九 第七十五

諸菩薩衆前後圖遠於衆會中轉正法輪令無量衆生皆得成熟彼佛過去爲菩薩時修習莊嚴此世界海彼刹海中去來今佛成正等覺出興世者皆悉是彼寶花光佛之所化度最初令其發阿耨多羅三藐三菩提心乃至究竟令其成熟

善男子時財主王第一夫人大威德主太子之母蓮華吉祥藏者豈異人乎今此佛母摩耶夫人得幻智光明無礙解脫於其身中含藏出生過去未來一切諸佛今於此界生佛世尊毗盧遮那如來者是時具足焰吉祥女母善現者豈異人乎即今我母執杖釋種善目夫人是也善男子彼時大威德主轉輪聖王所有眷屬豈異人乎今佛世尊所有衆會一切菩薩是也如是菩薩皆具修集普賢諸行圓滿成就普賢大願雖恒在此佛會道場而能普現一切世界住諸菩薩平等三昧常得現見一切諸佛悉能聞持一切如來等虛空界妙音聲海所轉法輪住一切法自在智力名稱

大方廣佛華嚴經卷第三十九 第七十六

普聞諸佛國土能普親近一切如來道場衆會隨諸衆生應受化者演說正法悉令成熟盡未來際一切劫海修菩薩行恒無間斷成滿普賢廣大誓願善男子彼時童女具足焰吉祥與威德主轉輪聖王盡其形壽以四事供養勝日身如來者豈異人乎我身是也

善男子彼佛滅後於此世界復有佛出名清淨身我於彼佛親近供養聞法受持亦爲衆生行菩薩道次有佛出名一切智影像月身我於彼時親近供養次有佛出名閻浮檀金光明王次有佛出名大梵音相莊嚴身次有佛出名種種焰妙月光次有佛出名妙高智觀察幢次有佛出名廣大智光明王次有佛出名那羅延金剛精進力次有佛出名智勢力無能勝次有佛出名普觀察智次有佛出名廣大智吉祥雲次有佛出名無畏智光明身次有佛出名淨智焰光雲次有佛出名功德幢次有佛出名智日幢次有佛出名蓮華開敷身次有佛

大方廣佛華嚴經卷第三十九 第七十七

出名福德嚴淨光次有佛出名智焰雲次有佛出名毗盧遮那月次有佛出名莊嚴蓋大聲王次有佛出名大勇猛普智光明次有佛出名法界境界智月王次有佛出名普現影像開悟衆生如虛空心次有佛出名語言相寂滅香次有佛出名普震隨順寂靜聲次有佛出名堅固智無障礙光網次有佛出名甘露山威德王次有佛出名法海雷音次有佛出名虛空光照聽次有佛出名月光豪華相雲次有佛出名月面妙圓滿次有佛出名妙覺智拘蘇摩華光次有佛出名寶焰山吉祥威德次有佛出名廣大功德星宿光次有佛出名具一切智三昧身次有佛出名焰圓滿身次有佛出名最勝威德寶光明次有佛出名普智速疾行次有佛出名光焰海門燈次有佛出名大法宮殿妙聲王次有佛出名無比功德名稱幢次有佛出名脩臂次有佛出名清淨本願變化月次有佛出名虛空智實義燈次有佛出名法上虛空自在王次有佛

出名毗盧遮那德藏王次有佛出名
 那羅延法家次有佛出名諸乘智積
 幢次有佛出名法海妙蓮華如是等
 六十百千億那由佗如來於彼劫中
 相續次第出興于世我皆親近承事
 供養其最後佛名廣大歡喜出現威
 德最後於此出興于世

尔時彼佛來入王城我於彼時為王
 正妃同與大王以諸供具供養彼佛
 於其佛所聞說法門名一切如來受
 生出現燈即時獲得差別智眼名觀
 一切菩薩三昧海微細境界解脫門
 善男子我時於彼得此解脫經佛刹
 極微塵劫常與菩薩勤加修習是諸
 劫中所有諸佛無量無邊我皆一一
 親近供養受行其法或有劫中承事
 一佛或有劫中承事二佛或有劫中
 承事三佛或百或千乃至或有於一
 劫中親近承事不可說不可說佛或
 有劫中值於佛刹極微塵數佛如是
 諸佛我皆親近承事供養猶未能知
 菩薩之身形量色貌及身語意業行
 果報三昧解脫所有境界善男子若

有衆生得見菩薩為一切智修諸行
 時或遙或順若疑若信菩薩皆以世
 出世間種種方便而攝取之以為眷
 屬今於阿耨多羅三藐三菩提得不
 退轉善男子我從於彼廣大歡喜出
 現威德如來之所得此觀一切菩薩三
 昧海微細境界解脫已於百佛刹極
 微塵數劫常與菩薩而共修習尔所
 劫中所有諸佛出興于世我皆親近
 承事供養彼諸如來各以異門說修
 多羅隨順修行憶持不忘今此解脫
 展轉增廣由是能知種種修多羅獲
 種種功德身得種種解脫門見種種
 三昧海諸種種佛刹海見種種成正
 覺入種種佛衆會發種種菩薩願行
 種種菩薩行滿種種菩薩解脫亦未
 能知菩薩所成普賢解脫何以故菩
 薩所得普賢解脫神通境界如太虛
 空如衆生名如三世海如十方海如
 法界海無量無邊際無畔故

善男子應知菩薩所得普賢解脫法
 門與諸如來境界齊等善男子我於
 尔所佛刹極微塵數劫觀菩薩身所

有境界無有狀足如多欲人男女集
 會更相深愛於念念中起於無量妄
 想思覺隨彼境轉無有盡極我亦如
 是於尔所劫觀菩薩身一一毛孔念
 念悉見無量無邊廣大世界種種生
 起種種安立種種莊嚴種種形狀種
 種依住種種分量種種時劫種種際
 畔種種山海種種大地種種雲覆種
 種種名字種種佛出興種種菩提場現
 種種大神通於種種大衆會演種種
 修多羅立種種諸乘教開種種方便
 門放種種光明輪嚴種種佛世界設
 種種灌頂法又於菩薩一一毛孔於
 念念中常見十方無邊佛海坐種種
 道場現種種神變轉種種法輪說種
 種種修多羅次第相續恒不斷絕又於
 菩薩一一毛孔念常見十方一切
 諸衆生海種種住處種種形貌種種
 威儀種種作業種種根器種種心量
 又於菩薩一一毛孔悉見三世諸菩
 薩海無量無邊諸行門無量無邊大
 願海無量無邊善地無量無邊波
 羅蜜無量無邊本生事無量無邊嚴

尔所佛刹極微塵數劫觀菩薩身所

利行無量無邊大慈門無量無邊大
悲雲無量無邊精進海無量無邊大
喜心念念攝取無邊眾生方便調伏
皆令成熟善男子我於余所佛刹極
微塵數劫念念如是觀於菩薩一一
毛孔所有境界已所經處更不重經
已所見處更不重見已所聞處更不
重聞已所得處更不重得乃至見於
悉達太子處於內宮姪女圍遶我以
解脫力觀於菩薩一一毛孔悉見三
世一切法界無邊境界深入無際善
男子我唯得此觀察菩薩大三昧海
微細境界解脫門如諸菩薩摩訶薩
能悉成就諸方便海等諸眾生現隨
類身普住一切眾生之前隨諸眾生
種種根性演說種種諸乘教法一切
毛孔悉能出生無量色相變化海雲
知一切法本來清淨無性為性知諸
眾生同於虛空無相為相住無分別
究竟解脫現無中邊廣大境界知佛
神力畢竟如如能隨大願普現神變
一念能入廣大法界令一切法自在
隨轉得一切法普徧智門悉能遊戲

諸菩薩地遠離一切煩惱結使獲得
清淨圓滿智通知諸眾生究竟寂滅
普隨現身皆令歡喜與諸菩薩平等
一緣常共集會不相捨離得大神通
究竟不退自在遊行一切世界隨諸
眾生現成正覺普坐一切道場眾會
普隨諸趣而現受生乘不退輪行菩
薩行見開獲益如藥樹王滿眾生心
如如意寶一音普演咸令歡喜於大
智地安立諸法智幻神通徧周法界
如是菩薩行智功德而我云何能知
能說
今時釋女瞿波告善財言善男子此
世界中有大摩尼毗盧遮那寶蓮華
藏師子之座佛母摩耶而坐其上汝
詣彼問菩薩云何修菩薩行於諸世
間無所染著菩薩云何得自在力於
諸法中遠離塵垢菩薩云何得信樂
力供事諸佛恒無懈怠菩薩云何得
勇進力成就一切菩薩事業菩薩云
何得淨智力遠離一切煩惱障礙菩
薩云何得深解力所有法門自然開
悟菩薩云何得現前力成就菩薩觀

察智慧菩薩云何得周徧力普詣一
切諸如來所菩薩云何得弘誓力普
攝一切諸眾生界菩薩云何得不退
力盡未來劫修菩薩行菩薩云何得
觀察力悉見諸法無有罣礙菩薩云
何入緣起智見一切法悉無有我菩
薩云何得隨順智善解一切世出世
法菩薩云何得微細智善能觀察諸
法體性菩薩云何得神通智能為眾
生說諸秘密菩薩云何發起大願增
長一切眾生善根常無休息菩薩云
何親近承事諸佛菩薩及以一切聲
聞獨覺恒不斷絕今時釋女瞿波欲
重宣說此解脫門義承佛威力向善財
童子而說偈言
若有眾生見菩薩 修集種種善提行
起於不善及善心 悉皆攝取令饒益
往昔百刹極微數 倍是塵數復有劫
名為平等淨莊嚴 刹名最勝須彌光
彼劫有佛出興世 三十六億那由佉
最後出現天人師 號正法幢為世燈
今時彼佛涅槃後 有王名智威德山
自在統領閻浮提 力能摧伏諸怨敵

大方廣佛華嚴經卷第五 第三十一
 時王具有五百子 端正勇健無能勝
 才智善巧悉過人 衆生瞻仰無狀足
 其王及子心清淨 深於佛法生信心
 受持守護及修行 勇猛精勤恒不退
 彼時太子名焰光 具相莊嚴三十二
 離垢功德皆圓滿 善能饒益諸羣生
 將其眷屬五百億 聞法出家行學道
 皆修梵行共精勤 勇猛護持於佛法
 時有王都名智樹 具足千億城圍遶
 林名寂靜大吉祥 寶樹莊嚴皆勝妙
 焰光佛子住其中 爲衆弘宣佛正法
 辯才智慧無窮盡 令其聞者除煩惱
 菩薩有時因乞食 執持衣鉢入玉城
 威儀寂靜步安詳 諦視正觀心不亂
 時彼城中有長者 名爲善稱歡喜幢
 我爲童女在居家 名淨日光端嚴相
 我時遙見此佛子 念慧清淨常現前
 訪根調伏相端嚴 所有威儀皆寂靜
 次行乞食至我門 我見即時生愛深
 解身瓔珞莊嚴具 歡喜并珠施鉢中
 我時雖以深愛心 供養焰光真佛子
 由是不經三惡趣 常生天上及人間
 二百五十大劫中 所生爲女皆尊勝

大方廣佛華嚴經卷第五 第三十二
 恒見焰光修學處 具相莊嚴離垢身
 過彼二百五十劫 次生善現母人家
 身爲童女相端嚴 名妙吉祥具足焰
 見彼太子威德主 而生尊重愛敬心
 願得奉事共修行 幸彼宿因蒙納受
 我於彼時隨太子 同詣如來勝日身
 即發廣大菩提心 供養聞法生歡喜
 彼劫所有佛與世 六十千億那由佗
 最後佛號解脫光 次第我皆與供養
 於彼最後如來所 獲得覺法清淨心
 觀諸法性無有生 成就宿命除煩惱
 即得菩薩三昧海 觀察彼細解脫門
 一念能入於十方 不可思議諸刹海
 普見一切諸世界 或有雜穢或清淨
 於雜穢刹無憎惡 於清淨刹不貪著
 悉見十方諸刹海 一切世界菩提場
 如來徧坐放光明 我於一念皆能了
 彼佛所有大衆海 我於一念皆能入
 亦知彼衆所修行 三昧解脫神通力
 彼衆所有廣大行 諸地諸度諸方便
 及諸誓願海無涯 我於念念皆深入
 我觀菩薩相好身 一一毛孔神通事
 歷劫同修諸妙行 求其邊際不可得

大方廣佛華嚴經卷第五 第三十三
 一一毛孔所有刹 不可言說無央數
 於中地水火風輪 微細容持不相雜
 彼諸世界所安立 形量名體皆不同
 刹中種種衆生身 色相莊嚴亦無量
 我又以此解脫力 盡見十方諸刹海
 諸佛現化滿其中 調伏一切衆生界
 雖於無量劫修行 見彼諸佛神通力
 猶不能知此菩薩 身心及智所行道
 余時善財童子聞是法已頂禮瞿波
 遠百千由旬懇懃瞻仰慈慕一心辭退
 而去

大方廣佛華嚴經卷第二十九

大方廣佛華嚴經卷第二十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七一頁中一行「誓當」，石、南、
〔徑、清、麗〕作「當誓」。
- 一 七一頁下一三行「或起」，石作
「或於」。
- 一 七一頁上一二行「哀納」，石、南、
〔徑、清〕作「哀愍」。
- 一 七一頁中二一行「種姓」，南、徑、
清作「種性」。
- 一 七一頁中二二行「修持」，石、南、
〔徑、清〕作「修行」。
- 一 七一頁下九行「乖宜」，石作「乖
宣」；〔徑、清〕作「宜宣」。
- 一 七一頁下一四行「具足焰」，石、
〔徑、清、麗〕作「具足艷」。下同。
- 一 七一頁上七行首字「海」，石、南、
〔徑、清、麗〕作「門」。本頁下四行第
九字同。
- 一 七一四頁中二行第三字「主」，石、

- 〔南、徑、清〕作「王」。
- 一 七一四頁下六行第六字「知」，石、
南、徑、清作「如」。
- 一 七一五頁下九行「威德王」，石、南、
〔徑、清〕作「成德王」。
- 一 七一五頁下一〇行第一二字「名」，
石、南、徑、清、麗作「名佛」。
- 一 七一五頁下一一行首字「光」，石、
南、徑、清作「無」。
- 一 七一五頁下二一行「本願」，麗作
「本願神」。
- 一 七一六頁上一二行第三字「我」，
石、南、徑、清作「威」。
- 一 七一六頁中二行第三字「逆」，南、
〔徑、清、麗〕作「逆」。
- 一 七一六頁中二〇行「無際無畔」，
麗作「無際畔」。
- 一 七一六頁下一二行末字「設」，石
作「說」。
- 一 七一七頁上一二行首字「悲」，石作
「慈」。
- 一 七一七頁上一三行第八字「如」，

- 石作「入」。
- 一 七一七頁上一四行「能悉」，石、南、
〔徑、清〕作「悉能」。
- 一 七一七頁中五行第七字「遊」，石、
南、徑、清作「種」。
- 一 七一七頁中一九行「懈怠」，石作
「懈怠」。
- 一 七一七頁中二二行「所有法門」，
石、南、徑、清作「有所法門」；麗
作「有所聞法」。
- 一 七一八頁上一三行「玉城」，南、徑、
清、麗作「王城」。
- 一 七一八頁中一二行「彼細」，石、南、
〔徑、清、麗〕作「微細」。
- 一 七一八頁下二行「不相雜」，石、南、
〔徑、清〕作「不相離」。

過海廣勝手

大方廣佛華嚴經卷第三十

大唐新羅國三藏法師玄奘譯

尹

入不思議解脫境界普賢行願品
 亦時善財童子一心欲往親近佛母
 摩耶夫人即時獲得微細觀察諸佛境
 界無邊正智作如是念我當云何方
 便得見此善知識此善知識遠離世
 間住無所住超過六處離一切著不
 染欲泥住無礙道知如實行具淨法
 身以如幻業而現化身以如幻智觀
 察世間以如幻願而現色身以佛威
 力加持自身此善知識隨意生身此
 善知識無生滅身無來去身非虛妄
 身不變壞身無起盡身不思議身所
 有諸相皆一相身遠離二邊住解脫
 身無依處身無窮盡身如影普現身
 無分別身如夢所見離尋伺身如鏡
 中像不出入身普於十方而化現身
 住於三世無變異身非身心身無差
 別身此善知識所行無礙猶如虛空
 超諸世間一切眼境唯是普賢淨目
 所見如是之人我今云何而得親近
 承事供養令生歡喜與其同住觀其

狀貌如其眾會聽其音聲思其語言
 受其教誨

善財童子作是念時有主城神名曰
 寶眼無量城神眷屬圍遶於虛空中
 而現其身種種瓔珞以為莊嚴各現
 無量殊異色身手持無量諸天寶華
 以恭敬心散善財上作如是言善男
 子汝應善巧守護心城謂不貪一切
 生死境界應莊嚴心城謂觀察趣求
 如來十力應淨治心城謂畢竟遠離
 怪嫉諂誑應清涼心城謂思惟一切
 諸法實性應增長心城謂以大精進
 成辦一切助道之法應嚴飾心城謂
 建立一切禪定解脫自在宮殿應照
 曜心城謂普入一切如來道場聽受
 般若波羅蜜法應增益心城謂普能
 出生一切如來諸方便海應堅固心
 城謂恒勤修習增長普賢清淨行願
 應防護心城謂常能禦捍煩惱惡友
 一切魔軍應廓徹心城謂開引諸佛
 普智光明應善補心城謂受持諸佛
 甘露法雨應扶助心城謂深信一切
 佛功德海應廣大心城謂大慈徧及

大方廣佛華嚴經卷第三
一切世間應普覆心城謂集眾善法以覆其上應寬博心城謂大悲哀愍一切眾生應開闢心城謂悉捨所有隨應給施一切眾生應密護心城謂防諸生死惡欲境界不令得入應嚴肅心城謂斷除一切諸不善法流轉根本應決定心城謂集一切智助道之法恒無退轉應安立心城謂正念三昧一切如來圓滿境界應盡徹心城謂明解一切如來法輪修多羅中所有法門應部分心城謂普能曉示一切眾生皆令得見薩婆若道應住持心城謂普攝一切三世如來諸大願海應令心城富實謂積集一切周徧法界大福智聚應令心城明了謂普知眾生諸報樂欲煩惱等法應令心城自在謂普攝一切十方法界應令心城清淨謂正念一切諸佛如來應知心城自性謂知一切法皆無有性應知心城如幻謂以一切智了諸法性善男子菩薩摩訶薩若能如是淨修心城則能積集一切善根隨所修行皆能證入何以故獨除一切諸障

大方廣佛華嚴經卷第三
難故所謂見佛障聞法障親近供養諸如來障方便攝取諸眾生障嚴淨種種佛國土障善男子菩薩摩訶薩以離如是諸障難故若發希求善知識心不用功力則便得見乃至究竟成一切智
今時有身眾神名蓮華吉祥及妙花光明無量百千諸身眾神前後圍遶從道場出住虛空中於善財前以妙音聲種種稱歎摩耶夫人時諸神眾各從耳璫放無量色清淨眾寶焰網光明放無量色眾寶香焰雲網光明放無量色離垢清淨焰網光明放無量色普能顯示眾生心性清淨光明放無量色速疾增長愛樂光明放無量色能普顯示清淨光明放無量色勇猛出現無著境界寶焰光明放如是等種種眾色大光明網普照無邊廣大佛剎能令善財普見十方一切國土所有諸佛其諸光明在遠世間經一而已然後還來入善財頂乃至徧入身諸毛孔善財童子以得如是光明

大方廣佛華嚴經卷第三
照故即時獲得十種法眼所謂得淨光明眼永離一切愚癡暗故得無罣眼能了一切眾生性故得離垢眼能觀一切法性門故得淨慧眼能觀一切佛剎性故得毗盧遮那眼能見如來淨法身故得普光明眼見佛平等不可思議妙色身故得無礙光眼觀察一切無邊剎海成壞相故得普照眼眼見一切佛起大方便轉正法輪出生種種修多羅故得普境界眼見無量佛神通威德調伏一切諸眾生故得普見眼觀察一切種種剎中一切如來出興世故
時有守護菩薩法堂羅刹鬼王名曰妙眼與其眷屬萬羅刹俱於虛空中以天拘蘇摩可愛妙花及眾妙香散善財上作如是言善男子菩薩具足成就十法則得親近諸善知識何等為十所謂離諸諛幻其心質直恒清淨故離諸分別大悲平等普攝眾生故覺法自性知眾生性無真實故知無去來起一切智心不退故具信解力普入一切佛道場故得淨慧眼了一

大方廣華嚴經卷第三十 善友
 切法性無生故住平等慈普令眾生
 得勝義故開智光明能廓自心諸妄
 境故作清涼雲灑甘露雨蔭煩惱故
 作廣大眼徹鑒諸法心常隨順善知
 識故若諸菩薩具足圓滿此十種法
 則得親近諸善知識復次善男子菩
 薩成就十種三昧微細觀察則常現
 見諸善知識何等為十所謂法空無
 盡清淨輪三昧現見十方一切諸佛
 刹海三昧於諸境界不捨離無缺減
 三昧普見一切如來出現三昧普集
 一切福智海藏三昧心恒不捨諸善
 知識三昧常念一切如來功德從善
 知識出現三昧念常不捨諸善知識
 三昧念常親近平等供養諸善知識
 三昧於善知識方便行中身無疲倦
 心無厭足離諸過失三昧善男子菩
 薩成就此十三昧常得親近諸善知
 識又得善知識常轉一切如來法輪
 三昧得此三昧已悉知諸佛體性平
 等徧一切處常得值遇諸善知識說
 是語時善財童子仰視空中而報之
 言善哉善哉汝為哀愍攝受我故顯

大方廣華嚴經卷第三十 善友
 示種種巧方便門令我得見真善知
 識惟願為我分別演說我當云何而
 得往詣善知識所於何方處城邑聚
 落求善知識作何方便而得親近諸
 善知識羅刹芥言善男子汝應謙下
 普禮十方盡虛空際一切境界求善
 知識勇猛自在徧遊十方求善知識
 起速疾心起隨順心求善知識觀察
 身心如影如夢求善知識
 念時善財受羅刹教隨順修行即時
 親見大寶蓮華從地涌出金剛為華
 摩尼為葉毗盧遮那寶王以為其臺
 現衆生海摩尼寶王以為其藏衆色
 寶香以為其鬚無數寶網彌覆其上
 於其臺上有一樓閣名普納十方法
 界藏種種奇妙以為嚴飾金剛為地
 千柱行列一切皆以摩尼寶成間浮
 檀金以為其壁衆寶瓔珞四面垂下
 種種寶色大摩尼幢分布行列普徧
 莊嚴無數妙寶階陛欄楯周匝莊嚴
 其樓閣中有如意寶王蓮華之座種
 種衆寶以為裝紋妙寶欄楯周匝圍
 遶星宿幢摩尼王開列莊嚴衆色寶

大方廣華嚴經卷第三十 善友
 衣內外敷設寶帳寶網垂衆寶鈴以
 覆其上衆寶繡幡處處垂下微風吹
 動光流響發寶華幢中雨衆妙花寶
 鈴鐸中出美音聲寶戶隔間垂諸瓔
 珞摩尼身中流出香水毗盧遮那寶
 象口中出蓮華網衆色金剛寶師子
 口吐妙香雲梵天形像衆妙寶輪出
 隨樂音演大慈教金剛寶鈴出諸菩
 薩大願之音寶月幢中出佛化形相
 續不斷淨藏寶王現三世佛受生次
 第日藏摩尼放大光明徧照十方一
 切佛刹普光照曜摩尼寶王放一切
 佛圓滿光明毗盧遮那摩尼寶王與
 供養雲供養一切諸佛如來如意珠
 王念念示現普賢神變充滿法界須
 彌寶王出天宮殿普現一切帝釋天
 衆變化身雲天諸殊女種種妙音歌
 讚如來不可思議微妙功德
 念時善財見如是座復有無量不思
 議數寶莊嚴座周匝圍遶摩耶夫人
 在彼座上徧於一切諸衆生前現淨
 色身所謂超三界色身已出一切諸
 有趣故隨心樂色身於諸世間無所

著故普周徧色身等於一切眾生數
故廣大有力身令諸眾生具福德故
無等比色身令諸眾生滅倒見故無
量種色身隨眾生心悉示現故無邊
相色身普現調伏眾主相故普對現
色身以自在而示現故化一切色
身隨其所應而現前故恒示現色身
盡眾生界而無盡故住安樂色身親
近見聞得安樂故無斷盡色身究竟
普見如虛空故大威德色身滅除眾
生虛妄法故無去色身於一切趣無
所滅故無來色身於諸世間無所出
故不生色身無生起故不減色身常
寂滅故非實色身得如實故非虛色
身隨世現故不動色身生滅永離故
不壞色身法性無壞故無相色身言
語道斷故一相色身無相為相故如
像色身隨心應現故如幻色身幻智
所成故如焰色身唯想所持故如影
色身隨願現生故如夢色身隨心而
現故法界色身性淨如空故大悲色
身常護眾生故無礙色身徧周法界
故無邊色身普淨眾生故無量色身超

過言說故無住色身調伏眾生故無
依色身願度世間故無礙色身恒化
眾生故無生色身幻願所成故無勝
色身超諸世間故如實色身定心所
現故不生色身隨眾生業而出現故
如意珠色身普滿一切眾生願故無
分別色身但隨眾生心願起故離分
別色身一切眾生不能知故離虛妄
色身永離眾生虛假法故恒無盡色
身盡諸眾生生死際故清淨色身同
於如來無分別故善財童子見於摩
耶夫人如是所現一切色身究竟非
色所有色相如影像故究竟非受世
間諸受成轉滅故究竟非想但隨眾
生想所現故究竟非行依如幻業而
成就故究竟非識菩薩願智空無性
故一切世間語言斷滅除生死諸
熱惱故安住最勝寂滅身故
今時善財童子復見摩耶夫人隨諸
眾生心之所樂自在普現如諸世間
或超世間種種女身所謂或現魔女
身或現化女身或現化樂天女
身或現兜率天女身或現夜摩天女

身或現忉利天女身或現四王天女
身或現諸龍夜叉乾闥婆阿修羅地
摩羅緊那羅摩睺羅伽人非人女身
於一切處現如是等相似女身及超
過身饒益眾集一切智行於平等
檀波羅蜜大悲普覆一切世間出生
如來無量功德修習增長一切智智
觀察思惟諸法實性獲深慧海精勤
速疾曾無懈怠恒轉清淨不退法輪
微細了知一切法性住於平等三昧
境界得如來定圓滿光明銷竭眾生
煩惱巨海善能了知一切佛法恒以
智慧觀法實相見諸如來心無歇足
知三世佛出興次第見佛三昧常現
在前普集無量諸清淨道行於諸佛
虛空境界隨其心樂普攝眾種種
方便教化成熟入佛無量清淨法身
成就大願淨諸佛刹究竟調伏一切
眾生心恒普入諸佛境界出生一切
菩薩神通已得法身清淨無染而恒
示現無量色身遊戲如來諸自在力
摧伏魔怨力成就善根力出生正法
力具足諸佛力得諸菩薩自在之力

大方廣佛華嚴經卷第十

速疾增長一切智力得佛智光普照
 一切悉知無量眾生心海根性欲解
 種種差別其身充滿十方刹海亦知
 諸刹成壞之相以廣大眼見十方海
 以周徧智知三址海身普承事一切
 佛海心恒納受一切法海修習圓滿
 一切如來種種功德隨順出生一切
 菩薩智慧眼道常樂觀察一切菩薩
 從初發心所有修行波羅蜜行出生
 一切諸菩薩地積集一切菩薩福聚
 勇猛精進心無所畏普徧成就一切
 菩薩菩提之道恒勤守護一切眾生
 常樂稱揚諸佛功德光明普照一切
 世間願為一切菩薩之母
 公時善財童子見摩耶夫人徧一切
 處現如是等閻浮提極微塵數諸方
 便門既見是已如摩耶夫人所現身
 數善財亦現作舍許身於一切處摩
 耶之前恭敬禮拜即時證得無量經
 數諸三昧門分別觀察修行證入從
 三昧起右遶摩耶并其眷屬合掌而
 立白言大聖文殊師利菩薩教我發
 阿耨多羅三藐三菩提心令我勤求

大方廣佛華嚴經卷第十

諸善知識我承其教普於一一善知
 識所皆往親近承事供養無空過者
 如是展轉漸來至此惟願大聖為我
 宣說菩薩云何學菩薩行而得成就
 一切智智摩耶夫人告善財言善男
 子我已成就菩薩大願智幻莊嚴解
 脫門是故常為諸菩薩母善男子如
 我於此閻浮提中迦毗羅城淨飯王
 家右脅而生悉達太子現不思議廣
 大莊嚴菩薩受生自在神變如是乃
 至盡此世界海所有一切毗盧遮那
 如來住最後身示現誕生自在神變
 我皆一一而為其母彼諸菩薩皆入
 我身右脅而生成一切智又善男子
 我於淨飯王宮菩薩將欲下生之時
 見菩薩身一一毛孔咸放光明名一
 切如來受生功德輪其諸毛孔一一
 皆現不可說不可說佛刹極微塵數
 菩薩受生神變功德莊嚴彼諸光明
 皆悉普照一切世界照世界已來入
 我頂乃至一切身諸毛孔善男子又
 彼光中普現一切菩薩名号受生神
 變廣大莊嚴宮殿眷屬五欲自娛又

大方廣佛華嚴經卷第十

見菩薩捨位出家往詣道場摧魔軍
 已成等正覺坐師子座種種菩薩前
 後圍遶種種世主親近供養為諸大
 眾轉正法輪又見如來往昔修行菩
 薩道時於諸佛所尊重供養發菩提
 心淨佛國土念示現無量化身充
 徧十方一切世界變化種種受生莊嚴
 成無上覺轉妙法輪乃至最後現般
 涅槃廣大神變如是等事靡不皆見
 又善男子披妙光明入我身時我身
 形量雖不踰本然其實已超諸世間
 所以者何我身念時量同虛空於胎
 藏中悉能容受十方菩薩宮殿莊嚴
 自在受生大神變故
 善男子念時菩薩從兜率天將降神
 時有十佛刹極微塵數諸菩薩眾皆
 與菩薩同頌同行同善根同莊嚴同解
 脫同智慧同住地同神通同出現同
 威力同法身清淨同色身威德乃至
 普賢功德行願悉皆同等如是菩薩
 前後圍遶又有八萬諸大龍王娑竭
 羅龍王而為上首及諸世主各乘種
 種摩尼樓閣俱來親近承事供養普

薩亦時以神通力與諸菩薩普現一切兜率天宮一一宮中悉現十方一切世界閻浮提內受生影像不可思議種種神變教化調伏無量眾生令其覺悟不生放逸離諸懈怠無所執著又以神力放大光明普照世間破諸黑暗滅諸苦惱脫諸欲境令諸眾生皆識宿世所有業行求出惡道又為救護一切眾生普現其前作諸神變現如是等諸奇特事與眷屬俱從天宮下來入我身被諸菩薩於我腹中現大神通遊行自在或以三千大千世界而為一步乃至或以不可說不可說佛剎極微塵數世界而為一步又念念中十方不可說不可說佛剎極微塵數世界諸如來所菩薩眾會及四天王三十三天須夜摩天兜率陀天化樂天化自在天乃至色界諸梵天王俱來欲見菩薩處胎廣大神變恭敬供養聽受正法皆入我身雖我腹中悉能容受如是眾會而身不廣大亦不迫迮其諸菩薩各見自處眾會道場清淨嚴飾

善男子如此四天下閻浮提中菩薩受生我為其母三千大千世界百億四天下閻浮提中悉亦如是然我此身本來無二亦復非一非一處住非多處住何以故以修菩薩大願智如莊嚴解脫門故善男子如今世尊盧遮那我為其母往昔所有無量諸佛悉亦如是而為其母善男子我昔曾作蓮華池神時有菩薩於蓮華藏忽然化生我即捧持瞻侍養育一切世間皆共号我為菩薩母又我昔為菩提場神時有菩薩於我懷中忽然化生世亦號我為菩薩母善男子如是所有無量菩薩位最後身於此世界種種方便示現受生廣大神變我皆為母善男子如此世界賢劫之中最初出現拘留孫如來拘那含牟尼如來迦葉如來及今世尊釋迦牟尼如來現受生時我為其母善男子如此賢劫未來世中彌勒菩薩從兜率天降神時放大光明普照法界示現一切諸菩薩眾住最後身受生自在廣大神變及於人間生

大族家調伏眾生我於彼時亦為其母如是次第有師子如來大法光幢如來妙眼如來清淨拘蘇摩花如來妙花吉祥如來提舍如來弗沙如來妙意如來金剛如來離垢如來大月光如來持炬如來名稱如來金剛栴如來清淨義如來見一義如來紺身如來超彼岸如來寶焰光如來寶焰山如來持大炬如來勝蓮華如來出生蓮華如來名稱聲如來無量功德財如來最勝燈吉祥如來莊嚴身如來妙稱量如來慈吉祥如來妙威儀如來變化如來無住如來勝威光如來無邊聲如來勝怨敵如來除疑惑如來清淨如來廣博光如來出現清淨名稱如來雲吉祥如來種種色莊嚴頂髻如來大樹王如來一切寶如來種種色如來寶耳璫如來堅牢智如來大海慧如來淨妙寶如來蓮花冠如來勝力士如來願樂圓滿如來蓮花鬘如來大自在如來吉祥主如來最超勝如來白栴檀雲如來紺青廣博眼如來微妙智如來殊勝慧如

摩訶般若波羅蜜經卷第七

來觀察慧如來熾威王如來堅固慧
 如來莊嚴王如來具足吉祥如來喜
 師子王如來自在天如來自在師子
 王如來最勝頂吉祥如來金剛智吉
 祥如來山光明如來妙德藏如來妙
 寶網如來莊嚴身如來住妙慧如來
 智自在如來大自在天王如來無得
 相吉祥如來清淨喜如來善施惠如
 來妙焰慧如來水天吉祥如來清淨
 智如來得上味如來乘高峯如來自
 在功德如來護世怨如來興世語言
 如來功德自在如來威德幢如來毗
 盧遮那妙幢如來觀身性如來妙有
 香如來修習香如來種種分別離身
 如來妙廣博身如來一切香焰王如
 來種種色金剛摩尼嚴如來微笑眼
 如來離塵染如來增長身如來善愛
 化聚集人天如來廣大天如來財天
 如來無上天如來順寂滅如來開敷
 覺悟智如來洗滌惑垢如來大焰光
 王如來寂諸有如來舍法天如來
 金剛山如來智焰光如來大焰光身
 如來作安樂如來寂諸師子如來圖

大方廣華嚴經卷第七

滿清淨如來清淨妙賢如來名稱吉祥
 如來勇猛精進如來第一義行如來寂
 靜光如來最勝增上如來甚深聲如來
 一切大地王如來紺青光如來莊嚴王
 如來妙音聲吉祥如來殊勝如來真勝
 吉祥如來最勝自在如來無上醫王
 如來功德月如來微笑光如來無礙
 光如來功德乘如來月高現如來日
 天如來無畏稱如來出諸有如來勇
 猛名稱如來焰光面如來婆羅王如
 來名稱聚如來最勝如來藥王如來
 寶勝如來金剛慧如來白淨吉祥如
 來寂靜住處如來摩尼王如來無能
 勝如來無能映蔽如來眾會王如來
 大名稱如來速疾受持如來無量光
 如來大願光如來不空自在王如來
 法自在王如來高勝焰光如來不退
 諱地如來清淨天如來妙善天如來
 堅固行毀譽不動如來一切善友如
 來解脫音如來遊戲王如來滅耶曲
 如來時苗淨光如來最勝德如來極
 勝月如來執明炬如來殊妙身如來
 不可說如來最清淨如來支安眾生

大方廣華嚴經卷第七

如來無量光明如來無畏音聲如來
 水天功德如來不動慧光如來拘蘇
 摩花勝如來寶月焰光如來不退轉
 慧如來離愛染如來無著慧如來集
 功德益如來滅惡趣如來不怖如
 來普散花如來師子吼如來得第一
 義如來得種種義如來見無障礙如
 來摧伏佗眾如來疾風行如來不動
 性如來離分別海如來無能勝如來
 端嚴海如來須彌山如來香風智如
 來無邊座如來闍戰勝如來無能行
 如來清淨住如來最上施如來隨順
 慈悲生如來常月如來饒益王如來
 不動慈如來極妙意如來隨順攝智
 如來極高受如來焰光身如來無比
 名如來饒益慧如來持壽如來滅我
 慢如來種種色相如來具足名稱如
 來大威德力如來無滅如來不動天
 如來不思議吉祥如來解脫月如來
 最上王如來滿月蘊如來梵供養如
 來不動眼如來希有身如來無相惠
 如來愛境界如來極超過如來高上
 事業如來寶法慧如來順先古如來

無上吉祥如來無勝梵天如來不思
議功德光如來無上法境界如來無
邊際賢如來普順自在如來極尊勝
天如來如是乃至樓至如來功德圓
滿住最後身在賢劫中於此三十六
千世界當成佛者我悉為母如於此
三千大千世界如是於此華藏莊嚴
世界海一切世界種中所有世界一
一四天下間浮提內乃至十方一切
世界海其中所有一切世界盡未來
際一切劫中諸有修行普賢行願為
欲調伏諸眾生故以自在力現眾生
時我自見身悉為其母

有轉輪王名勇猛精進大威德彼王
城北有一道場名種種妙色光其道
場神名吉祥眼時有菩薩名無垢幢
坐於道場將成正覺有一惡魔名金
色光與其眷屬無量魔軍種種形狀
至菩薩所欲為壞亂彼轉輪王已得
菩薩神通自在以大神變為欲摧碎
彼魔軍故化大兵眾其數倍多圍遶
道場諸魔惶怖自奔散故彼菩薩即
得成阿耨多羅三藐三菩提時道場
神見是事已歡喜無量便於彼王而
生子想頂禮佛足作是願言此大威
德轉輪聖王在在生處常為我子乃
至成佛願我常得與其為母作是願已
於此道場復曾值過十那由他佛奉
事供養令生歡喜善男子於意云何
彼道場神豈異人乎我身是也轉輪
王者今世尊毗盧遮那如來應正等
覺是我從於彼發願已來此佛世尊
於十方刹一切諸趣處處受生勇猛
精進種種善根供養如來修菩薩行
教化成熟一切眾生乃至示現住最
後身念念普於十方世界示現菩薩

受生神愛常為我子我常為母善男
子過去現在十方無量一切世界諸
佛如來將成佛時皆於胎中出現種
種廣大光明來照我身及我眷屬所
居宮殿彼最後身我悉為母

善男子我唯知此菩薩大願智幻莊
嚴解脫門如諸菩薩摩訶薩具大悲
藏以一切智教化調伏一切眾生常
無厭倦住安忍行恒知止足服甘露
味心無有盡一切眾魔及諸惡人不
能擾亂心無動搖心無輕躁心無高
下心無論幻無稠林行念念得入百
千三昧念念得見百千諸佛念念得
知百千佛力念念能動百千世界念
念遊履百千佛刹念念光照百千世
界念念成熟百千眾生念念自在住
百千劫念念深入過去未來各百十
劫念念深解百千法門念念示現百
千佛身念念示現百千菩薩以為眷
屬以自在力念念普於一一毛孔示
現無量諸佛神變於三寶所究竟成
就深信不壞善巧了知種種諸行生
滅分位善巧了知種種諸法本性無

大方廣佛華嚴經卷第三十

生善巧了知種種世間轉變成壞善巧了知種種諸業受生差別善巧了知種種生死涅槃邊際善巧了知種種佛刹深淨不同善巧了知過去未來一切善種種種修習善巧了知一切諸法無相無盡而我云何能知能說彼諸菩薩行智功德善男子此十三天有王名具足正念其王有女名天主光汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善財童子敬受其教頭面禮足遶無數帀懇歎禮慕一心瞻仰辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第三十

大方廣佛華嚴經卷第三十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七二〇頁中一三行「虛妄」，石、南、徑、清、麗作「虛實」。
- 一 七二〇頁中一六行末字「身」，麗無。
- 一 七二一頁上二〇行第五字「如」，麗無。
- 一 七二一頁下七行「光眼」，石、南、徑、清作「光明眼」。
- 一 七二一頁下九行「明眼」，石、南、徑、清作「光明眼」。
- 一 七二二頁中二二行「裝鉸」，南、徑、清、麗作「裝校」。
- 一 七二二頁下二行「繒幡」，石、徑、清作「繒幡」；南、麗作「繒幡」。
- 一 七二三頁中七行第一一字「起」，石、南、徑、清、麗作「起」。
- 一 七二三頁中一七行「語壹」，石、南、徑、清、麗作「語言」。
- 一 七二三頁下八行「慧海」，麗作「忍海」。
- 一 七二四頁上八行第五字「眼」，石、南、徑、清、麗作「助」。
- 一 七二四頁下二行「等正」，石、徑作「正等」。
- 一 七二四頁下三行末字「大」，石、南、徑、清作「天」。
- 一 七二五頁上八行第一〇字「求」，石、南、徑、清、麗作「水」。
- 一 七二五頁中一九行「我為其母」，至此，麗卷第三十終，卷第三十始，並有品名「入不思議解脫境界普賢行願品」一行。
- 一 七二五頁下二〇行第五字「力」，石、南、徑、清無。
- 一 七二六頁上一三行第一三字「妙」，石、南、徑、清、麗作「離」。
- 一 七二六頁上一四行「離身」，石、南、徑、清、麗作「妙身」。
- 一 七二六頁上末行「寂諸」，石、南、徑、清、麗作「寂靜」。

- 一 七二六頁下一四行「妙意」，石、南、徑、清作「妙慧」。
- 一 七二七頁上一二行末二字「衆生」，石、南、徑、清、麗作「受生」。
- 一 七二七頁上一六行「男了」，石、南、徑、清、麗作「男子」。
- 一 七二七頁中九行第七字「自」，石、徑、麗作「悉自」。又末字「財」，石、南、徑、清、麗無。
- 一 七二七頁中一一行末字「而」，石、南、徑、清作「時」。
- 一 七二八頁上卷末經名，麗無（未換卷）。

大方廣佛華嚴經卷第三十一

大方廣佛華嚴經卷第三十一

爾時善財頌讚諸佛

讚

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時善財頌讚諸佛，知諸佛功德，即往詣三十三天，具足正念，天三宮中見彼天女，禮足圍遶，合掌前住，自言：聖者，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道。我聞聖者善能誘誨，願為我說。天女告言：善男子，我得菩薩無礙念清淨莊嚴解脫門，善財，自言聖者，此解脫門境界云何？修行何法，得此解脫？天女答言：善男子，菩薩勤修無量不思議法，門得此解脫。汝若欲入此解脫門，亦當如是精勤修學。云何勤修？不思議法門，所謂汝應勤修，不可思議諸法。般若謂如實覺悟，一切諸法差別性，相真實體，故汝應勤修守護正法，謂種種妙法，為人誹謗，以理摧伏，顯勝義，故汝應勤修，表無表戒，謂若性若造，有罪無罪，微細觀察，無缺滅，故汝應勤修，無諍訟法，謂世間種種綺雜言說，無益，集會常遠，離故汝。

大方廣佛華嚴經卷第三十一

普賢

應勤修住安忍地，謂種種苦惱逼迫，身心審諦觀察，能忍受故。汝應勤修，忍耐諸境，謂惡言毀辱，怨結毒害，不壞內心，常安忍故。汝應勤修，解微細法，謂知蘊界處流轉，還滅善了性相，不可得故。汝應勤修，善巧法，謂巧能宣說種種法門，真實性相，令顯現故。汝應勤修，合不合法了，知諸法性不可奪，亦無增減，離合等故。汝應勤修，觀過去智，謂微細觀察種種業，因善惡等相，無不知故。汝應勤修，未來際智，謂微細觀察種種業，緣果報等相，無不知故。汝應勤修，三世平等，謂三世行相，雖各不同，但隨住法，有差別故。汝應勤修，三輪清淨，謂過現未來一切諸法，性不可得，離心意，故汝應勤修，心住處，法謂普徧了知，內外中間，心相本性，不可得故。汝應勤修，守護威儀，謂一切時中，微細觀察，身口意業，不迷惑，故汝應勤修，清淨威儀，謂密護根門，藏覆善法，所有不善，恒發露，故汝應勤修，離不善法，謂愚癡凡夫種種惡法，不與共住，常覺悟故。

汝應勤修集菩薩行謂普徧了知勇猛精進難行能行種種行故汝應勤修恭敬尊長謂牀座供具給侍奉迎身心謙下無懈怠故汝應勤修攝持身心謂普能攝持諸清淨法不失不壞常了知故汝應勤修隨順覺智謂於諸世間出世間法隨順性相而覺悟故汝應勤修入甚深法謂了達一切生滅法相令心增長無生智故汝應勤修音聲法智謂如寶演說種種法門開示語言真實性故汝應勤修遠離無益謂以諸方便令自及他超過諸有無益法故汝應勤修丈夫集會謂諸佛菩薩聲聞獨覺親近承事常供養故汝應勤修遠惡知識謂遠離樂起斷常諸見及懶惰等惡眾生故汝應勤修不依凡夫謂見凡夫法皆與愚癡而共相應多過失故汝應勤修常不輕心謂於諸衆生了性平等不於貧下生輕賤故汝應勤修應破戒者謂以大慈悲拔濟犯罪安置菩薩淨戒中故汝應勤修增慈悲力謂觀察十方三世衆生種種逼迫能救

護故汝應勤修財法攝受謂財物飲食攝諸衆生令入甚深真實法故汝應勤修如說能行謂修種種善開發自心具足敷榮得圓滿故汝應勤修昔相應善謂求宿住智善巧多聞能知過去相應行故汝應勤修樂獨善寂謂遠離處衆諸雜談說常樂親近白淨法故汝應勤修少欲知足謂衣服飲食卧具醫藥自作教他知止足故汝應勤修相應行法謂三十七品菩提分法常勤修習令相應故汝應勤修菩薩行境謂十波羅蜜一切行門具足修習令圓滿故汝應勤修菩薩地法謂十種智地入住及出相及得果皆證知故汝應勤修入如來地謂若菩提智及所斷障種種體用皆證得故汝應勤修難了知法謂諸佛菩薩獨覺聲聞皆悉了知不思議故汝應勤修不取諸相謂修習覺悟諸法性相如幻如夢同實相故汝應勤修解脫法智謂金剛三昧散壞塵習澄靜妄念智不動故善男子有如梵等佛利極微塵數不可思議種種法

門我皆勤修得此解脫汝能修行亦當證得善男子汝向所問解脫境界我此解脫境界無邊又善男子我已得此解脫力故憶念古世今時有劫名優鉢羅華於彼劫中承事供養恒河沙數諸佛如來彼諸如來從初出家我皆瞻奉守護供養造僧伽藍營辦資具又彼如來從為菩薩入母胎時誕生之時行七步時師子吼時童子位時處宮中時默禪王位初出家時詣菩提樹成正覺時轉正法輪現佛神變教化調伏諸衆生時如是一切諸所作事從初發心行菩薩道乃至法盡我皆明記無有遺餘常現在前念持不忘又憶過去劫名善地我於彼劫復得值過十恒河沙諸佛如來承事供養復憶有劫名為妙德於彼值過十佛世界極微塵數諸佛如來承事供養又憶往劫名無所得於彼值過八千百千億那由他諸佛如來承事供養復憶有劫名為妙光於彼值過閻浮提極微塵數諸佛如來承事供養復憶往劫名無稱光於彼

大力寶佛華嚴經卷第三十二 第八 依字號

值遇二十恒河沙諸佛如來承事供養復憶往劫名最勝吉祥於彼值遇一恒河沙諸佛如來承事供養復憶往劫名出現日於彼值遇八十恒河沙諸佛如來承事供養復憶往劫名勝性遊行於彼值遇六十恒河沙諸佛如來承事供養復憶有劫名為妙月於彼值遇七十恒河沙諸佛如來承事供養善男子如是憶念恒河沙劫我常不離諸佛如來應正等覺種種方便恭敬供養從彼一切諸如來所皆得聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫聞已受持如說修行恒不忘失如是往劫所有如來從初發心乃至法盡諸所作事我皆以此清淨莊嚴解脫之力隨順憶念明了現前持而順行念念觀察曾無懈廢善男子我唯知此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫如諸菩薩摩訶薩出生死夜朗然明徹永離癡冥未嘗昏寐心無諸蓋身行輕安於諸法性清淨覺了決擇甚深修多羅藏了不了義一切難處善護自他常勤修習菩薩淨戒若利非

大方廣華嚴經卷第三十二 第七 依字號

利心恒平等善巧出生神通妙智隨順世間種種方便增長福慧心無狀足起大精進勤修助道積集慈悲心無狀倦成就如來十力無畏十八不共一切佛法隨順開悟一切眾生晝夜精勤更無餘念而我云何能知能說彼功德行善男子此迦毗羅城有童子師名為徧友汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善時童子以聞法故歡喜踊躍不思議善根速疾增長頂禮其足遠無數而懇懇瞻仰辭退而去亦時善財從天宮下向迦毗羅城詣徧友所禮足右遶合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說徧友荅言善男子此有童子名善知眾藝修學菩薩字智法門汝可問之當為汝說今時善財即至其所頂禮其足遠無數而於前合掌白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知

大方廣華嚴經卷第三十二 第八 依字號

菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說時彼童子告善財言善男子我得菩薩解脫名具足圓滿善知眾藝我恒唱持此之字母所謂唱娑字時能甚深入般若波羅蜜門名以菩薩勝威德力顯示諸法本無生義唱羅字時能甚深入般若波羅蜜門名普徧顯示無邊際微細解唱跛字時能甚深入般若波羅蜜門名普照法界平等際微細智唱者字時能甚深入般若波羅蜜門名普輪能斷差別色唱囊字時能甚深入般若波羅蜜門名證得無依無住際唱擇字時能甚深入般若波羅蜜門名離名色依處無垢汗唱娜字時能甚深入般若波羅蜜門名不退轉方便唱婆字時能甚深入般若波羅蜜門名金剛輪道場唱擊字時能甚深入般若波羅蜜門名普圓滿輪唱灑字時能甚深入般若波羅蜜門名為海藏唱嚩字時能甚深入般若波羅蜜門名普徧勤求出生安住唱多字時能甚深入般若

大方廣佛華嚴經卷第三十一 第八

波羅蜜門名星宿月圓滿光唱也
反字時能甚深入般若波羅蜜門名
差別積集唱瑟吒二合字時能甚深入
般若波羅蜜門名普照光明息除煩
惱唱迦上字時能甚深入般若波羅蜜
門名普雲不斷唱娑蘇其字時能甚
深入般若波羅蜜門名降注大雨唱
莽字時能甚深入般若波羅蜜門名大
速疾現種種色如眾高峯唱議上字
時能甚深入般若波羅蜜門名普輪
積集唱佉上字時能甚深入般若波羅
蜜門名真如平等無分別藏唱惹上
字時能甚深入般若波羅蜜門名徧
入世間海遊行清淨唱娑二合字時
能甚深入般若波羅蜜門名普念諸
佛一切莊嚴唱馱字時能甚深入般
若波羅蜜門名微細觀察一切法聚
唱捨上字時能甚深入般若波羅蜜
門名隨順諸佛教輪光明唱佉上字
時能甚深入般若波羅蜜門名因地
現前智慧藏唱乞二合字時能甚深
入般若波羅蜜門名息諸業海出生
智慧藏唱娑蘇其字時能甚深入

大方廣佛華嚴經卷第三十一 第九

般若波羅蜜門名開淨光明獨諸惑
障唱壞上字時能甚深入般若波羅
蜜門名出離世間智慧門唱曷囉佉
三合字時能甚深入般若波羅蜜門名
利益眾生無我無人智慧燈唱娑蘇其
反字時能甚深入般若波羅蜜門名
圓滿莊嚴一切宮殿唱車上字時
能甚深入般若波羅蜜門名增長修
行方便藏普覆輪唱娑蘇其字時
能甚深入般若波羅蜜門名隨順十
方現見諸佛旋轉藏唱訶無我反字
時能甚深入般若波羅蜜門名觀察
一切微細眾生方便力出生海藏唱
娑二合字時能甚深入般若波羅蜜
門名自在趣入諸功德海唱伽字時
能甚深入般若波羅蜜門名普持一
切法雲堅固海藏唱蛇上字時能甚
深入般若波羅蜜門名願力現見十
方諸佛猶如虛空唱憍上字時能甚
深入般若波羅蜜門名入字輪際無
盡境界唱頌字時能甚深入般若波
羅蜜門名教化眾生究竟圓滿處唱
娑上字時能甚深入般若波羅蜜門

大方廣佛華嚴經卷第三十一 第十

名廣大藏無礙辯徧照光明輪唱夷
沙二合字時能甚深入般若波羅蜜門
名演說一切佛法智唱室者二合字時
能甚深入般若波羅蜜門名入虛空
一切眾生界法雷大音徧吼唱佉上
字時能甚深入般若波羅蜜門名說
無我法開佛境界曉悟羣生唱茶去
字時能甚深入般若波羅蜜門名一
切法輪差別藏善男子我唱如是字
母之時此四十二般若波羅蜜門為
首一切章句隨轉無礙能甚深入無
量無數般若波羅蜜門
善財白言聖者云何修行得此解脫
答言善男子若諸菩薩勤修十法具
足圓滿則能得此善知眾藝菩薩解
脫何等為十所謂具足智慧勤求善
友勇猛精進離諸障感正行清淨尊
重正教觀法性空滅除邪見修習正
道具真實智若諸菩薩於此十法具
足圓滿則能速疾得此解脫所以者
何由諸菩薩具足智慧勤求善友見
已親近歡喜愛敬生如佛想以親近
故常蒙教誨蒙教誨故則能難行勇

大智度論卷第三十一

住字

猛精進得精進已能以善法滅諸不善
 滅不善故令眾善法皆得圓滿善圓滿
 已則能遠離一切障惑離諸障故令身
 口意得大清淨正行相應由此清淨能
 於一切諸佛菩薩善知識教心生尊重
 尊重教故勤求觀察諸法空寂悟法空
 已其心所向皆無罣礙深達緣起離無
 因見滅邪見心修習正道入正道已得
 真實智得實智故得此解脫證深法界
 善財復言此真實者名為何等善言善
 男子即此語言是名真實善財復言云
 何語言名為真實善言善男子不虛誑
 語是名真實復言云何不虛誑語眾
 藝善言彼語真實體常不變恒一性
 故復言云何不變異性善言善男子
 自身證悟解法性故復言法性相貌
 云何能所解法為一為二善言善男
 子如是菩薩自所證法不一不二由
 此力故則能平等利益自他猶如大
 地能生一切而無彼此能所利心然
 其法性亦非有相亦非無相體如虛
 空難知難解善男子此法微妙難以
 文字語言宣說何以故超過一切文

大智度論卷第三十一

住字

字境界故超過一切語言境界故超
 過一切語業所行諸境界故超過一
 切戲論分別思量境界故超過一切
 尋伺計度諸境界故超過一切愚癡
 眾生所知境界故超過一切煩惱相應
 魔事境界故超過一切心識境界故
 無此無彼無相離相超過一切虛妄
 境界故住無住處寂靜聖者境界故
 善男子彼諸聖者自證境界無色相
 無垢淨無取捨無濁亂清淨最勝性
 常不壞諸佛出世若不出世於法界
 性體常一故善男子菩薩為此法故
 行於無數難行之行得此法體善能
 饒益一切眾生今諸眾生於此法中
 究竟安住善男子此是真實此不異
 相此是實際此是一切智體此是不
 思議法界此是不二法界此是善知
 眾藝圓滿具足菩薩解脫
 善男子我唯知此解脫如諸菩薩摩
 訶薩能於一切世出世間善巧之法
 殊能異藝文字等數咸能無遺又善
 了知醫方呪術有諸眾生鬼魅所持
 怨憎呪詛幻所迷死屍奔逐癩癩

大智度論卷第三十一

住字

羸瘦及諸毒種種異疾咸能救之
 使得痊愈又善別知殊珍異貨金玉
 珠貝珊瑚瑠璃摩尼碎瑩頗梨碼瑠
 鋼鐵鈿錫難難羅羅等一切寶藏出生
 之處品類不同價直多少村營國邑
 大小都城宮殿苑園巖泉藪澤凡是
 一切人眾所居菩薩咸能隨方攝護
 又知其身具有六百六十三相於諸
 相中校其優劣知其苦樂定其吉凶
 辯其脩短雖具眾相不及好聲雖多
 好聲不如勝福及知此福所修之業
 可轉不轉定不定報又善觀察天文
 地理識緯陰陽人相吉凶惡星變怪
 雲霧氣候鳥獸音聲水陸往還微應
 休咎年穀豐儉國土安危如是世間
 所有藝能靡不該練盡其源本又能
 分別出世之法正名辯義觀察體相
 微細甚深決擇宣說隨順修行智入
 其中無疑無礙無愚闇無頑鈍無憂
 惱無沈沒無不現證而我云何能知
 能說彼功德行善男子此摩竭提國
 有一聚落名為有義彼中有城名婆
 坦那有優婆夷名最勝賢汝詣彼問

大方廣佛華嚴經卷第三十一
 菩薩云何學菩薩行修菩薩道時善
 財童子禮衆藝足遠無數而懇懇瞻
 仰一心懃慕辭退而去

大方廣佛華嚴經卷第三十一

大方廣佛華嚴經卷第三十一
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七三〇頁中原版四行至末行正文部分殘，以麗藏本換。
- 一 七三〇頁中一行經名，二行譯者，三行品名，**麗**無（未換卷）。
- 一 七三〇頁下八行「了知」，**麗**作「謂了知」。
- 一 七三一頁中五行首字「昔」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「以」。
- 一 七三二頁下一七行音註「摹我」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「摹我切」；**麗**作「摹我反」。
- 一 七三二頁下二〇行音註「史我反」，**南**、**徑**、**清**作「史我切」。以下音註中「反」均作「切」。
- 一 七三三頁上三行音註「二合上」，**南**、**徑**、**清**作「二合上聲」。以下音註中「上」均作「上聲」。
- 一 七三三頁上九行音註「上」，**石**、**南**、

- 徑**、**清**作「音迦上聲」，**麗**作「言迦反上」。
- 一 七三三頁上一八行音註「上尸我反」，**石**作「尸我反」；**南**、**徑**、**清**作「尸我切」。
- 一 七三三頁中七行音註右首字「上」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七三三頁中一行「旋轉藏」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「旋輪藏」。
- 一 七三三頁下七行「法開」，**石**作「法門」。又末字音註「去」，**南**、**徑**作「去聲」。
- 一 七三三頁下一七行「正行」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「正得」。
- 一 七三四頁下一四行「雲霧」，**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「雲霞」。

迦城縣廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第三十二

大唐罽賓國三藏 法華 譯

入不思議解脫境界普賢行願品
 今時善財童子漸次前行詣婆但那
 城有義聚落至於賢勝優婆塞所頂
 禮其足遶無數帀合掌恭敬於一面
 立白言聖者我已先發阿耨多羅三
 藐三菩提心而未知菩薩云何學菩
 薩行云何修菩薩道我聞聖者善能
 誘誨願為我說賢勝告言善男子我
 得菩薩解脫名無住處無盡輪既自
 開解復為人說我住於此大三昧中
 出生諸法無盡無住所謂出生一切
 智性眼無盡無住出生一切智性耳
 無盡無住出生一切智性鼻無盡無
 住出生一切智性舌無盡無住出生
 一切智性身無盡無住出生一切智
 性意無盡無住出生一切智性功德
 波濤無盡無住出生一切智性智電
 光明無盡無住出生一切智性照眾
 生智無盡無住出生一切智性遠疾
 神通無盡無住善男子我唯知此無
 住處無盡輪解脫門如諸菩薩摩訶

大方廣佛華嚴經卷第三十二 法華 譯

薩一切無著功德智行無盡法門而
 我云何能知能說善男子於此南方
 有一大城名為波田彼有長者名堅
 固解脫鬻金為業汝詣彼問菩薩云
 何學菩薩行修菩薩道今時善財禮
 賢勝足遶無數帀應勸瞻仰一心懇
 慕辭退而去
 今時善財童子漸次南行到於彼城
 詣長者所禮足右遶合掌恭敬於一
 面立白言聖者我已先發阿耨多羅
 三藐三菩提心而未知菩薩云何學
 菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善
 能誘誨願為我說長者告言善男子
 我得菩薩解脫名無著念清淨莊嚴
 我自得其解脫已來於十方界一切佛
 所勤求正法無有休息善男子我唯
 知此無著念清淨莊嚴解脫門如諸
 菩薩摩訶薩獲無所畏宿師子乳安
 住廣大福德智慧殊勝之聚以大音
 聲開悟羣品如是菩薩功德智行而
 我云何能知能說善男子即此城中
 有一長者名為妙月其所住宅常有
 光明汝詣彼問菩薩云何學菩薩行

修菩薩道時善財童子禮長者足遠無數而懇懇瞻仰解退而去

余時善財童子即詣妙月長者所禮足右邊合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說妙月答言善男子我得菩薩解脫名無垢智光明善財白言聖者云何修行得此解脫長者告言善男子若諸菩薩能行十法則能具足得此解脫何等為十所謂常不捨離諸善知識常不捨離憶念見佛常不捨離樂聞正法常不捨離於佛菩薩善知識所先意問訊恭敬供養常不捨離多聞智慧善友法師能說法者常不捨離聽聞一切波羅蜜行常不捨離聽聞一切菩提分法常不捨離三解脫門常不捨離四梵住法常不捨離一切智體善男子若諸菩薩常不捨離如是十法則能得此無垢智光解脫門善財復言聖者此解脫門云何現前而能證得長者答言善男子現前當作般

若波羅蜜心極令相應隨所見知皆能證入善財復言聖者為由聽聞般若波羅蜜言託章句而現證邪答言不也何以故般若波羅蜜見一切法真實體性而現證故善財白言豈不由於從聞生智及思智性得見真如而自證悟長者答言不也若從聞思得自證悟無有是處善男子我於此義應說譬喻汝當諦聽如大沙磧中無泉井春夏熱時有人從西向東而行遇有丈夫從東而來即問之云我今熱渴何處有水清涼樹蔭我欲於中飲浴休憩除其熱渴彼大丈夫善知善說而告之言從此東行有其二路一左一右宜從右路勤力而行決定當得至甘泉所及在清險善男子於意云何彼熱渴者雖聞如是泉及樹名思惟往趣能除熱渴獲清涼不答言不也何以故要依示道至彼泉池沐浴飲用方除熱渴乃得清涼善男子菩薩亦不不但唯以聞思慧解而能證入一切法門善男子言沙磧者即謂生死西來人者謂諸眾生熱

謂眾惑渴即貪愛東來知道大丈夫者即佛菩薩住一切智得法真性平等實義是也得清淨水無熱渴者即自證悟真實是也復次善男子我今為汝重說譬喻汝應諦聽善男子假使如來住壽一劫種種方便以巧言詞為閻浮人說天蘇陀具足眾德柔軟妙觸色香美味於意云何彼諸眾生如是聽受思惟之時知天味不自言不也妙月告言此亦如是不但聞思而能證入般若真性善財復言云何菩薩善巧宣說今諸眾生真實得證妙月告言善男子菩薩所證般若真性是彼言說決定正因為由證得此解脫故能為眾生善巧宣說復次菩薩具足十法得此解脫何等為十一者遠離諸不善法二者不違如來制戒三者遠離一切慳嫉四者供養一切如來五者勤修一切福業六者具足智慧七者具足方便八者具足大願九者具足嚴離十者具足精進若諸菩薩具足十法證此解脫

善男子我唯知此無垢智光菩薩解脫門如諸菩薩摩訶薩修行種種善直志性調柔常樂寂靜安住大悲不離世間心無染著諸所施為不望思報常念諸佛廣大境界常思諸佛真實妙法常樂親近諸菩薩僧常行菩薩諸波羅蜜常在菩薩所證諸地常觀如來力無所畏不共佛法證入無量大三昧海究竟解脫真實法門而我云何能知能說彼功德行善男子於此南方有城名廣大聲彼有長者名無勝軍汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修善道是時善財禮妙月足遠無數而懇懇瞻仰一心聽慕辭退而去

爾時善財童子思惟所得智光解脫漸次南行向彼大城詣長者所禮足右遶合掌恭敬於一面立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願為我說長者答言善男子我得菩薩解脫名無盡相我以證此解脫門故見無量

佛得無盡藏善財復言菩薩云何得此解脫答言善男子菩薩若能勤修十法則能證得如是解脫何等為十

一者應與閑寂深觀五欲為欲修習諸禪定故二者應勤方便入詣三昧普現色身化衆生故三者應以智慧平等觀察生死涅槃同一相故四者應勤修習堅固念力知善不善無忘失故五者應勤積集善善功德波羅蜜道無厭足故六者應勤種植淨戒林樹於法園苑常遊戲故七者應勤救護惡見衆生令超邪徑住正見故八者應勤給施種種法藥除滅衆生煩惱病故九者應勤觀察三世諸法如夢幻等無染著故十者應勤摧伏外道邪論不令異見損衆生故若諸菩薩勤求修習具此十法即能證得如是解脫亦於無數百千法門入出自在復次善男子菩薩若能遠離十法得此解脫何等為十

一者遠離一切破諸禁戒補特伽羅二者遠離一切破諸正見補特伽羅三者遠離一切破正威儀補特伽羅四者遠離一切破

正法命補特伽羅五者遠離一切離說世論補特伽羅六者遠離一切懈怠懶惰補特伽羅七者遠離一切貪著欲樂補特伽羅八者遠離一切常樂親近在家白衣補特伽羅九者遠離一切樂修邪福不住正行出家在家補特伽羅十者遠離一切深重煩惱身心放逸不可諫止補特伽羅若諸菩薩常能遠離如是十種諸不善入而亦於彼不懷厭捨亦不於彼生下劣心但應慈念攝受調伏菩薩復念一切衆生處生死中由近如是不善人故壞諸善根墮於惡趣常當遠離一切惡人善男子是為菩薩遠離十法即能證得如是解脫善男子我唯知此無盡相解脫門如諸菩薩摩訶薩大慈為首發起衆行過去願力皆悉現前堅固勤求一切智智積集莊嚴種種佛土甚深觀察一切諸法一切體性常樂勤求一切如來力無所畏不共佛法相及隨好圓滿音聲乃至一切增上功德無不現證於諸如來甚深解脫能隨順解方便善巧皆能

悟入知諸眾生我人壽命士夫養育
補特伽羅蓮處界等性皆空寂無所
執著常能利樂一切世間令其安隱
無諸煩惱常勤愛樂一切智智常勤
救護一切眾生常勤尊重一切正法
聞法愛樂隨順修行能以正說饒益
眾生咸令安樂不入世趣住勝精進
相續不斷住不退轉無雜染行具足
廣大平等智道普度眾生無能制伏
如是菩薩功德智行而我云何能知
能說善男子於此城南有一聚落名
為達磨有婆羅門名最寂靜彼諸彼
問菩薩云何學菩薩行修菩薩道時
善財童子禮無勝軍足遶無數而懇
懇瞻仰懇慕而去
今時善財童子思惟憶念無盡相解
脫門漸次前行詣彼聚落向最寂靜
婆羅門所見已禮足圍遶恭敬合掌
而立白言聖者我已先發阿耨多羅
三藐三菩提心而未知菩薩云何學
菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善
能誘誨願為我說時婆羅門告善財
言善男子我得菩薩解脫名誠願語

一切菩薩由此誠願真實語故皆於
阿耨多羅三藐三菩提無退轉者無
已退無現退無當退善男子我以住
此真實威德誠願語故於諸世間出
世間法一切所作無不成就隨所願
求皆令滿足善財白言聖者今此解
脫真實威德名誠願語是何義耶婆
羅門言善男子誠願語者是如如義
不變異義無二體義勝義諸義三世
如來法身體義善財復言一切菩薩
云何修習得此法身善男子善
善若修十種法身是圓滿得此法
身何等為十所謂平等身清淨身無
盡身修集身法性身離尋伺身不思
議身寂靜身虛空身妙智身若諸菩
薩具此十身則得如來清淨法身善
財復言聖者諸菩薩等住此解脫於
何等位得此十身婆羅門言善男子
菩薩初地住此解脫得平等身何以
故通達法性離諸邪曲見法平等故
菩薩二地住此解脫得清淨身何以
故離犯戒垢於一切戒性常清淨故
菩薩三地住此解脫得無盡身何以

故離欲願志慳瘞惡法住諸勝定故
菩薩四地住此解脫得修集身何以
故常勤修集一切諸佛菩提分法故
菩薩五地住此解脫得法性身何以
故觀察覺悟一切諦理證法體性故
菩薩六地住此解脫得無尋伺身何
以故觀緣起理難解難知非尋伺境
界故菩薩七地住此解脫得不思議
身何以故集諸佛法方便善巧智行
滿足故菩薩八地住此解脫得寂靜
身何以故一切煩惱不復現行離諸
世間戲論等事故菩薩九地住此解
脫得虛空身何以故身相無邊徧滿
一切故菩薩十地住此解脫得妙智
身何以故一切種智微妙境界普集
圓滿故善財復言如來法身與彼菩
薩十種法身有何差別善男子善財
當知法身體性無異功德威力有差
別耳善財復言是義云何善男子
子謂佛菩薩所有法身等無差別所
以者何以一切法性相平等同一體
故如是乃至凡聖迷悟染淨因果去
來進退皆同一相所言功德威力異

大方廣華嚴經卷第三十二 五字
者即如來身功德圓滿具勝威力菩薩不亦由此事故我當為汝宣說譬喻開示其義

善男子譬如摩尼妙寶真珠未經巧匠雕飾磨瑩無有光彩凡所見者不生愛重若經磨瑩光彩熾盛人天寶重珠體無異相差別故雖諸菩薩與如來身同一體性俱名法身不可說言難思清淨功德智寶神通威力同於如來所以者何以諸如來於無數劫淨修一切微妙功德究竟圓滿無邊無量如太虛空滿十方界妙善清淨離諸惑垢廣大光明無所不照殊勝威力普濟衆生其諸菩薩雖具法身功德未圓有餘垢故譬如日月從初一日至十五日名體雖同光相有異何以故滿不滿相有差別故善男子菩薩法身與佛法身亦復如是滿不滿相有差別故以菩薩身如從月初至十四日所有光明不能圓照如來法身如十五日白月圓滿光明普照無有限礙而彼菩薩十種法身與如來身同一體性無有二相但由所

大方廣華嚴經卷第三十二 佛字
修功德有異不可言一是故善男子若諸菩薩住此解脫具足十身則能證得諸佛功德圓滿法身

復次菩薩由十種義得於金剛不可壞身何等為十一者一切煩惱貪瞋癡毒不能壞故二者我慢怪嫉邪見顛倒不能壞故三者一切惡趣苦惱逼迫不能壞故四者利衰毀譽稱讚苦樂不能壞故五者生老病死愁歎憂惱不能壞故六者一切異見外道邪論不能壞故七者諸煩惱魔蘊魔死魔不能壞故八者一切天魔及魔眷屬不能壞故九者一切聲聞及諸獨覺不能壞故十者一切世間可愛欲境不能壞故菩薩若能具此十義則得諸佛猶如金剛不可壞身善男子復有十種善巧正道能正了知無邪謬說何等為十一若諸衆生應以大乘而調伏者為說種種菩薩乘道不為演說聲聞乘道二若諸衆生應以聲聞乘而調伏者為說種種聲聞乘道不為演說菩薩乘道三若諸衆生應以佛乘而調伏者為說如

大方廣華嚴經卷第三十二 佛字
來一切智道不為演說獨覺乘道四若諸衆生應以獨覺乘而調伏者為說種種獨覺乘道不為演說一切智道五若諸衆生執著我法為說無我及諸法空不說我人衆生壽命士夫養育補特伽羅假我法道六若諸衆生執著有無為說起中離邊際法不說有無墮邊際法七若諸衆生其心散亂為說寂靜諸奢摩他毗鉢舍那不說種種散亂道法八若諸衆生愛樂世法為說出世如智道不說界礙嬰兒之道九若諸衆生樂於生死為說涅槃出生死道不說住世化衆生道十若諸衆生執法空等不行正道為說正直無棘刺法不說棘刺諸邪險道善男子若諸菩薩具此十法得入正道善能了知無邪謬說所言誠實

善男子我唯知此住誠願語無盡威德菩薩解脫如諸菩薩摩訶薩與誠願語行止無違心常隨順無有退轉被本願力堅固甲冑大慈悲心不捨衆生增長福智心無厭足善巧方便

相續現前勤修增上光明地智隨順
覺悟諸蘊界處深入衆生善知正道
善薩地智安住過去佛法平等清淨
心安住未來佛法平等清淨心安住
現在佛法平等清淨心安住戒性平
等清淨心安住心性平等清淨心安
住見性平等清淨心安住能斷自化
疑性平等清淨心安住一切正道非
道智性平等清淨心安住修道滅惑
智行性平等清淨心安住一切善提
分法增上修習平等清淨心安住調
伏一切衆生廣大悲化平等清淨心
言必以誠未曾虛妄出生無量功德
智門而我云何能知能說善男子於
此南方有城名妙意華門彼有童子
名為德生復有童女名為有德汝詣
彼問善薩云何學善薩修行修善薩道
時善財童子於此大法起算重心禮
婆羅門足遶無數而懇勤瞻仰一心
懇慕辭退而去
尔時善財童子於最寂靜婆羅門所
得此大法熏習其心漸次南行詣妙
意花門城見德生童子有德童女頂

禮其足遶無數而於前合掌白言聖
者我已先發阿耨多羅三藐三菩提
心而未知善薩云何學善薩行云何
修善薩道我聞聖者善能誘誨惟願
慈悲為我宣說時童子童女告善財
言善男子我等證得善薩解脫名為
幻住得此解脫具足圓滿以斯淨智徧
觀諸法無非幻住幻所成就所謂見
一切世界皆幻住因緣所生故見一
切衆生皆幻住業煩惱所起故見一
切世間皆幻住無明有愛等展轉緣
生故見一切諸法皆幻住我見等種種
幻緣所生故見一切三世皆幻住我
見等顛倒智所生故見一切衆生
老病死憂悲苦惱皆幻住本無今有
虛假不實妄想分別所生故見一切
剎土皆幻住想心見倒無明所生故
見一切聲聞辟支佛皆幻住智斷分
別所成故見一切善薩皆幻住能自
調伏成熟衆生諸行願法相續現前
之所成故見一切諸佛及諸善薩衆
會變化神通威力諸所施為皆幻住
種種解行廣大願智熏習所成故善

男子幻境自性不可思議我等二人
但能知此幻住解脫如諸善薩摩訶
薩善入無邊諸幻事稠隨順了知幻
所成智彼功德行而我云何能知
能說時德生童子有德童女說自解
脫已以不思議諸善根力令善財身
速疾增長乘輿光澤告善財言善男
子於此南方近海門處有一國土名
為波田彼國有國名大莊嚴其中有一
廣大樓閣名毗盧遮那莊嚴藏從
善薩種種善根果報生從善薩種種
念力願力自在力神通力生從善薩
種種善巧方便生從善薩種種福德
智慧生善男子住不思議解脫善薩
以大悲心為諸衆生普徧顯現如是
境界廣大集起如是莊嚴彌勒善薩
摩訶薩安止其中為欲攝受本所生
處父母親屬及諸人衆令成熟故又
欲令彼同受生同修行同類衆生於
大乘中得堅固故又欲令彼一切衆
生隨所住地隨本善根皆成熟故又
欲為汝顯示善薩解脫門故顯示善
薩徧一切處隨本願力受生自在故

大方廣華嚴經卷第三十五 第六 住字

顯示菩薩以種種身普現一切眾生之前開示覺悟常教化故顯示菩薩以大悲力普攝一切世間資財惠施衆生而不欺故顯示菩薩具修諸行知一切行難諸相故顯示菩薩起起受生了一切生皆無相故汝詣彼問菩薩云何行菩薩行云何修菩薩道云何學菩薩戒云何淨菩薩心云何發菩薩願云何集菩薩助道具云何入菩薩自在地云何滿菩薩波羅蜜云何獲菩薩無生忍云何具菩薩功德法云何事菩薩善知識何以故善男子彼菩薩摩訶薩深入一切菩薩行願隨順一切衆生心性徧一切處常現其前教化調伏彼菩薩已滿一切波羅蜜已任一切菩薩地已證一切菩薩忍已入一切菩薩位已蒙授與具足記已遊一切菩薩境已入菩薩解脫門已得一切佛神力已蒙十方一切如來以一切智甘露法水而灌其頂善男子彼善知識能潤澤汝諸善根能增長汝善根心能堅固汝廣大志能發起汝一切善能增長汝

大方廣華嚴經卷第三十五 第六 住字

菩薩根能示教汝無礙法能令汝入普賢地能令汝任菩薩願能令汝行普賢行能為汝說一切菩薩無量行願所成功德令汝顯示普賢菩薩自在法門善男子汝今不應修一善根照一法門發一大願受一記別住於一忍生究竟想不應以限量心行於最勝諸波羅蜜不應以限量心住於菩薩圓滿十地不應以限量心嚴淨一切諸佛國土不應以限量心承事供養諸善知識何以故善男子菩薩摩訶薩應種無量諸善根應集無量助道具應修無量善根因處學無量巧迴向應化無量衆生界應照無量衆生心應知無量衆生根應識無量衆生解應覺悟無量衆生應調伏無量衆生應斷無量煩惱應淨無量業習應滅無量邪見應除無量雜染心應發無量清淨心應拔無量苦毒箭應潤無量愛欲海應破無量無明暗應摧無量我慢山應解無量生死縛應度無量諸有流應竭無量受生海應令無量衆生出五欲淤泥應使無

大方廣華嚴經卷第三十五 第六 住字

量衆生離三界牢獄應置無量衆生於聖道中應銷無量貪欲行應滅無量瞋恚行應摧無量愚癡行應破無量魔羅網應捨無量魔事業應淨菩薩無量心樂欲應長菩薩無量巧方便應生菩薩無量增上根應起菩薩無量決定解應悟菩薩無量平等體應淨菩薩無量勝功德應治菩薩無量諸行海應滿菩薩無量清淨行應現菩薩無量世間行應順菩薩無量方便行應生無量淨信力應住無量精進力應淨無量正念力應滿無量三昧力應起無量淨慧力應堅無量勝解力應集無量福德力應增無量智慧力應發無量善力應滿無量如來力應分別無量法門應深入無量法門應清淨無量法門應生無量法光明應作無量法照應應照無量品類根應知無量煩惱病應集無量妙法藥應療無量衆生疾應辦無量甘露供應往無量佛國土應供無量諸如來應入無量菩薩會應受無量如來教應忍無量衆生惱應令無量

衆生難巧惡趣應與無量衆生勝安樂應以四攝攝無量衆生應入無量總持門應生無量大願門應修無量慈悲力應求無量諸佛法應起無量思惟力應起無量神通事應淨無量智光明應往無量衆生起應受無量諸有生應現無量差別身應受無量諸苦惱應順無量凡夫法應知無量衆生苦應說無量諸佛法應捨無量內外財應施無量福田境應護無量諸善根應近無量善知識應調無量自種族應修無量佛法應說無量佛法應讚無量持戒應覺無量破戒應迴向無量善巧法應了知無量夢幻法應令無量衆生住清淨戒應與無量衆生金剛定應令無量衆生捨有見應令無量衆生遠離三界應令無量衆生觀無我應令無量衆生悟三乘應入無量差別心應思菩薩大境界應住菩薩大宮殿應觀菩薩甚深法應知菩薩難知境界應行菩薩難行行應嚴菩薩尊重德應踐菩薩難入位應知菩薩種種行應現菩薩普攝神力

應受菩薩平等法雲應廣菩薩無邊行細應滿菩薩無邊諸度應受菩薩無量記別應入菩薩無量忍門應具菩薩無量智通應入菩薩無量諸因緣應示菩薩無量難解法應顯菩薩無量所作業應斷菩薩無量三毒苦應盡菩薩無量惑根本應淨無量菩薩地應說無量諸法門應淨無量諸佛刹應探無量菩薩甲冑應承事無量如來應發不思議菩薩願應修不思議菩薩行應受不思議菩薩教應知不思議菩薩煩惱行應知不思議菩薩離難煩惱行應淨不思議菩薩有為過應知不思議菩薩稱讚涅槃甚深利益應知不思議如來功德如是不思議如來讚歎不思議如來名稱不思議涅槃名稱不思議種種世法不思議除滅世法不思議妙行不思議語言不思議雜煩惱行不思議滅煩惱行不思議妙行金剛句不思議語言金剛句不思議雜煩惱金剛句不思議滅煩惱金剛句不思議妙行秘密句不思議語言秘密句不思議

雜煩惱秘密句不思議滅煩惱秘密句如是一切悉應修學善男子舉要言之應普修一切菩薩行了法平等故應普化一切衆生界善巧調伏故應普入一切無邊劫願力廣大故應普生一切諸有起現受生故廣普知一切三世智隨順覺悟故應普行一切諸佛法究竟體同故應普淨一切諸佛刹平等莊嚴故應普滿一切菩薩願圓滿一體故應普供一切諸如來勝願現前故應普同一切菩薩願一性平等故應普事一切善知識志求種種諸菩薩行為令彼心生歡喜故

大方廣佛華嚴經卷第三十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三七頁上一九行「智體」，石作「諸禮」。
- 一 七三七頁中六行首字「由」，石、南、
徑、清作「因」。
- 一 七三七頁下末行「具是」，麗作「具足」。
- 一 七三八頁中六行「平等」，石、南、
徑、清作「正等」。
- 一 七三八頁下二行首字「說」，石、南、
徑、清作「記」。
- 一 七三九頁下九行末字「行」，石作
「得」。
- 一 七四〇頁中二一行第三字「以」，
石、南、徑、清、麗無。本頁下二行
第六字同。
- 一 七四二頁上一四行第二字「願」，
石、南、徑、清無。
- 一 七四二頁中一行「菩薩」，石作「菩

提」。

- 一 七四二頁下二一行「應供」，石、南、
徑、清作「應供養」。
- 一 七四三頁上一〇行第一三字「諸」，
石、南、徑、清無。
- 一 七四三頁中二行「應受」，麗作「應
授」。
- 一 七四三頁下六行「廣普」，南、徑、
清、麗作「應普」。

地獄廣勝宇

大方廣佛華嚴經卷第三十三 名

大廣別廣三藏 兼發 華華 譯

入不思議解脫境界普賢行願品

復次善男子汝因此故求善知識勿於身心而生疲倦見善知識勿生厭足請問善知識勿憚勞苦親近善知識勿懷退轉供養善知識無令間斷隨順善知識教誨不應違逆於善知識所有功德不應疑惑聞善知識演說出離門應生決定見善知識隨順煩惱行勿生嫌怪於善知識所生深信心不應變改何以故善男子菩薩因善知識聞一切菩薩行因善知識成就一切菩薩功德因善知識出生一切菩薩大願因善知識引發一切菩薩善根因善知識積集一切菩薩助道法因善知識開發一切菩薩法光明因善知識成就一切菩薩出離門因善知識修學一切菩薩清淨戒因善知識安住一切菩薩功德法因善知識清淨一切菩薩自性心因善知識發明一切菩薩堅固志因善知識具足一切菩薩陀羅尼辯才門因

大方廣佛華嚴經卷第三十三 名

名

善知識能生一切菩薩清淨藏因善知識出現一切菩薩智光明因善知識獲得一切菩薩增上願因善知識得與一切菩薩同一願因善知識聽聞一切菩薩殊勝法因善知識得到一切菩薩秘密處因善知識得至一切菩薩法寶洲因善知識得增一切菩薩善根芽因善知識增廣一切菩薩智慧海因善知識守護一切菩薩深密藏因善知識任持一切菩薩福德聚因善知識清淨一切菩薩受生道因善知識領受一切菩薩正法雲因善知識遊入一切菩薩出世間道因善知識發起一切菩薩大歡喜因善知識獲得一切如來菩提果因善知識攝取一切菩薩妙行因善知識開敷一切菩薩功德因善知識往一切方聽受妙法因善知識演說一切菩薩心因善知識成就一切菩薩大慈力因善知識出生一切菩薩大悲力因善知識攝持一切菩薩自在力因善知識出生一切菩薩菩提分法因善知識能作一切菩薩利益事

善男子一切菩薩由善知識任持不
 墮惡趣由善知識成就自在受生由
 善知識顯示得宿住智由善知識開
 發知一切劫由善知識攝受不退大
 乘由善知識觀察不毀犯菩薩戒由
 善知識守護不隨逐惡知識由善知
 識養育不退失菩薩法由善知識攝
 取超越凡夫地由善知識教誨不入
 二乘地由善知識引發得出離世間
 由善知識覆護能不淪世法由善知
 識撫育修一切菩薩行心不散亂由
 善知識發起辨一切助道具心不退
 屈由善知識勢力不為業惑之所碎
 壞由善知識任持不為諸魔之所恐
 怖由善知識被忍辱甲能受一切惡
 言毀辱由善知識安慰於世苦樂心
 無憂喜由善知識生長能滅諸憍慢
 苦樂心無憂喜由善知識生長能滅
 諸憍慢常愛樂法由善知識守護能
 令菩薩淨戒圓滿由善知識威力能
 了諸法心無所得由善知識安慰能
 於三界心無恐怖由善知識教示能
 知善巧出三界道由善知識勸修信

甚深法心無厭足由善知識教導不
 為名利憍慢逼迫由善知識演說得
 宿住智知過去因由善知識加持於
 未來際而得善巧由善知識能生得
 善巧智知三世等由善知識攝受能
 轉眾生依正業報由善知識普守護
 能內懷慈愧具足眾善由善知識隨
 順力能和顏軟語引導眾生由善知
 識修行力能離一切斷常諸見由善
 知識隨順守護能遠離利衰毀譽等
 法由善知識顯示不說已能讚作功
 德由善知識巧示能勤修習菩提分
 法由善知識決擇能演契經甚深理
 趣由善知識勸修能愛樂成就頭陀
 功德由善知識先導於諸空法而得
 善巧
 善男子由依止承事善知識故能增
 長一切菩薩摩訶薩無量無邊菩提
 分法何以故善男子善知識者能濟
 淨諸惡法能退捨諸蓋障能散滅無
 明黑暗雲能解散一切諸見縛能引
 出生死大苦城能捨離決定住著處
 能裂壞一切惡魔網能拔除一切苦

毒箭能出離無明深林能超過邪見
 曠野能越度諸有瀑流能拔出愛欲
 淤泥能不入諸邪惡道能顯示菩提
 路能令安住不放逸能引至修行處
 能清淨一切智性道能令增長智慧
 眼能令長養菩提心能令發起大悲
 意能說一切菩薩行能誨示一切波
 羅蜜能安置一切菩薩地能令獲得
 諸忍門能出生一切諸善根能成辨
 一切助道具能施與一切大功德能
 令普到一切如來所能顯示一切功
 德法能勸修一切勝利益能策勵一
 切所修道能顯示永出生死門能杜
 絕一切諸邪徑能令趣入真實道能
 以法光普照曜能以法雨普潤澤能
 令尊重師長離諸懶惰能令入白淨
 法心無狀足
 善男子善知識者如軌範師能以善
 語而誨示故善知識者猶如伴侶住
 阿蘭若不捨離故善知識者如勝神
 通能現種種諸自在故善知識者如
 金剛劔能截煩惱及隨眠故善知識
 者如親教師能為懺除五犯罪故善

中華大藏經

卷之六

三

知識者如勝靜慮能滅一切隨煩惱
故善知識者如摩尼鏡今現前證宿
住智故善知識者猶如橋梁能令超
度諸有流故善知識者能斷疑網業
異熟中善決斷故善知識者能善安
處令速入於不退地故善知識者能
令深信微細業果如自見故善知識
者善能勸修毀告一切不善法故善
知識者長智慧眼一切法中不執著
故善知識者心如明燈順本覺性而
覺了故善知識者如說道者為大丈
夫與會說故善知識者能捨惡友不
入惡人之住處故善知識者捨不律
儀能令增長善律儀故善知識者能
教時語隨眾生根而發言故善知識
者勸隨順修令捨衣食攝眾生成善
知識者為先導師令如所說而修行
故善知識者令其深入等持等至皆
深入故善知識者猶如良醫能於飲
食知節量故善知識者如瑜伽師能
令趣入相應行故善知識者能為顯
示令見善薩勝境界故善知識者能
為覺悟令於諸法覺本性故善知識

者能為安慰令諸眾生無憂惱故善
知識者猶如羅索能攝眾生入佛智
故善知識者如得玉印於一切法無
障礙故善知識者為能引發令諸眾
生趣種智故善知識者為法園苑是
諸菩薩愛樂處故善知識者如威猛
將摧伏一切諸魔軍故善知識者為
大明吼能除一切諸苦厄故善知識
者猶如大船超過生死至彼岸故善
知識者如如意珠能令所願皆圓滿
故善知識者能為救護於諸惡道救
眾生故善知識者為先導相修佛十
八不共法故善知識者如莊嚴具莊
嚴一切淨法身故善知識者如妙璣
珞莊嚴發心諸佛子故善知識者猶
如長子能紹佛種使不斷故善知識
者如賢德瓶圓滿諸佛智功德故善
知識者如淨摩尼能清一切垢濁心
故善知識者如清淨戒能令三業皆
清淨故善知識者猶如開鑰能開一
切解脫門故善知識者猶如大路行
佛智行所行處故善知識者是佛境
界非諸二乘境界地故善知識者如

正智教非是三毒所知境故善知識
者如等流果從諸種智同類生故善
知識者如明淨眼能示眾生夷險道
故善知識者如陀羅尼能持修學諸
眾生故善知識者為能發起發起一
切智慧明故善知識者為能斷滅斷
滅一切無明闇故善知識者如最勝
藥能除眾生諸惑病故善知識者如
無盡藏充滿眾生種種願故善知識
者如善方便善巧證得諸佛地故善
知識者猶如門戶少欲知足所行道
故善知識者如能作業能令勤修清
淨業故善知識者如說道者遠離險
難諸因緣故善知識者猶如止觀息
滅一切渴愛法故善知識者為說慧
者令入甚深無生義故善知識者能
為照明令見因果不失壞故善知識
者如閑靜地能靜其心修習道故善
知識者為示導者引詣如來集會所
故善知識者猶如日月能為照明甚
深法故善知識者如軌範師能為分
別微細智故善知識者為能覺悟令
悟諸法如夢幻故善知識者為勝儀

範隨順衆生常護他故善知識者能
 知世智去來語默心無亂故善知識
 者厭不善心性自覺悟遠惡迷故善
 知識者承奉尊長無我無人及懶惰
 故善知識者銷滅諸惑觀自他身不
 可得故善知識者具覺悟智隨順覺
 知世出世故善知識者離無益事能
 令自他超諸有故善知識者為真實
 智普知一切生滅體故善知識者無
 得無憂觀察過去自業體故善知識
 者住頭陀行以菩薩法常洗滌故善
 知識者得義無礙覺悟差別真實體
 故善知識者不求讚美不顯己德益
 尊敬故善知識者具妙忍智於自業
 果深覺悟故善知識者遠離在家不
 以利養而親近故善知識者住遠離
 行捨無義語近真實故善知識者修
 行正境常勤修習四念住故善知識
 者善巧問答於諸問答無不知故善
 知識者能摧異論善能安立摧邪見
 故善知識者不厭貧窮於彼能生慈
 愍心故善知識者能為法攝真實法
 中今深入故善知識者能以財攝令

諸衆生修善行故善知識者常修知
 足厭離守護諸過失故善知識者讚
 歎淨戒於諸種種甚深戒果能體解
 故善知識者訶責破戒謂於種種破
 戒過失深覺悟故善知識者能具足
 戒謂無諂誑如理受持正念知故善
 知識者能善觀察於善不善一切法
 中勤請問故善知識者能為先導勸
 諸衆生於佛菩提令勤修故善知識
 者住不退轉捨四顛倒知倒性故善
 知識者住真實相普知諸法皆無相
 故善知識者住真實解謂知識滅名
 色等法皆不生故善知識者得無所
 畏謂覺諸佛甚深法門體相用故善
 知識者淨戒住起謂於菩薩戒身戒
 相智普知故善知識者深入定門謂
 離欲泥住三昧故善知識者心無垢
 濁謂離蓋纏住淨心故善知識者得
 諸總持謂如實演說心無著故善知
 識者知甚深門謂能普入法本性故
 善知識者信心住處信諸善法根本
 處故善知識者住寂靜教謂普除滅
 諸渴愛故善知識者住正直道謂能

普知苦無我故善知識者住菩薩地
 謂於十地普了知故善知識者是智
 慧地謂於諸法無迷惑故善知識者
 是諸佛地謂能出生菩薩法故善知
 識者住真實道一切二乘不能知故
 善知識者得無盡辯能說如實知見
 體故善知識者善離憂惱知生死苦
 本無我故善知識者非文字境知語
 言道不可得故善知識者住無生法
 謂知識性不可得故善知識者是能
 寂靜謂能除滅諸煩惱故善知識者
 能滅邪見謂能安住正見中故
 復次善男子善知識者猶如慈母出
 生一切佛種性故善知識者猶如嚴
 父廣大利益親付屬故善知識者猶
 如乳母守護不令作惡法故善知識
 者猶如教師示諸善法所應學故善
 知識者猶如善導能示甚深波羅蜜
 故善知識者猶如良醫能治種種煩
 惱病故善知識者猶如雪山增長一
 切種智藥故善知識者猶如勇將於
 除一切諸恐怖故善知識者猶如船
 師令度生死大瀑流故善知識者猶

如商主令到一切智寶洲故善男子
汝今若能如是作意正念思惟當得
親近諸善知識

復次善男子汝承事一切善知識應
發如大地心平等荷負無疲倦故汝
應於善知識發如金剛心平等志願
不可壞故汝應於善知識起如鐵圍
山心一切諸苦無能動故汝應於善
知識起給侍心所有教令皆隨順故
汝應於善知識起弟子心所有訓誨
無違逆故汝應於善知識發如僮僕
心不厭一切諸作務故汝應於善知
識起如大火心焚燒一切諸煩惱故
汝應於善知識生如傭作人心隨所
教命無違逆故汝應於善知識生除
糞人心捨離一切憍慢心故汝應於
善知識起如大水心洗除一切煩惱
垢故汝應於善知識發如大風心摧
壞眾生我慢山故汝應於善知識發
如虛空心於五欲境無障礙故汝應
於善知識發如巨海心諸功德寶皆
圓滿故汝應於善知識發如滿月心
令滿清涼白淨法故汝應於善知識

發如師子心遊行住處搏噬諸魔惡
禽獸故汝應於善知識發如良馬心
隨人到處遠離惡性故汝應於善知
識發如牛王心利益眾生無厭倦故
汝應於善知識發如沙門心正命自
居離邪諂故汝應於善知識發如蓮
華心戒慧清淨不深欲泥故汝應於
善知識發如商主心引導令至佛智
城故汝應於善知識發如大車心運
載重擔忘恩報故汝應於善知識發
如調順象心恒事伏從無卒暴故汝
應於善知識發如山王心任持一切
無傾動故汝應於善知識發如良犬
心常於本主無瞋害故汝應於善知
識發如旃荼羅心常自輕賤無人我
故汝應於善知識發如牯牛心恒思
順行無威怒故汝應於善知識發近
住心隨順師長常尊重故汝應於善
知識發如舟船心運度往來無疲倦
故汝應於善知識發如橋梁心濟度
眾生到彼岸故汝應於善知識發如
孝子心承事供養順顏色故汝應於
善知識發如王子心遵王教令無違

犯故
復次善男子應於自身生病苦想於
善知識生賢王想於所說法生良藥
想於所修行生除病想又善男子應
於自身生速行想於善知識生導師
想於所說法生正道想於所修行生
遠達想又善男子應於自身生求度
想於善知識生船師想於所說法生
舟楫想於所修行生到岸想又善男
子應於自身生農夫想於善知識生
龍王想於所說法生時雨想於所修
行生成熟想又善男子應於自身生
貧窮想於善知識生毗沙門想於所
說法生財寶想於所修行生富饒想
又善男子應於自身生弟子想於善
知識生良醫想於所說法生技藝想
於所修行生解了想又善男子應於
自身生恐怖想於善知識生勇健想
於所說法生兵仗想於所修行生除
怨想又善男子應於自身生商人想
於善知識生導師想於所說法生珍
寶想於所修行生得寶想又善男子
應於自身生兒子想於善知識生父

卷之三 第五經 仁字〇

母想於所說法生家業想於所修行
 生紹繼想又善男子應於自身生王
 子想於善知識生大臣想於所說法
 生王教想於所修行生智慧想住王
 城想冠王冠想繫王繡想善男子汝
 應發如是心作如是意親近承事於
 善知識何以故一切菩薩以如是心
 近善知識令其志願永得清淨故
 復次善男子菩薩因善知識常能增
 長一切善根譬如雪山生長藥草因
 善知識成佛法器譬如大海吞納眾
 流因善知識成功德處譬如大海出
 生眾寶因善知識淨菩提心譬如猛
 火能鍊真金因善知識出諸世間如
 須彌山出於大海因善知識不染世
 法譬如蓮華不著塵水因善知識不
 受諸惡譬如大海不宿死屍因善知
 識增長白法譬如日月漸次圓滿因
 善知識照明法界譬如日照四天
 下因善知識增長大願譬如父母養
 育嬰兒善男子我今略說菩薩若能
 勤求隨順善知識教即得成就十不
 可說不可說百千億那由他功德清

卷之三 第五經 仁字〇

淨十不可說不可說百千億那由他
 深心增長十不可說不可說百千億
 那由他菩薩根具足十不可說不可
 說百千億那由他威德力斷除十不
 可說不可說百千億阿僧祇菩薩障
 礙超越十不可說不可說百千億阿
 僧祇魔境深入十不可說不可說百
 千億阿僧祇法門圓滿十不可說不
 可說百千億阿僧祇助道修習十不
 可說不可說百千億阿僧祇妙行發
 起十不可說不可說百千億阿僧祇
 大願善男子我復略說一切菩薩行
 一切菩薩波羅蜜一切菩薩所住地
 一切菩薩安忍門一切菩薩三昧門
 一切菩薩神通智一切菩薩總持門
 一切菩薩迴向智一切菩薩四無量
 一切菩薩廣大願一切菩薩普徧成
 就一切佛法如是皆由善知識力而
 得圓滿以善知識而為根本從善知
 識來依善知識生依善知識長依善
 知識住善知識為因緣善知識能發起
 念時善財童子白言聖者我今已知
 一切善法從善知識生云何能於諸

卷之三 第五經 仁字〇

善知識善法之中速得圓滿速得清
 淨得不退失時德生童子有德童女
 告善財言有二種戒具足受持則得
 圓滿善知識法何等為二一菩薩戒
 二別解脫戒持是二戒則能圓滿善
 知識法如佛所說自不持戒令佗持
 戒自未調伏令佗調伏無有是處若
 諸菩薩具足圓滿頭陀功德如是二
 戒悉得清淨不失善法善財童子白
 言聖者云何名為頭陀功德童子童
 女告善財言善男子言頭陀者謂諸
 菩薩十二頭陀何等十二第一納衣
 善男子云何納衣若諸菩薩具十種
 法則得圓滿成就納衣何等為十一
 者勤修令得堅固二者令心常自謙
 下三於身心無有疲厭四於衣服心
 不深著五者常樂堅固遠離六者成
 就堅固功德七不自顯殊勝德行八
 於佗人不輕慢九者護持淨戒圓
 滿十者堪任一切親近善男子此是
 菩薩住淨信心具足圓滿由此心故
 聞說如來清淨言教不惜身命勤修
 佛法不破不毀以勤修故身心不動

令於所得堅固成就以心堅固常自謙下心謙下故成就無我得無我已心無憍慢得無慢心謙下方故人所棄者悉收取之浣潔成衣遠離煩惱心無厭惡亦無貪著但取資身以禦寒暑修行道業餘無所顧於此納衣不見過失不念羸弊但見納衣所有功德離貪欲者乃服此衣服此衣者心無煩惱是諸聖種順善薩行諸佛如來之所讚歎由此因緣不自貢高不貢高故不嫌他人離高嫌故淨戒圓滿戒圓滿故堪任親近諸佛善薩之所護念諸天人王及刹帝利婆羅門等城邑聚落一切見聞無不歡喜恭敬禮拜咸共讚美稱揚其德而作是言我等有福感如是人居此國土同梵行者咸皆歡喜善男子是為善薩具足十法圓滿成就納衣功德復次善男子善薩有十種法具足圓滿成就三衣何等為十一者成就知足二者成就少欲三者離於多求四者離諸積聚五者遠離喪失六者遠離身苦七者遠離心憂八者遠離於

惱九者遠離取捨十者向漏盡道善男子如是善薩心少欲故趣得三衣無所揀別成就喜足得喜足已遠離多求離多求故無諸積聚離積聚故不怖喪失無妻失故身得無苦身無苦故心亦無憂心無憂故遠離於惱惱不生故速於取捨遠取捨故向漏盡道善男子是為善薩具足十法圓滿成就三衣功德復次善男子善薩有十種法具足圓滿而得成就不隨染衣何等為十一者不隨貪欲所行二者不隨瞋恚所行三者不隨愚癡所行四者不隨忿怒所行五者不隨畏戾所行六者不隨嫉妬所行七者不隨怪怪所行八者不隨憍慢所行九者不隨名稱讚譽眷屬所行十者不隨親近供養財利所行善男子由此不隨貪等行故不為四魔之所屈伏遇諸毀辱心不怯弱設有尊重亦不貢高由此名為善薩具足十法圓滿成就不隨染衣妙行功德

復次善男子善薩有十種法具足圓滿則得成就依常乞食何等為十一者慈心攝取二者次第行乞三者不自生惱四者成就知足五者普共分食六者不嗜美食七者飲食知量八者疾得善法九者願滿諸根十者離和合相善男子云何善薩慈心攝取乃至遠離諸和合相善男子若時善薩見諸苦惱逼迫眾生少善根為欲圓滿彼善根故隨順眾生慈心攝取善薩為順平等慈心次第行乞於行乞時若至城邑齊整威儀善攝諸根一心不亂諦視徐行無踰七步正念安住於善法中不選高門不棄微賤除惡律儀垢茶羅等為護護嫌悉不應往若以慈心平等攝取究竟不捨善薩隨順次第乞時不自生惱設不得食亦不生瞋善薩如是成就知足隨與而取不擇精麤善薩如是次第乞已持至佛前或塔廟前以尊重心恭敬供養供養畢已還本所居分為四分取第一分持同梵行以第二分施諸貧苦以第三分施諸囚繫以第

大方廣佛華嚴經卷第三十三 第三十頌 世字序

四分然自充食於所食中亦不貪嘗
 但念於身作除病想乃至為令身得
 安住受飲食時不令太少以自虛羸
 妨修善業亦不過多令身困重增長
 睡眠因此食故能勤精進疾得善法
 菩薩為欲圓滿一切善提分法諸善
 根故又應遠離取和合相離是相已
 離於我執成就無我乃至自身內外
 血肉一切財物不生憍惜能與眾生
 共所受用善男子是為菩薩具足十
 法圓滿成就依常乞食妙行功德復
 次善男子菩薩有十種法具足圓滿
 則得成就常一坐食何等為十一者
 如諸菩薩一坐道場二者降伏魔怨
 心不移動三者於出世定成就不動
 四者於出世慧成就不動五者於出
 世智成就不動六者於諸法空成就
 不動七者於證真道成就不動八者
 於真實際成就不動九者於如如性
 成就不動十者於一切智成就不動
 善男子此一坐者謂一法坐菩薩依
 彼而得不動故說菩薩成就一坐善
 男子是為菩薩具足十法圓滿成就

大方廣佛華嚴經卷第三十三 第三十頌

常一坐食妙行功德

大方廣佛華嚴經卷第三十三

世字

大方廣佛華嚴經卷第三十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七四五頁下一〇行「任持」，石、南、
 經、清作「住持」。
- 一 七四五頁下一三行第一三字「聞」，
 麗無。
- 一 七四五頁下二二行末字「法」，石、
 南、經、清、麗無。
- 一 七四六頁上一五行第六字「被」，
 石、南、經、清作「授」。
- 一 七四六頁上一八行首字至一九行
 第三字「苦……慢」，石、南、經、
 清、麗無。
- 一 七四六頁中一二行末字「分」，石、
 經、清作「心」。
- 一 七四六頁中二〇行第一〇字「障」，
 麗作「纏障」。
- 一 七四七頁上一三行第五字「住」，
 經、清無。
- 一 七四七頁下一行「三毒」，南、經、

- 一 七四七頁下一九行「示導」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「示道」。
- 一 七四八頁上一三行末字「益」，**南**、**徑**、**清**作「蓋」。
- 一 七四八頁中二一行第九字「信」，**麗**作「住」。
- 一 七四九頁中三行第四字「處」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七四九頁下一六行「良醫」，**麗**作「良師」。
- 一 七五〇頁上八行「永得」，**石**作「求得」。
- 一 七五〇頁中二一行首字「起」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「趣」。
- 一 七五一頁上四行「取之」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「取足」。又「浣染」，**南**、**徑**、**清**、**麗**作「澣染」。
- 一 七五一頁上一五行「咸共」，**石**作「咸皆」。
- 一 七五一頁下六行「諸根」，**麗**作「善根」。

大方廣佛華嚴經卷第三十四 佐

大唐別貢國三藏 般若 華嚴 經

入不思議解脫境界普賢行願品

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿成就一食何等為十一者成就食時性不貪求二者成就食時性無染著三者隨得食時常知足四者恒依時食不墮非時五者若為利養悉不應食六者若得甘美亦不應食七者若見佗食亦不生瞋八者見佗食時亦無慳妬九者乃至命盡亦常一食十者於所食時當起藥想善男子是為十法成就一食妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿阿蘭若法何等為十一者成就久修梵行二者成就清淨律儀三者成就諸根不亂四者成就常樂多聞五者成就一切處力六者成就遠離執我執七者成就計著身八者成就常樂遠離九者成就正法現前十者成就樂於獨處善男子云何菩薩久修梵行乃至成就樂於獨處善男子如是菩薩得出家已於諸如來所說教

李真撰華嚴經卷第三十四 華嚴

中具足三輪戒印清淨於諸戒中獲得善巧不由佗教能自開解所謂隨義善巧而能修行隨文善巧受持不忘於出要道善巧隨順於五犯聚善巧悔除隨所行住離諸犯境於諸惡人心常怖畏乃至小罪亦不覆藏於諸學處有罪無非悉能了知知如是等業之久近墮三惡趣復生人天如是菩薩善調六根令無動亂以是方便住阿蘭若居無惱害無過難處不親一切居人境界不遠城邑乞食便易藥草滋茂清淨泉流遠惡禽獸空閑寂靜依如是處而為居止於所習誦應自精勤諷誦之時調其氣息聲離高下心不外緣專想憶持思惟文義離諸悖掉止觀相應若見大臣婆羅門等來至其所常於來者起愛敬心先意問評命令安坐其根性為說正法咸令歡喜信受修行若見國王應善迎奉方便承意作如是言惟願大王就此敷座王既坐已請其所欲一切供給或時彼王心無信樂應以善言讚美王德我觀大王妙得善

利今王境內持戒多聞一切沙門及婆羅門良祐福田悉於中住以王威力一切盜賊不來侵擾由王德化一切惡獸悉皆遠離王聞語已歡喜踊躍諸根調伏其心寂靜堪任法器當為宣說種種正法或為演說狀生死法或為演說如來功德廣大自在甚深妙法如是一切皆令歡喜菩薩成就如是多聞一切處力堪修正行菩薩成就自利利他遠離一切我執煩惱菩薩成就不計著身於阿蘭若心無恐怖菩薩成就常樂遠離任阿蘭若其心寂靜菩薩成就正法現前於諸世間悉皆捨離菩薩成就樂於獨處猶如野鹿無鹿恐怖善男子是為菩薩具足十法圓滿成就住阿蘭若妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得成就樹下而坐何等為十一者不近村邑墾落二者不依太遠城邑三者不依荆棘之處四者不依多毒草處五者不依無枝葉樹六者不依多穢狹處七者不依眾鳥集處八者不依惡

獸住處九者不依近惡賊處十者不依造作非法惡律儀處如是等處悉不應依能令身心安隱喜樂可修善行即應安住善男子是為菩薩具足十法圓滿成就樹下而坐妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿露地而坐何等為十一者隨寒熱雨不擇溫涼二者不依牆壁三者不依樹林四者不依草積五者不依危險六者寒不覆障七者雨不覆蓋八者熱不覆障九者風不覆障十者若有病苦得居房舍菩薩應當作如是念若於露坐正念現前隨所修行速除煩惱隨順佛說頭陀功德我當勤求而得圓滿設住房舍不生貪著亦不應言此好彼惡應作是我居寺舍利益一切修福眾生露坐不能為大利益又露地坐但能自利不能利他而彼菩薩雖居房舍晝夜當作露地坐想善男子是為菩薩具足十法圓滿成就露地而坐妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則能成就住止冢間何等為十一者欲離世

間想二者死相現前想三者初死未壞想四者青瘀現前想五者臃脹現前想六者膿流敗壞想七者禽獸食自想八者火焚半然想九者肢節分離想十者骨鎖現前想善男子若諸菩薩住冢間時於諸眾生恒住慈心及利益心堅持淨戒攝護威儀澡潔其身不應食肉何以故止住寒林應防二過一離外道所譏毀故二離非人得其便故善男子若彼菩薩入僧伽藍先禮佛塔及諸形像上中下座隨應禮拜如是畢已應當守護威儀法式為住冢間諸菩薩等逆生死流順聖法故善男子若彼菩薩入僧伽藍舊住比丘應以牀敷請令就坐菩薩審觀若有妨難隨事思惟若無妨難乃可就坐應當如是謙下其心善男子是為菩薩具足十法圓滿成就住止冢間妙行功德

復次善男子菩薩具十種法則得圓滿成就常坐何等為十一者不為已身疲勞二者不為其心熱惱三者不為懶惰睡眠四者不為久立不安五

善男子此十二種頭陀功德菩薩修

功德

者為滿菩提法聚六者為修心一境
 性七者為求正道現前八者為欲坐
 菩提場九者為欲利益眾生十者為
 欲滅除煩惱善男子是為菩薩具足
 十法成就常坐妙行功德
 復次善男子菩薩具十種法則得圓
 滿成就隨坐何等為十一者隨所遇
 座心不貪著二者隨舊敷座不自施
 設三者亦不教人數設牀座四者於
 諸敷具不作因緣五者過草葉等隨
 時而坐六者多毒蟲處應當遠避七
 者若欲卧時右脅著地八者心無放
 逸念當時起九者繫想在明順法寢
 息十者為欲修行令身安樂善男子
 是為菩薩具足十法成就隨坐妙行
 功德
 善男子此十二種頭陀功德菩薩修
 行具足成就能令一切善知識法圓
 滿清淨能於一切善知識法永無退轉
 令時善財童子得聞如是清淨妙行
 頭陀功德種種讚歎諸善知識種種
 隨順菩薩行門及能顯示一切佛法
 身心柔軟歡喜踊躍速疾增長愛敬

善男子此十二種頭陀功德菩薩修

功德

之心頂禮童子及童女足遠無量而
 懇懇瞻仰一心懇慕辭退而去
 令時善財童子善知識教潤澤其心
 正念思惟諸菩薩行漸漸前行向海
 岸國自憶往世經多生死不修禮敬
 即時發意深自剋責勤力而行復憶
 往世久處輪迴身心不淨即時發意
 專自治潔願達彼岸復憶往世隨順
 世間作諸惡業即時發意正念觀察
 諸菩薩行復憶往世煩惱覆心起諸
 妄想即時發意恒正思惟諸法實性
 復憶往世所修諸行但為自身即時
 發意令心廣大普及合識復憶往世
 追求欲境常自損耗即時發意修行
 佛法長養諸根復憶往世起邪思念
 顛倒相應即時發意生正見心起菩
 薩願復憶往世日夜劬勞作諸惡事
 即時發意起大精進成就佛法復憶
 往世受五趣生於自佞身皆無利益
 即時發意願以其身饒益眾生成就
 佛法發起一切眾生善根承事一切
 諸善知識恒與正願心共相應如是
 思惟生大歡喜復觀此身從無始際

善男子此十二種頭陀功德菩薩修

功德

常是一切生老病死恩愛離別眾苦
 之本願盡未來修行一切菩薩之道
 教化成熟一切眾生見諸如來成就
 佛法遊行一切諸佛剎土承事一切
 善說法師住持一切如來正教尋求
 一切正法伴侶見一切善知識集一
 切諸佛法與一切菩薩願智身而作
 因緣作是念時速疾增長不可思議
 無量善報即於一切諸菩薩所發起
 深信尊重之心生希有想生大師想
 諸根清淨善法增益起一切菩薩恭
 敬供養作一切菩薩曲躬合掌生一
 切菩薩普見世間眼起一切菩薩普
 念眾生想入一切菩薩無量平等門
 現一切菩薩無量願化身出一切菩
 薩清淨語言願欲莊嚴一切佛土想
 見過現一切諸佛及諸菩薩威德圓
 滿於一切處示現成道神通變化乃
 至無有一毛端處佛菩薩身而不周
 徧又得清淨一切菩薩智光明眼見
 一切菩薩所行境界其心普入十方
 剎網其願普徧虛空法界隨順一切
 盡無餘處普修一切三世平等無分

別行相續不斷無有休息普入一切甚深法門如是一切皆以信受善知識教之所致耳善財童子以如是尊重如是供養如是稱讚如是觀察如是加持如是願力如是想念如是隨順如是思惟如是出生徧滿無量智慧境界於毗盧遮那莊嚴藏大樓閣前五體投地恭敬禮拜暫時敘念思惟觀察發起甚深廣大信解廣大願力變化自身徧一切處入智慧身住平等門普現其身在於一切如來前一切菩薩前一切善知識前一切如來塔廟前一切如來形像前一切諸佛一切菩薩住處前一切法寶堂宇前一切聲聞辟支佛及其塔廟前一切聖眾福田前一切父母尊者前一切十方眾生生身前徧一切處皆如上說尊重禮讚如是充滿一切緣中無盡願力加持變化盡未來際徧一切處無有休息等虛空無邊量故等法界無障礙故等實際徧一切故等如來無分別故猶如影隨智現現故猶如夢從思等起故猶如像表示一切

故猶如響善緣所發故無有生更遞與謝故無有相應心遷動故無有性隨緣轉變故又決定知甚深信解如是如是一切諸報皆從業起甚深信解如是如是一切諸果皆從因起甚深信解如是如是一切諸業皆從習起甚深信解如是如是一切如來出興於世皆從信起甚深信解如是如是一切化現諸供養事皆悉從於決定解起甚深信解如是如是一切如來所變化佛皆從尊重愛敬心起甚深信解如是如是一切佛法從善根起甚深信解如是如是一切化佛從方便起甚深信解如是如是一切佛事從大願起甚深信解如是如是一切菩薩所修諸行從迴向起甚深信解如是如是一切法界廣大莊嚴從一切智境界而起甚深信解離於斷見知迴向故離於常見知無生故離無因見知正因故離顛倒見知如實理故離自在見知不由佗故離自佗見知從緣起故離諸邪見知因果力故離邊執見知法界無邊故離

往來見知如影像故離有無見知不生滅故離一切法見知空無生故不自在故知願力出生故離一切相見入無相際故知一切法如種生芽不失壞故如印印文相續起故知質如像故知聲如響故知境如夢故知業如幻故了世心現故了果因起故了報業集故了知一切諸功德法皆從菩薩善巧方便之所流故了知一切法非法性平等現前增長成就真法界故善財童子入如是智如是思惟如是作意端心繫念於樓閣前舉體投地慇懃頂禮不思議善根速疾現前流注身心清涼悅澤然後安徐從地而起一心瞻仰目不暫捨合掌圍遶毗盧遮那普莊嚴藏廣大樓閣經無量劫思惟作意發起深心曲躬恭敬作是念言此大樓閣是解甚深空無相願三解脱者之所住處此大樓閣是於諸法了達法性無分別者之所住處此大樓閣是了法界本際平等無差別者之所住處此大樓閣是知一切諸眾生界不可得者之所

大品經卷第廿五 第五
 住處此大樓閣是知一切諸法無生
 住滅者之所住處此大樓閣是不執
 著一切世間者之所住處此大樓閣
 是不執著一切窟宅者之所住處此
 大樓閣是不愛樂一切聚落者之所
 住處此大樓閣是不依著一切境界
 者之所住處此大樓閣是能遠離一
 切相者之所住處此大樓閣是能壞
 散一切妄想者之所住處此大樓閣
 是知諸法無自性者之所住處此大
 樓閣是斷一切分別業者之所住處
 此大樓閣是離一切心意識者之所
 住處此大樓閣是於一切不來不
 去不入不出者之所住處此大樓閣
 是入一切甚深般若波羅蜜者之所
 住處此大樓閣是能方便安住一切
 普門法界者之所住處此大樓閣是
 能寂靜息滅一切煩惱火者之所住
 處此大樓閣是以勝慧除斷一切見
 愛慢者之所住處此大樓閣是出生
 一切諸禪解脫等持等至三昧通明
 而遊戲者之所住處此大樓閣是觀
 察一切諸大菩薩三昧境界者之所

大品經卷第廿五 第五
 住處此大樓閣是安住一切諸如來
 所親近依止者之所住處此大樓閣
 是以一劫入一切劫以一切劫入於
 一劫而不壞其相者之所住處此大
 樓閣是以一刹入一切刹以一切刹
 入於一刹而不壞其相者之所住處
 此大樓閣是以一法入一切法以一
 切法入於一法而不相雜亂者之所
 住處此大樓閣是以一眾生入一切
 眾生以一切眾生入一眾生而不壞
 其相者之所住處此大樓閣是以一
 佛入一切佛以一切佛入於一佛而
 不壞其相者之所住處此大樓閣是
 於一念中而知一切三世者之所住
 處此大樓閣是於一念中往詣一切
 國土者之所住處此大樓閣是於一
 切眾生前悉現其身者之所住處此
 大樓閣是心常利益一切世間者之
 所住處此大樓閣是得自在力能徧
 至一切處者之所住處此大樓閣是
 雖已出一切世間為欲教化諸眾生
 故而恒於中普現其身不捨離者之
 所住處此大樓閣是不依著一切刹

大品經卷第廿五 第五
 土欲為供養一切佛故而遊一切諸
 佛刹者之所住處此大樓閣是不動
 本處能普往詣一切佛刹而莊嚴者
 之所住處此大樓閣是能徧親近一
 切諸佛而不起佛想者之所住處此
 大樓閣是能徧依止一切善知識而
 不起善知識想者之所住處此大樓
 閣是住一切魔宮而不耽著欲境界
 者之所住處此大樓閣是知一切心
 意識法而永離一切心想見者之所
 住處此大樓閣是雖於一切眾生中
 而現其身然於自他不生二相者之
 所住處此大樓閣是能普入一切世
 界而於法界無差別相者之所住處
 此大樓閣是願住未來一切劫而於
 諸劫無長短想者之所住處此大樓
 閣是不離一毛端處而普現身隨順
 十方一切世界者之所住處此大樓
 閣是能演說難遭遇法者之所住處
 是能安住難知解法者之所住處是
 能安住其深法者之所住處是能安
 住無二法者之所住處是能安住無
 相法者之所住處是能安住無對治

法者之所住處是能安住無所得法者之所住處是能安住無戲論法者之所住處是能安住大慈大悲者之所住處是已越度一切二乘所知境界之所住處是已超過一切魔境界者之所住處是已能於一切世法無所染者之所住處是已能到一切菩薩所到岸者之所住處是已能住一切如來所住處者之所住處是雖已離一切諸相而亦不入聲聞正位者之所住處是雖已了諸法無生而亦不住無生法性者之所住處是雖已觀貪欲不淨而不證離貪法亦不與貪欲俱者之所住處是雖修於慈而不證離瞋法亦不與瞋垢俱者之所住處是雖觀一切十二緣起而不證離礙法亦不與礙惑俱者之所住處是雖住四禪而以大悲願力不隨禪生者之所住處是雖住四無量為化眾生故而不生於色界者之所住處是雖修四無色定以大悲故而不住無色界者之所住處是雖勤修止觀為化眾生故而不證明脫者之所住

處是雖行於捨而以大悲不捨一切化眾生事者之所住處是雖觀於空然不起空見者之所住處是雖行無相而常教化著相眾生者之所住處是雖行無願而不捨菩提一切行願者之所住處是雖於一切業煩惱中而得自在為欲教化成熟眾生而現隨順業煩惱者之所住處是雖無生死而為化眾生示受生死者之所住處是雖已離一切諸趣為化眾生示入諸趣者之所住處是雖行於慈而於諸眾生無所愛戀者之所住處是雖行於悲而於諸眾生無所取著者之所住處是雖行於喜而觀苦眾生心常哀愍者之所住處是雖行於捨而不廢捨利益佗事者之所住處是雖行九次第定而不厭離欲界受生者之所住處是雖知一切法無生無滅而不於實際作證者之所住處是雖入三解脱門而不取聲聞解脫者之所住處是雖觀四聖諦而不住小乘聖果者之所住處是雖觀甚深緣起而不住究竟寂滅者之所住處是

雖修入聖道而不求永出世間者之所住處是雖超凡夫地而不墮聲聞辟支佛地者之所住處是雖觀五取蘊而不永滅諸蘊者之所住處是雖超出四魔而不分別諸魔境界者之所住處是雖不著六處而不永滅六處者之所住處是雖安住真如而不墮實際者之所住處是雖說一切乘而不捨大乘者之所住處此大樓閣是住如是一切無量諸功德者之所住處亦特善財童子合掌瞻仰恭敬一心而說偈言
此是大悲清淨智 利益世間慈氏尊
灌頂地中佛長子 隨順思惟入佛境
一切名聞諸佛子 住大智境解脫門
遊行法界心無著 此無等者之住處
施戒忍進禪智慧 方便願力及神通
如是大乘諸度法 悉具足者之住處
智慧廣大如虛空 普知三世一切法
無礙無依無所取 了諸有者之住處
善能解了一切法 無性無生無所依
如鳥飛空得自在 此無所畏之住處
了知三毒真實性 分別因緣虛妄起

亦不欺彼而求出 此寂靜人之住處
 三解脫門八聖道 諸蘊處界及緣起
 悉能觀察不趣寂 此善巧人之住處
 十方國土及眾生 以無礙智成觀察
 了性皆空不分別 此寂滅人之住處
 普行法界悉無礙 而求行性不可得
 如風行空無所行 此無依者之住處
 普見惡道羣生類 受諸楚毒無所歸
 放大慈光悉除滅 此哀愍者之住處
 見諸眾生失正道 譬如生盲踐畏途
 引其令入解脫城 此大導師之住處
 見諸眾生入魔網 生老病死常逼迫
 令其解脫得慰安 此勇健人之住處
 見諸眾生嬰感病 而興廣大悲愍心
 甘露智藥以除滅 此大醫王之住處
 見諸眾生沒有海 沈淪憂迫受眾苦
 大悲法船以救之 此善度者之住處
 見諸眾生在咸海 能發菩提妙寶心
 悉入其中而拔濟 此善漁人之住處
 恒以大願慈悲眼 普觀一切諸眾生
 從諸有海而拔出 此妙超王之住處
 譬如日月在虛空 一切世間靡不燭
 願智光明亦如是 此照世者之住處

菩薩為化一眾生 普盡未來無量劫
 如為一人一切介 此救世者之住處
 於一刹土化眾生 盡未來劫無休息
 如於一刹十方然 此堅固意之住處
 十方諸佛所說法 一生普受咸令盡
 盡未來劫志無厭 此智海人之住處
 徧遊一切世界海 普入一切道場海
 供養一切如來海 此修行者之住處
 修行一切妙行海 發起無邊大願海
 如是經於眾劫海 此功德者之住處
 一毛端處無量刹 佛眾生劫不可說
 如是明見靡不周 此無礙眼之住處
 一念普攝無邊劫 國土諸佛及眾生
 福智無礙波羅蜜 此具德人之住處
 十方佛刹碎為塵 一切大海以毛滴
 菩薩發願數如是 此無礙者之住處
 成就總持三昧門 大願諸禪及解脫
 一一皆住無邊劫 此真佛子之住處
 無量無邊諸佛子 種種說法度眾生
 亦說世間眾技藝 此修行者之住處
 成就神通方便智 修行如幻妙法門
 十方五趣悉現生 此無礙者之住處
 菩薩始從初發心 具足修行一切行

化身無量徧法界 此神力者之住處
 一念成就菩提道 普作無邊智業
 世情思慮悉發狂 此難量者之住處
 成就神通無障礙 遊行法界靡不周
 其心未嘗有所得 此淨慧者之住處
 菩薩修行無礙慧 入諸國土無所著
 以無二智普照明 此無我者之住處
 了性如空平等智 本來寂靜無所依
 常行如是境界中 此離垢人之住處
 普見羣生受眾苦 發大仁慈智慧心
 願常利益諸世間 此悲愍者之住處
 佛子住於此 普現眾生前
 猶如日月輪 徧除生死暗
 佛子住於此 普順眾生心
 變現無量身 充滿十方刹
 佛子住於此 徧遊諸世界
 一切如來所 無量無數劫
 佛子住於此 稱量佛境界
 無量無數劫 其心無厭倦
 佛子住於此 念念入三昧
 一一三昧門 闡明諸佛境
 佛子住於此 悉知一切刹
 無量無數劫 眾生佛名號

佛子住於此 一念攝諸劫
 遠離諸妄想 隨順於衆生
 佛子住於此 修習諸三昧
 一一心念中 了知三世法
 佛子住於此 結加身不動
 普現一切刹 諸趣利衆生
 佛子住於此 飲諸佛法海
 深入智慧海 具足功德海
 佛子住於此 悉知諸刹數
 世數衆生數 佛不思議數
 佛子住於此 一念悉能了
 一切三世中 國土之成壞
 佛子住於此 普知佛行願
 菩薩所修行 衆生根性欲
 佛子住於此 見一極微中
 無量刹道場 衆生及諸劫
 如一極微內 一切微悉然
 種種咸具足 處處皆無礙
 佛子住於此 普觀一切法
 衆生刹及世 無起無所有
 觀察衆生等 法等如來等
 刹等諸願等 三世悉平等
 佛子住於此 教化諸羣生

供養諸如來 思惟諸法性
 無量千萬劫 所修願智行
 廣大不可量 稱揚莫能盡
 彼諸大勇猛 所行無障礙
 安住於此中 我合掌敬禮
 諸佛之長子 聖德慈氏尊
 我今恭敬禮 願垂顧念我

大方廣佛華嚴經卷第三十四

大方廣佛華嚴經卷第三十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七五四頁下一六行「惛掉」，石作「惛悼」。
- 一 七五四頁下一七行第八字「常」，石、南、清、麗作「當」。
- 一 七五五頁中一九行「當作」，石、南、清、麗作「常作」。
- 一 七五五頁下四行首字「啗」，石作

「嗽」。

- 一 七五五頁下五行「骨鎖」，南、徑、清作「骨瑣」。
- 一 七五六頁中三行第七字「善」，南、徑、清作「聞善」。
- 一 七五六頁中四行「漸漸」，徑作「漸次」。
- 一 七五六頁中一三行第一字「復」，清作「後」。
- 一 七五八頁上一三行「一切」，麗作「一切法」。
- 一 七五八頁下一〇行第五字「水」，石作「未」；南、徑、清作「來」。
- 一 七六〇頁中一五行末字「滴」，南、徑、清、麗作「滴」。
- 一 七六一頁中三行「稱揚」，南、徑、清、麗作「稱揚」。

大方廣佛華嚴經卷第三十五

大唐新舊三藏 般若 華嚴 經 譯

入不思議解脫境界普賢行願品

念時善財童子以如是等一切菩薩
 無量稱揚讚歎之法讚毗盧遮那莊
 嚴藏大樓閣中諸菩薩已於樓閣前
 恭敬頂禮住立一心曲躬合掌渴仰
 欲見彌勒菩薩親近供養乃見彌勒
 菩薩從樓閣外別處而來無量天龍
 夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
 摩睺羅伽人非人等釋梵護世及本
 生處內外親戚無量眷屬婆羅門眾
 及餘無數百千眾生前後圍遶而共
 來向大樓閣所善財見已歡喜踊躍
 即前作禮五體投地時彌勒菩薩觀
 察善財指示大眾歎其真實無量功
 德而說偈言
 汝等觀善財 智慧心清淨
 為求菩提行 而來親近我
 善來圓滿慈 善來清淨悲
 善來寂滅眼 修行無懈倦
 善來清淨意 善來廣大心
 善來不退根 修行無懈倦

善來不動行 常求善知識
 了世心無染 調伏諸羣生
 善來行妙道 善來住功德
 善來趣佛果 與世為依怙
 善來德為體 善來法所滋
 善來無邊行 世間難可見
 善來離迷惑 處世如蓮華
 利衰毀譽等 一切無分別
 善來施安樂 調柔堪受化
 諂誑瞋慢心 一切悉除滅
 善來真佛子 普詣於十方
 增長諸功德 調柔無懈倦
 善來三世智 徧知一切法
 普生功德藏 修行不疲厭
 文殊德雲等 一切諸佛子
 展轉令汝來 示汝無礙處
 具修菩薩行 普攝諸羣生
 廣大不思議 今來至我所
 為求諸如來 清淨之境界
 問諸廣大願 而來至我所
 去來現在佛 所成諸行業
 汝欲皆修學 而來至我所
 汝於善知識 欲求微妙法

欲受菩薩行	而來至我所
汝念善知識	諸佛所稱歎
令汝成菩提	而來至我所
汝念善知識	生我如父母
養我如乳母	增長菩提分
如醫療眾疾	如天灑甘露
如日示正道	如月轉淨輪
如山不動搖	如海無增減
如船師濟度	而來至我所
汝觀善知識	猶如大猛將
亦如大商主	又如大導師
能建正法幢	能示佛功德
能滅諸惡道	能開善趣門
能顯諸佛身	能守諸佛藏
能持諸佛法	是故願瞻奉
欲滿諸佛智	欲具端正身
欲生尊貴家	而來至我所
汝等觀此人	親近善知識
隨其所修學	一切皆順行
以昔福因緣	文殊令發心
隨順無違逆	修行不懈倦
父母與親屬	官殿及財產
一切皆捨離	謙下求知識

淨治如是意	當生佛國土
善財見眾生	為發大悲意
善財見眾生	為求金剛智
善財見眾生	為除三毒刺
善財為導師	忍鎧解脫乘
能於三有內	善財法船師
令過余焰海	善財正覺日
善財正覺日	周行法界空
善財正覺月	慈定清涼光
善財勝智海	善財行漸深
善財大心龍	興雲靈甘澤
善財然法燈	善財然法燈
永離世間身	受諸勝果報
生老病死苦	勤修無上道
五趣恒流轉	破彼諸苦輪
心田甚荒穢	專求利智犁
盲冥失正道	示其安隱處
智慧為利劍	破諸煩惱賊
普濟諸含識	疾至淨寶洲
智光大願輪	普照羣迷宅
白法悉圓滿	等照眾生心
依於直心住	出生眾法寶
外於法界空	生成一切果
信炷慈悲油	信炷慈悲油

念器功德光	滅除三毒暗
覺心羯邏藍	悲胞慈為肉
菩提分肢節	長於如來藏
增長福德藏	清淨智慧藏
開顯方便藏	出生大願藏
如是大莊嚴	救護諸眾生
一切天人中	難聞難可見
如是智慧樹	根深不可動
衆行漸增長	普蔭諸羣生
欲生一切德	欲問一切法
欲斷一切疑	專求善知識
欲破諸惑魔	欲除諸見垢
欲解眾生縛	專求善知識
當滅諸惡道	當示人天路
令修功德行	疾入涅槃城
當脫諸苦處	當與安樂處
斷除諸繫著	永滅三有趣
當度諸見難	當截諸見網
當枯愛欲水	當示三有道
當為世依救	當作世光明
當成三界師	示其解脫處
亦當令世間	普離諸想著
普覺煩惱睡	普出愛欲泥

大方廣華嚴經卷第三十五

第六

當了種種法 當淨種種刹
 一切咸究竟 其心大歡喜
 汝行極調柔 汝心甚清淨
 所欲修功德 一切當圓滿
 不久見諸佛 了達一切法
 嚴淨眾刹海 成就大菩提
 莊嚴福智海 解脫眾生海
 圓滿諸行海 汝當成覺海
 當到功德岸 當生諸善品
 當與佛子等 如是心決定
 當斷一切惑 當淨一切業
 當伏一切魔 滿足如是願
 當生妙智道 當開正法道
 不久當捨離 惑業諸苦道
 一切眾生輪 沈迷諸有輪
 汝當轉法輪 令其斷苦輪
 汝當持佛種 汝當淨法種
 汝能集僧種 三世悉周徧
 汝當斷愛網 汝當裂見網
 汝當救苦網 當成此願網
 當度眾生界 當淨國土界
 當集智慧界 當成此心界
 當令眾生喜 當令菩薩喜

大方廣華嚴經卷第三十五

第七

當今諸佛喜 當成此歡喜
 當見一切趣 當見一切刹
 當見一切法 當成此佛見
 當放破暗光 當放息熱光
 當放滅惡光 滌除三有苦
 當開天趣門 當開佛道門
 當示解脫門 普使眾生入
 當示於正道 當絕於邪道
 如是勤修行 成就菩提道
 當修功德海 當度三有海
 普使羣生海 出於眾苦海
 當於眾生海 消竭煩惱海
 令修諸行海 疾入大智海
 汝當增智海 汝當修行海
 諸佛大願海 汝當咸滿足
 汝當入刹海 汝當觀眾海
 汝當以智力 普飲諸法海
 當觀諸佛雲 當起供養雲
 當聽妙法雲 當興此願雲
 普遊三有室 普壞眾惑室
 普入如來室 當行如是道
 普入三昧門 普遊解脫門
 普住神通門 周行於法界

大方廣華嚴經卷第三十五

第八

普現眾生前 普對諸佛前
 譬如日月光 當成如是力
 所行無動亂 所行無染著
 如鳥行虛空 當成此妙用
 譬如因陀網 剎網如是住
 汝當悉往詣 如風無所礙
 汝當入法界 徧往諸世界
 普見三世佛 心生大歡喜
 汝於諸法門 已得及當得
 應生大喜躍 無貪亦無厭
 汝是功德器 能隨諸佛教
 能修菩薩行 得見此奇特
 如是諸佛子 億劫難值遇
 况見其功德 所修諸妙道
 汝生於人中 大獲諸善利
 得見文殊等 無量諸功德
 已離諸惡道 已出諸難處
 已超眾苦患 善哉勿懈怠
 已離凡夫地 已住菩薩地
 當滿智慧地 速入如來地
 菩薩行如海 佛智同虛空
 汝願亦復然 應生大欣慶
 諸根不懈倦 志願恒決定

親近善知識 菩薩種種行 普行諸法門 汝具難思福 是故於今日 汝見諸佛子 一一諸大願 汝於三有中 是故諸佛子 非是法器人 設經無量劫 汝見諸佛子 世間甚難有 諸佛護念汝 能順其教行 已生菩薩家 已長如來種 諸佛等慈父 菩提分親戚 已具菩薩種 已具法王德 已成最勝事 不久汝皆得	不久悉成滿 皆為調眾生 慎勿生疑惑 及以真實信 得見諸佛子 悉獲廣大利 一切咸信受 修行成妙器 示汝解脫門 與佛子同住 莫知其境界 得聞如是法 應生大喜慶 菩薩攝受汝 善哉住壽命 已具菩薩德 善哉應喜慶 菩薩等天倫 長養真實意 增長法王種 大喜充徧身 奇特不思議 當外灌頂位
---	---

如下如是種 我今慶慰汝 無量諸菩薩 未能成此行 信樂堅進力 若有敬慕心 一切功德行 善財已了知 如龍布密雲 菩薩起願智 若有善知識 汝當好承事 汝於無量劫 今為求菩提 汝於無量劫 不會事諸佛 汝今得人身 聽受菩提行 雖遇佛興世 其心不清淨 若於善知識 難疑不疲厭 若有聞此法	必獲如是果 汝應大欣悅 無量劫行道 今汝皆獲得 善財成此行 亦當如是學 皆從願欲生 常樂勤修習 必當獲大兩 決定修諸行 示汝普賢行 慎勿生疑惑 為欲妄捨身 此捨方為善 具受生死苦 未聞如是行 值佛善知識 云何不歡喜 亦值善知識 不聞如是法 信樂心尊重 乃聞如是法 而興誓願心
---	---

當知如是人 汝今入此行 善來於人中 如是心清淨 亦近諸菩薩 若入此法門 未離眾惡趣 不久捨此身 常見十方佛 往因今淨解 增長諸功德 樂事善知識 專心聽聞法 汝是真法器 當修一切道 汝以信解心 不久當普入 善哉真佛子 不久具諸行 汝當往大智 彼當令汝得 今時彌勒菩薩摩訶薩在眾會前 稱讚善財無著境界圓滿莊嚴大功	已獲廣大利 最勝難思議 功德必成滿 常得近諸佛 決定成菩提 則具諸功德 不受一切苦 往生佛國土 及以諸菩薩 及事善友力 如水生蓮華 勤供一切佛 常行勿懈倦 當具一切法 當滿一切願 而來禮敬我 一切諸佛會 恭敬一切佛 到佛功德岸 文殊師利所 普賢深妙行
--	---

大方廣華嚴經卷第五 第十一 位字

德藏善財聞彼隨順教誨顯示最勝方便慰諭歡喜踊躍身毛皆豎涕淚交流悲泣哽噎起立合掌恭敬瞻仰遠無量而以文殊師利心念力故眾花瓔珞種種妙寶不覺忽然自盈其手善財欣慶不自勝任即以奉散彌勒菩薩摩訶薩上時彌勒菩薩摩善財頂為說偈言

善哉善哉具佛子 普策諸根無懈倦

不久當具諸功德 猶如文殊及真我

時善財童子聞是讚已以偈答曰

我念善知識 億劫難值遇

今得咸親近 而來詣尊所

我以文殊故 見諸難見者

彼大功德尊 願速還瞻覲

余時善財童子合掌恭敬重白彌勒

菩薩摩訶薩言大聖我已先發阿耨

多羅三藐三菩提心而我未知菩薩

云何學菩薩行云何修菩薩道我聞

大聖善能誘誨惟願慈哀為我宣說

大聖一切如來授尊者記一生當得

阿耨多羅三藐三菩提若一生當得

無上菩提則已超越一切菩薩所住

大方廣華嚴經卷第五 第十二 位

處則已出過一切菩薩離生位則已圓滿一切波羅蜜則已深入一切諸忍門則已具足一切菩薩地則已遊戲一切解脫門則已成就一切三昧法則已通達一切菩薩行則已證得一切陀羅尼辯才則已於一切菩薩自在中而得自在則已積集一切菩薩助道法則已遊戲一切菩薩智慧方便則已出生一切善巧大智神通則已成就一切菩薩所應學處則已清淨一切菩薩所行妙行則已滿足一切菩薩所發大願則已領受一切佛所記則已了知一切諸乘門則已堪任一切如來所護念則已能攝一切佛菩提則已能持一切佛法藏則已能受一切諸佛秘密教則已能轉一切菩薩秘密輪則已能為破煩惱魔軍大勇將則已能作出生死曠野大導師則已能作治諸惑重病大聖王則已能於一切眾生中為最勝則已能於一切世主中得自在則已能於一切聖人中最第一則已能於一切聲聞獨覺中最增上則已能於生

大方廣華嚴經卷第五 第十三 位字

死海中為船師則已能布調伏一切眾生網則已能觀一切眾生根則已能攝一切眾生界則已能守護一切菩薩眾則已能談議一切菩薩事則已能往詣一切如來所則已能住止一切如來會則已能現身一切眾生前則已能知一切諸法如幻焰則已能觀一切諸法如影像則已能於一切世法無深著則已能了一切諸法無生性則已能淨一切菩薩身口意諸已能以金剛定破一切魔則已能知一切白淨法本生處則已能悟一切相不動性則已能行波羅蜜不退轉則已能觀一切法無常苦空無我則已能起一切佛地諸善根則已能修三十七品瑜伽行則已於一切菩薩境界到彼岸則已普知一切煩惱性寂滅則已能住金剛三昧不可傾動則已能了住三世心皆不可得則已能證不動如山菩提心則已能於一切世法無所著則已能超越一切魔境界則已能住一切佛境界則已能到一切菩薩無礙境則已能精勤供養一切佛則已

與一切佛法同體性已繫一切佛法
 繒已受一切佛灌頂已住一切佛法王
 位已入一切智智境已生一切諸佛法
 已踐一切種智位大聖菩薩去何學
 菩薩行云何修菩薩道隨所修行疾
 能證得一切佛法云何菩薩悉能解
 了一切佛法速能度脫所念眾生咸
 令究竟到於彼岸普能成滿所發大
 願普能究竟所起諸行普能安慰一
 切天人不負自身不斷三寶不虛一
 切佛菩薩種種能持一切諸佛法眼如
 是等事願皆為說今時彌勒菩薩摩
 訶薩普觀一切道場眾會指示善財
 而作是言諸仁者汝等今者見此童
 子來於我所問菩薩行普欲成就諸
 功德不諸仁者今此童子勇猛精進
 志願無雜深心堅固恒不退轉具勝
 希望心無厭足如山不動如救頭然
 愛樂親近諸善知識處處尋求承事
 供養請問法要受持無失諸仁當知
 今此童子曩於福城受彼菩薩文殊
 師利教化示導令其發心展轉詢求
 經由一百一十城善知識已然後而

來至於我所曾無暫起一念疲倦諸
 仁者此善男子甚為難有趣向大乘
 住佛境界乘大誓願修同類行發大
 勇猛探大悲甲以大慈心救護眾生
 起大精進修波羅蜜作大商主護諸
 眾生為大法船度諸有海普集一切
 福智法寶修諸廣大助道之法增長
 成就一切功德如是之仁難可得聞
 難可得見難得親近難與同行何以
 故此善男子為欲救護一切眾生起
 諸惡趣離眾險難破無明闇出生死
 野息諸趣輪度魔境界捨住著處不
 染世法出欲泥斷貪執解見縛壞想
 宅絕迷道摧慢幢拔惑箭撤睡蓋除
 障山裂愛網解痲結出有流離諸幻
 淨心垢斷疑惑到涅槃諸仁者此大
 丈夫為被四流漂泊者造大法船為
 被見泥沒溺者立大法橋為墮愚癡
 黑暗者然大智燈為行一切生死曠野
 者示以聖道為嬰一切惑業重病者
 與其法藥為遭一切生死厄難者飲以
 甘露為入一切貪瞋癡火者沃以定水
 多憂惱者慰喻令安繫有獄者曉誨令

出為見縛者授以智劍住界城者示
 解脫門在險難者導安隱處懼結賊者
 與無畏法墮惡趣者授以法手拘害
 蘊者示涅槃城界蛇所纏者解以聖道
 著於六處空聚落者以智慧光引之
 令出住邪道者令入正濟近惡友者
 示其善友樂凡法者誨以聖法樂著
 生死諸有城者令其趣入一切智城
 諸仁者此大丈夫如是勤求種種方
 便誓當救護一切眾生發菩提心相
 續不斷於清淨行未曾休息求大乘
 道曾無懈倦受持一切大法雲雨恒
 勤積集助道之法圓滿一切不捨善
 軌常樂一切清淨法門修菩薩行勇
 猛精進念念勤求無有退轉出生諸
 行成滿大願見善知識情無厭足事
 善知識身不疲懈聞善知識所有教
 誨常思順行未曾違逆諸仁者此善
 男子最極難得若有眾生能發阿耨
 多羅三藐三菩提心則於世間是為
 希有況發心已復能如是為利眾生
 勇猛精勤集諸佛法當知是人倍為
 希有又能如是勤求愛樂諸菩薩道

大方廣佛華嚴經卷第五 第十八 住

又能如是增長清淨諸菩薩行又能如是親近承事諸善知識又能如是如救頭然如山不動又能如是隨順一切善知識教又能如是堅固修行一切佛道又能如是積集一切菩提分法又能如是不樂一切名利恭敬又能如是不捨菩薩統一之心又能如是不樂家宅不忻富貴不貪受用不著欲樂不戀父母親戚知識不顧世間一切財物但樂追求菩薩伴侶又能如是不顧形命惟願勤修一切智道應知展轉倍更難得諸仁者其餘菩薩經於無量百千萬億那由他劫乃能滿足菩薩願行乃能親近諸佛菩提此善男子於一生內則能嚴淨一切佛刹則能教化一切眾生則以智慧深入法界則能成就諸波羅蜜則能增廣一切行網則能圓滿一切大願則能超出一切魔業則能承事一切善友令生歡喜則能清淨諸菩薩行令其具足則能修習普賢諸行令其成就

今時彌勒菩薩摩訶薩如是稱歎善

大方廣佛華嚴經卷第五 第十九 住

財童子種種功德令眾會中無量百千眾生堅固無上菩提之心告善財言善哉善哉善男子汝為利樂一切世間汝為救護一切眾生汝為勤求一切佛法故發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝獲善利汝善得人身汝善住壽命汝善值如來出興於世汝善見文殊師利大善知識汝身為白法之所資持信樂廣大慧解清淨已得諸佛之所護念已為善友共所攝受何以故謂能發大菩提心故善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心者猶如良田能長眾主白淨法故菩提心者猶如大地能持一切諸世間故菩提心者猶如大水能離一切煩惱垢故菩提心者猶如大風普行世間無所礙故菩提心者猶如大火能燒一切諸見薪故菩提心者猶如淨日普照一切諸世間故菩提心者猶如盛月普能圓滿白淨法故菩提心者猶如明燈能放種種法光明故菩提心者猶如淨

大方廣佛華嚴經卷第五 第二十 住

目普見一切夷險處故菩提心者猶如大道普令得入大智城故菩提心者猶如正濟令其得離諸邪法故菩提心者猶如大車普能運載諸菩薩故菩提心者猶如門戶開示一切菩薩行故菩提心者猶如宮殿安住修習三昧法故菩提心者猶如園苑於中遊戲受法樂故菩提心者猶如舍宅安隱一切諸眾生故菩提心者則為所歸利益一切諸世間故菩提心者則為所依諸菩薩行所依處故菩提心者猶如嚴父訓導一切諸菩薩故菩提心者猶如慈母生長菩薩諸善根故菩提心者猶如乳母養育守護諸菩薩故菩提心者猶如善友成益一切諸菩薩故菩提心者猶如君主勝出一切二乘人故菩提心者猶如帝王一切願中得自在故菩提心者猶如大海普生一切諸功德故菩提心者如須彌山於諸眾生心平等故菩提心者如鐵圍山攝持一切諸世間故菩提心者如大雪山長養一切智慧樂故菩提心者猶如香山出

生一切功德香故菩提心者如太虛
空諸妙功德廣無邊故菩提心者如
妙蓮華不染一切世間法故菩提心
者如調慧象其心善順不曠戾故菩
提心者如良善馬遠離一切諸惡性
故菩提心者如調御師守護一切大
乘法故菩提心者猶如良藥能治一
切煩惱病故菩提心者猶如坑穿陷
沒一切諸惡法故菩提心者猶如金
剛悉能穿徹一切法故菩提心者猶
如香篋能貯一切功德香故菩提心
者猶如妙華一切世間所樂見故菩
提心者如白旃檀除眾欲熱使清涼
故菩提心者如黑沈香能熏法界悉
周徧故菩提心者如善見藥王能破
一切煩惱病故菩提心者如毗芻摩
藥能拔一切諸惑箭故菩提心者猶
如心識能與諸根作依止故菩提心
者猶如帝釋一切主中最尊勝故菩
提心者如毗沙門能斷一切貧窮苦
故菩提心者如功德天一切功德所
莊嚴故菩提心者如莊嚴具莊嚴一
切諸菩薩故菩提心者如劫燒火能

燒一切諸有為故菩提心者如無生
根藥長養一切諸佛法故菩提心者
猶如龍珠能銷一切煩惱毒故菩提
心者如水清珠能清一切煩惱濁故
菩提心者如如意珠周給一切諸貧
乏故菩提心者如賢德瓶滿足一切
眾願故菩提心者如如意樹能雨
一切莊嚴具故菩提心者如鵝羽衣
不受一切生死垢故菩提心者如白
氎線從本已來性清淨故菩提心者
如使利犁能治一切眾生日故菩提
心者如那羅延能摧一切我見敵故
菩提心者猶如使箭能破一切諸苦
的故菩提心者猶如利矛能穿一切
煩惱甲故菩提心者猶如堅甲能護
一切如理心故菩提心者猶如利刀能
斷一切煩惱首故菩提心者猶如利
劍能斷一切憍慢鐵故菩提心者猶
如利鎌能剪隨眠微細惑故菩提心
者如勇將幢能伏一切諸魔軍故菩
提心者猶如利錘能截一切無明樹
故菩提心者猶如利斧能伐一切諸
苦樹故菩提心者猶如器仗能防一

切諸厄難故菩提心者猶如善手防
護一切智度身故菩提心者猶如好
足安立一切功德身故菩提心者猶
如金錘能除一切無明翳故菩提心
者猶如鉗錘能拔一切身見刺故
菩提心者猶如臥具息除生死諸勞
苦故菩提心者如善知識能解一切
生死縛故菩提心者如好珍財能除
一切貧窮事故菩提心者猶如導師
善知菩薩出要道故菩提心者猶如
伏藏出功德財無匱乏故菩提心者
猶如涌泉出智慧水無窮盡故菩提
心者猶如明鏡普現一切法門像故
菩提心者猶如蓮華不染一切諸罪
垢故菩提心者猶如大河流引一切
度攝法故菩提心者如大龍王能雨
一切妙法雨故菩提心者猶如命根
任持菩薩大悲身故菩提心者猶如
甘露能令安住不死界故菩提心者
猶如大網普攝一切諸眾生故菩提
心者猶如胃索攝取一切所應化故
菩提心者猶如鈎領出有淵中所居
者故菩提心者如阿伽陀藥能除感

大方廣佛華嚴經卷第三十五 第五

病永安隱故菩提心者如除毒藥悉能銷歇貪愛毒故菩提心者如善持明能滅一切惡尋伺故菩提心者猶如疾風能散一切諸障霧故菩提心者如大寶洲出生一切覺分寶故菩提心者如好種子出生一切白淨法故菩提心者猶如住宅諸功德法所依處故菩提心者猶如市肆菩薩商主貿易處故菩提心者如鍊金藥能治一切煩惱垢故菩提心者猶如好蜜圓滿一切功德味故菩提心者猶如正道令諸菩薩入智城故菩提心者猶如好器能持一切白淨法故菩提心者猶如時雨能滅一切煩惱塵故菩提心者猶如住處一切菩薩所依住故菩提心者猶如磁石吸引一切解脫果故菩提心者如淨瑠璃自性明潔無諸垢故菩提心者如帝青寶出過世間二乘智故菩提心者如更漏鼓覺諸眾生煩惱睡故菩提心者如清淨水性本澄潔無垢濁故菩提心者如閻浮金映奪一切有為善故菩提心者如大山王超出一切諸世

大方廣佛華嚴經卷第三十五 第五

間故菩提心者則為所歸不拒一切諸來者故菩提心者則為義利能除一切衰惱事故菩提心者則為妙寶能令一切心歡喜故菩提心者如大施會充滿一切眾生心故菩提心者則為尊勝諸眾生心無與等故菩提心者猶如伏藏能攝一切諸佛法故菩提心者如善諷誦普攝菩薩諸行願故菩提心者如能守護隨順長養一切法故菩提心者如能利於能迴一切不善法故菩提心者如因陀羅網能伏煩惱阿脩羅故菩提心者如娑樓那風能動一切所應化故菩提心者如因陀羅火能燒一切諸惑習故菩提心者如佛支提一切世間應供養故善男子菩提心者成就如是無量無邊最勝功德舉要言之應知悉與一切佛法諸功德等何以故因菩提心出生一切菩提行輪三世十方一切如來從菩提心而出生故是故善男子若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者則已出生無量功德普能攝取一切智道

大方廣佛華嚴經卷第三十五

大方廣佛華嚴經卷第三十五 校勘記

- 一 底本，全藏廣勝寺本。
- 一 七六二頁下一〇行「瞋慢」，石作「毀慢」。
- 一 七六三頁中一行「永離」，石作「求離」。
- 一 七六三頁中八行「毒刺」，南、徑、清作「毒刺」。又「專求」，石、南、徑、清作「專知」。
- 一 七六三頁下二〇行第四字「依」，石、南、徑、清作「餓」。
- 一 七六四頁中四行第八字「息」，石、南、徑、清作「自」。
- 一 七六四頁中二〇行第五字「室」，石、南、徑、清作「雲」。
- 一 七六五頁中一行首字「如」，石、南、徑、清作「汝」。

- 一 七六五頁下六行「若入此法門」，
[南、徑、清]作「若人入此門」。
- 一 七六七頁下四行第七字「界」，[石、
南、徑、清]作「毒」。
- 一 七六七頁下一〇行「誓當」，[石]作
「擔當」。
- 一 七六七頁下一八行第九字「逆」，
[石、南、徑、清、麗]作「逆」。
- 一 七六九頁中一七行首字「斷」，[石、
南、徑、清、麗]作「斬」。
- 一 七六九頁中二〇行第五字「幢」，
[石、南、徑、清、麗]作「幢」。
- 一 七六九頁下五行第一二字「刺」，
[南、徑、清]作「刺」。
- 一 七六九頁下六行「息除」，[石]作「悉
除」。
- 一 七七〇頁上三行首字「明」，[石、南、
徑、清]作「呪」。
- 一 七七〇頁中八行「諷誦」，[南、徑、
清]作「持誦」。
- 一 七七〇頁中一九行「菩提」，[麗]作
「菩薩」。

一 七七〇頁下卷末經名，[石]作「三十
五」。

大方廣佛華嚴經卷第三十六 位

大唐別譯三藏 卷第 三十一 經

入不思議解脫境界普賢行願品

今時彌勒菩薩復告善財童子言善
 男子譬如有人得無畏藥離五恐怖
 何等為五所謂火不能燒毒不能中
 刀不能傷水不能漂煙不能熏菩薩
 摩訶薩亦復如是得一切智菩提心
 藥離五怖畏何等為五不為一切三
 毒火燒五欲毒中感刀不傷有疎不
 漂諸覺觀煙不能熏善男子譬如
 有人得解脫藥終無橫難菩薩摩訶
 薩亦復如是得菩提心解脫智藥永
 離一切生死橫難善男子譬如有人
 持摩訶應如藥隨其方所一切毒蛇
 聞此藥氣即皆遠去菩薩摩訶薩亦
 復如是持菩提心大應伽藥一切煩
 惱諸惡毒蛇聞其氣者悉皆散滅善
 男子譬如有人持無能勝藥一切怨
 敵無能勝者菩薩摩訶薩亦復如是
 持菩提心無能勝藥悉能降伏一切
 魔軍善男子譬如有人持毗跋摩藥
 能令毒箭自然墮落菩薩摩訶薩亦

大方廣佛華嚴經

復如是持菩提心毗跋摩藥令貪瞋
 癡諸邪見箭自然墮落善男子譬如
 有人持善見藥能除一切所有諸病
 菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心善
 見藥王悉除一切諸煩惱病善男子
 如有藥樹名珊瑚那有取其皮以塗
 瘡者瘡即除愈平復如故亦無癢痕
 然其樹皮隨取隨生終不可盡菩薩
 摩訶薩從菩提心生大智樹亦復如
 是若有得見而生信者煩惱業悉
 得銷滅一切智樹初無所損善男子
 如有藥樹名成就根以其力故令閻
 浮提一切樹根枝葉花果增長成就
 菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是
 勝威力能令一切聲聞獨覺學無學
 等及諸菩薩所有善根增長成就善
 男子譬如藥名阿藍婆若用塗身
 身之與心咸有堪能菩薩摩訶薩得
 菩提心阿藍婆藥亦復如是令其身
 心有勝堪能增長善法善男子譬如
 有人得念力藥能令其心念力清淨
 菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心念
 力妙藥心無障礙念力清淨善男子

譬如有藥名大蓮華其有服者住壽一劫菩薩摩訶薩嚴菩提心大蓮華藥亦復如是於無數劫壽命自在脍集種種波羅蜜行善男子譬如有人執醫形藥一切世間人及非人悉不能見菩薩摩訶薩持菩提心醫形妙藥亦復如是於諸境界種種遊行一切諸魔不能得見善男子如海有珠名普集眾寶此珠若在一切眾寶常不散失假使劫火焚燒世間能令此海減於一滴無有是處况至乾竭菩薩摩訶薩菩提心珠亦復如是住於菩薩一切智智大願海中若常憶持不令退失能壞菩薩一善根者終無是處若退其心捨一切智一切善法即皆散滅善男子如有摩尼名普集光明有以此珠瓔珞其身映蔽一切寶莊嚴具所有光明悉皆不現菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是莊嚴心性映蔽一切聲聞獨覺所有心寶諸莊嚴具悉無光彩善男子如有珠寶名曰水清若以此珠置濁水中以珠威力水即澄清菩薩摩訶薩菩提心

珠亦復如是能清一切煩惱垢濁善男子譬如有人得住水寶繫其身上入大海中自在遊行不為水害菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心一切智智住水妙寶入於一切生死海中遊戲自在終不沈溺善男子譬如有人得龍寶珠持入龍宮遊止大海以珠威力一切龍蛇及諸水族悉不能害菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心一切智智大龍寶珠入於欲界癡愛水中或業龍蛇不能為害善男子譬如帝釋著摩尼冠莊嚴其頂映蔽一切諸餘天眾菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心一切智智大願寶冠繫其心頂超過一切三界眾生善男子譬如有人得如意珠除滅一切貧窮之苦菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心一切智智如意寶珠出生菩薩善法寶具遠離一切邪命怖畏善男子譬如有人得日精珠持向日光而生於火菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心一切智性日精寶珠持向智光而生智火善男子譬如有人得月愛珠持向月

光而生於水菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心月精寶珠持此心珠鑒迴向光而生一切善根願水善男子譬如龍王首戴如意摩尼寶冠遠離一切怨敵怖畏菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心大悲寶冠遠離一切惡道諸難善男子如有寶珠名一切世間莊嚴藏若有得者令其所欲悉得充滿而此寶珠用無窮盡體不損減菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是若有得者令其所願悉得圓滿而菩提心用不窮盡體無損減善男子如轉輪王有摩尼寶置於宮中放大光明破一切闇菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心一切智智大摩尼寶住於欲界放大智光悉破諸趣無明黑闇善男子譬如帝青大摩尼寶若有為此光明所觸即同其色菩薩摩訶薩發菩提心一切智寶亦復如是觀察諸法迴向善根趣一切智靡不即同一切智智善菩提心色善男子如琉璃寶於百千歲處不淨中不為臭穢之所染著最極無垢性本淨故菩薩摩訶薩

發菩提心一切智寶亦復如是於百千劫住欲界中不為欲界過患所染最極無垢如法界性本清淨故善男子譬如寶珠有寶名淨光明悉能映蔽一切寶色菩薩摩訶薩發菩提心一切智寶亦復如是悉能映蔽一切凡夫有學無學二乘功德善男子譬如寶名為火焰悉能除滅一切闇冥菩薩摩訶薩一切智寶亦復如是觀行相應能滅一切無明黑闇善男子譬如海中有無價寶商人採得船載入城其諸摩尼百千萬種光色價直無與等者菩薩摩訶薩發菩提心寶亦復如是住於生死大海之中乘大願船深心相續入解脫城一切聲聞及辟支佛所有功德無能及者善男子如有寶珠名自在王與閻浮洲去日月輪四萬由旬日月宮中所有莊嚴其珠影現悉皆具足菩薩摩訶薩發菩提心一切智智清淨功德自在王寶亦復如是住生死中照法界空佛智日月一切功德清淨境界影像莊嚴悉於中現善男子如有寶珠名自在王

日月光明所照之處一切財寶衣服等物所有價直悉不能及菩薩摩訶薩發菩提心自在王寶亦復如是一切智光所照之處三世所有天人二乘種種善根漏無漏法一切功德皆不能及善男子譬如海中有摩尼寶名曰海藏普現海中諸莊嚴事菩薩摩訶薩發菩提心寶亦復如是普能顯現一切智海諸莊嚴事善男子譬如天上閻浮檀金唯除心王大摩尼寶餘無及者菩薩摩訶薩發菩提心閻浮檀金亦復如是除一切智心王大寶餘無及者善男子譬如有人善調龍法於諸龍中而得自在菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心得一切智善調龍法於諸一切煩惱龍中而得自在善男子譬如勇士被執鎧仗一切怨敵無能降伏菩薩摩訶薩亦復如是執執菩提大心鎧仗一切業惑諸惡怨敵無能摧伏無能屈者善男子譬如天上白栴檀香若燒一鉢其香普熏小千世界三千世界滿中珍寶所有價直皆不能及菩薩摩訶薩發菩提心香亦復如是發一切

菩提心香亦復如是一念功德普熏法界聲聞獨覺一切功德皆所不及善男子如白栴檀香以塗身悉能除滅一切熱惱令其身心普得清涼菩薩摩訶薩發菩提心香亦復如是發一切智普熏身心能除一切虛妄分別貪瞋癡等諸惑熱惱令其具足智慧清涼善男子如須彌山衆生近者即同其色菩薩摩訶薩發菩提心山亦復如是若有近者悉得同其一切智色善男子譬如波利質多羅樹拘鞞陀羅樹其皮香氣閻浮提中所有諸華若娑師迦若瞻博迦若蘇摩那及鬱金等如是諸華所有香氣皆不能及菩薩摩訶薩發菩提心樹亦復如是所發大願功德之香一切二乘無漏戒定智慧解脫解脫知見諸功德香悉不能及善男子譬如波利質多羅樹拘鞞陀羅樹雖未開華應知即是無量諸華出生之處菩薩摩訶薩發菩提心樹亦復如是雖未開發一切智華應知即是無數人天有漏無漏衆菩提華所生之處善男子譬如波利質多

羅華一日熏衣所出香氣遍博迦華
婆利師迦華蘇摩那華摩千歲熏亦
不能及菩薩摩訶薩菩提心華亦復如
是一生所熏諸功德香普徧十方一
切佛所一切二乘無漏功德百千劫
熏所不能及善男子如海島中生椰
子樹根莖枝葉及以華菓一切眾生
恒取受用無時暫歇菩薩摩訶薩菩
提心樹亦復如是始從發起悲願之
心乃至成佛正法住世常時利益一
切世間無有間息善男子如有藥汁
名訶搗迦人或得之以其一兩變千
兩銅悉成真金非千兩銅能變此藥
菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心迴
向智藥普變一切業惑等法悉使成
於一切智相非業惑等能變其心善
男子如微小火投乾草藉隨所焚燒
其焰轉熾菩薩摩訶薩菩提心火亦
復如是隨其所緣善惡法衆能令智
焰展轉增盛善男子譬如一燈然百
千燈其本一燈無減無盡菩薩摩訶
薩菩提心燈亦復如是普然三世諸
佛智燈而其心燈無減無盡善男子

譬如一燈入於闇室百千年間悉能
破盡發起光明普照一切菩薩摩訶
薩菩提心燈亦復如是入眾生心無
明闇室能滅無量百千萬億不可說
劫積集一切諸業煩惱種種障礙發
生一切大智光明善男子譬如燈炷
隨其大小而發光明若益膏油明終
不絕菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是
大願為炷發智慧光照明法界益大
悲油教化眾生莊嚴國土施作佛事
現大威德無有休息善男子譬如他
化自在天王冠閻浮檀真金天冠欲
界天子諸莊嚴具所有光明無能映
奪一切威力皆不能及菩薩摩訶薩
亦復如是冠菩提心一切智寶大願
天冠凡夫二乘所有功德皆不能及
善男子如師子王哮吼之時師子兒
聞皆增勇健餘獸聞之脂血銷耗即
皆竄伏佛師子王菩提哮吼一切智
聲應知亦亦諸菩薩聞養育法身增
長功德其餘一切邪執眾生聞皆退
散如冰銷釋善男子譬如有人以師
子筋而為樂弦其音既奏餘弦悉絕

菩薩摩訶薩亦復如是如來師子
威蹕密身菩提心筋為法樂弦其音
既奏一切五欲及以二乘諸功德絃
悉皆斷滅善男子譬如有人以牛羊
等種種諸乳假使積集盈於大海以
師子乳一滴投中直過無礙能令眾
乳一時變壞菩薩摩訶薩亦復如是
以如來師子菩提心乳著無始際業
煩惱中直過無礙悉令壞滅終不住
於二乘解脫善男子譬如雪山迦陵
頻伽鳥在卵殼中有大勢力一切諸
鳥所不能及菩薩摩訶薩亦復如是
於生死殼發菩提心所有大悲功德
勢力潛聞獨覺無能及者善男子如
金翅鳥王子初始生時目則利飛則
勁捷威勢力能超過一切其餘眾鳥
雖久成長無能及者菩薩摩訶薩亦
復如是發菩提心為諸如來金翅王
子智慧清淨大悲勇猛具自在力神
通威勢一切二乘雖百千劫久備道
行所不能及善男子如有壯夫手執
利刃刺堅密甲直過無礙菩薩摩訶
薩亦復如是勇猛精進執菩提心一

切智智猛利快才刺諸邪見隨眼密
大方廣華嚴經卷第六
 甲悉能穿徹無有障礙善男子譬如
 摩訶那伽大力勇士若奮威怒於其
 額上必生瘡疤瘡若未合閻浮提中
 一切人眾無能制伏菩薩摩訶薩亦
 復如是若起大悲必定發於菩提之
 心一切智發心未捨棄一切世間諸
 魔眷屬惑業惡人不能為善善男子
 譬如射師有諸弟子雖未慣習師之
 技藝然其智慧方便善巧餘一切人
 所不能及菩薩摩訶薩初發心亦
 復如是雖未慣習一切智行菩提事
 業然其所有願智解欲一切世間凡
 夫二乘悉不能及善男子如人學射
 先安其足後習其法及請劍術一切
 武藝斯為根本菩薩摩訶薩亦復如
 是欲學如來一切智道先當安住菩
 提之心然後修行一切佛法善男子
 譬如幻師將作幻事先當起意憶持
 幻法然後一切悉得成就菩薩摩訶
 薩亦復如是將起一切諸佛菩薩神
 通幻事先當發起大菩提心然後一
 切悉得成就善男子譬如幻術無色

現色一切變化皆能顯示菩薩摩訶
大方廣華嚴經卷第六
 薩菩提心相一切智幻亦復如是雖
 無有色不可親見然能普於十方法
 界示現種種功德莊嚴善男子譬如
 貓狸纒見於鼠鼠即入穴不敢復出
 菩薩摩訶薩發菩提心亦復如是普
 以慧眼觀諸惑業皆即寬滅不復出
 生善男子譬如有人著閻浮金莊嚴
 之具映蔽一切眾寶光明譬如聚墨
 菩薩摩訶薩亦復如是著菩提心一
 切智智金莊嚴具映蔽一切凡夫二
 乘功德莊嚴悉無光色善男子如好
 礮石少分之力即能吸壞一切堅牢
 諸鐵鈎鎖菩薩摩訶薩亦復如是若
 起一念菩提之心悉能壞滅一切邪
 見貪欲繫縛無明鈎鎖善男子如有
 磁石隨所在處鐵若見之即皆散滅
 無留住者菩薩摩訶薩亦復如是發
 菩提心以智觀察一切世間諸業煩
 惱二乘解脫若曾見之即皆散滅無
 有住者善男子譬如漁人善入大海
 一切水族無能為害假使入於摩竭
 魚口亦不為彼之所吞噬菩薩摩訶

薩亦復如是發菩提心入生死海諸
大方廣華嚴經卷第六
 業煩惱一切水族不能為害假使入
 於聲聞獨覺實際解脫摩竭口中亦
 不為其之所留難善男子譬如有人
 飲甘露漿一切諸毒不能為害菩薩
 摩訶薩亦復如是飲菩提心一切智
 智甘露法漿不墮聲聞辟支佛地以
 具廣大悲願力故善男子譬如有人
 得安樂那藥以塗其目則能自在遊
 行人間一切世人所不能見菩薩摩
 訶薩亦復如是得菩提心安樂那藥
 能以願智方便隨順天魔境界自在
 遊行一切眾魔所不能見善男子譬
 如有人依附於王不畏餘人菩薩摩
 訶薩亦復如是依菩提心住一切智
 大勢力王不畏世間一切障蓋惡趣
 之難善男子譬如有人住於水中不
 畏火焚菩薩摩訶薩亦復如是住菩
 提心善根水中不畏一切聲聞獨覺
 解脫智火善男子譬如有人依倚猛
 將即不怖畏一切怨敵菩薩摩訶薩
 亦復如是依菩提心勇猛智將不畏
 一切惡行怨敵善男子如釋天王執

大方廣佛華嚴經卷三十六 第五

金剛杵摧伏一切阿修羅眾菩薩摩訶薩亦復如是持菩提心金剛智杵摧伏一切諸魔外道阿修羅眾善男子譬如有人得最勝藥服之延齡長得充健不羸不瘦不老不病菩薩摩訶薩亦復如是服菩提心最勝智藥性無數劫生死之中修菩薩行心無疲厭亦無染著善男子譬如有人調和藥汁必當先取好清淨水於一切處平等受用菩薩摩訶薩亦復如是欲修菩薩一切行願先當發起菩提之心能令一切平等受潤善男子譬如有人欲護其身先護命根菩薩摩訶薩亦復如是護持一切諸佛正法應先守護菩提之心善男子譬如有人命根若斷所務皆息不能利益父母宗親菩薩摩訶薩亦復如是捨菩提心一切智命所有功德皆不成就不能利益一切眾生善男子譬如大海一切毒藥所不能壞菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心一切智海諸業煩惱二乘之心一切眾毒所不能壞善男子譬如日輪星宿光明不能映

大方廣佛華嚴經卷三十六 第六

藏菩薩摩訶薩亦復如是菩提心日大智慧輪一切二乘無漏功德星宿智光所不能蔽善男子譬如王子初始生時即為一切耆舊大臣之所尊重以種族真正增上自在故菩薩摩訶薩亦復如是於佛法中初發菩提一切智心生如來家為法王子即為一切久修梵行聲聞緣覺所共尊重以菩提心大悲種姓增上自在故善男子譬如王子年雖幼稚一切大臣皆悉敬禮然此王子於彼大臣心雖敬重不應禮拜以種姓殊勝故菩薩摩訶薩亦復如是雖初發心修菩薩行二乘者舊久修梵行見此菩薩皆應敬禮以得法殊勝故善男子譬如王子雖於一切目位之中未得自在輔相大臣無能與等以其生處極尊勝故菩薩摩訶薩亦復如是雖於一切業煩惱中未得自在然其已發大菩提心諸阿羅漢及辟支佛無能與等以具如來聖種姓故善男子譬如清淨摩尼寶珠眼有瞽故見為不淨菩薩摩訶薩亦復如是大菩提心本

大方廣佛華嚴經卷三十六 第七

性清淨一切眾生無智瞽眼以不信故謂為不淨善男子譬如藥為呪所持若有眾生見聞同住一切諸病皆得銷滅菩薩摩訶薩菩提心藥亦復如是一切善根智慧方便皆為願智共所攝持若有眾生見聞同住隨順憶念諸煩惱病悉得除滅善男子譬如有人常服甘露其身畢竟不壞不壞菩薩摩訶薩亦復如是若常憶持菩提心盡令願智身畢竟不壞善男子譬如有人披鴉羽衣一切泥水不能染著菩薩摩訶薩亦復如是淨菩提心白鴉羽衣一切生死諸業煩惱不能染著善男子譬如枵腹以繩貫穿連綴竹木不令分散於河流中遊行自在菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心大願智繩攝持諸行不令分散法流中遊行自在隨順趣入一切智海善男子譬如木人若無機關身即難散雖具支分不能運動菩薩摩訶薩亦復如是捨菩提心行即分散不能成就一切佛法善男子如轉輪王有沈香寶名曰象藏若燒此香

大方廣華嚴經第三十卷

王四種兵悉勝虛空菩薩摩訶薩善
 提心香亦復如是若發此心即令善
 薩一切善根永出三界行如來智普
 徧無盡虛空法界善男子譬如金剛
 唯從金剛及金剛生非餘寶處之所
 能生菩薩摩訶薩善提心金剛亦復
 如是唯從大悲救護眾生金剛處生
 及能觀察一切智境金剛而生非餘
 眾生善根處生善男子譬如如有樹名
 曰無根所依住處竟不可得而其一
 切枝葉華果悉皆繁茂菩薩摩訶薩
 善提心樹亦復如是一切智性無有
 所依而能生長福德智慧神通大願
 枝葉華果饒益世間普覆一切善男
 子如金剛實非諸劣惡及毀破器所
 能容持唯除金銀全具寶器菩薩摩
 訶薩發善提心金剛智寶亦復如是
 非餘下劣薄福眾生塵埃破戒塵穢
 懶惰妄念無智諸惡器中所能容持
 亦非退失殊勝志願散亂惡覺眾生
 器中所能容持唯除善薩深心寶器
 善男子譬如金剛能鑽眾寶善薩摩
 訶薩善提心金剛亦復如是悉能穿

大方廣華嚴經第三十卷

徹一切法寶善男子譬如金剛能壞
 一切堅固寶山菩薩摩訶薩善提心
 金剛亦復如是悉能摧壞諸邪見山
 善男子譬如金剛雖破不全猶勝眾
 寶金莊嚴具菩薩摩訶薩亦復如是
 發善提心一切智寶雖復志劣少有
 虧損猶勝一切二乘功德善男子譬
 如金剛雖有損缺猶能除滅一切貧
 苦菩薩摩訶薩亦復如是發善提心
 一切智寶雖諸戒行多有損缺終能
 捨離一切生死善男子譬如金剛乃
 至少分悉能破壞一切諸物菩薩摩
 訶薩亦復如是發善提心乃至一念
 即破一切無知識惡善男子譬如金
 剛非諸凡下之所能得菩薩摩訶薩
 善提心金剛一切智寶亦復如是非
 諸劣意凡夫二乘之所能得善男子
 譬如金剛不識實人不知其能不得
 受用菩薩摩訶薩善提心金剛亦復
 如是鈍根無智下劣凡夫不了其能
 不得其用善男子譬如金剛無能銷
 滅菩薩摩訶薩善提心金剛亦復如
 是一切諸法無能銷滅善男子如金

大方廣華嚴經第三十卷

剛杵諸大力士皆不能持唯除有大
 那羅延力菩薩摩訶薩善提心杵亦
 復如是一切二乘雖有大力皆不能
 持唯除菩薩廣大因緣堅固善力善
 男子譬如金剛一切諸物無能壞者
 而能普壞一切諸物無有障礙然其
 體性亦不損滅菩薩摩訶薩善提之
 心亦復如是普於三世無數劫中教
 化眾生修行苦行一切世間聲聞獨
 覺所不能者咸能作之然一切智大
 心金剛畢竟堅固無有損滅不生疲
 厭亦無障礙善男子譬如金剛非餘
 地分之所能持唯除堅厚金剛之際
 菩薩摩訶薩善提之心亦復如是聲
 聞獨覺所有行願皆不能持唯除趣
 向薩婆若道諸大菩薩堅固智力善
 男子如金剛器無有瑕隙用盛於水
 永不滲漏而令散失菩薩摩訶薩大
 善提心金剛寶器亦復如是體性無
 漏堅固迴向盛善根本水永不散失善
 男子如金剛輪能持大地不令散壞
 亦不陷沒菩薩摩訶薩善提之心亦
 復如是能持菩薩一切行願不令墜

11

11

沒入於三界善男子譬如金剛久處水中不爛不壞菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是於一切劫久處生死業煩惱中不爛不壞善男子譬如金剛一切大火不能燒然不能令熱菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是於一切生死諸煩惱火不能燒然不能令熱善男子譬如此界一切諸佛將成正覺降伏四魔證一切智坐道場時唯三千界金剛地際金剛座上之所能持非是餘座所能成就菩薩摩訶薩菩提心座亦復如是能持菩薩一切行願諸波羅蜜圓滿諸忍深入諸地具足善根種種迴向蒙佛受記修集增長諸菩薩道親近供養一切如來承事受持大法雲雨速疾增長堅固大悲及能成辦一切願智乃至究竟阿耨多羅三藐三菩提唯金剛智之所能持非餘善根所能成就善男子如轉輪王遊四天下七寶之中輪寶先導菩薩摩訶薩亦復如是為法輪王利益一切菩提心寶最為先導善男子譬如世間滅除怨敵諸器仗中弓

箭前最勝菩薩摩訶薩亦復如是於諸一切助道具中菩提之心最為第一悉能滅除一切煩惱生死怨故善男子譬如一切水生華中優鉢羅華而為最勝陸生華中瞻博迦華而為最勝菩薩摩訶薩菩提之心亦復如是於一切智體優鉢羅華大慈悲心瞻博迦華最為第一能滅眾生業煩惱故善男子如諸乘中船為第一以行速疾令身安樂能達大海到於彼岸菩薩摩訶薩亦復如是於彼一切二乘之中大菩提心而為第一以能速疾運度眾生令其安樂達彼岸故善男子譬如世間一切水中海水第一菩薩摩訶薩亦復如是於諸一切三昧水中菩提之心而為第一能生一切禪定解脫甘露味故善男子譬如鹽中先陀婆鹽而為第一能除諸病及能明眼菩薩摩訶薩亦復如是於其八萬四千法中菩提之心而為最勝以能除滅一切眾生惑業重病生智明故善男子譬如乳中牛乳第一能除諸病令人增壽菩薩摩訶薩菩提

之心亦復如是於諸正法甘露味中而為最勝能除眾生諸煩惱病及令菩薩慧命增故善男子此菩提心成就如是無量無邊乃至不可說不可說具足圓滿殊勝功德若有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心則獲如是具足圓滿勝功德法善男子汝獲善利具善名稱汝今能發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提行已得如是難行難集大功德故

大方廣佛華嚴經卷第三十六

大方廣佛華嚴經卷第三十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七七二頁中一〇行第七字「中」，
[圖]作「不中」。
- 一 七七二頁下七行「瘡痕」，[石]、[圖]、
[經]、[圖]作「瘡痕」。
- 一 七七三頁上一一行「是處」，[石]作
「住處」。

<p>一 七七四頁上七行「二乘」，石、南、徑、清作「三乘」。</p> <p>一 七七四頁中一二行第一三字「王」，清作「正」。</p> <p>一 七七四頁中一九行「業惑」，石作「惑業」。</p> <p>一 七七四頁中二一行「一鉢」，石、南、徑、清作「一炷」。</p> <p>一 七七五頁上一〇行第一〇字「常」，石、南、徑、清作「長」。</p> <p>一 七七五頁下二二行第三字「刺」，南、徑、清作「刺」。下同。</p> <p>一 七七六頁下九行第一〇字「則」，石、南、徑、清、麗作「雖」。</p> <p>一 七七六頁下一二行「天魔」，麗作「入魔」。</p> <p>一 七七六頁下二二行第五字「依」，石作「依倚」。</p> <p>一 七七八頁中一四行「識惑」，麗作「諸惑」。</p> <p>一 七七八頁下一〇行第五字「者」，麗作「及」。</p>		
		<p>一 七七八頁下一八行第六字「令」，石、南、徑、清作「無」。</p> <p>一 七七九頁上一四行「受記」，石、徑、清、麗作「授記」。</p> <p>一 七七九頁上一六行首字「事」，石、南、徑、清、麗作「順」。</p> <p>一 七七九頁上一七行「乃至」，石作「及至」。</p> <p>一 七七九頁中一四行「海水」，石、南、徑、清、麗作「雨水」。</p>

地城廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第三十七 佐

大唐新舊三藏 經卷 華嚴 經譯

入不思議解脫境界普賢行願品

尔時彌勒菩薩告善財童子言善男子如汝所問菩薩云何學菩薩行修菩薩道善男子汝可入此毗盧遮那莊嚴藏大樓閣中周徧觀察則能了知一切菩薩學菩薩行學已能行圓滿成就無量功德

尔時善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已而白之言惟願大聖開樓閣門令我得入時彌勒菩薩前詣毗盧遮那莊嚴藏樓閣即以右手彈指出聲其門即開命善財入善財心喜入已還閉見其樓閣廣博無量同於虛空阿僧祇寶以為其地阿僧祇宮殿阿僧祇門阿僧祇窻隔阿僧祇階陛阿僧祇欄楯阿僧祇道路皆七寶成阿僧祇幡阿僧祇幢阿僧祇蓋周迴間列阿僧祇眾寶瓔珞阿僧祇白真珠瓔珞阿僧祇赤真珠瓔珞阿僧祇師子珠瓔珞處處垂下阿僧祇半月阿僧祇滿月阿僧祇繒帶以為

大方廣佛華嚴經卷第三十七 華嚴 經譯

嚴飾阿僧祇師子幢網阿僧祇摩尼網阿僧祇妙金網阿僧祇金線網間錯莊嚴羅覆其上阿僧祇寶鐸阿僧祇寶鈴風動流音其聲可愛散阿僧祇天諸雜花懸阿僧祇天寶鬘帶嚴阿僧祇眾寶香鑪阿僧祇妙金屑懸阿僧祇寶鏡然阿僧祇寶燈布阿僧祇寶衣列阿僧祇寶帳持阿僧祇寶竿設阿僧祇寶座阿僧祇寶繒以敷座上阿僧祇寶閣浮檀金童女像阿僧祇雜寶諸形像阿僧祇寶菩薩像處處充徧威德莊嚴阿僧祇眾鳥出和雅音令人愛樂阿僧祇寶優鉢羅華阿僧祇寶波頭摩華阿僧祇寶拘物頭華阿僧祇寶芬陀利華以為莊嚴阿僧祇寶樹次第行列阿僧祇寶芭蕉樹微妙莊嚴阿僧祇寶經行路金繩界道阿僧祇寶池香水盈滿阿僧祇寶橋飛梁雲構阿僧祇寶地妙砌交映阿僧祇摩尼寶放大光明阿僧祇眾妙音聲讚大功德有如是等無量阿僧祇諸莊嚴具以為莊嚴善財又見樓閣之中具有無量百

大方廣佛華嚴經卷第三十華嚴

修字号

千樓閣一樓閣種種莊嚴悉如上說
廣博嚴麗皆同虛空顯現分明猶如
形影互相映徹無有障礙不相雜亂
善財童子於一處中見一切處一切
諸處亦如是見如是見一切盡無有餘
一一物中見皆如是

今時善財童子見毗盧遮那莊嚴藏
樓閣之中如是種種不可思議自在
境界生大愛敬踊躍無量身心柔軟
歡喜潤澤離一切想除一切障滅一
切惑所見不忘所聞能憶所思不亂
入於無礙解脫法門以無礙意普運
其心一切供養以無礙眼普見一切
微細境界以無礙身徧於一切恭敬
作禮以彌勒菩薩威神力故自見其
身徧在一切諸樓閣中具見種種不
可思議自在境界所謂或見彌勒菩
薩初發無上菩提心時如是名字如
是種族如是善友之所開悟令其種
植如是善根住如是壽在如是劫值
如是佛處於如是莊嚴刹土修如是
行發如是願彼諸如來如是衆會如
是壽量經今許時親近供養悉皆明

大方廣佛華嚴經卷第三十華嚴

修字号

見或見彌勒最初證得慈心三昧從
是已來號為慈氏或見彌勒修習一
切難行妙行成滿一切諸波羅蜜或
見得忍或見住地或見莊嚴種種佛
刹或見受持一切佛教為大法師得
無生忍或見在於某時某處某如來
所受於無上菩提之記或時見作轉
輪聖王普令衆生住十善道或為護
世利樂衆生或為釋天訶責五欲或
為夜摩天王為彼諸天讚不放逸或
為兜率天王稱歎菩薩補處功德或
為化樂天王為現菩薩變化莊嚴或
為化自在天王為說諸佛自在之
法或作魔王說一切法皆悉無常或
為梵王說諸禪定無量喜樂或為阿
修羅王為其衆會說斷一切憍慢醉
傲入大智海了法如幻或復見處閻
魔羅界放大光明救地獄苦或見在
於餓鬼之處施諸飲食濟彼飢渴或
見在於畜生之道種種方便調伏衆
生或復見為護世天王衆會說法或
復見為切利天王衆會說法或復見
為夜摩天王衆會說法或復見為兜

大方廣佛華嚴經卷第三十華嚴

修字号

率天王衆會說法或復見為化樂天
王衆會說法或復見為化自在天
王衆會說法或復見為一切魔王衆
會說法或復見為大梵天王衆會說
法或復見為諸大龍王衆會說法或
復見為夜叉羅刹王衆會說法或復
見為乾闥婆緊那羅王衆會說法或
復見為阿修羅陀那婆王衆會說法
或復見為迦樓羅摩睺羅伽王衆會
說法或復見為其餘一切人非人等
衆會說法或復見為一切聲聞衆會
說法或復見為一切獨覺衆會說法
或復見為初發心菩薩而演說法或
復見為修行迴向乃至得忍住不退
轉諸菩薩衆而演說法或復見為一
生所繫已受灌頂諸菩薩衆而演說
法或見讚說菩薩初地乃至十地所
有一切最勝功德或見讚說滿足一
切諸波羅蜜或見讚說入諸忍門或
見讚說諸大三昧門或見讚說甚深
解脫門或見讚說諸禪三昧神通境
界或見讚說諸菩薩行方便善巧或
見讚說種種出生諸大誓願或見與

諸同行菩薩讚說世間資生工巧於一切處談議種種最勝方便調伏成熟一切眾生或見彌勒與諸一生育處菩薩讚說一切佛灌頂門或見彌勒修行精進於百千年身心無倦或見彌勒經行讀誦書寫經卷未嘗休息或見彌勒種種方便為眾說法或見彌勒入諸禪定四無量心或入徧處及諸解脫或入三昧以方便力現諸神變或見一切諸菩薩眾皆入種種變化三昧各於其身一一毛孔出於一切變化身雲或見出現天眾身雲或見出現龍眾身雲或見出現夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽釋梵護世轉輪聖王身雲或見出現小王王子大百官屬長者居士身雲或見出現聲聞獨覺菩薩身雲或見出現一切如來威德身雲或見出現一切眾生變化身雲或見出現一切妙音讚諸菩薩種種法門所謂或見讚說發菩提心功德門或見讚說施波羅蜜淨戒安忍精進定慧方便願力智波羅蜜功德門或

見讚說諸攝諸禪諸無量心及諸三昧三摩鉢底諸通諸明慧持辯才諸諦諸智止觀解脫諸緣諸依功德門或見讚說念處正勤神足根力七菩提分八聖道分諸聲聞乘諸獨覺乘諸菩薩乘諸地諸忍諸行諸願如是切諸功德門或復於中見諸如來種種集會大眾圍遶又亦見彼一切如來生處種種身形壽命利劫名號道場眾會說法利益教住久近種種不同悉皆明見
今時善財童子又復於彼毗盧遮那莊嚴藏內諸樓閣中見一樓閣高廣殊麗總攝諸閣一切莊嚴勝妙於前最上無比於中悉見三千大千世界百億四天下百億閻浮提百億兜率陀天一皆有彌勒菩薩蓮華藏中降神誕生釋梵天王捧持頂戴遊行七步觀察十方大師子吼現為童子居處宮殿遊戲園苑為一切智踰城出家現諸善行示受乳糜往詣道場降伏諸魔成等正覺觀菩提樹梵王勸請轉正法輪升天宮殿而演說法

劫數壽量眾會莊嚴所淨佛刹所修行願所現威德所起方便教化成熟一切眾生分布舍利住持遺教皆悉不同今時善財自見其身在此一切諸如來所承事供養亦見於彼一切眾會大道場中所有佛事憶持不忘加持力故通達無礙精進勤求安住智地復聞一切諸樓閣內寶網鈴鐸及諸樂器皆悉演暢不可思議微妙法音說種種法所謂或說菩薩發菩提心或說修行波羅蜜行或說諸願或說諸地或說神通心自在行或說恭敬供養如來或說莊嚴諸佛刹土或說諸佛說法差別如上所說一切佛法悉聞其音敷暢辯了又聞某處某世界中有某菩薩聞某法門某善知識之所勸導發菩提心令修妙行於某劫某刹某如來所某眾會中間某如來如是功德發如是心起如是願種於如是廣大善根經若干劫修菩薩行於今許時當得成佛如是名號如是壽量如是國土一切功德具足莊嚴滿如是願能以如是最勝方

大分什尊經卷之三 第九 佛身

便教化調伏如是衆生如是聲聞菩薩衆會佛涅槃後正法住世經今許劫利益如是無量衆生或聞某處某世界中其菩薩廣修布施波羅盡行難捨能捨如是淨戒忍辱精進禪定智慧修習如是諸波羅蜜或聞某處某世界中有其菩薩為求法放棄捨王位及諸珍寶妻子眷屬頭目手足一切身分皆無所惜或聞某處某世界中有其菩薩守護如來所說正法為大法師廣行法施高建法幢吹大法螺擊大法鼓雨大法雨造佛塔廟作佛形像種種莊嚴一一殊麗施諸衆生一切樂具或聞某處某世界中其如來於某劫中成正等覺如是國土如是衆會如是壽量說如是法滿如是願教化如是無量衆生現前覺悟無上菩提善財童子聞如是等不可思議微妙法音身心歡喜柔順悅澤即得無量諸德持門即得無量諸辯才門諸禪諸忍諸大行願諸波羅蜜諸通諸明及諸解脫諸三昧門又見一切諸寶鏡中出生無量種

大分什尊經卷之三 第十 佛身

種形像所謂或見諸佛衆會道場或見菩薩衆會道場或見聲聞衆會道場或見獨覺衆會道場或見清淨世界或見不淨世界或見淨不淨世界或見不淨淨世界或見有佛世界或見無佛世界或見小世界或見中世界或見大世界或見微細世界或見廣大世界或見因陀羅網世界或見覆世界或見仰世界或見側世界或見平坦世界或見地獄畜生餓鬼所住世界或見天人充滿世界於如是等諸世界中見有無數大菩薩衆或行或坐作諸事業或見修禪或習智慧或起大悲憐愍衆生或造諸論利益世間或教弟子或自受持或書或誦或問或答三時懺悔迴向發願又見一切諸寶柱中放摩尼王大光明網或青或黃或赤或白或玻璃色或木精色或帝青色或虹蜺色或閻浮檀妙真金色或作一切諸光明色又復見彼閻浮檀金諸童女像及衆寶像或執華雲或執衣雲或執幢幡或執蓮蓋或持種種塗香末香或持上

大分什尊經卷之三 第十一 佛身

妙摩尼寶網或垂金鎖或挂瓔珞或舉其臂捧莊嚴具或低其首垂摩尼冠曲躬瞻仰目不暫捨合掌而住又見於彼真珠瓔珞常出香水具八功德流注無窮瓔珞百千光明同時照曜幢幡網蓋如是等物一切皆以摩尼王藏衆寶莊嚴令人樂見又復見彼種種華池優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀利華各各生於無量諸華或大一手或長一肘或復縱廣量如車輪一一華中皆悉示現種種色像以為嚴飾所謂男色像女色像童男色像童女色像釋梵護世天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽聲聞獨覺及諸菩薩如是等一切衆妙色像皆悉合掌曲躬禮敬亦見如來結跏趺坐三十二相莊嚴其身又復見彼淨琉璃地一一步間現不思議種種色像所謂世界色像菩薩色像如來色像及諸樓閣莊嚴色像又於寶樹枝葉花果一事中悉見種種半身色像所謂佛半身色像菩薩半身色像天龍

夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽釋梵護世轉輪聖王小王
王子大臣官長者居士童男童女
及以四眾半身色像其諸色像或執
花鬘或執瓔珞或執一切諸莊嚴具
或有曲躬合掌禮敬一心瞻仰目不
暫捨或有讚歎或入三昧其身悉以
相好莊嚴普放種種諸色光明所謂
金色光明銀色光明珊瑚色光明兜
沙羅金色光明帝青色光明毗盧遮
那摩尼王寶色光明一切眾寶色光
明瞻葡迦華光明從於自身三十二
相出如是等一切光明又見於彼一
切樓閣半月像中出阿僧祇日月星
宿種種光明普照十方又見一切諸
妙樓閣種種宮殿眾寶垣牆周迴四
壁種種寶色一一步內一切眾寶以
為莊嚴一一寶中皆現彌勒曩劫修
行菩薩道時或施頭目或施手足履
舌牙齒耳鼻血肉皮膚骨髓乃至爪
髮如是一切悉皆能捨妻妾男女奴
婢僕使妓侍姝女一切眷屬城邑聚
落宮殿園林或閻浮提或四天下種

種富樂尊貴自在大小王位或諸資
具隨時飲食上妙牀敷憩息之處或
妙寶器或馱馬車隨其所須盡皆施
與處牢獄中種種困厄令得出離身
被繫縛臨刑戮者使其解脫諸有疾
病所嬰纏者為其救療惠以醫藥令
得除差入邪徑者示其正道或為船
師令度大海使諸眾生不失津濟或
為馬王救諸眾生令離一切羅刹惡
難或為種種大智仙人善說諸論利
益眾生或為輪王勤修十善或為醫
王善療眾病或孝順父母恭敬供養
或親近善友隨順聽聞或作聲聞或
作獨覺或作菩薩或作如來教化調
伏一切眾生或示種種最勝生處成
熟生處所有眾生或為法師奉行如
來所有言教種種威儀受持讀誦微
細觀察如理思惟立佛文提作佛形
像一一珍飾種種莊嚴若自供養若
勸於作塗香散華燈油燭蓋種種歡
設恭敬禮拜如是等事相續不絕或
見坐於師子之座廣演說法勸諸眾
生安住十善一心歸向佛法僧寶受

持五戒及八齋戒出家聽法受持讀
誦正念作意如理修行乃至見於彌
勒菩薩坐師子座講宣法要開示一
切諸佛菩提又見彌勒經百千億那
由佗阿僧祇劫修行諸度一切色像
又見彌勒曾所承事諸善知識悉以
一切功德莊嚴亦見自身在彼一一
善知識所親近供養受行其教乃至
住於灌頂之地時諸知識咸以軟語
告善財言善來童子汝今觀此菩薩
所有不思議事莫生疲厭
余時善財童子得不忘失正念力故
得見十方清淨眼故得善觀察無疑
智故得諸菩薩自在智故得諸菩薩
已入智地廣大解故於諸樓閣一一
物中悉見如是及餘無量不可思議
自在境界諸莊嚴事譬如有人於睡
夢中見種種物所謂一切城邑聚落
宮殿園苑山林河池衣服飲食乃至
一切資生之具或見一切可愛歌讚
鼓樂集會種種遊戲或見自身父母
兄弟內外親屬或見大海須彌山王
乃至一切諸天宮殿閻浮提等四天

大方廣佛華嚴經卷第七

作字

下事或見其身形量廣大百千由旬
 房舍衣服種種功德一切莊嚴悉皆
 相稱謂於晝日經無量時不眠不寢
 受諸安樂悉皆具足一切自在從睡
 覺已乃知是夢遠離一切安樂等想
 亦無時節長短之相而能明記所見
 之事一切隨順曾無忘失善財童子
 亦復如是以彌勒菩薩威神之力所
 加持故知三界法皆如夢故滅諸眾
 生狹劣想故得無障礙廣大解故住
 諸菩薩勝境界故入不思議方便智
 故能見如是諸大菩薩一切莊嚴自
 在境界隨順解知微細觀察譬如如
 人將欲命殁見隨其業所受報相行
 惡業者見於地獄畜生餓鬼所有一
 切眾苦境界或見獄卒手持兵仗或
 暎或罵囚執將去亦聞地獄一切眾
 生所有號叫悲歎之聲或見天河或
 見鑊湯或見刀山或見劍樹或見猛火
 炎熾洞然或見揚波沸水騰注種種
 逼迫受諸苦惱行善業者即見一切
 諸天宮殿無量天眾天諸姪女種種
 衣服具足莊嚴宮殿園林花池河水

大方廣佛華嚴經卷第七

作字

及諸寶山寶劫波樹隨意受用盡皆
 妙好身雖未死而由業力見如是事
 善財童子亦復如是以菩薩業不思
 議力得見一切莊嚴境界譬如有人
 為鬼所持見種種事色相眷屬隨其
 所問悉皆能答善財童子亦復如是
 菩薩智慧之所持故見彼一切諸莊
 嚴事若有問者靡不能答譬如有人
 為龍所持自謂是龍入於龍宮見龍
 眷屬於少時間自謂已經日月年載
 善財童子亦復如是以住菩薩智慧
 想故彌勒菩薩自在威力所加持故
 於少時間謂經無量百千萬億那由
 佗劫譬如梵宮名一切眾生勝莊嚴
 藏於中悉見三千大千世界所有諸
 物差別影像不相雜亂善財童子亦
 復如是於樓閣觀中普見一切莊嚴
 境界種種差別互相涉入各各差別
 不相雜亂譬如比丘入徧處定若行
 若住若坐若臥隨所入定境界現前
 善財童子亦復如是入於樓閣觀一切
 莊嚴所見境界甚深隨順悉皆明了
 譬如有人於虛空中見乾闥婆城具

大方廣佛華嚴經卷第七

作字

足莊嚴悉分別知無有障礙善財童
 子亦復如是見彼一切莊嚴境界甚
 深隨順明了無礙譬如夜叉宮殿與
 人宮殿同在一處而不相雜亦無障
 礙各隨其業所見不同譬如大海於
 中印現三千世界所有色像譬如幻
 師善明幻法以幻力故現諸幻事種
 種作業一切能成善財童子亦復如
 是以彌勒菩薩威神力故及不思議
 幻智力故得諸菩薩自在力故見樓
 閣中一切莊嚴自在境界
 大方廣佛華嚴經卷第三十七

大方廣佛華嚴經卷第三十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七八一頁下一行第一三字「寶」，
[石、南、徑、清、麗]作「妙寶」。
- 一 七八二頁上二行第二字「博」，[石、
南]作「博」；[徑、清、麗]作「博」。
- 一 七八三頁上四行至五行「彌勤」，
[石、南、徑、清、麗]作「彌勒」。
- 一 七八四頁上一五行「正等覺」，[石
作「等正覺」。
- 一 七八四頁中一九行「虹蜺」，[石、南、
徑、清]作「虹蜺」；[麗]作「虹霓」。
- 一 七八五頁上一七行首字「壁」，[南、
徑、清、麗]作「壁」。
- 一 七八五頁中六行第三字「嬰」，[石、
南、徑、清]作「嬰」。
- 一 七八五頁下九行「咸以」，[麗]作「皆
以」。
- 一 七八六頁上一〇行末字「住」，[石、
南、徑、清]作「往」。

- 一 七八六頁上一一行「勝境」，[石、南、
徑、清]作「殊勝」。
- 一 七八六頁中一七行第六字「闍」，
[麗]無。
- 一 七八六頁中二一行第一二字「闍」，
[石、南、徑、清、麗]無。

補城縣廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第三十八 佐

大唐別有國三藏 般若 等奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品

尔時彌勒菩薩摩訶薩入樓閣中攝
 其神力彈指出聲告善財言善男子
 起法性如是此是菩薩知諸法智因
 緣聚集顯現之相如是自性悉不成
 就如幻如夢如影如像尔時善財聞
 彈指聲從三昧起彌勒告言善男子
 汝見菩薩自在解脫威神力不汝見
 菩薩一切助道等深力不汝見菩薩
 願智所現聚集力不汝見菩薩種種
 莊嚴妙宮殿不汝見菩薩種種行力
 所聚集不汝見菩薩種種功德莊嚴
 刹不汝見菩薩十地之中種種力不
 汝見菩薩諸波羅蜜難思果不汝見
 菩薩種種難思三昧力不汝見如來
 種種最勝大願力不汝聞菩薩種種
 出生解脫門不汝隨順解菩薩解脫
 不思議不汝隨順受菩薩三昧能喜
 樂不善財自言唯然已見是善知識
 加持力故憶念力故威德力故聖者
 此解脫門其名何等彌勒告言此解

善財童子白言

脫門名入三世一切境界不忘念智
 莊嚴藏善男子一生菩薩得如是等
 不可說不可說解脫門善財自言聖
 者此莊嚴事何處去邪彌勒告言於
 來處去日從何處來日從諸菩薩智
 慧威力中來依諸菩薩智慧威力而
 住無有少分去來之處無集無增無
 減無立不依於地不依於空遠離一
 切善男子譬如龍王種種雲雨不從
 身出不從心出無有積集建立增長
 但以龍王心念力故霈然洪濛周徧
 天下此是龍王難思境界善男子彼
 莊嚴事亦復如是不住於內亦不住
 外但由菩薩威德自在汝善根力而
 非不見善男子譬如幻師作諸幻事
 無所從來亦無所去無行無入無隱
 無顯而以幻力分明顯現彼莊嚴事
 亦復如是無所從來亦無所去無集
 無成然以慣習不可思議幻智力故
 及由過去大願力故如是顯現善財
 童子白言大聖從何處來彌勒告言
 善男子一切菩薩無來無去如是而
 來無行無住如是而來無處無定不

沒不生不住不遷不動不起無惡無著無業無報無起無滅不斷不常如是而來

復次善男子菩薩從大悲處來愍念調伏諸衆生故從大慈處來救護逼迫苦衆生故從淨戒處來隨其所樂自在生故從大願處來往昔願力所加持故從神通處來於一切處隨樂現故從無動搖處來不捨如來不動體故從無取捨處來不役身心使往來故從智慧方便處來隨順一切衆生轉故從示現變化處來猶如影像而化現故

復次善男子汝向所問何處來者善男子我從生處摩羅提國房舍乘落而來於此彼有長者名瞿波洛迦爲化其人今入佛法又爲生處一切人衆隨其根器而爲說法亦爲父母親戚眷屬婆羅門等演說大乘令其趣入故住於彼而從彼來善財言聖者何者是菩薩生處彌勒答言善男子菩薩有十種生處何等爲十所謂發菩提心是菩薩生處生菩薩家故深

心是菩薩生處生善知識家故諸地是菩薩生處生波羅蜜家故大願是菩薩生處生妙行家故大悲是菩薩生處生四攝家故如理觀察是菩薩生處生般若波羅蜜家故大乘是菩薩生處生方便善巧家故成熟衆生是菩薩生處生成等正覺家故智慧方便是菩薩生處生無生法忍家故修行諸法是菩薩生處生三世一切如來家故善男子是爲菩薩十種受生處

復次善男子菩薩摩訶薩以般若波羅蜜爲母方便善巧爲父檀那波羅蜜爲乳母尸羅波羅蜜爲養母忍辱波羅蜜爲莊嚴具精進波羅蜜爲養育者禪那波羅蜜爲浣濯人善知識爲教授師一切菩提分爲伴侶一切善法爲親屬一切菩薩爲兄弟菩提心爲家如理修行爲家法諸地善法爲家處得諸忍法爲家族大願現前爲家教以清淨智滿足諸行爲順家法勸發勤修不斷大乘爲紹家業法本灌頂一生所繫菩薩爲王太子成

就廣大真實菩提爲淨家族善男子菩薩如是超凡夫地入菩薩位生如來家住佛種性能修諸行不斷三寶善能守護菩薩種族淨菩薩種生與尊勝於諸世間離生過惡一切天人及諸魔梵沙門婆羅門中種族具足而得成就最勝佛種得大願藏普能出生諸菩薩行善男子菩薩摩訶薩成就如是尊勝家已智了諸法如影像故於世生處無所惡踐知一切法如變化故於諸有無所染著覺悟諸法無有我故調伏衆生心無疲歇以大慈悲爲體性故不趣寂滅攝受衆生了達生死猶如夢故經一切劫而無熱惱了知五蘊皆如幻故現處生死而無疲倦知諸界處即法界故於諸境界無有瘡痍知一切想如陽焰故入於諸趣不生倒惑達一切法皆如幻故入魔境界自在無染成就法身淨妙體故一切煩惱不能欺誑成就一切徧趣行故於諸生處而得自在

善男子我身普生一切法界等一切

本經摩訶般若波羅蜜經

卷第六

衆生差別色相等一切衆生殊異言
音等一切衆生種種名號等一切衆
生種種樂欲等一切衆生種種威儀
隨順世間教化調伏等能顯示一切
衆生清淨受生等隨順入一切衆生
種族憍慢得生如來種性中故生摩
羅投國房舍聚落婆羅門家善男子
我於南方及在於此毗盧遮那莊嚴
藏大樓閣中隨諸衆生心之所樂種
種方便教化調伏善男子我為隨順
諸衆生故為欲成熱究率天中同行
甚深勝解等一切菩薩大願變化於
如是等無量品類而現其身種種相
貌種種威德充滿法界善男子我為
成熟與我往昔同修諸行今時退失
菩提心者示現生此閻浮提中為欲
調伏父母親屬及婆羅門令其離於
天故為欲示現菩薩福智莊嚴變化
超過一切諸欲界故令捨渴愛諸欲
樂故令照諸行皆無常故令知諸天
盛衰故為欲示現降生瑞相與一
生菩薩而共宣說大智法門故為欲
攝受一切生處諸衆生故為欲教化

本經摩訶般若波羅蜜經

卷第六

釋迦如來所遺來者今如蓮花悉開
悟故而於此沒生兜率天善男子我
願滿足得菩提時汝及文殊俱來見
我善男子汝當往詣文殊師利大菩
薩所而問之言菩薩云何學菩薩行
云何深入普賢行門云何出生云何
成熟云何廣大云何清淨云何隨順
云何圓滿善男子彼當為汝分別顯
示何以故善男子文殊師利最勝大
願非餘無量百千億那由佉菩薩之
所能有善男子文殊師利其行廣大
無量無邊其願無際相續不斷常能
出生一切菩薩最勝功德文殊師利
菩薩常為無量百千億那由佉諸佛
母令其證入甚深理故常為無量百
千億那由佉菩薩師令其勤修深證
入故普於十方常轉法輪教化成熟
一切衆生常於十方一切世界為說
法師常為不可說不可說一切諸佛
大衆會中之所讚歎住甚深智見法
實性從久遠來深入一切解脫境界究
竟普賢所行諸行善男子文殊師利
善知識能令汝得生如來家能增長

本經摩訶般若波羅蜜經

卷第六

汝諸善根能發起汝助道法能顯示
汝真實善知識能勸發汝修習諸功
德能令汝深入大願網能令汝安住
大願門能令汝聞菩薩深密義能顯
示汝菩薩難思行與汝往昔同生同
行是故善男子汝當往詣文殊師利
菩薩所莫生疲倦文殊師利當令汝
得一切功德何以故汝先所見諸善
知識聞諸菩薩行深入解脫門滿足
大願海皆是文殊威神之力文殊師
利於一切處咸得究竟時善財童子
右遶彌勒經無量百千禮雙足懇懇
瞻仰心懷戀慕辭退而去
爾時善財童子經遊一百一十城已
詣蘇摩那城住立門所思惟文殊師
利隨順憶念普徧觀察希欲奉觀
爾時文殊師利童子從一百一十由旬
外遙申右手至蘇摩那城摩善財頂
作如是言善哉善哉善男子若離信
根心生疲狀心志下劣功行不具退
夫精勤於少善根而坐知足不善發
起一切行願不能親近諸善知識由
如是故不能了知如是法性如是理

趣如具法門如是境界如是住處若
 普徧知若少分知若甚深知若盡源
 底若觀察若證入若獲得皆悉不能
 是時文殊師利宣說此法示教利喜
 今善財童子具足圓滿無數法門具
 足無邊大智光明深入種種念佛門
 無邊際陀羅尼門無邊際辯才門無
 邊際三昧門無邊際神通門無邊際
 願智門深入普賢諸行願輪稱歎文
 殊師利本住國土一切善巧
 時善財童子白文殊師利菩薩言聖
 者云何而得成就聖者國土善巧文
 殊師利告善財言善男子菩薩有十
 種法具足圓滿得我國土善巧成就
 善財自言何等為十文殊師利菩薩
 言善男子一者誣無生法具足圓滿
 二者無滅法三者不失壞法四者無
 乘去法五者超言詞境界法六者無
 有言詞道法七者無戲論法八者不
 可說法九者寂靜法十者聖者法若
 諸菩薩於此十法具足圓滿得我國
 土善巧成就善財童子白言聖者所
 言國土是何義邪文殊師利言是一

切菩薩住處義善財言云何是一切
 菩薩住處文殊師利言善男子最勝
 第一義是菩薩住處何以故善男子
 最勝第一義不生不滅不失不壞不
 來不去如此語言既非言境言說不
 及不能記別非是戲論思度所知本
 無言說體性寂靜唯諸聖者自內所
 證善男子因此最勝第一義故諸佛
 如來出現世間若佛出世及不出世
 不可失壞善男子一切菩薩為欲證
 入第一義故捨大豪富年少王位難
 行能行種種苦行剝除驕驕被服法
 衣正信出家專求妙道精勤匪懈如
 救頭然善男子若無第一義者所修
 梵行為何所用如來出世為何所依
 善男子以深信有第一義故令諸菩
 薩具足圓滿此十種法是故應當如
 是知見如是解說於我國土善巧成就
 善財童子白言聖者行何等法當得
 聖者淨妙國土文殊師利言若諸菩
 薩能於一切心無憍慢於諸眾生生
 平等心於諸如來修真供養得我國
 土善財童子白言聖者云何名為無

憍慢心生平等心修真供養文殊師
 利言善男子菩薩有十種法審諦思
 惟具足圓滿則能成就無憍慢心何
 等為十一者一心思惟諦觀身界作
 是念言我今出家無殊死人所以者
 何父母親愛朋友眷屬一切所有皆
 棄捨故如是思惟得無憍慢二者思
 惟我今此身服壞色衣進止威儀不
 同世間如是思惟得無憍慢三者思
 惟既毀形好執持應器乞食於乞如
 是思惟得無憍慢四者思惟我今乞
 食如旃陀羅如是思惟令心卑下得
 無憍慢五者思惟為求段食長養我
 身我之壽命宛在佗手如是思惟得
 無憍慢六者思惟所乞之食人畜之
 餘彼若嫌棄我方得食如是思惟得
 無憍慢七者思惟我今應當於師長
 所恭敬供養令生歡喜如是思惟得
 無憍慢八者思惟我今欲令同梵行
 者生歡喜故具足威儀無違法式如
 是思惟得無憍慢九者思惟我今出
 家於佛法中未得少分如是思惟得
 無憍慢十者思惟一切眾生於我瞋

恨我常安忍如是思惟得無憍慢善男子是為菩薩思惟十法具足圓滿則能成就無憍慢心復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則於眾生得平等心何等為十一者於諸眾生所作平等二者於諸眾生心無障礙三者於諸眾生心無疲倦四者為欲利益諸眾生故具足修行六波羅蜜五者為諸眾生集一切智亦不依止無二之相六者普觀眾生同於如無所分別七者了達眾生體性平等而能證入平等心性八者願與眾生同得出離生死大火九者自既出已復能拔出一切眾生十者平等安置一切眾生無憂惱處善男子譬如世間長者居士生育五子平等愛念受用資具等無有二而彼諸子愚小無知於一切處未能分別時彼長者宅舍之中欬然火起彼諸子等各居一處善男子於意云何時彼長者出諸子心有先後不善財者言彼長者心等無先後隨所親近即先濟拔文殊師利言善男子菩薩摩訶薩亦復如是

一切眾生在於生死舍宅之中三毒熾大忽然而起其心愚暗無所分別各隨業力五趣受生菩薩等心調伏成熟但隨親近即先拔濟成熟安置寂靜界中善男子是為菩薩有十種法具足圓滿於諸眾生成就平等復次善男子菩薩有十種法具足圓滿則得成就修具供養一切如來何等為十一者以法供養二者修行諸行三者平等利樂一切眾生四者以慈悲心隨順攝取五者以如來力隨順一切六者不捨勤修一切善法七者不捨一切菩薩事業八者如說能行如行能說九者長時徧修心無疲厭十者常不捨離大菩提心若諸菩薩具此十法則能成就供養如來非以財寶飲食衣服名具供養何以故如來恭敬尊重法故猶如孝子尊重父母承順顏色心無暫捨若復有人敬其父母其子倍復尊重是人諸備如來亦復如是若諸眾生供養法者是真成就供養如來以諸如來尊重法故善男子如來從修行中來若能修

行是則成就供養如來諸佛出世本為利樂諸眾生故為以慈悲攝眾生故隨順利樂而為力故善男子若不勤修一切善法亦不利樂一切眾生若捨菩薩所修事業是亦不能利樂眾生若復不能如說修行如行能說是亦不能利樂眾生若心下劣而生疲厭是亦不能利樂眾生若暫捨離菩提心者是亦不能利樂眾生何以故善男子夫為菩薩為欲利樂諸眾生故勤求阿耨多羅三藐三菩提若無眾生一切菩薩不成正覺善男子汝應如是解法供養則得成就供養如來非以世間財寶飲食名為供養善男子是為菩薩具足十法則能成就供養如來今時文殊師利顯示如是無量無邊微妙法義勸教善財令修習已還攝神力忽然不現

今時善財童子即見三千大千世界極微塵數諸善知識皆親近承事供養令生歡喜於所誘誨隨順受行增長趣求一切智意於佛境界生決定解大悲心海容納出生大慈教雲

普獲一切於毗盧遮那廣大身雲增
長愛敬於諸菩薩無礙解脫心常安
住速疾出生如來普門無著淨眼觀
一切佛修行圓滿功德大海深信如
來續行所修一切智體精勤速疾增
一切智助道之法善能迴向一切菩
薩清淨深心善知三世一切如來相
續不斷深入一切佛法教海隨順解
了諸佛法輪於諸世間如影普現深
入一切菩薩願海盡一切劫修菩薩
行得普門智照如來境增長一切菩
薩諸根得一切智清淨光明普照十
方一切法界於一切利教化衆生發
修行心成就利益能隨順解生死種
類摧煩惱業一切障山隨順證悟無
障礙法入法界藏平等地中常住寂
靜菩薩解脫勤求一切如來境界一
切諸佛威力加持善財童子起如是
等微細觀察安住普賢甚深境界即
聞普賢菩薩名號及普賢行最勝大
願從初發心最勝助道最勝現前出
生功德微細威儀及聞普賢菩薩諸
地及地處所地差別得地自在行地

差別住地勇猛地威德地同住既聞
此已渴仰欲見普賢菩薩即於金剛
海藏菩薩提道場如來師子座前一切
寶蓮華藏座上起等虛空界廣大心
拔一切現前執著心集一切功德無
染心淨一切剎無礙心入一切法歡
喜心觀一切境無礙心入一切方周
徧心行一切行無障心淨一切智境
界妙行自在心觀一切菩薩道場莊
嚴清淨明了心深入一切如來法海
廣大心調伏成就一切衆生周徧心
淨一切佛刹無量心了一切衆會如
影心住一切劫無盡心究竟如來力
無所畏不共佛法無退轉心
善財童子起如是心以自善根所聞
澤故一切如來加被力故普賢同分
善根力故欲見普賢有十種瑞相何
等爲十一者見一切佛刹清淨一切
如來道場莊嚴二者見一切佛刹清
淨無諸惡道一切雜類三者見一切
佛刹清淨衆妙蓮華以爲莊嚴四者
見一切佛刹清淨一切衆生身心清
淨五者見一切佛刹清淨衆寶爲體

形色莊嚴六者見一切佛刹清淨一
切衆生種種形色相好嚴身七者見
一切佛刹清淨諸莊嚴雲普覆其上
八者見一切佛刹清淨一切衆生互
起慈心逸相利益九者見一切佛刹
清淨菩薩提道場形體莊嚴十者見一
切佛刹清淨一切衆生心常隨順憶
念諸佛是爲十又見十種大光明相
何等爲十一者見一切世界所有極
微一一塵中出一切世界極微塵數
如來光網雲周徧照曜二者見一一
塵中出一切世界極微塵數如來圓
光輪雲無量無數種種色相周徧法
界三者見一一塵中出一切世界極
微塵數種種如來寶影像雲周徧法
界四者見一一塵中出一切世界極
微塵數種種如來火焰輪雲周徧法
界五者見一一塵中出一切世界極
微塵數種種妙香塗香燒香花鬘等
雲周徧十方一切法界出大音聲稱
讚普賢一切行願大功德海六者見
一一塵中出一切世界極微塵數種
種日月星宿光明雲皆放普賢菩薩

光明徧滿法界七者見一一塵中出

一切世界極微塵數種種眾生形像

眼觀察普賢從初發心所行之道其

以普薰見一一毛孔念中中出一切

佛剎極微塵數種種華雲徧法界虛

燈雲猶如佛光徧照法界八者見一

心廣大猶如虛空大悲堅固猶若金

空界一切如來眾會道場雨眾妙華

一塵中出一切世界極微塵數種種

剛威德加持盡未來際願不捨離普

見二毛孔念中中出一切佛剎極微

如來身影像摩尼寶雲周徧法界九

賢菩薩以平等心行普賢行念念隨

塵數種種莊嚴香樹雲徧法界虛空界

者見一一塵中出一切世界極微塵

順清淨自在常得安住如來境界成

切如來眾會道場雨於無盡塗香未

數種種如來影像光明身雲如大雲

就普賢種種智地

香眾妙香藏見一一毛孔念中中出

雨普說一切如來大願及威德力十

善財童子具足圓滿如是觀已即見

一切佛剎極微塵數種種衣服雲徧

者見一一塵中出一切世界極微塵

普賢菩薩在於毗盧遮那如來應正

法界虛空界雨眾妙衣普覆莊嚴見

數種種菩薩圓滿光明影像身雲隨

等覺前坐蓮華藏師子之座諸菩薩

一一毛孔念中中出一切佛剎極微

諸眾種種變化普令一切皆生愛

眾所共圍遶身相殊特世無與等智

塵數種種繒絲雲種種寶瓔珞雲

樂如有所作周徧法界是為十

慧功德種種境界不可思議一切菩

種種如意寶雲徧法界虛空界一切

今時善財童子見此十種光明相已

薩微細觀察無有邊際與諸如來平

如來眾會道場普雨一切瓔珞繒絲

即作是念我今必見普賢菩薩於時

等無二善財童子見普賢身一一毛

今一切眾生成就愛樂見一一毛孔

善財住自善根普光照力住諸如來

孔念中中出一切世界極微塵數種

念念中中出一切佛剎極微塵數種種

所護念力能生佛法普智光明於普

種光明雲徧法界虛空界一切世界

寶樹雲徧法界虛空界復從一切寶樹

賢行現前照了於普賢願深入無際

普光照耀除滅一切眾生苦患見一

藏中流散一切星宿光雲種種莊嚴

於一切如來境界深心信解於諸菩

一毛孔念中中出一切佛剎極微塵

於一切如來眾會道場雨諸妙寶見

薩廣大境界得定定力修集得見普

數種種色圓光雲令一切菩薩速疾

一一毛孔念中中出一切佛剎極微

賢之想深入如來一切種智普攝諸

增長廣大歡喜見普賢菩薩頂及兩

塵數種種色界天眾身雲徧法界虛

根令其寂靜起大精進無有退轉身

肩一一毛孔念中中出一切佛剎極

空界散善提心見一一毛孔念中中

心普現十方世界即以普眼觀察十

微塵數種種色香焰雲徧法界虛空

出一切佛剎極微塵數種種梵天眷

方一切諸佛菩薩眾會諸莊嚴具一

界一切諸佛眾會道場兩大香雨而

屬身雲請諸如來轉妙法輪見一一

毛孔念念中出一切佛刹極微塵數欲界天衆身雲守護受持一切如來所說妙法見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數三世一切諸佛刹雲徧法界虛空界與諸衆生無依止者而作依止無覆護者而作覆護無歸趣者而作歸趣見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數清淨佛刹雲徧法界虛空界一切諸佛於中出現菩薩衆會清淨道場令一切衆生愛敬信樂皆得清淨見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數淨不淨佛刹雲徧法界虛空界令雜染衆生皆得清淨見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數不淨淨佛刹雲徧法界虛空界令純染衆生皆得清淨見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數衆生身雲徧法界虛空界隨應教化一切衆生令於阿耨多羅三藐三菩提而得成熟見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種菩薩身雲徧法界虛空界佛揚種種諸佛名号令諸衆生增長善根見一一

毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種菩薩身雲徧法界虛空界宣揚顯示諸佛菩薩從初發意嚴淨佛刹所生善根見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數種種菩薩身雲徧法界虛空界一切佛刹二刹中爲欲清淨普賢妙行宣揚一切菩薩願海見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數普賢菩薩行雲令一切衆生愛樂修習速得圓滿一切智體見一一毛孔念念中出一切佛刹極微塵數正覺身雲於一切佛刹現成正覺顯示種智令諸菩薩普集大法速疾增長現前覺悟

大方廣佛華嚴經卷第三十八

大方廣佛華嚴經卷第三十八

大方廣佛華嚴經卷第三十八
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七九五頁上原係手抄，以麗藏本換。
- 一 七八九頁中四行「如理」，[五]作「如來」。
- 一 七八九頁中一六行「浣濯」，[麗]作「澣濯」。
- 一 七九〇頁上六行首字至一一行末字「種……行」與一二行首字至一七行末字「甚……於」，[石]、[南]、[徑]、[清]、[麗]互置。
- 一 七九〇頁上一八行首字「天」，[麗]作「大」。
- 一 七九一頁上一〇行「師刹」，[麗]無。
- 一 七九一頁下一四行第六字「宛」，[石]、[南]、[徑]、[清]作「死」。
- 一 七九一頁下末行末字「瞋」，[南]作「發」。
- 一 七九二頁中一二行「勤修」，[南]、[徑]、[清]作「勤修」。本頁下四行同。

- 一 七九三頁上八行「教海」，石、南、徑、清作「教誨」。
- 一 七九三頁中五行第一二字「功」，石、南、徑、清、麗無。
- 一 七九三頁中一行「成就」，麗作「成熟」。
- 一 七九三頁中一五行末字「閔」，石、南、徑、清、麗作「潤」。
- 一 七九三頁中末行首字「淨」，麗作「涼」。
- 一 七九四頁上一四行末字「時」，石作「是」。
- 一 七九四頁上二〇行第三字「想」，石、徑、清作「相」。本頁中一行第一一字同。
- 一 七九四頁中一一行第三字「其」，石、南、徑、清、麗作「共」。
- 一 七九四頁下六行首字「切」，石、南、徑、清、麗作「一切」。
- 一 七九四頁下末行第八字「轉」，石、南、徑、清作「同轉」。
- 一 七九五頁中二行「宣揚」，南、徑、清、麗作「同轉」。

一 清、麗作「宣揚」。下同。
 七九五頁中九行「一切」下，石、南、徑、清有「佛刹極微塵數普賢菩薩行雲令一切」十五字。

中華大藏經

持城廣勝寺

大方廣佛華嚴經卷第三十九 住

大唐劉真國三藏 奉 譯

入不思議解脫境界普賢行願品

余時善財童子見普賢菩薩如是自在神通境界歡喜踊躍普偏身心重復觀察見普賢菩薩一身分一肢節一一毛孔悉有三千大千世界其中一切地水火風大海四洲須彌鐵圍及衆寶山國土城邑宮殿園苑乃至地獄餓鬼畜生閻羅王界天龍八部人與非人欲界色界無色界處所有形色日月星宿風雲雷電晝夜月時及以年劫諸佛出世菩薩衆會道場莊嚴如是等事悉皆明見如見此世界盡於東方種種世界亦復如是如東方南西北方四維上下亦復如是如見現在十方世界盡過去際盡未來際種種世界相續不斷亦如是見各各差別互相涉入不相離亂如於此毗盧遮那如來寶蓮華藏師子座上顯示如是遊戲神通於東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來所顯示一切遊戲神通亦復如是如賢吉祥如

大方廣佛華嚴經卷第三十九 第五

住

來所如是盡於東方南西北方四維上下一切世界亦復如是如是十方一切佛刹一一塵中皆有法界諸佛衆會一一佛所皆有普賢坐寶蓮華師子之座顯示一切遊戲神通悉亦如是又於彼一一普賢身中皆見三世一切境界猶如明鏡現其影像所謂一切佛刹一切資具一切衆會一切佛出興一切菩薩道場衆生又聞一切衆生種種音聲一切佛聲一切如來轉法輪聲一切如來遊戲神通聲一切菩薩善誘誨聲一切菩薩神通境界菩薩智通菩薩普集菩薩說法菩薩遊戲如是等聲

余時善財童子見聞普賢菩薩如是無量不可思議遊戲神通即得十種智波羅蜜何等為十一者於念念中令身徧滿一切佛刹智波羅蜜二者於念念中悉能往詣一切佛所智波羅蜜三者於念念中悉能供養一切如來智波羅蜜四者於念念中普於一切諸如來所聞法受持智波羅蜜五者於念念中微細觀察一切如來

大方廣佛華嚴經卷第三十九 第三 住字

所有法輪智波羅蜜六者於念念中知一切佛不可思議大神通事智波羅蜜七者於念念中說一句法盡未來際辯才無盡智波羅蜜八者於念念中智海現前觀一切法智波羅蜜九者於念念中得一切法界教海智波羅蜜十者於念念中得知一切眾生離衆生想智波羅蜜十一於念念中普賢慧行皆現在前智波羅蜜善財童子既得是已普賢菩薩即伸右手摩善財頂善財即得深入一切佛剎極微塵數諸大三昧各以一切佛剎極微塵數三昧而為眷屬一一三昧悉得見聞昔所未見昔所未聞一切佛剎極微塵數種種世界海諸佛大會增長一切佛剎極微塵數一切智助道具出現一切佛剎極微塵數一切智法門成就一切佛剎極微塵數初發一切智心深入一切佛剎極微塵數一切智大願海出生一切佛剎極微塵數一切智出要道修習一切佛剎極微塵數一切智菩薩行圓滿一切佛剎極微塵數一切智速疾

大方廣佛華嚴經卷第三十九 第四 住字

力得一切佛剎極微塵數一切智普光照如此娑婆世界毗盧遮那佛所普賢菩薩摩善財頂所獲法門如是十方所有世界及彼世界一一塵中一切世界一切佛所普賢菩薩悉亦如是摩善財頂所得法門亦皆同等尔時普賢菩薩摩訶薩告善財言善男子汝見我此神通力不善財白言聖者唯然已見此不思議大神通事得佛智慧方能知之普賢菩薩告善財言善男子我於不可說不可說劫劫行菩薩行求一切智一一劫中為欲清淨菩提心故承事不可說不可說如來一一劫中為集一切智福德具故設不可說不可說佛剎極微塵數廣大施會一切世間最勝無比悉皆迴向一切衆生一一劫中為求一切智法故以不可說不可說佛剎極微塵數財物而為大捨一一劫中為求佛智故以不可說不可說佛剎極微塵數國王位村營城邑聚落宮殿妻子眷屬身分肢節眼耳鼻舌乃至身命而為布施一一劫中為求一切

大方廣佛華嚴經卷第三十九 第五 住字

智首故以不可說不可說佛剎極微塵數頭而為布施一一劫中為求一切智故於不可說不可說佛剎極微塵數諸如來所恭敬尊重承事供養上妙衣服器具醫藥一切所須悉皆奉施於其法中出家學道受持法教隨順修行善男子我於尔所大劫海中自憶未曾於一念間不順佛教尔所劫中未曾一念生瞋害心我我所心自佗差別心未曾一念離菩提心於生死中起疲厭心生下劣心懷嫌情心有障礙心起迷惑心唯住無上不可沮壞一切智性大菩提心善男子我普嚴淨一切佛土我以大悲救護衆生教化成熟令其清淨我供養承事一切諸佛諸善知識於彼諸佛善知識所為求正法弘宣護持一切內外悉皆能捨乃至身命亦無所吝如是無量相應圓滿所行之行一切劫海說其因緣劫海可盡此不可盡善男子我法海中無有一文一句非是捨施轉輪王位而求得者非是悉捨一切所有而求得者善男子我所求法皆為救護一切衆生念念相續微細觀察令最勝法速

大方廣華嚴經卷第三十九 第九

住字

是善財童子於普賢菩薩毛孔剎中行一步過不可說不可說佛剎極微塵數世界如是而行盡未來際劫猶不能知一毛孔中種種剎海相續種種剎海藏剎海差別剎海出生門剎海成剎海壞剎海莊嚴所有邊際亦不能知佛海出現相續佛海出現藏滅所有邊際亦不能知菩薩眾會道場海相續菩薩眾海藏菩薩眾海差別菩薩眾海出生門菩薩眾海集菩薩眾海散所有邊際亦不能知入眾生界知眾生根教化調伏諸眾生界覺悟成熟諸眾生智菩薩所住自在神通菩薩所入諸地諸道如是等海皆悉不知究竟邊際善財童子於普賢毛孔剎中或有剎中一日而行或有剎中一年而行乃至不可說不可說佛剎極微塵數劫如是而行不動不出念念周徧無邊剎海教化調伏一切眾生令向阿耨多羅三藐三菩提當是之時善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海皆悉平等與普賢

大方廣華嚴經卷第三十九 第十

等與諸佛等一身充滿一切世界等諸行圓滿等正覺現前等神通大用等種種法輪等清淨辯才等出生言詞等種種音聲等諸力無畏等種種佛住等大慈大悲等如是乃至不可思議解脫自在悉皆同等今時普賢菩薩摩訶薩觀察一切菩薩眾會及善財童子而說偈言
汝等應離諸疑垢 一心不亂而諦聽
我說如來滿諸度 一切解脫真實道
出世調柔勝丈夫 其心清淨如虛空
常放智日大光明 普照世間除惑暗
如來難可得見聞 無量億劫今乃遇
如優曇華時一現 是故應聽佛功德
隨順世間諸所作 譬如幻士現眾業
但為悅可眾生心 未曾一念生分別
今時一切菩薩聞此說已一心渴仰發
大誓願欲聞如來真實義諦所有功德
咸成作是念普賢菩薩諸行已圓體
性清淨如說能行如行而說一切如
來共所稱讚作是念已深生渴仰今
時普賢菩薩圓滿種種功德智慧莊
嚴身心猶如蓮華不著三界一切塵

大方廣華嚴經卷第三十九 第十一

垢告諸菩薩言汝等皆當一心諦聽
我今欲說佛功德海一滴之相即說
偈言
佛智廣大同虛空 普徧一切眾生心
了世妄想皆非有 不起種種異分別
一念悉知三世法 亦了一切眾生根
譬如善巧大幻師 念念示現無邊量
隨諸眾生心行異 往昔諸業願樂力
令其所見各不同 而佛寂然無動念
或有處處見佛坐 充滿十方諸世界
或有其心不清淨 無量劫中不見佛
或有信解心無我 一念發意見如來
或有諂誑不淨心 億劫專求莫能遇
或一切處聞佛音 其音美妙令心悅
或有百千萬億劫 心不淨故不得聞
或見清淨大菩薩 充滿三千大千界
皆已具足普賢行 如來於中儼然坐
或見此界妙無比 佛無量劫所嚴淨
毗盧遮那最勝尊 於中覺悟成菩提
或見蓮華勝妙剎 賢首如來住在中
無量菩薩眾圍遶 皆悉勤修普賢行
或有見佛無量壽 觀自在等共圍遶
悉已住於灌頂地 徧滿十方無量土

或有見此三千界 猶如妙喜具莊嚴
 阿閼如來住在中 及如香象諸菩薩
 或見月覺天名稱 金剛幢等菩薩俱
 住如圓鏡妙莊嚴 普徧十方清淨刹
 或見日藏世所算 住普光明清淨土
 與得灌頂諸菩薩 充滿十方而說法
 或見金剛大焰佛 與智幢等菩薩俱
 周行一切廣大刹 說法除滅衆生暗
 一一毛端不可說 諸佛具相三十二
 菩薩衆會共圍遶 種種說法度衆生
 或見一一佛毛孔 具足莊嚴廣大刹
 無量諸佛住其中 清淨佛子皆充滿
 或見十方平等刹 而全在一極微中
 無量菩薩悉充滿 不可說劫修諸行
 或有見一毛端處 無量極微塵刹海
 種種業起各差別 毗盧遮那轉法輪
 或有世界不清淨 或清淨刹衆寶成
 如來住壽無量時 乃至涅槃諸所現
 普盡十方諸世界 種種示現不思議
 隨諸衆生心智殊 靡不化度令清淨
 如是無上大調御 充滿十方國土中
 示現種種神通力 我說少分汝當聽
 或見釋迦成佛道 已經不可思議劫

或見今始爲菩薩 十方利益諸衆生
 或有見此釋師子 供養諸佛修行道
 或見人中最勝尊 顯示種種神通事
 或見布施或持戒 或忍或進或諸禪
 般若方便願力智 隨衆生心皆示現
 或見究竟波羅蜜 或見安住於諸地
 總持三昧神通智 如是悉現盡無餘
 或現修行無量劫 住於菩薩堪忍位
 或見住於不退地 或現法水灌其頂
 或現梵釋護世身 或現刹利婆羅門
 種種色相所莊嚴 猶如幻師現衆像
 或現兜率始降神 或見宮中受頻御
 或見棄捨諸榮樂 出離玉宮行學道
 或見始生或見滅 或示出家學異行
 或見坐於菩提樹 摧伏魔軍成正覺
 或有見佛始涅槃 或見起塔徧世間
 或見塔中立影像 或隨衆生現身色
 或見如來無量壽 與諸菩薩授尊記
 而成真實大導師 大補住於安樂刹
 或見無量億千劫 作佛事已入涅槃
 或見今始成菩提 或見正修諸妙行
 或見如來清淨月 在於梵世及魔宮
 自在天宮化樂宮 示現種種諸神變

或見在於兜率宮 無量諸天共圍遶
 爲彼說法令歡喜 一切淨心供養佛
 或見住在夜摩天 初利護世龍神處
 如是一切諸宮殿 莫不於中現其像
 或於然燈世尊所 散華布鬘爲供養
 從是了知深妙法 恒以此道化羣生
 或見久遠已涅槃 或見初始成菩提
 或見住於無量劫 或見須臾即滅度
 身相光明與壽命 智慧菩提及涅槃
 衆會所化威儀聲 如是一一皆無量
 或現其身極廣大 譬譬如須彌大寶山
 或見跏趺不動搖 充滿無邊諸世界
 或見圓光一尋量 或見千萬億由旬
 或照無量國土中 或見充滿一切刹
 或見佛壽八十年 或壽百千萬億歲
 或住不可思議劫 如是展轉倍過是
 佛智通達淨無礙 刹那普了三世法
 皆從心識因緣現 生滅無常無自性
 於一刹中成正覺 一切刹處悉亦然
 一切入一一亦亦 隨衆生心而示現
 如來安住無上道 成就十力四無畏
 圓滿智慧無障礙 轉於十二行法輪
 普知苦集及滅道 微細分別緣起法

大方廣佛華嚴經卷第九

十五

住字

法義樂說詞無礙 因此無畏廣宣揚
 諸法無我無有相 業性不起亦不失
 一切遠離如虛空 佛以方便能分別
 如來如是轉法輪 普震十方諸國土
 宮殿山河悉搖動 不使衆生有驚怖
 如來普演廣大音 隨其根欲皆令解
 悉便發心除惑垢 而佛未始生心念
 或聞施戒忍精進 禪定般若方便智
 或聞慈悲及喜捨 種種言詞差別聲
 或聞四念四正勤 神足根力覺支道
 諸念神通止觀等 無量方便諸法門
 龍神八部人非人 梵釋護世諸天衆
 佛以一音為說法 隨其品類皆令解
 或有貪欲瞋恚癡 忿覆慳嫉及橋諂
 八萬四千煩惱異 令其聞說對治門
 若白淨法未修治 令其聞說十學處
 已能布施調伏者 令聞寂滅涅槃音
 若人志劣無慈愍 狀惡生死自求難
 令其聞說三脫門 使得出苦涅槃樂
 若有自性少諸欲 狀背三有求寂靜
 令其聞說諸緣起 依獨覺乘而出離
 若有清淨廣大心 圓滿施戒諸功德
 親近如來具慈愍 令其聞說大乘音

大方廣佛華嚴經卷第九

十六

住字

或有國土聞一乘 或二或三或四五
 如是乃至無有量 悉是如來方便力
 涅槃寂靜無差別 智行勝劣有殊異
 譬如虛空體性一 鳥飛遠近各不同
 佛體音聲亦如是 普徧一切虛空界
 隨諸衆生心智殊 所聞所見各差別
 佛以過去修諸行 能隨所樂演妙音
 無心計念此與彼 我為誰說誰不說
 如來面門放大光 具足八万四千數
 所說法門亦如是 普照於世除煩惱
 圓滿清淨功德智 而常隨順三世間
 猶如虛空無深著 為衆生故而顯示
 示有生老病死苦 亦示住壽處於世
 雖順世間如是現 體性清淨如虛空
 一切國土無有邊 衆生根樂亦無量
 如來智眼皆明見 隨所應化示佛道
 究竟十方虛空界 所有入天大衆中
 隨其形相各不同 佛現其身亦如是
 若在沙門大衆會 剝除驕驕服袈裟
 執持衣鉢護諸根 令其歡喜息煩惱
 若時親近婆羅門 則為示現羸瘦身
 執杖持鉢恒潔淨 具足智慧巧談說
 吐故納新自充飽 吸風飲露無異食

大方廣佛華嚴經卷第九

十七

住字

或坐或立不動搖 現諸苦行摧異道
 或持彼戒為世師 善達賢方等諸論
 書數天文地衆相 及身体各無不了
 深入諸禪及解脫 三昧神通智慧行
 言談諷詠共嬉戲 方便皆令住佛道
 或現上服以嚴身 首戴華冠蔭高蓋
 四兵前後共圍遶 並言衆宣威伏小
 或為聽訟斷獄官 懲惡勸善多方便
 所有與奪皆明審 令其欣敬盡欽承
 或作輔弼諸大臣 善用諸王治正法
 十方利益皆周徧 了達世間無有餘
 或為粟散諸小王 或我作飛行轉輪帝
 令諸王子姝女衆 悉皆受化奉修行
 或作護世四天王 或作夜叉龍等主
 各為其衆而說法 一切皆令大欣慶
 或作切利大天王 住善法堂歡喜園
 首戴花冠說妙法 諸天觀仰無能測
 或住夜摩兜率天 化樂自在魔王所
 居處摩尼寶宮殿 說真實行令調伏
 或至梵天衆會中 說四無量諸禪道
 並令歡喜便捨去 而莫知其往來相
 或至阿迦尼吒天 為說寶分諸覺花
 及餘無量聖功德 然後捨去無知者

大方廣佛華嚴經卷第三十九 第八段 信受

如來無礙智所見 其中一切諸衆生
 悉以無邊方便門 種種教化令成熟
 譬如幻師善幻術 現作種種諸幻事
 佛化衆生亦如是 爲其示現種種身
 如淨月輪在虛空 令世衆生見盈缺
 一切河池現影像 所有星宿奪光色
 如來智月出世間 亦以方便示增減
 菩薩心水現影像 二乘星宿無光色
 譬如大海寶充滿 清淨無濁無有邊
 四洲所有諸衆生 一切於中現其像
 佛身功德海亦全 無垢無濁量無邊
 乃至法界諸衆生 靡不於中現其像
 譬如淨日放千光 不動本處徧十方
 佛日光明亦如是 無去無來除世暗
 譬如龍王降大雨 不從身出及心出
 而能露洽悉周徧 滌除炎熱使清涼
 如來法雨亦復然 不從於佛身心出
 而能開悟諸含識 盡能滅除三毒火
 如來清淨妙法身 一切三界無倫匹
 超出世間言語道 本性非有亦非無
 雖無所依無不依 如是無來亦無去
 如空如目亦如夢 當於佛體如是觀
 三界有無一切法 不能與佛爲譬喻

大方廣佛華嚴經卷第三十九 第九段 信受

譬如山林鳥獸等 無有依空而住者
 大海摩尼無量色 佛身差別亦復然
 如來非色非非色 隨應而現無所住
 虛空真如及實際 涅槃法性寂滅等
 唯有如是真實法 可以顯示於如來
 剎塵心念可數知 大海中水可飲盡
 虛空可量風可繫 無人能說佛功德
 若有聞斯功德海 能生歡喜信樂心
 如所稱揚悉當得 慎勿於此生疑念

大方廣佛華嚴經卷第三十九

大方廣佛華嚴經卷第三十九 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九七頁下八行「衆會」，[石、南、
徑、清、麗]作「衆生」。
- 一 七九七頁下九行「衆生」，[石、南、
徑、清、麗]作「衆會」。
- 一 七九八頁上八行「十一」，[石、徑、
清]作「一一」。
- 一 七九八頁上一四行「見聞」，[石、南、
徑、清、麗]作「一切」。
- 一 七九八頁中一五行第二字「設」，
[石、南、徑、清]無。又第八字「說」，
[石、南、徑、清]作「說劫」。
- 一 七九九頁上二行「顯示」，[石、南、
徑、清]作「開示」。
- 一 七九九頁上九行「成熟」，[麗]作「成
就」。
- 一 八〇〇頁上四行末字至次行首字
「種種」，[麗]無。
- 一 八〇〇頁下七行「示現」，[石、南、

- 一 〔徑、漚〕作「亦現」。
- 一 八〇一頁上七行「大焰」，〔石〕作「火焰」。
- 一 八〇一頁上一三行第九字「全」，〔石、南、徑、漚〕作「令」。
- 一 八〇一頁中二一行第八字「或」，〔石〕作「及」。
- 一 八〇二頁中八行第三字「計」，〔石、南、徑、漚〕作「繫」。
- 一 八〇二頁下六行第七字「身」，〔石、南、徑、漚〕作「淨」。
- 一 八〇二頁下一二行「或我」，〔石、南、徑、漚〕作「或」。
- 一 八〇二頁下一三行第一〇字「受」，〔石〕作「授」。
- 一 八〇二頁下二二行「寶分諸覺」，〔石、南、徑、漚、麗〕作「覺分諸寶」。

大方廣佛華嚴經卷第四十

爾時普賢菩薩摩訶薩

說

入不思議解脫境界普賢行願品

爾時普賢菩薩摩訶薩稱讚如來勝功德已告諸菩薩及善財言善男子如來功德假使十方一切諸佛不可說不可說佛刹極微塵數劫相續演說不可窮盡若欲成就此功德門應修十種廣大行願何等為十一者禮敬諸佛二者稱讚如來三者廣修供養四者

十者普皆迴向

善財白言大聖云何禮敬乃至迴向普賢菩薩告善財言善男子言禮敬諸佛者所有盡法界虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛世尊我以普賢行願力故起深信解如對目前悉以清淨身語意業常修禮敬一一佛所皆現不可說不可說佛刹極微塵數身一一身福禮不可說不可說佛刹極微塵數佛虛空界盡我禮乃盡而虛空界不可盡故我此禮敬無有窮盡如是乃至眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我禮乃盡而眾生界乃至煩惱無有盡故我此禮敬無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言稱讚如來者所有盡法界虛空界十方三世一切刹土所有極微一一塵中皆有一切世界極微塵數佛一一佛所皆有菩薩海會圍繞我當悉以甚深勝解現前知見各以出過料才天女微妙舌根一一舌根出無盡音聲海一一音聲出一切言辭海徧揚讚歎一切如來諸功德海窮未來際相續不斷盡若法界無不周徧如是虛空界盡眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我讚乃盡而虛空界乃至煩惱無有盡故我此讚歎無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言廣修供養者所有盡法界虛空界十方三世一切佛刹極微塵中一一各有一切世界極微塵數佛一一佛所種種菩薩海會圍繞我以普賢行願力故起深信解現前知見悉以上妙諸供養具而為供養所謂華雲鬘雲天音樂雲天金蓋雲天衣服雲天種種香塗香燒香末香如是等雲一一量如須彌山王然種種燈酥燈油燈諸香油燈一一燈炷如須彌山一一燈油如大海水以如是等諸供養具常為供養善男子諸供養中法供養最所謂如說修行供養利益眾生供養攝受眾生供養代眾生普供養勤修普

根供養不捨菩薩業供養不離菩提心供養善男子如前供養無量功德比法供養一念功德百分不及一一分不及一百千俱胝那由他分迦羅分算分數分論分優婆塞尼沙陀分亦不及一何以故以諸如來尊重法故以如說修行出生諸佛故若諸菩薩行法供養則得成就供養如來如是修行是真供養故此廣大最勝供養盡空界盡眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我供乃盡而虛空界乃至煩惱不可盡故我此供養亦無有盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言誠除業障者菩薩自念我於過去無始劫中由貪瞋癡發身口意作諸惡業無量無邊若此惡業有體相者盡虛空界不能容受我今悉以清淨三業攝於法界極微塵刹一切諸佛菩薩眾前誠心懺悔後不復造極往淨戒一切功德如是虛空界盡眾生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我懺乃盡而虛空界乃至眾生煩惱不可盡故我此懺悔無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言隨喜功德者所有盡法界虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如來從初發心為一切智勤修福聚不惜身命

經不可說不可說佛刹極微塵數劫一一劫
 中捨不可說不可說佛刹極微塵數頭目手
 足如是一切難行苦行圓滿種種波羅蜜門
 證入種種善智地成就諸佛無上菩提及
 般涅槃分布舍利所有善根我皆隨喜及彼
 十方一切世界六趣四生一切種類所有功
 德乃至一塵我皆隨喜十方三世一切聲聞
 及辟支佛有學無學所有功德我皆隨喜一
 切菩薩所修無量難行苦行志求無上正等
 菩提廣大功德我皆隨喜如是虛空界盡眾
 生界盡眾生業盡眾生煩惱盡我此隨喜無
 有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有
 疲厭

復次善男子言請轉法輪者所有盡法界虛
 空界十方三世一切佛刹極微塵中一一各
 有不可說不可說佛刹極微塵數廣大佛刹
 一一刹中念念有不可說不可說佛刹極微
 塵數一切諸佛成等正覺一切菩薩海會圓
 遠而我悉以身口意業種種方便懇懇勸請
 轉妙法輪如是虛空界盡眾生界盡眾生業
 盡眾生煩惱盡我常勸請一切諸佛轉正法
 輪無有窮盡念念相續無有間斷身語意業
 無有疲厭
 復次善男子言請佛住世者所有盡法界虛

空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如
 來將欲示現般涅槃者及諸菩薩摩訶薩覺
 有學無學乃至一切諸善知識我悉勸請莫
 入涅槃經於一切佛刹極微塵數劫為欲利
 樂一切眾生如是虛空界盡眾生界盡眾生
 業盡眾生煩惱盡我此勸請無有窮盡念念
 相續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言常隨佛學者如此娑婆世界
 毗盧遮那如來於初發心精進不退以不可
 說不可說身命而為布施剝皮為紙折骨為
 筆刺血為墨書寫經典積如須彌為重法故
 不惜身命何況王位城邑聚落宮殿園林一
 切所有及餘種種難行苦行乃至樹下成大
 菩提種種神通起種種變化現種種佛身
 處處種聚會處處一切諸大菩薩聚會道場
 或處摩訶及辟支佛聚會道場或處轉輪聖
 王小小三眷屬聚會道場或處刹利及婆羅門
 長者居士聚會道場乃至或處天龍八部人
 非人等聚會道場處於如是種種聚會以圓
 滿音如大雷震隨其樂欲成熟眾生乃至示
 現入於涅槃如是一切我皆隨學如今世尊
 毗盧遮那如是盡法界虛空界十方三世一
 切佛刹所有塵中一切如來皆亦如是於念
 念中我皆隨學如是虛空界盡眾生界盡眾

生業盡眾生煩惱盡我此隨學無有窮盡念
 念相續無有間斷身語意業無有疲厭
 復次善男子言恒順眾生者謂盡法界虛空
 界十方刹海所有眾生種種差別所謂卵生
 胎生溼生化生或有依於地水火風而生住
 者或有依空及諸卉木而生住者種種生類
 種種色身種種形狀種種相種種壽量種
 種族類種種名号種種心性種種知見種種
 欲樂種種意行種種威儀種種衣服種種飲
 食處於種種村營聚落城邑官殿乃至一切
 天龍八部人非人等無足二足四足多足有
 色無色有想無想非有想非無想如是等類
 我皆於彼隨順而轉種種承事種種供養如
 敬父母如奉師長及阿羅漢乃至如來等無
 有異於諸疾苦為作良醫於失道者示其正
 路於闇夜中為作光明於貧窮者令得伏藏
 菩薩如是平等饒益一切眾生何以故菩薩
 若能隨順眾生則為隨順供養諸佛若於眾
 生尊重承事則為尊重承事如來若令眾生
 生歡喜者則令一切如來歡喜何以故諸佛
 如來以大悲心而為體故因於眾生而起大
 悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺
 譬如曠野沙磧之中有大樹王若根得水枝
 葉華果悉皆繁茂生死曠野菩提樹王亦復

復次善男子言請佛住世者所有盡法界虛
 空界十方三世一切佛刹極微塵中一一各
 有不可說不可說佛刹極微塵數廣大佛刹
 一一刹中念念有不可說不可說佛刹極微
 塵數一切諸佛成等正覺一切菩薩海會圓
 遠而我悉以身口意業種種方便懇懇勸請
 轉妙法輪如是虛空界盡眾生界盡眾生業
 盡眾生煩惱盡我常勸請一切諸佛轉正法
 輪無有窮盡念念相續無有間斷身語意業
 無有疲厭
 復次善男子言請佛住世者所有盡法界虛

如是一切眾生而為樹根諸佛菩薩而為華
果以大悲水饒益眾生則能成就諸佛菩薩
智慧華果何以故若諸菩薩以大悲水饒益
眾生則能成就阿耨多羅三藐三菩提故是
故菩提屬於眾生若無眾生一切菩薩終不
能成無上正覺善男子汝於此義應如是解
以於眾生心平等故則能成就圓滿大悲以
大悲心隨眾生故則能成就供養如來菩薩
如是隨順眾生虛空界盡眾生界盡眾生業
盡眾生煩惱盡我此隨順無有窮盡念相
續無有間斷身語意業無有疲厭

復大善男子言皆皆迴向者初禮拜乃至
隨順所有功德皆悉迴向盡法界虛空界一
切眾生願令眾生常得安樂無諸病苦欲行
惡法皆悉不成所修善業皆速成就關閉一
切諸惡趣門開示人天涅槃正路若諸眾生
因其積集諸惡業故所成一切極重苦果我
皆代受令彼眾生悉得解脫究竟成就無上
菩提善哉如是所修迴向虛空界盡眾生界
盡眾生業盡眾生煩惱盡我此迴向無有窮
盡念相續無有間斷身語意業無有疲厭
善男子是為菩薩摩訶薩十種大願具足圓
滿若諸菩薩於此大願隨順趣入則能成熟
一切眾生則能隨順阿耨多羅三藐三菩提

則能成滿普賢菩薩諸行願海是故善男子
汝於此義應如是知若有善男子善女人以
滿十方無量無邊不可說不可說佛刹極微
塵數一切世界上妙七寶及諸人天最勝安
樂布施爾所一切世界所有眾生供養爾所
一切世界諸佛菩薩經爾所佛刹極微塵數
劫相續不斷所得功德若復有人聞此願王
一經於耳所有功德比前功德百分不及一
千分不及一乃至優波尼沙陀分亦不及一
或復有人以深信心於此大願受持讀誦乃
至書寫一四句偈遠能除滅五無間業所有
世間身心等種種苦惱乃至佛刹極微塵
數一切惡業皆得銷除一切魔軍老又羅刹
若鳩鵂荼若毗舍闍若部多等飲血啖肉諸
惡鬼神皆悉遠離或時發心親近守護是故
若人誦此願者行於世間無有障礙如空中
月出於雲翳諸佛菩薩之所稱讚一切人天
皆應禮敬一切眾生悉應供養此善男子善
得人身圓滿普賢所有功德不久當如普賢
菩薩速得成就微妙色身具三十二大丈夫
相若生人天所在之處常居勝族悉能破壞
一切惡趣悉能遠離一切惡友悉能制伏一
切外道悉能解脫一切煩惱如師子王摧伏
羶獸堪受一切眾生供養又復是人臨命終

時最後剎那一切諸根悉皆散壞一切親屬
悉皆捨離一切威勢悉皆退失輔相大臣官
城內外象馬車乘珍寶伏藏如是一切無復
相隨唯此願王不相捨離於一切時引導其
前一剎那中即得往生極樂世界到已即見
阿彌陀佛文殊師利菩薩普賢菩薩觀自在
菩薩彌勒菩薩等此諸菩薩色相端嚴功德
具足所共圍遶其人自見生蓮華中蒙佛授
記得授記已經於無數百千萬億那由他劫
普於十方不可說不可說世界以智慧力隨
眾生心而為利益不久當坐菩提道場降伏
魔軍成等正覺轉妙法輪能令佛刹極微塵
數世界眾生發菩提心隨其根性教化成熟
乃至盡於未來劫海廣能利益一切眾生善
男子彼諸眾生若聞若信此大願王受持讀
誦廣為人說所有功德除佛世尊餘無知者
是故汝等聞此願王莫生疑念應當諦受受
已能讀誦已能誦誦已能持乃至書寫廣為
人說是諸人等於一念中所有行願皆得成
就所獲福聚無量無邊能於煩惱大苦海中
拔濟眾生令其出離皆得往生阿彌陀佛極
樂世界爾時普賢菩薩摩訶薩欲重宣此義
普觀十方而說偈言

三世一切人師子
所有十方世界中

第九經第十

第十七寶

無量

第九經第十

第十七寶

第九經第十

第十七寶

我以清淨身語意
普賢行願威神力
一身復現刹塵身
於一塵中塵數佛
無盡法界塵亦然
各以一切音聲海
遍於未來一切劫
以諸最勝妙華曼
如是最勝莊嚴具
最勝衣服最勝香
一一皆如妙高果
我以廣大勝解心
悉以普賢行願力
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方一切諸眾生
一切如來與菩薩
十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
唯願久住刹塵劫
所有禮讚供養福
隨喜滅悔諸善根
我隨一切如來學

一切稱禮盡無餘
普現一切如來前
一一徧禮刹塵佛
各處菩薩聚會中
深信諸佛皆充滿
普出無盡妙言辭
讚佛甚深功德海
妓樂塗香及傘蓋
我以供養諸如來
末香燒香與燈燭
我悉供養諸如來
深信一切三世佛
普稱供養諸如來
皆由無始貪忘癡
一切我今皆滅悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜
最初成就菩提者
轉於無上妙法輪
我悉至誠而勸請
刹樂一切諸眾生
請佛住世轉法輪
迴向眾生及佛道
修習普賢圓滿行

供養過去諸如來
未來一切天人師
我願普隨三世學
所有十方一切刹
聚會圓遶諸如來
十方所有諸眾生
獲得甚深正法利
我為菩提修行時
常得出家修淨戒
天龍夜叉鳩槃荼
所有一切眾生語
勤修精淨寂羅聖
滅除障垢無有餘
於諸惡業及魔境
猶如蓮華不著水
悉捨一切惡道苦
如是經於刹塵劫
我常隨順諸眾生
恆修普賢廣大行
所有與我同行者
身口意業皆同等
所有益我善知識
常願與我同集會
願常面見諸如來

及與現在十方佛
一切意樂皆圓滿
速得成就大菩提
廣大清淨妙莊嚴
悉在菩提樹王下
願離憂患常安樂
滅除煩惱盡無餘
一切趣中成宿命
無垢無破無穿漏
乃至人與非人等
悉以諸音而說法
恒不忘失菩提心
一切妙行皆成就
世間道中得解脫
亦如日月不住空
等與一切看生樂
十方利益恒無盡
盡於未來一切劫
圓滿無上大菩提
於一切處同集會
一切行願同修學
為我顯示普賢行
於我常生歡喜心
及諸佛子眾圍遶

於彼皆興廣大供
願持諸佛微妙法
究竟清淨普賢道
我於一切諸有中
定慧方便及解脫
一塵中有塵數刹
一一佛處眾會中
普盡十方諸刹海
佛海及真國土海
一切如來語清淨
隨諸眾生盡樂音
三世一切諸如來
恒轉運趣妙法輪
我能深入於未來
三世所有一切劫
我於一念見三世
亦常入佛境界中
於一毛端極微中
十方塵刹諸毛端
所有未來照世燈
究竟佛事示涅槃
速乘周徧神通力
智行普修功德力
徧淨莊嚴勝福力

盡未來劫無疲厭
光顯一切菩提行
盡未來劫常修習
所修福智恒無盡
獲諸無盡功德藏
一一刹有難思佛
我見恒演菩提行
一一毛端三世障
我徧修行趣劫海
一言具眾音聲海
一一沫佛辯才海
於彼無盡語言海
我深智力普能入
盡一切劫為一念
為一念際我皆入
所有一切人師子
如幻解脫及威力
出現三世莊嚴刹
我皆深入而嚴淨
成道轉法悟羣有
我皆往詣而親近
普門徧入大乘力
成神普覆大慈力
無著無依智慧力

定善方便諸威力

普能積集菩提力
推滅一切煩惱力
圓滿普賢諸行力
解脫一切眾生流
能甚深入智慧海
圓滿一切諸願海
修行無倦經劫海
最勝菩提諸行願
以普賢行悟菩提
救名号曰普賢尊
願諸智行悉同被
諸行利土亦復然
願我與彼皆同等
大殊師利諸大願
未來際劫恆無倦
獲得無量諸功德
了達一切神通力
普賢慧行亦復然
隨彼一切常修學
如是最勝諸大願
為得普賢殊勝行
盡除一切諸障礙
即得往生安樂刹
現前成就此大願

普能積集菩提力

一切圓滿盡無餘
救得果會咸清淨
親觀如來無量光
業彼如來授記已
智力廣大福十方
乃至虛空世界盡
如是一切無盡時
十方所有無邊刹
最勝安樂施天人
若人若此勝願王
求勝菩提心滿仰
即常遠離惡知識
速見如來無量光
此人善得勝壽命
此人不久當成就
往昔由無智慧力
誦此普賢大願王
法茲種類及容色
諸魔外道不能報
速詣菩提大樹王
成等正覺轉法輪
若人於此普賢願
果報難能證知
若人誦此普賢願

利樂一切眾生界

我時於爾道華生
現前授我菩提記
化身無量百俱祇
普利一切眾生界
眾生及業煩惱盡
我願究竟恆無盡
莊嚴果實供如來
經一切刹微塵劫
一經若百能生信
獲勝功德過於彼
永離一切諸惡道
具此普賢最勝願
此人善來人中生
如彼普賢善修行
所造極惡五無間
一念速疾皆銷滅
相好智差成圓滿
堪為三界所應供
空已降伏諸魔眾
普利一切諸合談
讀誦受持及演說
決定獲勝菩提道
我說少分之善根

一舍一切怨皆圓

我此普賢殊勝行
普願沈溺諸眾生
爾時普賢菩薩摩訶薩於如來前說此普賢
廣大願王清淨偈已善財童子踊躍無量一
切善善皆大歡喜如來讚言善哉善哉
爾時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩讚說如是
不可思議解脫境界勝法門時文殊師利菩
薩而為上首諸大菩薩及所成熟六千比丘
彌勒菩薩而為上首賢劫一切諸大菩薩無
量普賢菩薩而為上首一生補處住灌頂位
諸大菩薩及餘十方種種世界普來集會一
一切利海極微塵數諸菩薩摩訶薩眾大智舍
利弗摩訶目捷連等而為上首諸大摩闍并
諸人天一切世主天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大
眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大方廣佛華嚴經卷第四

大方廣佛華嚴經普賢行願品序 遊十

唐太原府大崇福寺清涼國師普賢奉詔述

大哉真界萬法資始包空有而絕相入言象而無迹妙有得之而不有真空得之而不空生滅得之而真常緣起得之而交映我佛得之妙踐真覺廓淨塵昏寂寥於萬化之域動用於一虛之中融身刹以相舍流聲光以遐燭我皇得之靈鑿虛極保合大和聖文掩於百王淳風吹於萬國敷玄化以覺夢垂天真以性情是知不有太虛曷展無涯之照不有真界豈淨等空之心大方廣佛華嚴經者即窮斯旨趣盡其源流故恢廓宏遠包納沖邃不可得而思議矣指其源也情塵有經智海無外妄惑非取重玄不空四句之火莫焚萬法之門皆入冥二際而不一動千變而非多事理交徹而兩亡以性融相而無盡若秦鏡之互照猶帝珠之相含重重交光歷歷齊現故得圓至功於頃刻見佛境於塵毛諸佛心內衆生新新作佛衆生心中諸佛念念證真一字法門海墨書而不盡一毫之善空界盡

而無窮語其定也冥一如之無心即萬動而恒寂海湛真智光合性空星羅法身影落水圓音非扣而長演果海離念而心傳萬行亡照而齊修漸頓無得而雙入離四心被廣八難頓超而一極唱高二乘絕聽當其器也百城詢友一道棲神明正為南方盡南矣益我為友人皆友焉遇三毒而三德圓入一塵而一心淨千化不變其慮萬境順通于心契文殊之妙智宛是初心入普賢之玄門曾無別體失其旨也徒修因於曠劫得其門也等諸佛於一朝者矣妙矣廣矣大矣實乃聲諸佛之靈府拔玄根之幽致昇慧日以廓妄扇慈風以長春包性相之洪流掩群經之光彩豈唯明逾朝徹靜越坐忘而已耶然玄籍百千幽關半掩我皇御宇德合乾坤光宅萬方重譯來貢東風入律西天輪越海之誠南印御書比闕獻朝宗之敬特迴明詔再譯真經光闡大猷增輝新理澄觀顧多天幸欽賜盛明奉詔譯場承旨幽贊林理兢惕三復竭愚露滴天池喜合百川之味塵培華嶽無增萬

切之高大方廣所證法也佛華嚴能證人也極虛空之可度體無邊涯大也竭滄溟之可飲法門無盡方也碎塵刹而可數用無能測廣也離覺所覺明萬法之幽遠佛也芬敷萬行榮耀衆德華也圓茲行德飾彼十身嚴也貫攝玄妙以成真尤之彩經也總斯七字為一部之宏綱則無盡法門思過半矣

南天竺烏荼國深信最勝善逝流者修行最勝大乘行者吉祥自在作清淨師子王上獻摩訶支那大唐國大吉聲天子大自在師子中大王手自書寫大方廣佛華嚴經百千偈中所說善財童子親

近奉事佛到極微塵數善知識行中五十五聖者善知識入不思議解脫境界普賢行願品講奉進上伏願大國聖王福極高大超須彌山智慈廣廣過四大海十方國土通為一家及普此經功德願集彼無量福聚等虛空界一切世界海無盡眾生界一切皆如善財童子得佛正見具足智慧見不可思議真善知識成生歡喜得佛廣大普光明契離諸貪著成就無垢普賢菩薩業勝行願伏願普此大乘經典進奉功德慈氏如來成佛之時能奉會上早得奉觀大聖天王獲宿命智瞻見便識同成佛記盡虛空徧滿界廣度未來一切眾生速得成佛

貞元十一年十一月十八日進奉梵夾十二年六月五日奉詔於長安崇福寺譯十四年二月二十四日譯畢進上

屬國三藏賜紫沙門般若宣梵文

東都天宮寺沙門廣濟譯語

西明寺賜紫沙門圓照筆受

保壽寺沙門智通通級

保壽寺沙門智通通級

成都府正覺寺沙門道弘潤文

章敬寺沙門鑿虛潤文

大覺寺沙門道暈校勘證義

千福寺沙門大通證禪義

太原府崇福寺沙門澄觀詳定

千福寺沙門虛還詳定

專知官右神策軍散兵馬使衙前馬軍正

將兼押衙特進行鄧州司遷參軍兩珍貢

右神策軍護軍中尉兼右街功德使元從

與元元從雲麾將軍右監門衛大將軍知

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

監門衛大將軍

大方廣佛華嚴經卷第四十

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 八〇五頁上一行經名前，**南**、**清**有序文，今據清藏本附載於卷後，即

一 八一〇頁上一行至頁下七行「大方廣佛……過半矣」。

一 八〇五頁上一六行「起深」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「深心」。

一 八〇五頁上二〇行第一〇字「而」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

一 八〇五頁中三行「世界」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「世間」。

一 八〇五頁下六行第三字「修」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八〇五頁下一二行第八字「除」，**南**作「悔」。又第一一字「者」，**清**作「諸」。

一 八〇六頁中一〇行「折骨」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「析骨」。

一 八〇六頁中二三行第一三字「亦」，

石作「以」。

一 八〇七頁中一四行「啖肉」，**石**作「啖肉」。

一 八〇八頁上一四行「貪恚」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「貪瞋」。

一 八〇八頁上二二行第七字「福」，**清**作「佛」。

一 八〇九頁上一行「諸威力」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「威神力」。

一 八〇九頁上五行第九字「甚」，**石**作「勝」。

一 八〇九頁下卷末經名後，**南**、**徑**、**清**有詳經記及譯者名錄，今據**徑**山藏本附載於後，即八一〇頁下八行至次頁上末行「南天竺……等進」。

佛說十力經序

特示

大唐正元新譯十地等經

新譯十地經及迴向輪經十力經等者即上都章敬寺沙門悟空本名法界因使屬賓於中天竺國之所傳也師本京兆雲陽人也鄉號青龍里名縵義俗姓車氏字曰奉朝後魏拓拔之胤也天假聰敏志尚典墳孝悌居家忠賢奉國遇

玄宗至道大聖大明孝皇帝孝理天下萬國獲心八表稱臣四夷飲化時屬賓國願附聖唐使大首領薩波達幹與本國三藏舍利越魔天寶九載庚寅之歲來詣闕庭獻款求和請使迎按次於明年辛卯之祀

玄宗皇帝勅中使內侍省內寺伯賜緋魚袋張韶光將國信物行官秦儼四十餘人蒙恩授奉朝左衛涇州四門府別將負外置同正負令隨故臣取安西路次踈勒國次度葱山至揚興嶺及播蜜川五赤匿國亦云次護蜜國次拘緯國次葛藍國次藍婆國次摩和國次烏仗那國亦云烏長及烏地則注議

佛說十力經序 卷二 十一
 度城近信度河也亦云信度城或云羊頭城至十二載癸巳二月二十一日至乾陀羅國梵音正曰乾陀羅國此即

屬賓東都城也王者冬居此地夏處屬賓隨其暄涼以順其性時王極垂禮接極奉國恩使還對辭并得信物獻款進奉旋歸大唐奉朝當為重惠纏綿不堪勝致留寄健馱運國中使歸朝後漸痊平普心歸佛遂投舍利

越魔三藏落髮披緇願早還鄉對見明主侍觀父母忠孝兩全蒙賜法號梵云達摩馱都唐言以翻名為法界時年二十有七方得出家即當

肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝至德二載丁酉歲也洎二十九於迦濕彌羅國進受近國請文殊矢涅地地名聲中唐言為鄒波靴邪唐言觀教師和為止智為鄒波靴邪安西六和上鄒不羸提唐言為羯磨阿遮利邪唐言觀爾安西云阿馱里鐵唐言上唐言為

教授阿遮利耶上三師七證授以律儀於蒙鞞寺誦聲聞戒誦畢聽習根本律儀然於北天竺國皆薩婆多學也唐言然此蒙鞞寺者北天竺王

佛聖古蹟 卷五 時字

名王踐位後建茲寺矣梵云蒙難微
賀羅微賀羅者唐言住處住起即寺
也次有阿彌陀婆挽提須反寺次有阿
難儀寺次有繼者岑寺次有惜也羅
寺次有惹惹而者寺次有將軍寺
次有也里持勒寺突厥王子置也次
有可致寺突厥皇后置也此國伽藍
三百餘所靈塔瑞像其數頗多或阿
育王及五百阿羅漢之所建立也如
是巡禮兼習梵語經遊四年夙夜虔
心未嘗暫捨其國四週山為外郭總
開三路以設關防東接吐蕃北通勃
律西門一路通乾陀羅別有一途常
時禁斷天軍行幸方得暫開法界至
於第四年後出迦濕蜜羅國入乾陀
羅城於如羅灑王寺中安置其寺王
所建立從王為名王即上古屬麻叱
王之宵胤也次有可忽哩寺王子名
也續芝寺王女名也復有栴檀忽哩
寺王弟名也此皆隨人建立從彼受
名次有特勤灑寺突厥王子造也可
致寺突厥皇后造也復有阿瑟叱寺
薩緊忽哩寺屬麻叱王聖塔寺屬麻

佛聖古蹟 卷五 時字

叱演提灑寺此寺有釋迦如來頂骨
舍利復有屬麻叱王伐龍宮沙彌寺
如是巡禮又經二年即當 代宗睿
文孝武皇帝廣德二年甲辰歲也從
此南遊中天竺國親觀八塔往迦毗
羅伐率觀城佛降生處塔次摩揭提
國菩提道場成佛處塔於菩提寺夏
坐安居次波羅痲斯城仙人鹿野苑
中轉法輪處塔次鷲峯山說法華等
經處塔次廣嚴城現不思議處塔次
泥躡躡多城從天降下三道寶階塔
亦云大室羅伐城逝多林給孤獨園說
摩訶般若波羅蜜多度諸外道處塔
次拘尸那城娑羅雙林現入涅槃處
塔如是八塔右邊供養瞻禮略周次
於那爛陀寺中住經三載又至烏仗
那國尋禮聖蹟住法誠平聲寺復
有蘇訶拔提寺唐言日鉢拏拔提寺唐
蓮華如是往來編尋聖跡與大唐西
域記說無少差殊思應 聖朝本生
父母內外咸屬焚灼其心念鞠育恩
深昊天罔極發願歸國瞻觀 君親
稽首諮詢越慮三藏三藏初聞至意

佛聖古蹟 卷五 時字

不許法界以理懇請于再于三三藏
已於天寶九年曾至唐國日常講慕
摩訶支那既見懇誠方遂所請乃手
授梵本十地經及迴向輪經并十力
經共同一夾并大聖釋迦牟尼佛一
牙舍利甘頂戴懇悲淚而授將為
信物奉獻 聖皇伏願漢地傳揚廣
利群品法界頂跪拜受悲淚禮辭當
欲汎海而歸又慮滄波險阻乃却取
北路還歸帝鄉我聖神文武皇帝聖
德速被聲震五天道邁義斬威加八
表慕仰三寶信重一乘異域輸金重
譯來貢法界所特舍利及梵本經自
彼中天來至漢界凡所經歷親貨羅
國五十七蕃中有一城號骨吐國城
東不遠有一小海其水極深當持牙
經南岸而過時彼龍神知有舍利地
水搖動玄雲掄興霹靂震雷電兩驟
墮有一大樹不遠海邊時與眾商投
於樹下枝葉摧落空心火然時首領
商普告眾曰誰將舍利異寶珠珍不
亦龍神何斯拗怒有即持出投入海
中無合眾人受茲惶怖法界是時懇

佛說五經 第六 神

心祈願放達本國利濟邦家所獲福
 因用資龍力從日出後泊于申時祈
 祝至誠雲收雨霽僅全革命漸次前
 行至拘靈支國王名頓散灑次慈妻
 知國王名黑末梅次至式匿國如是
 行李經歷三年備涉艱難捐軀委命
 誓心報國願奉 君親聖慈曲臨漸
 屆踈勒一名沙勒時王裴泠鎮守使魯
 陽留住五月次至于關亦云于道梵云
 瞿薩恒那唐言地王尉遲暉鎮守使鄭
 據延住六月次威戎城亦名鋒沅正
 曰怖汗國鎮守使蘇岑次據瑟得城
 使賈詮次至安西四鎮節度使開府
 儀同三司檢校右散騎常侍安西副
 大都護兼御史大夫郭昕龜茲國王
 白環亦云正曰屈支城西門外有蓮
 華寺有三藏沙門名勿提提犀魚唐言
 華進至誠祈請譯出十力經可三藏
 許以成一卷三藏語通四鎮梵漢兼
 明此十力經佛在舍衛國說安西境
 內有前躡山前躡寺復有邪婆瑟龜
 山此山有水滴雷成音每歲一時採
 以為曲故有邪婆瑟龜寺東西拓厥

佛說五經 第七 神

寺阿遮哩貳寺於此城住一年有餘
 次至焉耆國王龍如林鎮守使楊日
 祐延留三月從此又發至北庭州本
 道節度使御史大夫楊襲古與龍興寺
 僧請于關國三藏沙門尸羅達摩唐言
 十地經三藏讀梵文并譯語沙門大
 震筆受沙門法超潤文沙門善信蓋
 義沙門法界證梵文并譯語迴向輪
 經翻譯准此翻經既畢繕寫欲終時
 逢聖朝四鎮北庭宣慰使中使段明
 秀來至北庭泊正元五年已巳之歲
 月日與本道秦事官節度押衙牛所
 安西道秦事官程鏗等隨使入朝當
 為沙河不通取迴驛路又為單于不
 信佛法所齋梵夾不敢持來留在北
 庭龍興寺藏所譯漢本隨使入都六
 年二月來到上京有勅令於躍龍門
 使院安置中使段明秀遂將釋迦真
 身一牙舍利及所譯經進奉入內天
 恩宣付左神策軍令寫此經本與佛
 牙舍利一時進來時左街功德使寶
 文場准勅裝高進奉闕庭兼奏從安
 西來無名僧悟空年六十舊名法界

佛說五經 第八 神

俗姓車字奉朝請住章敬寺其年二
 月二十五日奉勅宜與正度餘依又
 本道節度秦事官以俗姓車奉朝名
 銜奏至五月十五日勅授壯武將軍
 守左金吾衛大將軍負外置同正負
 兼試太常卿爰有制曰勅伊西庭節
 度秦事官節度押衙同節度副使雲
 麾將軍守左金吾衛大將軍負外置
 同正負牛昕等並越自流沙涉于陰
 國奉三軍向化之慕申萬里懸關之
 誠兩雪畫隼行邁無已方貢善達復
 命言旋舉范差入計之勞慰班超遠
 護之思俾昇崇秩以歡使臣可依前
 件是歲也天恩正名冠冕兼履昔名
 法界今字悟空捧戴慙惶不任感懼
 乃歸章敬次及鄉園訪問二親墳樹
 已拱兄弟子姪家無一人踈遠諸房
 少得聞見凡所來往經四十年辛卯
 西征于今庚午悲不奉養喜遇明時
 所進牙經願資 聖壽其所進十地
 經依常途寫一百二十一紙成部寫
 為九卷此經佛初成正覺已經二十
 日住佗化自在天宮摩尼寶藏殿說

迦向輪經佛在金剛摩尼寶山峯中
與大菩薩說譯成三紙半以為一卷
其十力經如前所說譯成三紙復為
一卷三部都計一百二十九紙總十
一卷同為一帙然為斯經未入目錄
伏恐年月深遠人疑偽經今請編入
大唐正元續開元釋教錄伏以一辭
聖唐于今四代凌霜冒雪經四十年
尋禮聖蹤所經國邑或一瞻禮或漸
旬時或經累旬或盈數月或住一歲
二三年或遇吉祥或遭劫賊安樂
時少憂惱處多不能宣心一一縷說
幸逢明聖略舉大綱伏乞施行流傳
永代沙門圓照自惟疥癩索無藝能
喜遇明時再登翻譯續修圖紀讀述
真乘并修大唐正元續開元釋教錄
悟空大德具述行由託予記之以附
圖錄聊以驗其事也又積歲年詰問
根源恭承永口詠詞踈意拙編其次云
大雅碩才願詳其志也

佛說十力經

三藏沙門多禮地摩羅於安西道中

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時世尊告諸苾芻汝等當
知諸佛如來應正等覺具足十力具
十力故得名如來應正等覺尊勝殊
特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於
大衆中正師子吼何等為十所謂如
來應正等覺於是處如實知是處於
非處如實知非處皆如實知若諸如
來應正等覺於是處如實知是處於
非處如實知非處以如實知處非處
故是名第一處非處智力具此力故
得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛
自在能轉無上清淨梵輪於大衆中
正師子吼
復次如來應正等覺於諸有情過去
未來現在諸業及諸法互觸應具熟
皆如實知若諸如來應正等覺於諸
有情過去未來現在諸業及諸法互
觸應具熟如實知故是名第二業具
熟智力具此力故得名如來應正等
覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清
淨梵輪於大衆中正師子吼
復次如來應正等覺於諸有情於一

切靜慮解脫等持雜染清淨解脫清
淨建立剎別皆如實知若諸如來應
正等覺於諸有情於一切靜慮解脫等
持雜染清淨解脫清淨建立剎別如
實知故是名第三靜慮解脫等持智
力具此力故得名如來應正等覺尊
勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵
輪於大衆中正師子吼
復次如來應正等覺於諸有情諸根
勝劣皆如實知若諸如來應正等覺
於諸有情諸根勝劣如實知故是名
第四根上下智力具此力故得名如
來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能
轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼
復次如來應正等覺於諸有情種種
樂欲勝解剎別皆如實知若諸如來
應正等覺於諸有情種種樂欲勝解
剎別如實知故是名第五種種樂
欲勝解剎別智力具此力故得名如
來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能
轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼
復次如來應正等覺於諸有情於一
切世間非一種種諸界種種剎別皆

如實知若諸如來應正等覺於諸有情於一切世間非一種種種界種種刹別如實知故是名第六種種諸界智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情於徧趣行皆如實知若諸如來應正等覺於諸有情於徧趣行如實知故是名第七徧趣行智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼復次如來應正等覺於諸有情過去無量諸宿住事假使一生乃至十生或二十生乃至百生千生或無量生或一增減劫乃至百千無量諸增減劫皆如實知諸有情類若干名字如是方所如是種姓如是飲食如是苦樂如是壽命住時脩短彼處壽命彼處受生此處命盡此處受生彼處壽命所有諸行諸說諸想如實知故是名第八宿住智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能

轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情以淨天眼超過於人見諸有情死時生時善不善色勝劣等行行善不善感善不善皆如實知復見有情起身惡行及口意業毀謗賢聖起大邪見作邪見業具此業緣身壞命殒墮三惡道復見有情起身善行及口意業不謗賢聖不毀正信心為正見起正見業具此業緣身壞命殒得生天上如實知故是名第九死生智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼復次如來應正等覺於諸漏盡靜慮心解脫慧解脫自證通慧而住我生已盡梵行已立所作已辦不受後有皆如實知若諸如來應正等覺於漏盡靜慮心解脫慧解脫自證通慧而住我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知故是名第十漏盡智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大衆中正師子吼

亦時世尊說是經已諸苾芻衆天龍藥叉乾闥婆阿素洛等皆大歡喜信受奉行

佛說十力經

佛說十力經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八一二頁中一行「佛說十力經序」，石無，麗作「佛說十力經」。
- 一 八一二頁中二行「大唐正元新譯十地等經」，石、麗作「大唐貞元新譯十地等經記」。
- 一 八一二頁中九行「忠賢」，石、麗作「忠貞」。
- 一 八一二頁中一一行「飲化」，石、麗作「飲化」。
- 一 八一二頁中一九行「故臣」，石、麗作「使臣」。
- 一 八一二頁下一一行「蒙賜」，石、麗

作「時蒙三藏賜與」。

一八一二頁下一八行夾註「唐言近忍」，石、麗作「唐言闕」。

一八一二頁下一九行正文第四字「地」下夾註左「唐言」，石、麗作「唐言闕」。

一八一三頁上一行「名王」，麗無。

一八一三頁上三行音註右「挽煩反」，麗作「免煩反」。

一八一三頁上六行「也里特勒寺」，石作「也里特勒寺」；麗作「也里特勒寺」。

一八一三頁上一五行「迦濕蜜羅國」，石作「迦濕蜜國」。

一八一三頁中一行首字「吒」，石、麗作「吒王」。又第八字「有」，麗作「復有」。

一八一三頁中二行第三字「復」，麗無。

一八一三頁中五行「親觀」，麗作「親禮」。

一八一三頁中一〇行第九字「不」，

石作「不可」。

一八一三頁中一七行夾註右第三字「音」，石作「呼」。

一八一三頁下一行「于再于三」，石、麗作「于再三」。

一八一三頁下二行第一三字「讚」，石無。

一八一三頁下一五行「骨吐國」，石作「骨咄國」。

一八一三頁下一八行首字「水」，麗作「土」。

一八一三頁下末行第三字「合」，石、麗作「令」。

一八一四頁上一行「鉢浣」，石、麗作「鉢浣國」。

一八一四頁上一二行「怖汗國」，石作「怖汗」；麗作「怖汚國」。

一八一四頁上一六行夾註左「丘慈」，麗作「丘茲」。又正文「屈支城」，石作「屈支域」。

一八一四頁中二行「焉耆」，石、麗作「焉耆」。

一八一四頁中一〇行「聖朝」，石作「聖唐」。

一八一四頁中一行「正元」，石、麗作「貞元」。次頁上七行、一六行同。

一八一四頁中一二行「月日」，石、麗作「九月十三日」。

一八一四頁下一行第四字「字」，石、麗作「名」。

一八一四頁下二行「二十五日」，石作「十五日」。又「宜與」，麗作「宣與」。

一八一四頁下四行第九字「勅」，石無。

一八一四頁下一二行「范差」，石、麗作「范羗」。

一八一四頁下一二行末字至次行首字「遠護」，麗作「出遠」。

一八一四頁下一三行「以歡」，石、麗作「以勸」。

一八一四頁下一六行「鄉園」，石作「鄉國」。

一八一五頁上一二行「縷說」，麗作

「屢說」。

一八一五頁上一四行「索無」，石、麗作「素無」。

一八一五頁上一八行「詰問」，麗作「詰問」。

一八一五頁上一九行「恭承」，石、麗作「恭承」。

一八一五頁上二一行經名，石作「佛說十力經一卷」。

一八一五頁上末行「蓮華寺」下，石、麗有「譯畢進上」四字。

一八一六頁上二一行「諸說」，石作「諸識」。

一八一六頁中二二行「椎猛」，石作「雄猛」。

一八一六頁下卷末經名，石作「十力經一卷」。

大家新譯三藏聖教序

方疏

說

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷開揚
 宗性廣博宏辯英奇莫能究其百精
 微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
 真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
 網之紀綱演無際之正教拔四生於
 苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
 陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
 細則比於恒沙含藏萬端弗可盡述
 若窺相法如影隨形離六情以長存
 歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
 來坦蕩於無邊達磨而未法傳東土
 宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
 生滅用行於五濁惡趣拯溺於三乘
 途中經畫世以難窮道無私而未奉
 雪山貝葉若銀臺之耀目咸月煙蘿
 起香界之自遠魏巍罕測杳杳難名
 所以道資十聖德被三賢至道起於
 乾元衆妙生乎太易摠繁形類數觀金
 昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
 師天息災等常持四忍早悟三乘翻
 貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

佛說十力經卷

二 說

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
 於風律堂堂答止穆穆輝華曠劫而
 昏墊重明玄門昭顯執範而彌光妙
 法淨界騰音利益有情俱登覺岸元
 成郭礙救諸疲羸其味慈悲浩汗物
 表柔伏貪俱啓滌昏愚演小衆聲聞
 合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
 而蒙福藏教設而重興幻化迷途火
 宅深喻雖設其故不知者多善念生
 而無量潛臻惡業興而隨緣皆隨調
 御四衆積行十方澍華雨於金輪護
 恒沙於玉闕有頃之風不可覆無際
 之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
 智惠性空無染妄相解脫之因緣可
 以離煩惱於心田可以得清涼於宇
 宙朕慈非博學釋典微聞豈堪序文
 以示來者如摩螢燭火不足比之於
 皎日將微蠱量海未能窮盡於深淵
 者哉

御製

卍

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
 定萬彙於以登乎端清濁之體既彰

佛說力止末 第五 說

善惡之源是顯然仗以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法未於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀太宗神功聖德文武皇帝法性周圍仁慈普布化靈漸則萬邦輻湊踴蒸民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從思蒼生於富庶之域見尊經之浩行設方便以救沈淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其蓮宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚廣之莖躬仰歡由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘寶精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌軌金相之教同窺瓊朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而擬北民每兢兢而守先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大開真風高傳佛旨與前王之隆典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊遺號因息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖切承慈誨奈風之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筮豈能量昊天之神聊述短序以紀聖功者焉

佛說十力經卷

要遠三藏尚異其年魚於當世譯平述上

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊告諸苾芻汝等當知諸佛如來應正等覺具足十力具

十力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼何等為十所謂如

來應正等覺於是處如實知是處於非處如實知非處皆如實知若諸如

佛說力止末 第五 說

來應正等覺於是處如實知是處於非處如實知非處以如實知處非處

故是名第一處非處智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情過去未來現在諸業及諸法牙觸應異熟皆如實知若諸如來應正等覺於諸有情過去未來現在諸業及諸法牙觸應異熟如實知故是名第二業異

熟智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情於一切靜慮解脫等持雜染清淨解脫清淨建立剎別皆如實知若諸如來應

正等覺於諸有情於一切靜慮解脫等持雜清淨解脫清淨建立剎別如實知故是名第三靜慮解脫等持智

力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

復次如來應正覺覺於諸有情諸根勝劣皆如實知若諸如來應正覺於諸有情諸根勝劣如實知故是名第一根上下智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情種種樂欲勝解利別如實知故是名第五種種樂欲勝解利別智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情於一切世間非一種種諸界種種利別如實知故是名第六種種諸界智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情於諸趣行皆如實知若諸如來應正等覺

於諸有情於徧趣行如實知故是名第七徧趣行智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子

復次如來應正等覺於諸有情過去無量諸宿住事假使一生乃至十生或二十生乃至百生千生或無量生或一增減劫乃至百千無量諸增減劫皆如實知諸有情類若干名字如是方所如是種姓如是飲食如是苦樂如是壽命住時脩短彼處壽命盡彼處受生此處命盡此處受生彼處壽命所有諸行諸識諸想如實知故是名第八宿住智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

復次如來應正等覺於諸有情以淨天眼起過於人見諸有情死時生時善不善色勝劣等行行善不善感善不善皆如實知復見有情起身惡行及口意業毀謗賢聖起大邪見作邪

見業具此業緣身壞命終墮三惡道復見有情起身善行及口意業不謗賢聖不毀正信心為正見起正見業具此業緣身壞命終得生天上如實知故是名第九死生智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

復次如來應正等覺於諸漏盡靜慮心解脫惠解脫自證通惠而住我生已盡梵行已立所作已辦不受後有皆如實知若諸如來應正等覺於漏盡靜慮心解脫惠解脫自證通惠而住我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知故是名第十漏盡智力具此力故得名如來應正等覺尊勝殊特雄猛自在能轉無上清淨梵輪於大眾中正師子吼

今時世尊說是經已諸苾芻眾天龍藥叉乾闥婆阿素洛等皆大歡喜信受奉行

佛說十力經一卷

佛說十力經一卷

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 此經為前卷佛說十力經之又一刻本。其中八二一頁中原版缺，以麗藏本補。

大宋新譯三藏聖教序 魏 希白

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬若別無垓綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
末坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣極溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠魏巍罕測香香難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元象妙生乎太易樞繫形類繁鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教方猷重

啓運偶昌一子性一善 弟二文 弟三時潤五聲於文章暢四始

於風律堂堂容止稜稜輝華矚劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸元
成廓礙救諸痼疾冥昧應悲浩汗物
表柔伏貪恨啓條昏愚演小乘賢聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而元量驟潛惡業興而隨緣皆愷調
御四眾積行十方樹華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞无際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空无滯妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清凉於宇
宙朕軼非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如糜瑩燭火不足比之於
皎日將微益量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

高朋肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理

於是千像法未於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄摠則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀
太宗神功聖德文武皇帝法性周圍
仁慈普布化塵猶則萬邦輻湊躋黎
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其運宇校彼真
文命天空之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就嵩嶺之必仰仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡皆空真正
之言顯秘密精研之義讚相平實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼翼而撫兆民每
兢兢而守
先訓以至擇典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢素章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前五
之隆典振覺路之頹綱欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請子製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖如承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之間域略敷大意以向
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筭豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說佛十力經

更釋素問經交藏經律部論語卷首經疏卷本 淨

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與苾芻象俱

是時佛告諸苾芻言汝等當知如來
應供正等正覺有十種力具是力者
即能了知廣大勝處於大眾中作師
子乳轉妙梵輪何等為十所謂如來
於一切處如實了知一切非處亦如
實知由實知故是為如來第一處非

起智力如來應供正等正覺具是力
者即能了知廣大勝處於大眾中作
師子乳轉妙梵輪

復次如來於過去未來現在一切有
情諸所作業若事若處若因若報皆
如實知由實知故是為如來第二業
智力如來應供正等正覺具是力者

即能了知廣大勝處於大眾中作師
子乳轉妙梵輪

復次如來於諸禪定解脫三摩地三
摩鉢底若染若淨諸定分位皆如實
知由實知故是為如來第三定智力
如來應供正等正覺具是力者即能

了知廣大勝處於大眾中作師子乳
轉妙梵輪

復次如來於諸有情若自若他種種
根性皆如實知由實知故是為如來
第四根智力如來應供正等正覺具
是力者即能了知廣大勝處於大眾
中作師子乳轉妙梵輪

復次如來於諸有情種種信解皆如
實知由實知故是為如來第五信解
智力如來應供正等正覺具是力者

即能了知廣大勝處於大眾中作師
子乳轉妙梵輪

復次如來於種種界無數界性皆如
實知由實知故是為如來第六界性
智力如來應供正等正覺具是力者
即能了知廣大勝處於大眾中作師
子乳轉妙梵輪

復次如來於一切至趣道皆如實知
由實知故是為如來第七至趣道智
力如來應供正等正覺具是力者即
能了知廣大勝處於大眾中作師子
乳轉妙梵輪

復次如來於無數種宿住隨念所謂
一生二生三四五生或二十乃至
百生千生無數百千生中百千成劫
壞劫成壞等事我在彼有情中隨所
生處如是名字如是種姓如是族氏
如是飲食苦樂如是壽量長短分限
壽命盡已於某處生此滅彼生彼滅
此生此等事相緣法方起無數種類
宿住隨念皆如實知由實知故是為
如來第八宿住隨念智力如來應供
正等正覺具是力者即能了知廣大

即能了知廣大勝處於大眾中作師
子乳轉妙梵輪

復次如來於無量無量阿僧祇劫
所造諸善業若事若處若因若報皆
如實知由實知故是為如來第九業
智力如來應供正等正覺具是力者
即能了知廣大勝處於大眾中作師
子乳轉妙梵輪

復次如來於諸有情若自若他種種
根性皆如實知由實知故是為如來
第十根智力如來應供正等正覺具
是力者即能了知廣大勝處於大眾
中作師子乳轉妙梵輪

復次如來於諸有情種種信解皆如
實知由實知故是為如來第十一信
解智力如來應供正等正覺具是力
者即能了知廣大勝處於大眾中作
師子乳轉妙梵輪

復次如來於諸有情種種信解皆如
實知由實知故是為如來第十二信
解智力如來應供正等正覺具是力
者即能了知廣大勝處於大眾中作
師子乳轉妙梵輪

復次如來於諸有情種種信解皆如
實知由實知故是為如來第十三信
解智力如來應供正等正覺具是力
者即能了知廣大勝處於大眾中作
師子乳轉妙梵輪

勝處於大眾中作師子吼轉妙梵輪
 復次如來清淨天眼過於人眼觀見
 世間一切有情生時滅時若好若醜
 若貴若賤若生善趣若生惡趣隨所
 作業如實知見若諸有情身語意業
 作不善行毀謗賢聖起諸邪見邪見
 業法合集為因以彼因緣身壞命終
 墮在惡趣地獄中生若諸有情身語
 意業作諸善行不謗賢聖起於正見
 正見業法合集為因以彼因緣身壞
 命終在於善趣天界中生如是等事
 皆如實知由實知故是為如來第九
 天眼智力如來應供正等正覺具是
 力者即能了知廣大勝處於大眾中
 作師子吼轉妙梵輪
 復次如來所有諸漏已盡非漏隨增
 心善解脫慧善解脫見如是法智證
 自果我生已盡梵行已立所作已辦
 不受後有皆如實知由實知故是為
 如來第十漏盡智力如來應供正等
 正覺具是力者即能了知廣大勝處
 於大眾中作師子吼轉妙梵輪
 佛說此經已諸苾芻眾聞佛所說皆

大歡喜信受奉行
 佛說佛十力經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

佛說佛十力經

校勘記

一 底本，麗藏本。此經僅高麗藏收
 錄，故無校。

越城廣勝寺

佛說迴向輪經

此經翻譯之緣具在十力難首法界之傳

時

于闐三藏戶羅達摩於北庭龍興寺

譯

如是我聞一時佛在大摩屈金剛寶山峯中與大菩薩眾俱令時世尊告金剛摩屈菩薩言佛子若有菩薩求大菩提為欲救度一切有情已受菩薩律儀戒學已曾發起大菩提心有大悲愍常欲奉事一切如來欲廣積集諸大菩薩福德資糧欲證佛智欲以無礙等持總持諸解脫門神通遊戲欲令虛空成大庫藏欲令自手似如意寶作是奉施惟願一切諸佛世尊已住十地諸大菩薩持金剛者當憶念我弟子某甲已發菩提心未安住正道今持身心於一切時以一切種奉施三世諸佛菩薩願大自在諸佛如來已證大地一切菩薩當攝受我令我大福德智慧資糧猛利精進廣大心量寂靜調伏神通自在波羅蜜多速得圓滿

復作是言惟大悲者當憶念我弟子某甲墮在生死繫以大縛閉居牢獄離正道法逼以彊力煩惱怨敵無怙

佛說迴向輪經

第三

時字

無救無目無依無將無道遊行僻路趣向生死背大涅槃順諸惡趣將墜險路臨仆惡道常遇惡友難善知識迷於邪正有利無利有義無義遠離諸善成就不善常背賢聖諸佛菩薩生老病死憂惱所迫不得安隱無怖無畏心常散亂闕修寂靜調伏施戒及不放逸遠離等持總持二門十地法忍不能安住甚深般若波羅蜜多及平等性不修無量慈悲喜捨不具菩薩三聚戒蓋遠離無障無礙大智不能安住於寂滅因善成立法遠離神通力無所畏不住正念不能成就隨行趣入無忘失法匱諸功德見取疑惑障於通達七等覺支闕修如實八聖道支無量百千苦惱所逼而常熾然眾苦逼迫心常下劣忿恨散亂常順煩惱惟願一切諸佛菩薩依大悲愍為我救護為我歸依為我導師惟願令我速得圓滿大正覺路大菩提道菩提資糧又願令我速得圓滿如來十力四無所畏十八不共諸如來法無礙辯才等持解脫陀羅尼門

功德神通波羅蜜多又願與我一切成就一切功德

復次為轉廣大供養應作是言又願一切諸佛世尊已得大勢諸菩薩衆當憶念我弟子某甲今於一切佛菩薩所轉大恭敬承事供養以身奉獻所有十方諸世界中大莊嚴具所謂種種寶宮諸寶莊嚴寶樹寶山寶座寶壇珍寶行列寶蓋寶幢寶飾瓔珞具珠羅網寶器寶聚寶積寶光焰諸寶洲中大末末寶清淨燈樹寶鈴和鳴末尼光耀真金瓔珞垂覆連接妙金蓮華間浮檀金以為其璣金樹行列種種金宮寶雲瓔珞雨衆寶滂諸寶藏殿衆妙末尼間錯牆壁寶珠欄楯大持明者可樂園苑屋宅寶宮殿堂樹林皆可愛樂以如是等無攝無受迴向一切諸佛菩薩於瞻部洲所有妙藥長壽藥類諸末尼寶能與有情所未衆樂自然成美味勝飲食并諸香樹種種異類栴檀妙樹阿伽盧樹沈水赤檀大葉恒華能醉香等諸樹種類可樂妙香無攝無受諸如意樹於

大海中種種諸類末尼寶如意寶珠及須彌山鷄娑羅山香山摩尼邪山尹地二邪大山曼陀羅山金剛山等諸大山中種種寶峯寶臺寶石寶窟寶宮寶飾寶片衆寶階道諸末尼柱諸寶燈輪諸琉璃等末尼種類所有天上無主天宮天諸名華悅意樂見天諸樂具微風吹動空宮行伍和鳴美聲天諸音樂不鼓自然出美妙聲天諸衆鳥往空宮中鳴妙音聲并諸寶雲出大美聲天諸末尼歌詠音樂并諸妙香華樹曼樹塗燒香樹燈樹幢樹幡樹寶樹此等一切無所攝受奉施一切諸佛菩薩所有一切佛眼所觀諸佛刹中大供養雲華雲香雲鬘雲燒香雲塗香雲寶蓋雲寶幢雲寶幡雲寶衣雲寶聚雲寶品雲末尼聚雲種種微妙大寶珠雲又以香油滿大燈器量等千界然以燈炷量百須彌奉施一切諸佛世尊諸大菩薩由是供養所生勝福並將迴向無上菩提如過去佛所修諸善以無所得而為方便迴向菩提我亦如是

持此功德迴向無上正等菩提勸請諸佛惟願往赴菩提道場降伏魔怨證大菩提轉大法輪欲滅度者為諸有情勸請願住滿一大劫隨喜一切諸佛菩薩一切有情所修諸福發露懺悔一切諸罪猶如三世諸佛菩薩懺悔罪障我亦如是願罪銷滅奉施乃至懺悔已畢即以淨心憶念一切諸佛菩薩對佛像前誦此密言滿足八徧密言曰
唵 娑頗 合 羅 娑 頗 合 羅 二 微 摩 那 娑 引 去 羅 三 摩 訶 引 若 縛 咩 四
誦密言已即便隨欲成就天妙大供養雲一切佛所而得現前若善男子或善女人繫念於佛或晝或夜轉誦如是大迴向輪此善男子或善女人諸罪銷滅一切煩惱漸得微薄能獲如前所說功德若轉一徧得百梵福常見佛命終之後得生淨土佛說是經已諸菩薩衆歡喜奉行

佛說迴向輪經

佛說迴向輪經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八二六頁中一行經名，石、麗作「佛說迴向輪經一卷」。又夾註「此經……之傳」，石、麗無。
- 一 八二六頁中三行「大摩尼」，石作「天摩尼」。
- 一 八二六頁中一五行「今持」，石作「今持」。
- 一 八二六頁下一行「無道」，石作「無導」。
- 一 八二六頁下二行「將墜」，麗作「將墜」。
- 一 八二七頁上二〇行「衆樂」，石作「衆樂」。
- 一 八二七頁上五行第九字「令」，石作「今」。
- 一 八二七頁上九行第一〇字「幢」，石作「幢」。
- 一 八二七頁上一四行「金宮」，石、麗

- 作「寶宮」。又第八字「鞞」，石作「鞞」。
- 一 八二七頁中一行「諸類」，石、麗作「異類諸」。
- 一 八二七頁中一〇行第六字「往」，石、麗作「住」。
- 一 八二七頁中一二行第一〇字「塗」，麗作「塗香」。
- 一 八二七頁中一七行「寶品雲」，麗作「寶器雲」。
- 一 八二七頁下卷末經名，石作「佛說迴向輪經一卷」。

佛說十地經卷第一

合

大唐國僧黃從帝印度持梵本請于闐沙
門羅達摩於此處龍興寺 譯

菩薩極喜地第一之一

如是我聞一時薄伽梵成道未久第
二七日住於他化自在天中自在天
王宮摩尼寶藏殿與大菩薩無量眾
俱其諸菩薩悉從異佛剎來集皆於
無上正等菩提得不退轉一生所繫
當證正覺所謂已得安住一切菩薩
智所行境皆能趣入一切如來智所
行處無有休息善能示現種種神通
諸所作事應時無滯成熟調伏一切
有情利樂他事皆不虛棄引發一切
菩薩願劫世剎土量等修行暫無
休息一切菩薩福智寶糧善備無
盡今諸世間共所受用已到一切菩
薩智慧方便彼岸示入生死及涅槃
門而不廢捨修菩薩行善能遊戲解
了趣入一切菩薩靜慮解脫等持等
至神通明智於是一切諸所作事皆
得善巧由獲一切菩薩神通威力自
在以無功用隨心剎那悉能往詣一

切如來道場眾會而為上首請佛說
法受持一切如來法輪廣能供養承
事諸佛常勤修習一切菩薩所行事
業其身普現一切世間言音無尋清
徹法界心智無滯普見三世一切境界
一切菩薩所有秘藏功德正行悉已
圓滿設加無量不可說劫讚其功德
亦不能盡其名曰金剛藏菩薩寶藏
菩薩蓮華藏菩薩德藏菩薩蓮花德
藏菩薩日藏菩薩曜藏菩薩地藏菩
薩無垢月藏菩薩示一切莊嚴光明
藏菩薩智慧普照明藏菩薩旃檀德
藏菩薩妙吉祥藏菩薩花德藏菩薩
拘蘇摩德藏菩薩優鉢羅德藏菩薩
天德藏菩薩福德藏菩薩無導淨智
藏菩薩功德勝藏菩薩那羅延德藏
菩薩無垢藏菩薩離垢藏菩薩種種
辯才莊嚴藏菩薩大光明照藏菩薩
離垢威德光明王藏菩薩無尋妙音美
響藏菩薩持功德能度一切有情
願藏菩薩大海莊嚴藏菩薩蘇迷盧德
藏菩薩示現一切功德清淨藏菩薩如

十地經卷第一

第三頌 合

來德藏菩薩佛德藏菩薩淳金微妙大
威德王光明藏菩薩一切相莊嚴淨藏
菩薩金剛欲會萬字相莊嚴菩薩星
宿王光照藏菩薩虛空庫無尋智藏
菩薩解脫月菩薩如是等菩薩摩訶
薩無量無數不可思議不可量不可
稱無邊無際無有分齊不可說不可
說皆從異異佛剎來集金剛藏菩薩
而為上首
今時金剛藏菩薩承佛神力入於菩薩
妙三摩地名大乘光明入此定已即時十
方各過十俱胝佛剎微塵數世界之外
各有十俱胝佛剎微塵數諸佛如來同
名金剛藏皆現其面俱作是言善哉善
哉佛子汝今乃能入是大乘光明菩薩
等持然善男子今彼十方各十俱胝佛剎
微塵數諸佛如來共加持汝以此世尊
毗盧遮那本願威神力所持故為一切
菩薩趣入能顯不可思議佛法光明
諸智地中為今攝受一切善根為擇
一切佛法善巧為廣知法為正演
說善成立法為無分別智得清淨
為一切魔法不染為出世法善根得

十地經卷第一

第三頌 合

淨為證不愚識智所行境乃至為證
 佛智境界又為一切菩薩十地發趣
 及得為如實說諸菩薩地安立善巧為
 正緣慮諸佛妙法為修無漏法之差
 別為善選擇決定大慧光明善巧為
 趣入於決定智門為獲顯示如所應
 慶無畏辯說為證廣大無導解地為
 善提心念不遺失為善成熟諸有情
 界為一切處通達決定選擇辯才然
 善男子汝當辯說此法差別善巧法
 門所謂由承諸佛威神力故已諸如
 來智慧光明所加持故已善圓滿自
 善根故已善瑩飾真法界故已普攝
 益諸有情故已證法身智所依故已
 從諸佛受灌頂故已現超過一切世
 間最大身故已越一切世間趣故已
 淨出世正法趣故已能圓滿一切智
 智故今時十方彼諸如來與金剛藏
 善提薩埵無昧奪身與無量導演說辯
 才真入微妙清淨智辯與無忘失念
 所加持與善決定慧之善巧與不棄

十地經卷第

善巧說 合

捨周通行智與正等覺力無有能摧
 伏真如來無所畏令無怯弱與以一
 切智智所攝大無導解辯法理趣定
 定安立賜與引發一切如來善分別
 身語意莊嚴所以者何自此菩薩獲
 彼大乘光明等持法今如故以本誓
 願所引發故善淨增上妙意樂故已
 善瑩飾淨智輪故已善積集諸資糧
 故已善鍊治所作事故以無量念而
 為器故明朗勝解得清淨故善達無
 雜摠持門故法界智印之所印故
 今時十方彼佛世尊不起于塵以神
 通力各申右手摩金剛藏大菩薩頂
 時金剛藏善提薩埵蒙彼十方佛摩
 頂已即從定起普告一切菩薩眾言
 唯諸佛子是菩薩願決定無雜不可
 照了廣大法界盡虛空性窮未來際
 能救一切諸有情類唯諸佛子菩薩
 安處於此願中方能入於過去諸佛
 世尊智地乃能入於未來諸佛世尊
 智地亦能入於現在諸佛世尊智地
 唯諸佛子一切菩薩有十智地是以
 過去未來現在諸佛已說當說今說

十地經卷第

善巧說 合

由此密意我作是言何等為十一名
 極喜地二名離垢三名發光四名燄
 慧五名難勝六名現前七名遠行八
 名不動九名善慧十名法雲唯諸佛
 子此名一切菩薩十地是以過去未
 來現在諸佛已說當說今說唯諸佛
 子我不見有諸佛國界彼中如來不
 歎說此菩薩十地者所以者何是諸
 菩薩增上勝妙能淨一切諸菩薩道
 法門光明謂即十地安立解釋唯諸
 佛子當知此處不可思議謂於諸地
 安立法中自所證智
 今時金剛藏善提薩埵斯十地名已默
 然而住不復分別而解釋之是時一
 切諸菩薩眾聞說菩薩十地名已不
 聞解釋咸生渴仰作如是念何因何
 緣是金剛藏善提薩埵唯說菩薩十
 地名已默然而住更不解釋今時於此
 菩薩眾中有一菩薩名解脫月知諸
 大眾心之所念即以頌問金剛藏善
 薩曰

十地經卷第

善巧說 合

何故正覺者 念智功德具 標諸上妙地
自在不解釋 一切咸決定 菩薩大名稱
何故說地名 而不演其義 一切諸佛子
無畏皆樂聞 願為正分別 說諸地義趣
眾會悉清淨 離懈怠嚴整 鮮潔佳賢貴
具足功德智 相現威恭敬 一切悉專仰
唯望法甘露 如蜂念淨蜜 大智無畏者
金剛藏聞是 欲令大眾悅 以頌謝佛子
雖作寂勝甚希有 此能顯示菩薩行
辨地能作寂微妙 由此佛地有修證
微細難見難分別 遠離心地難證悟
智者境界純無漏 世間聞者悉迷惑
安心不動如金剛 信解佛智寂殊勝
了知無我唯心地 此能聞斯微細智
如以眾彩畫虛空 如風依於鳥路行
無漏佛智亦如是 雖為分別而難見
故今吾興如是智 世間難有知此者
及能信此寂勝法 是故不住廣解釋
今時解脫月菩薩聞是語已白金剛
藏菩薩言佛子今此眾會皆悉清淨
其諸菩薩善淨意樂善潔思念善修
諸行已善承事無量百千俱胝諸佛

十地經卷第一

第七段 合

十地經卷第一

第七段 合

善集資糧成就無量種種功德永離
疑惑無諸垢障善住增上意樂勝解
於佛法中不隨他教善哉佛子演說
此義是諸菩薩於如是處現證而住
今時解脫月菩薩欲重宣此義而說
頌曰

願說寂安隱 菩薩無上行 分別於諸地
智淨成正覺 此眾無諸障 志解悉明潔
承事無量佛 能知此地義
時金剛藏菩薩言佛子雖此眾會皆悉
清淨其諸菩薩善淨意樂善潔思念善
修諸行已善能承事無量百千俱胝
諸佛善集資糧成就無量種種功德
未離疑惑無諸垢障善住增上意樂
勝解於佛法中不隨他教然有其餘
劣解有情聞此甚深難思議處忽生
疑惑是彼長夜能引無義無利眾苦
我愍此等故樂默然今時金剛藏菩
薩欲重宣此義而說頌曰
雖此眾淨廣智慧 甚深明利能史擇
其心不動如山王 不可傾覆猶大海
有行未久解未得 隨識而行不隨智
聞此生疑墮惡道 我愍是等故不說

十地經卷第一

第七段 合

今時解脫月菩薩復白金剛藏菩薩
言善哉佛子願說勿疑由佛神力佛
所護念此如是等不思議處皆得可
信所以者何唯佛子說此十地解釋
之時法介如是謂一切佛皆悉護念
一切菩薩為欲衛護此智地故皆發
勇悍所以者何此是菩薩取初正行
亦是一切佛法修證唯佛子辟如一
切書字數說字母為始字母為終無
有少分書字數說雜字母者佛子一
切佛法亦復如是以地為始發修行
故以地為終證佛智故是故佛子願
為演說諸佛應供正遍等覺加持護
念今時解脫月菩薩欲重宣此義而
說頌言
善哉佛子願演說 趣入菩提諸地行
十方一切自在尊 無不護念智根本
此正行始此智終 一切佛法從此起
如諸書等字母攝 佛法依地亦如是
今時此諸大菩薩眾亦為此義一時
同聲而以頌請金剛藏菩薩曰
上妙無垢智善說無邊辯 宣揚美妙言
勝義相應理念持清淨慧 為十力意樂

十地經卷第一

第九段 合

無尋解史擇 說殊勝十地 此眾難憍慢
 及見疑雜染 戒客奢悅意 唯願聞善說
 如渴思冷水 如飢念美食 如病憶良藥
 如眾蜂嗜蜜 此眾亦如是 願聞甘露法
 善哉清淨智 說無垢地位 顯十力相應
 無尋善逝道

今時世尊釋迦牟尼從白毫相放無
 數光名照菩薩力無數光明以為眷
 屬其光普照十方世界靡不周遍諸惡
 趣皆令休息映蔽一切諸魔宮殿
 悉照無量諸佛眾會顯示諸佛不可
 思議境界行相威力遊戲照於十方
 諸世界中及於一切諸佛眾會以佛神
 力所加說法菩薩身已於上空中成大
 光雲網臺而住彼諸世尊亦復如是
 從白毫相放無數光無數光明以為眷
 屬其光普照十方世界靡不周遍諸
 惡趣皆令休息映蔽一切諸魔宮
 殿悉照無量諸佛眾會顯示諸佛不
 可思議境界行相威力遊戲照於十方
 諸世界中及於一切諸佛眾會以佛神力
 所加說法菩薩之身顯不思議諸佛遊戲
 照世尊釋迦牟尼大會之眾及金剛藏菩薩

十地經卷五

第十頌 合

身已於上空中亦復成就大光明雲網
 臺而住由是世尊釋迦牟尼從白毫
 相所流光明彼彼世界彼佛眾會及彼
 菩薩身與法座皆現了然於此得見
 由彼無量佛刹土中諸佛世尊從白
 毫相所流光明此之三千大千世界
 及此世尊釋迦牟尼大會之眾并金
 剛藏菩提薩埵身及法座皆現了然
 於彼得見今時從此光雲網臺出是
 項日

佛無等等如虛空
 於釋師子妙法中
 佛子當承佛神力
 顯示微妙廣天行
 若有聞此勝法門
 若方一切諸菩薩
 當能修集諸正行
 能證十力等功德
 雖住海水劫火中
 其有疑惑不信者
 當說最勝地智道
 修行境界如次說
 今時金剛藏菩薩觀察十方欲令大

十地經卷五

第十一頌 合

眾增淨信故而說頌言
 微細難知大仙道
 難證無濁慧者境
 性空能寂無二盡
 無邊中緣無所證
 寂靜寂滅佛所證
 此地及行亦如是
 遠離思惟及心道
 非蘊界處所顯了
 辟如空中諸鳥跡
 諸佛子地亦如是
 今當但說此一分
 如其漸次非心境
 如是此境極難見
 然承佛力我今說
 如是智門及正行
 我今略說汝等聽
 仁者專心恭敬待
 宣揚微妙正法音
 此以言詞難顯了
 光形聚入於我身
 唯諸佛子若有有情善積善根善集資
 糧善修諸行善事諸佛善聚自法善

十地經卷五

第十二頌 合

支所攝善淨意樂隨順廣大增上意樂具妙勝解悲愍現前為求佛智為欲證悟十力之力為獲如來大無所畏為得平等佛不共法為欲救拔一切世間為淨大悲愍為悟十方無所餘智為以無尋淨諸佛刹為一刹那能知三世為無所畏轉大法輪發如是心菩薩發心大悲為先導慧智增上方便善巧之所攝受意樂及與增上意樂常所輔持佛力無量以堅持力及以智力善擇決定無尋智現前隨順無師自然妙智能受一切佛法慧智教授誨示極於法界盡虛空性窮未來際始發此心即是菩薩超異生地證入菩薩正性離生生如來家種族尊貴無可譏嫌已離世趣入出世道住於菩薩本法性中已善安住於菩薩處隨順三世平等之法紹如來種決定趣向正等菩提唯諸佛子菩薩住於如是等法名已善住極喜地中以不動故

十地經卷一

第十三段合

多踊躍多勇悍多無鬪諍多無惱害多無瞋恨唯諸佛子菩薩住於極喜地中念諸佛時發生極喜念佛法時念菩薩時念菩薩行時念到彼岸清淨之時念諸菩薩地殊勝時念餘菩薩不映奪時念佛教授教誡之時念令有情得利益時念當趣入一切如來智加行時皆生歡喜又此菩薩了知我今轉離一切世間境界親近諸佛遠異生地近至智地永斷一切險惡趣與諸有情為依止處近見諸佛住佛境界入諸菩薩平等性中捨離一切怖畏毛豎故生極喜所以者何唯諸佛子菩薩纔證極喜地已所有怖畏謂不活畏惡名畏死畏惡趣畏憂眾怯畏悉皆遠離所以者何由是菩薩離我想故尚無我受况復生於諸資具愛由是因緣無不活畏由於他所無所希望唯自起欲我應給施一切有情諸資生具由是因緣無惡名畏由離我見於我無有失壞之想故無死畏自知死後於當來世決定不離諸佛菩薩由是因緣無惡趣畏

十地經卷一

第十四段合

由意樂見一切世間尚無有一與我齊等何況殊勝是故無有憂眾怯畏唯諸佛子菩薩如是已離怖畏憍傲毛豎以大悲愍而為先導以無憎背無俗意樂為欲修證一切善根勤修加行以信增上以多證淨以繫勝解以多信解以引發悲愍以具足大慈以無厭倦心以慙媿莊嚴以常忍辱柔和相應以深敬順信重尊貴如來聖教以無厭足日夜積集一切善根以奉事善友以樂於法苑以無厭足訪求多聞以所聞法如理觀察以無依著心以不耽嗜名利恭敬以不希戀資生之具以無厭足引平等心捨若寶珠以專希求一切智地以緣如來力無所畏不共佛法以求無著波羅蜜多以離諸誑以如說行以常護實語以不汙佛家而勸於他以不捨離諸菩薩學以不傾動薩波若心如大山王以不離諸世間事而能成就出世間道以無厭作覺分資糧以常希求後後勝法唯諸佛子以如是等諸淨地法相應菩薩名住安住極喜

十地經卷一

第十五段合

地中

復次菩薩住於極喜地時引發如是諸大誓願諸大勇健諸大出離為以無餘供養之具及以周備承事品類普遍供養一切如來一切行相勝妙成就而以寂上勝解清淨廣大法界盡虛空性窮未來際一切劫數佛出世數無有休息為大供事發初大願為欲受持一切如來所說法眼為欲攝受諸佛菩提為護一切正等覺教廣大法界盡虛空性窮未來際一切劫數無有休息為攝受妙法發第二大願為一切佛出現於世無餘一切諸世界中住觀史多天宮為首降下入胎住胎生長出家成道受梵王請轉大法輪示大涅槃為悉往諸供養受法加行為先為一切處同時而轉廣大法界盡虛空性窮未來際一切劫數佛出世數無有休息為悉往詣發第三大願為欲引發諸菩薩行廣大無量及無分別波羅蜜多之所攝受淨治諸地極相列相同相異相成相

十地經卷第一

第六經合

十地經卷第一

第十經合

壞相諸菩薩行如實無倒顯示菩薩智地之道悉能瑩飾諸到彼岸授與教授教誡所持資助發心廣大法界盡虛空性窮未來際一切劫數及正行數無有休息為是引發第四大願為欲成就無餘一切諸有情界有色無色有想無想非有想非無想卵生胎生濕生化生三界所繫入於六趣繫屬一切受生之靈名色所攝為今趣入於佛法中為今永斷一切趣數為今安寧一切智智廣大法界盡虛空性窮未來際一切劫數有情界數無有休息為欲成熟諸有情界發第五大願為欲無餘一切世界廣大無量度細亂住覆住仰住帝網差列入於十方種種異相皆以隨行現前知見廣大法界盡虛空性窮未來際一切劫數及世界數無有休息為欲往趣發第六大願為今一切諸佛剎土復一剎土入於一切諸佛剎土普皆清淨無量佛剎光明嚴具以為莊飾離諸煩惱成清淨道無量智性有情充滿普入廣大諸佛境界隨諸有情意

樂示現皆令歡喜廣大法界盡虛空性窮未來際一切劫數及佛剎數無有休息為飾一切諸佛剎土發第七大願為與一切菩薩同一意樂加行為無怨敵積集善根為一所緣與諸菩薩得平等性為常逢遇諸佛菩薩不相捨離為隨自欲示佛出世為隨心念解佛威力為獲圓滿一切生中常不退轉隨行神通為遍遊歷一切世界為於一切眾會影現為隨一切受生之處同類而行為恒成就不可思議大乘理趣為欲修行菩薩正行廣大法界盡虛空性窮未來際一切劫數及正行數無有休息為大智神通發第八大願為行乘御不退轉輪諸菩薩行為身語意業不唐捐為暫見者便得決定諸佛法性暫聞言音便隨智證繞生淨信永斷煩惱為身得成如大藥王為得身心如如意寶為當修行大菩薩行廣大法界盡虛空性窮未來際一切劫數及正行數無有休息為不唐捐發第九大願為於一切諸世界中嘗證無上正等菩提為不殊異於一

十地經卷第一

第六經合

毛道遍於一切諸毛道中不生出家道場
 正覺轉大法輪歸大寂滅為當現證
 和佛境界威力智慧隨於一切有情
 意樂示佛出世令其所化刹那刹那
 覺寂證修為刹那頂以一正覺普遍
 一切法寂滅性為以一音演說法要
 令諸有情心皆悅豫為示大涅槃而
 行力不絕為示大智地建立一切法
 為以法智神變幻通悉能充遍一切
 世界廣大法界盡虛空性窮未來際
 一切劫數及正覺數無有休息為引
 發大乘菩薩發起第十六願唯諸佛
 子初地菩薩發如是等諸大誓願諸大
 勇次諸大出離菩薩住此極喜地中十
 大願門以為上首引發圓滿百千阿僧祇耶
 諸餘正願是諸大願以十盡句而引發
 之何等為十所謂以有情界盡以世
 界盡以虛空界盡以法界盡以涅槃
 界盡以佛興界盡以入如來智慧慧界
 盡以心所緣界盡以智入佛所行界
 盡以世間轉法輪智轉界盡若有情
 界有斷盡者是大誓願乃有斷盡乃
 至若智轉界有斷盡者是大誓願乃

十地經卷第一 第十九段合

有斷盡然有情界終無斷盡此諸善
 根願無斷盡乃至智轉界終無斷盡
 此諸善根亦無斷盡

佛說十地經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十地經卷第一

第十九段合

佛說十地經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 八二九頁上二至三行譯者，[石]作「大唐于闐三藏沙門尸羅達摩譯」。
- 一 以下各卷同。
- 一 八二九頁中九行第一〇字至次行首字「菩薩蓮花德藏」，[石]無。
- 一 八二九頁中一一行第八字「示」，[石]作「示現」。
- 一 八二九頁下一八行第八字「神」，[石]無。

- 一 八三一頁上一行第三字「正」，[石]作「淨」。
- 一 八三一頁上一九行第一〇字「語」，[石]作「說」。
- 一 八三一頁中二行第六字「疊」，[石]作「壹」。八行第一〇字同。
- 一 八三一頁中一二行「諸行」，[石]作「諸定」。又第六字「能」，[石]無。
- 一 八三二頁上七行「毫相」，[石]作「毫相光」。
- 一 八三二頁下五行第七字「證」，[石]作「證」。
- 一 八三二頁下一七行「我今」，[石]作「我唯」。
- 一 八三三頁中一二行「佛住」，[石]作「佛生」。
- 一 八三四頁中六行「成就」，[石]作「成熟」。
- 一 八三四頁下三行「為飾」，[石]作「為淨」。
- 一 八三五頁上九行第五字「神」，[石]作「神通」。又「充遍」，[石]作「充滿」。

蓮花廣勝寺

佛說十地經卷第二

大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於慈恩龍興寺譯

菩薩極喜地之餘

復次菩薩如是已發諸大誓願得堪
 能心并柔軟心及調柔心成就淨信
 能信諸佛正等覺者本所入行修證
 到彼岸修證諸勝地成就諸力成
 滿無所畏由不共佛法不可映奪不
 可思議諸佛法性引發無中無邊甚
 深如來境界隨入無量如來所行信
 果成就舉要言之能信一切菩薩正
 行乃至佛地解釋加持

復次菩薩作是思惟諸佛之法如是
 甚深如是寂靜如是寂滅如是性空
 如是無相如是無願如是無染如是
 廣大如是無量如是難證然復彼諸
 愚異生類由隨邪見心之相續由無
 明闇纏繞意識由憍慢幢高建計度
 由渴愛網希求作意由逐諂誑穢林
 意樂由慳嫉相應趣生處加行由貪
 瞋癡積集諸業由忿恨熾然心焰
 由顛倒相應引發業用由以欲有及
 無明漏所繫忘意意識種子於三界

中生後有芽所謂名色俱生不相捨離
 名色增長成六處聚落六處成已由手
 相觸因緣有受展轉於受有所樂者增
 長受取增已成有成就此故有生老死
 愁歎苦憂惱有情苦蘊如是發生離
 我我所不實虛偽空無作用無動慧
 鈍譬如草木如影而現然彼有情不
 覺不知菩薩見彼諸有情類從大苦
 蘊不得解脫為拔彼苦引發大悲為
 欲令彼住於畢竟安樂涅槃故興大慈
 復次諸佛子菩薩如是以此隨順大
 慈大悲增上意樂住初地時於一切
 事心無顧戀以慧希求諸佛妙智修
 行大捨凡是所有一切能捨所謂財
 穀倉庫等捨或以金銀摩尼真珠瑠
 璃珂貝璧玉珊瑚車乘碼碯物等
 捨或以珍寶莊嚴嚴具瓔珞等捨或
 以殊妙象馬車乘輦轎等捨或以可
 意寺舍園林樓觀流泉浴池等捨或
 以奴婢僮僕等捨或以國土聚落城
 邑王都等捨或以妻妾男女等捨或
 以一切所愛之事皆悉能捨或以頭
 目手足一切身分等捨如是一切所

施事中心無顧慮以慈希求諸佛妙
智皆悉能捨如是菩薩住於初地能
成大捨

復次菩薩既得如是大慈大悲大捨
意樂已為欲救拔一切有情轉更訪
求世出世間諸利益事訪求之時心
無厭倦即得如是無狀倦性無厭倦
者於一切論得無怯弱故此菩薩於
諸論中智得成就此以如是諸論相
應應不應作善善量智於劣中勝諸
有情所如應如宜而修正行故此世
智而得成就得世智已應時應分應
量而行以慚愧莊嚴心之相續勤修
自利利他加行由此菩薩慚愧得成
即於如是正加行中皆能出離得無
退屈及無轉易力所持性是故菩薩
堅力持性而得發生善善得此堅力
持已能懇懇供養承事諸佛如來及
教法中而正修行善善如是成就十
種淨論地法所謂淨淨信慧悲捨無
有歇倦善知諸論善解世間慚愧莊
嚴堅力持性供養諸佛

菩薩住此極喜地中由廣大見及由

十地經卷第一

第三

第四

願力現見多佛多百佛多千佛多百
千佛多百千那度多佛多俱胝佛多
百俱胝佛多千俱胝佛多百千俱胝
佛多百千俱胝那度多佛善善見是
如來應供正等覺已悉以廣大增上
意樂恭敬尊重承事供養奉施衣服
飲食卧具病緣醫藥諸資生具奉獻
菩薩諸妙樂具於僧伽眾而作恭敬
以此善根皆悉迴向無上菩提由此
供養諸佛如來發生成熟有情方便
以布施愛語成熟有情後二攝法未
全通達但以勝解力故而行此於十
種波羅蜜多施到彼岸而得增上餘
到彼岸隨方隨分非不修行此菩薩
如如供養諸佛世尊修習成熟有情
加行受持修行諸淨地法如是如是此
諸善根於一切智所迴向者轉更明淨
隨意堪用唯諸佛子如巧金師以鑛
性金置於火中如如燒鍊如是如是
轉得明淨隨意堪用唯諸佛子當知
菩薩亦復如是如如供養諸佛世尊
修習成熟有情加行受持修行諸淨
地法如是如是此諸善根於一切智

第五

第六

所迴向者倍復明淨隨意堪用
復次諸佛子菩薩住此極喜地中應
從諸佛及諸菩薩善知識所訪求請
問初地行相并得等流應無狀足成
此地支第二乃至第十地中行相并
得等流亦亦又此菩薩於諸地中所
治對治應修善巧於地壞成應修善
巧於地得修應修善巧於地支清淨
應修善巧於地地運轉應修善巧於
地地安處應修善巧於地地殊勝應
修善巧於地地得不復退轉應修善
巧於諸菩薩地清淨已乃至轉入如
來智地應修善巧唯諸佛子菩薩如
是引發諸地行相善巧始從菩薩初
地并進無有間斷乃至轉入第十智
地以無慙行地智光明證佛智光明
唯諸佛子譬如點慧善巧商主將欲
率領諸大商侶往詣大城先未發時
訪求請問道中勝利及於道中退轉
過失道處中間勝利差別道處中間
退轉過失於道資糧作所應作從初
道處雖未發足而善了知如是乃能
到彼大城此大商主善以如是智慧

籌量具大資緣與大資侶度險曠野
身及香侶悉免憂患乃至安隱到彼
大城唯諸佛子菩薩善巧大智實主
亦復如是若住初地於諸地中所
治對治得成善巧於地行相等流
之中得成善巧於地得修得成善巧
於地支清淨得成善巧於地運轉
得成善巧於地安處得成善巧於
地殊勝得成善巧於地地得不復
退轉得成善巧諸菩薩地得清淨已
乃至入於如來智地得成善巧是時
菩薩善受廣大殊勝福德聖道資糧
及善受擇智慧資糧將欲率領無量
有情諸大商侶往詣一切智智大城
先未發時應從諸佛及諸菩薩善知
識所訪求請問諸菩薩地聖道功德
及從此道退轉過失於道處開勝利
差別於道處開退轉過失廣大福智
聖道資糧作所應作從初道處雖未
勝進而善了知如是乃能到於一切
智智大城此以如是智慧籌量具大
福慧聖道資糧將已成熟無量有情
諸大資侶經過生死曠野險道自身及

彼有情資侶悉免憂患乃至安隱到
於一切智智大城唯諸佛子是故善
薩應無厭倦修行諸地裝飾差別唯
諸佛子是名略說菩提薩埵極喜初
地趣入之門住於此者生處多作瞻
部洲王得大自在常護正法能以大
施攝取有情善巧能令諸餘有情遠
離塵垢常行大施無有窮盡諸所作
業或以布施或以變語或以利行或
以同事此等一切悉皆不離佛作意
法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行
作意到彼岸作意諸地作意無所畏
作意不共佛法作意乃至不離一切
行相勝妙相應一切智智作意復作
願言我當一切諸有情中為勝為首
為勝為殊勝為妙為微妙為上為無
上為道為將為帥乃至願得一切智
智所依止處若樂發起如是精進棄
捨一切家屬財位歸佛聖教淨信出
家既出家已一刹那頃瞬息須臾能
證菩薩百三摩地見百如來彼佛加
持皆能解了能動百世界能柱百刹
土能照百世界成就百有情能住壽

百劫於前後際各能入百劫於百法
門能正思擇示現百身身皆能現
百菩薩眷屬圍遶從此以去是諸菩
薩有願力者由勝願故所有遊戲或
身或光明或神通或眼或境界或音
聲或行或莊嚴或勝解或加持或所
作此等乃至今所百千俱胝那庾多
劫不易可數今時金剛藏菩薩欲重
宣此義而說頌言
若有集眾善 具修白淨法 供養天人尊
淨意樂大志 成就妙勝解 隨順悲愍道
為求佛智慧 發此無上心 為獲佛十力
及以無所畏 成佛不共法 救攝羣生類
為得大慈悲 為嚴淨佛土 為轉大法輪
發此策勝心 一念知三世 而無有分別
種種時不同 以示於世間 略說求諸佛
一切勝功德 發生廣大心 量等虛空界
悲先智為主 攝以方便慧 淨意樂所持
如來力無量 無礙智現前 隨順自然智
具受佛法誨 發此最勝心 佛子始發生
如是妙實心 則起凡夫地 入菩薩正性
生在如來家 種族無取玷 紹諸佛聖種
史成無上覺 纔生如是心 即得入初地

志樂不可動	勤修正加行	多喜多愛樂
亦復多淨信	極大勇猛心	及多慶讚心
遠離於鬪諍	惱害及瞋恚	慙敬而質直
善守護諸根	救世無等者	所有眾德惠
此處我當得	念是極生喜	始得入初地
即起五怖畏	不沽惡名死	悉趣眾眾法
由不貪著我	及以於我所	是故諸佛子
遠離諸怖畏	恒有信恭敬	常行大慈悲
慙愧功德備	日復增善法	樂遊正法苑
無欲求多聞	思惟所聞法	遠離取著行
不貪於利養	唯引平等心	一志求佛智
緣慮十力等	修行到彼岸	遠離諸虛誑
如說而修行	常能護實語	不汙如來家
不捨菩薩學	一切智智心	不動如山王
不捨世間事	而入世道	以無厭足心
修學見念各種	常恒無異念	轉求增勝道
如是法相應	名善住初地	引發大誓願
大勇決大行	願當能供養	承事諸世尊
護持諸佛法	攝取大仙道	常奉觀諸佛
修行取勝行	成熟諸羣生	往趣諸世界
嚴淨佛國土	令智者充滿	與諸菩薩眾
一心等修行	以身語意業	所作無空過
一切遇道中	一時成正覺	如是等大願

無量無邊際	若有情界盡	世界虛空界
法界涅槃界	世間佛興界	諸如來智界
及心所繫界	入如來智界	世法智轉界
彼諸若有盡	我願乃有盡	如彼無盡期
我願亦無盡	如是發大願	心柔軟調順
能信佛功德	觀察諸有情	知從因緣起
即興大慈悲	如是苦有情	我今應救拔
為救有情故	而行種種施	王位與珍寶
及以象馬車	頭目并手足	乃至身血肉
一切皆能捨	心得無憂悔	求種種諸論
其心無厭倦	善解字義趣	能隨世所行
慙愧自莊嚴	修行轉堅固	供養無量佛
恭敬而尊重	如是常修習	日夜無懈倦
善根轉明淨	如金數燒鍊	菩薩住於此
鍊治一切地	所作無障礙	具足不斷絕
辟如大商主	為領諸寶信	問知知識易
安隱至大城	菩薩住初地	應知亦如是
勇猛無障礙	乃到第十地	住此初地中
作大功德王	以法化有情	慈心無損害
統領諸部眾	化行靡不及	皆令住大捨
成就佛智慧	欲求最勝道	捨已國王位
佛教中出家	勇猛勤修習	得百三摩地
及見百諸佛	震動百世界	遊行照亦令

成就百有情	能知百劫事	入於百法門
示現百化身	及現百菩薩	以為其眷屬
若願自在力	過是數無量	我於地素
略述其少分	若欲廣分別	億劫不能盡
菩薩最勝道	利益諸羣生	如是初地法
我今已說竟	菩薩極喜地竟	
菩薩離垢地第二		
諸菩薩聞此	最勝微妙法	其心盡清淨
一切皆欣慶	悉從於座起	踊在虛空中
普散上妙花	同時共稱讚	善哉金剛藏
大智無畏者	善說於此地	菩薩所行
解脫月菩薩	知眾心清淨	樂聞第二地
所有諸行相	即請金剛藏	大慈願演說
佛子皆樂聞	所住第二地	
爾時金剛藏菩薩告眾菩薩言	唯諸佛子	若是菩薩善發初地欲求第二善
薩智地當起十種心之慈樂何等為十		
所謂正直意樂才賴意樂堪能意樂調		
伏意樂寂滅意樂賢善意樂不雜志樂		
無顧戀意樂勝妙意樂廣大意樂起		
此十種心意樂已則得安住菩薩不		
二離垢地中唯諸菩薩住此離垢地		
時自性成就十善業道遠離粉生業		

捨刀杖不懷瞋恨有慙有愧仁恕具足於諸有情有命之者常有慈惠利樂之心而此菩薩尚以計度於有命者不作惱害何況於他諸有情所起有情想正意思惟以羸身業而行殺害離不與取於自財位常知止足有慙不壞他世財位若物屬他物想終不於此發起盜心乃至草葉不與不取何況其餘諸資生具雜欲邪行於自妻屬常知止足不取他妻於屬他女及他妻妾親族媒定法所復女尚不發生貪染之心何況彼此二形交婚或於非道離虛誑語當作實語真語時語乃至夢中亦不能覆見忍樂照以誰他意出虛誑語何況故犯離間語為諸有情常不破壞無惱害故而修正行不將此語為破彼故而向彼說不將彼語為破此故而向此說於未壞者令不破壞已破壞者令不增長不喜離間不樂離間不說離間語若實若不實離羸惡語謂所有語皆羸羸癯刺於他令他瞋恨背面慘厲庸淺鄙惡不可樂聞聞者不

懷瞋忿所出如火燒心令生怨結意起熱惱不可愛樂能壞自他心心相續如是等語悉皆遠離常作潤澤柔軟悅意深可樂聞聞者生喜善入於心風雅典則多人愛樂多人悅樂令心踊躍令心悅豫能淨自他心相續語難雜穢語善思審語時語真語義語法語順道理語巧調伏語有分段語隨時籌量有緣起語乃至戲笑尚恒思審何況故出散亂之言其心無貪於他欲樂及他財位他資具中不起貪愛不求不願不生貪心心無瞋恚常於一切諸有情類發起慈心及利益心憐路安樂心潤澤心攝益一切世間之心未離忿恨嫉妬瞋恚常思順行仁慈祐益性得正見隨順正道捨離種種占卜吉凶那戒者見其見正直無諂無誑於佛法僧起定意樂唯諸佛子菩薩如是無間無毀護持十善業道之時引發如是心之意樂有情所有險穢惡趣深坑施設此悉皆由受行十種不善業道是故我當自任正行亦勸於他任於正行所以者何若

自不能修行正行令他修者無有是處復作是念由現受十不善業道有持落迦傍生鬼趣復由現受十善業道方有人趣乃至有頂受生差別從此已由慧行相修習即此十善業道心狹劣故怖三界故闢大悲故從他聞聲而解了故隨聲聞行故成聲聞乘又從此上修治清淨十善業道非他所引自覺悟故闢大悲方便故悟解甚深緣起性故成獨覺乘復從此上修治清淨十善業道由心廣大無限量故具悲愍故方便善巧之所攝故發大願故不捨一切諸有情故現觀如來無量智故能成菩薩諸地清淨到彼岸淨廣大正行又此上十善業道以一切種得清淨故乃至能成諸佛十力及餘一切佛法證是故我今於同出離徧於一切行相清淨出離之中應作加行唯諸佛子菩薩轉更應如是學復次十種不善業道以由上品積集多作為捺洛迦因由中品故為傍生因由上品故為鬼界因害生將導於捺洛

迦將導傍生將導鬼界若人中引二種果一者短命二者多病不與取將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受二種果一者之少資財二者共分資財於欲邪行將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受二種果一者妻不貞良二者眷屬不可依怙虛誑語將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者多被誹謗二者為他所誑離間語將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者眷屬乖離二者多被毀訾惡惡語將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者聞不可意二者言多諍訟雜穢語將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者言無人受二者辯不明了貪欲將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者心不知足二者多欲無厭瞋恚將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果

一者常被他人求其長短
二者恒被於他之所惱害邪見將導於捺落迦將導傍生將導鬼界若復人中受生引二種果一者墮在邪見二者心多諍訟如是此十不善業道能生此等無量無邊諸大苦蘊是故我今永離此十不善業道於內法苑賞既法樂即此菩薩自善安住十善業道亦勸於他令住其中
復次菩薩於有情所轉更發起利益心安樂心悲心憐愍心攝受心守護心自己心軌範心發起師心此作是念苦哉有情墮在邪見隨邪思量順邪意樂行於僻路稠林之中我應令彼歸於正趣正見之道令得安住如實法中是諸有情互相乖離違諍欺凌常無間斷忿恨熾然我當令彼住於無上大慈之中是諸有情心無厭足希求他財邪命自活我當令彼住於清淨身語意業正命法中是諸有情隨貪瞋癡因緣而轉常以種種煩惱火燄之所燒炙不復訪求出要方便我當令彼除滅一切煩惱熾火住

十地經卷第二 第六十 合

無災患清涼涅槃是諸有情癡昏昏瞋無明黑暗之所覆蔽入在廣大黑暗稠林遠離慧明隨大暗處趣入見取險難之路我當令彼得無障礙清淨慧眼能知一切法如實性不隨他教是諸有情馳騁生死曠野險道將墮地獄傍生餓鬼惡趣深坑投妄惡見邪見短網愚癡榛梗之所覆蔽行邪僻路喪失慧目闕大導師有非出離想遊波旬境劫賊所擒遠離大悲善巧導者趣入諸魔意樂稠林去佛意樂極為深遠此諸有情我當從彼如是生死曠野險難救拔濟度令得安住一切智智無畏大城是諸有情沒大瀑流波浪淪溺入欲有見無明瀑流必生死駛愛河漂轉端馳奔激不暇觀察隨順欲恚害見耽擻身見羅刹之所執持趣入欲習氣迴復旋返於中沈溺飲樂淋淫洪濤漂擲我憐難者無有依怙不能超越六塵乘落遠離善巧能濟度者我以大悲善根勢力救拔令住於無災患離塵寂靜無諸恐怖一切智智是諸有情

十地經卷第二 第六十一 合

閉在於彼多苦愁惱憂隨非愛愛情
 連縛常與愁歎相應隨轉渴愛執鉞
 之所掄繫無明昏暗稠林覆障三界
 牢獄我當令彼永離三界住無障礙
 究竟涅槃是諸有情執著於我從隨
 執藏不能勝進隨順四種顛倒而行
 依止六塵空曠聚落被四大種毒地
 迫逐五蘊怨賊之所燒害受無量
 苦我當令彼住於寂勝無依著處謂
 於離障無餘涅槃是諸有情勝解下
 劣怯弱狹小聞與無上一切智心設
 求出離唯發聲聞獨覺乘意我當令
 觀微妙佛法住於廣大無上道心唯
 諸佛子菩薩如是隨順淨戒力所住
 持善巧引發諸所作事住於菩薩離
 垢地時由廣大見及由願力現見多佛
 多百佛多千佛多百千佛多百千那度
 多佛多俱那佛多百俱那佛多千俱
 那佛多百千俱那那度多佛菩薩見
 是如來應供正等覺已悉以廣大增
 上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣
 服飲食卧具病緣醫藥諸資生具奉
 獻菩薩諸妙樂具於僧加眾而作恭

十地經卷第二 第七段 合

敬以此善根迴向無上正等菩提於
 諸如來正等覺所以尊重心復更諸
 受十善業道隨其所受乃至菩提終
 不忘失由是菩薩於無量劫無量百
 劫無量千劫無量百千劫無量俱那
 劫無量百俱那劫無量百千俱那劫無
 量百千俱那劫無量百千俱那那度
 多劫遠離慳悋犯戒垢故布施淨戒
 清淨成滿唯諸佛子譬如真金置磐
 石中如法鍊已離一切垢轉復明淨
 菩薩住此離垢地中亦復如是於無
 量百千俱那那度多劫遠離慳悋犯
 戒垢故布施淨戒清淨成滿然此菩
 薩四攝法中愛語偏多十到彼岸中
 戒到彼岸而為增上餘到彼岸隨力
 隨分非不修行唯諸佛子是名略說
 菩薩第二離垢地也菩薩住此受生
 多作轉輪聖王得法自在七寶具足
 有自在力能除有情犯戒之垢善巧
 令彼有情安處十善業道諸所作業
 或以布施或以愛語或以利行或以同
 事此等一切悉皆不離佛作意法作意
 僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼

十地經卷第二 第七段 合

岸作意諸地作意無所畏作意不共
 佛法作意乃至不離一切行相勝妙
 相應一切智智作意復作願言我當
 一切諸有情中為首為勝為殊勝為
 妙為微妙為上為無上為導為將為
 師乃至願得一切智智所依止處若
 樂發起如是精進棄捨一切家屬財
 位歸佛聖教淨信出家既出家已一
 剎那頃瞬息須臾能證菩薩千三摩
 地能見千佛彼佛加持皆能解了能
 動千世界能往千刹土能照千世界成
 就千有情能住壽千劫於前後際能
 入千劫於千法門能正思擇亦現千
 身身皆能現千菩薩眷屬圍遶自此
 以去是諸菩薩有願力者由勝願故
 所有遊戲或身或光明或神通或眼
 或境界或音聲或行或莊嚴或勝解
 或所作此等乃至余所百千俱那那
 度多劫不易可數余時金剛藏菩薩
 欲重宣此義而說頌言
 正直柔順及堪能 調伏寂滅與賢善
 無雜無戀勝廣大 以十意樂入二地
 住此成就成功德 遠離殺生無惱害

十地經卷第二 第七段 合

中華大藏經

〰

離不與取欲邪行
不貪財位常慈愍
離險吝吝慢極調柔
地獄傍生受眾苦
一切皆由罪所致
人中隨意得眾生
聲聞獨覺見佛兼道
如是思惟不放逸
復見群生受眾苦
九愚邪智不正解
貪求境界無足期
愚癡大暗所纏覆
生死曠野怨所拘
四流漂蕩心沒溺
計蘊為宅我在中
設求出離心下劣
我欲令彼住大乘
菩薩住此集功德
償劫修治善更明
佛子住此作輪王
所有善法皆修習
欲捨王位及財寶
勇猛精進一剎那

誰惡乖離雜穢語
正見直心無諂偽
依教而行不放逸
餓鬼燒然出猛鐵
我當離彼住法苑
乃至有頂諸喜樂
皆因十善而成就
自持淨戒教他護
轉更增益大悲心
常懷忿恨多諍訟
我應令彼除三毒
入大險道邪見網
我應令彼摧魔賊
三界禁繫受眾苦
為欲度彼勤行道
捨於嚴正佛智慧
發勤精進無歇足
見無量佛咸供養
如鍊貝金以礬石
普化有情行十善
為成十力救於世
即棄居家依佛教
獲千等持見千佛

十地經卷第二 第五品

所有種種神通力
願力所作復過此
一切世間利益者
如是第二地功德
菩薩雖垢地第五

此地菩薩皆能現
無量自在度群生
所修善法最勝行
為諸佛子已開演

佛說十地經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十地經卷第二 第五品

佛說十地經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八三六頁中一、二行原版殘及八四一頁中至卷末原版缺，以麗藏本換、補。
- 一 八三六頁中一五行「無染」，麗作「無際」。
- 一 八三六頁下五行第四字「愛」，麗無。
- 一 八三六頁下一八行「殊妙」，石作「殊妙」。
- 一 八三七頁上一八行第三字「能」，石、麗作「即能」。
- 一 八三七頁中一〇行「成熟」，麗作「成就」。下至次頁上二二行同。
- 一 八三七頁中一二行「此於」，麗作「於此」。
- 一 八三七頁下四行第七字「得」，石無。
- 一 八三八頁中一行「安隱」，石作「安處」。

- 一 八三八頁中一五行「為勝」，[石]、[麗]無。
- 一 八三八頁下三行「圍遶」，[石]無。
- 一 八三九頁上二〇行「成熟」，[麗]作「成就」。
- 一 八三九頁上二二行第八字「語」，[石]作「諾」。
- 一 八三九頁上末行第三字「遇」，[石]作「愚」；[麗]作「毛」。
- 一 八三九頁中二二行「修習」，[石]作「修行」。
- 一 八三九頁下一行「成就」，[石]作「成熟」。
- 一 八三九頁下三行「地義」，[石]作「此義」。
- 一 八三九頁下六行「菩薩極喜地竟」，[石]、[麗]無。
- 一 八三九頁下二二行「諸菩薩」，[麗]作「諸佛子菩薩」。
- 一 八四〇頁上一三行「交婚」，[石]作「交姤」。
- 一 八四〇頁上一六行首字「離」，[麗]

- 作「離離」。
- 一 八四〇頁中一四行首字「慈」，[石]、[麗]作「愍心」。
- 一 八四〇頁中一五行第六字「嫉」，[石]作「聞」。
- 一 八四〇頁中一七行「正直」，[石]、[麗]作「正真」。
- 一 八四〇頁下七行「聲聞」，[石]作「聲」。
- 一 八四一頁上一行「人中」，[石]作「復人中」；[麗]作「復人中受生」。
- 一 八四一頁上四行「二種果」，[麗]作「生引二種果」。
- 一 八四一頁上一三行末字「惡」，[石]無。
- 一 八四一頁上一六行第一二字「語」，[石]無。
- 一 八四一頁下一行末字至次行首字「腎膜」，[石]作「腎膜」。
- 一 八四一頁下九行第一二字「有」，[石]作「於」。
- 一 八四一頁下一七行末字「見」，[石]作「見水」。

- 一 八四一頁下一九行「洪濤」，[石]作「波濤」。
- 一 八四二頁上一行第九字「憂」，[石]作「愛」。
- 一 八四二頁下六行首字「師」，[石]作「帥」。
- 一 八四二頁下一二行首字「就」，[石]作「熟」。
- 一 八四二頁下一三行末字「千」，[石]作「千身」。
- 一 八四三頁上一二行第五字「所」，[石]作「恒」。
- 一 八四三頁上一六行首字「設」，[石]作「計」。
- 一 八四三頁中卷末經名，[石]作「十地經卷第二」。

佛說十地經卷第三

時

菩薩發光地第三

于闐三藏沙門釋迦摩訶跋闍與字詔譯

佛子聞此地行已 菩薩境界難思議
 靡不恭敬心歡喜 散華空中為供養
 讚言善哉大仙主 慈心愍念諸有情
 善說智者律儀法 第二地中之行相
 是諸菩薩微妙行 真實無異無差別
 為欲利益諸羣生 如是演說最清淨
 一切天人供養者 願為演說第三地
 與法相應諸智業 如其境界為具闡
 大仙所有施淨戒 安忍精進靜慮慧
 及以方便慈悲道 佛清淨道願皆說
 時解脫月復請言 無畏大師金剛藏
 願說趣入第三地 柔和心者之功德
 爾時金剛藏菩薩告眾菩薩言唯諸
 佛子若是菩薩第二地中增上意樂
 善清淨已欲入菩薩第三地者當以
 十種心之意樂作意而入何等為十
 所謂以清淨心意樂作意以安住心
 意樂作意以厭離心意樂作意以不
 退心意樂作意以離欲心意樂作意
 以堅固心意樂作意以熾然心意樂

佛子

時

作意以勇健心意樂作意以勝妙心
 意樂作意以廣大心意樂作意菩薩
 以是十心意樂作意證入第三地中
 唯諸佛子菩薩住此第三地時觀察
 一切諸有為行皆見無常有苦不淨
 不可依怙終皆敗壞不得久住剎那
 生滅前際不來後際不去現在不住
 菩薩如是無倒觀察一切行時復觀
 見身無有救者無所依怙與憂與歎
 與惱相應受增所繫多苦愁惱無有
 停積以貪恚癡猛火熾然共眾病長
 見如是已從一切行令心勝進趣如
 來智即此菩薩見如來智不可思議
 無等無量難得無難無災無惱至無
 畏城不復退還能救無量諸苦有情
 菩薩如是見如來智無量利益見一
 切行無量災患則此轉更於有情所
 發起十種心之意樂何等為十所謂
 孤獨無依心之意樂常恒貧窮心之
 意樂以貪恚癡猛火熾然心之意樂
 於有牢獄之所禁閉心之意樂常無
 間斷以諸煩惱稠林所覆心之意樂
 不能觀察心之意樂無善法欲心之

十地經卷第三 第三 時
 意樂迷失佛法心之意樂隨生死流
 心之意樂失解脫道心之意樂發此
 十種心之意樂菩薩如是見有情界
 眾災患已發大精進作是念言此諸
 有情我應救濟應令解脫應令清淨
 應當拔出應令趣入應令安住應令
 歡喜應令愛樂應令調伏應令寂滅
 菩薩如是於彼諸行深心歇離於諸
 有情與悲愍心於佛妙智見大勝利
 以如來智為所依止為救有情勤修
 加行作是思惟此諸有情墮在眾苦
 煩惱雜染以何等道而能拔濟令任
 究竟常樂涅槃即此菩薩便作是念
 此皆不離以無障礙智解脫處此無
 障礙智解脫不離一切法如實覺此
 一切法如實覺悟不離無行無生行
 慧此慧光明不離靜慮善巧安擇妙
 慧觀察復此靜慮善巧安擇妙慧觀
 察皆不離於多聞善巧菩薩以是善
 觀察智專為訪求正法而行日夜薰
 法聞法無厭玩法樂法依法靡法任
 法須法怙法歸法法隨法行菩薩如
 是為求佛法修正行時無有少物或

三三六卷第三 第四 時
 寶生具或財穀倉庫而不能捨於此
 終無難作之想唯於說法補特伽羅
 生難遣想為佛法故無有少分執受
 外物而不能捨無少內物而不能捨
 無有師長不誓承事無有少物除慢
 過慢下意承事不誓受行無有身苦
 而不誓受若聞佛法一四句頌歡喜
 踊躍勝得三千大千世界充滿其中
 大珍寶聚若聞一頌善說正法歡喜
 勝得轉輪王位聞未聞法是佛所說
 能引正等覺能淨菩薩行歡喜踊躍
 勝得一切釋梵王等位百千劫極尊
 貴位設有告言我有一句佛所說法
 能引正等覺能淨菩薩行汝今若能
 投極熾然大談火坑受劇苦者當為
 汝說菩薩聞已作是念言我為一句
 佛所說法能引正等覺能淨菩薩行
 正使火坑量等三千大千世界滿中
 熾火我從梵天尚投身入况小火坑
 又復我等為求佛法尚應久處大捺
 落迦諸險惡趣受大苦惱况於人中
 諸餘小苦而不能受菩薩發起如是
 精進求正法已如其所聞而能如理

內審觀察聞正法已獨居靜處心自
 了了作是思惟以正修行法隨法行
 方得名為隨順佛法非但純以語業
 演說而得清淨菩薩住是發光地時
 為欲修行法隨法行離欲離諸惡不
 善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮
 具足安住尋伺寂靜內等淨故一心
 趣故無尋無伺定生喜樂入第二靜
 慮具足安住於喜離欲安住於捨正
 念正知有身受樂於是處所諸聖宣
 說具足捨愈及以正知住身受樂入
 第三靜慮具足安住樂斷苦斷先喜
 憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜
 慮具足安住又此菩薩起一切種色
 之想故滅沒一切有對想故以不作
 意種種想故知無邊虛空入空無邊
 處具足安住起一切種空無邊處知
 無邊識入識無邊處具足安住起一
 切種識無邊處知無所有入無所有
 處具足安住起一切種無所有處知
 非想非非想於非想非非想處具足
 安住但為隨順法隨法行不以樂著
 安足處也

復次菩薩修慈俱心廣大無二無量
無限無怨無障無所惱害徧至一切極
於法界盡虛空性諸世界中以慈普
覆一切世間具足安住修悲俱心修
喜俱心亦復如是修捨俱心廣大無
二無量無限無怨無障無所惱害徧
至一切極於法界盡虛空性諸世界
中以捨普覆一切世間具足安住
復次菩薩受用無量諸神變事震動
大地一身為多身多身為一身或顯
或隱迅疾無礙牆壁山障皆能徹過
如行於空於虛空中加跌而去猶如
飛鳥出沒於地猶若水中履水如地
身出煙談如大火聚從身注水喻如
大雲此之日月有大神德有大威勢
以手捫摸乃至梵世轉身自在以天
耳界清淨過人悉聞人天二種音聲
若近若遠乃至蚊蚋蠅蝮等悉聞其
聲以作心智如實而知作有情心所
謂有貪心如實知有貪心離貪心如
實知離貪心有瞋離瞋有癡離癡有
深離深狹小廣大無量聚散住定出定
已得解脫未得解脫有量無量盡心細

心皆如實知菩薩如是以作心智於
作有情作數取趣心之所念心自了
知以宿住智隨念無量諸宿住事謂
能隨念自作一生二三四五至十二
十三四五十乃至百生多百多千多
百千生成劫壞劫及成壞劫乃至隨
念無量成壞劫隨念百劫隨念千劫
百千劫俱胝劫百俱胝劫千俱胝劫
百千俱胝劫乃至無量百千俱胝那
庾多劫皆能隨念謂我宿生曾在某
處如是名如是生如是姓種族如是
形貌如是飲食如是壽量如是久住
如是苦樂從彼處沒來生此處從此
處沒往生於彼如是形貌如是言說
若略若廣諸宿住事皆能隨念以天
眼界清淨過人見諸有情死時生時
好色惡色善趣惡趣若劣若勝隨業
所行諸有情類皆如實知謂彼有情
成就身語及意惡行誹謗賢聖具足
邪見由邪見業現受因緣身壞命終
墮險惡趣生捺落迦復彼有情成就
身語及意善行讚美賢聖成就正見
由正見業現受因緣身壞命終當昇

善趣生於天中受諸快樂菩薩如是
以天眼界清淨過人以共形貌以共
言說見諸有情死時生時好色惡色
善趣惡趣若劣若勝隨業所行諸有
情類皆如實知而此菩薩於彼靜慮
解脫等持及諸等至隨意入出而不
由彼威力受生若見彼處速能圓滿
菩提分法故以願力而生其中菩薩
住此發光地已由廣大見及由願力
現見多佛多百佛多千佛多百千佛
多百千那庾多佛多俱胝佛多百俱
胝佛多千俱胝佛多百千俱胝佛多
百千俱胝那庾多佛菩薩見是如來
應正等覺已悉以廣大增上意樂恭
敬尊重承事供養奉施衣服飲食臥
具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸
妙樂具於僧伽眾而作恭敬以此善
根迴向無上正等菩提殷重奉事諸
佛如來於其佛所恭敬聽法聞已受
持隨分修行復次菩薩觀一切法無
有移轉亦無壞滅因緣而有而此
菩薩一切欲縛皆轉微薄一切色
縛一切有縛諸無明縛皆轉微薄一

十地經卷第三 第九
 切見縛先已除斷菩薩住是發光
 地中於無量劫無量百劫無量千
 劫無量百千劫無量百千那度多劫
 無量俱胝劫無量百俱胝劫無量千
 俱胝劫無量百千俱胝劫無量百千
 俱胝那度多劫不積集故邪貪除斷
 不積集故邪瞋除斷不積集故邪癡
 除斷所有善根轉更明淨唯諸佛子
 譬如真金善巧金師自手鍊治雜諸
 垢已稱量不減菩薩住此發光地中
 亦復如是無量百劫乃至無量百千
 俱胝那度多劫由不積集邪貪除斷
 由不積集邪瞋除斷由不積集邪癡
 除斷所有善根轉更明淨又此菩薩轉
 更安忍柔和意樂而得清淨友悅美
 意樂不瞋意樂不動意樂不濁意樂
 無高下意樂不希有情意下意樂不
 望酬報意樂無誑誑意樂不稠林意
 樂皆轉清淨而此菩薩四攝事中利
 行偏多十到彼岸忍到彼岸而得增
 上餘到彼岸隨力隨分非不修行唯
 諸佛子是名略說菩薩第三發光地
 菩薩安住於此地中受生多分作釋

十地經卷第三
 天帝有自在力善化有情令離欲貪
 善能救拔沒欲泥者諸所作業或以
 布施或以愛語或以利行或以同事
 此等一切悉皆不離佛作意法作意
 僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到
 彼岸作意諸地作意佛力作意無所
 畏作意佛不共法作意乃至不離一
 切行相勝妙相應一切智智作意復
 作願言我當一切有情中為首為勝
 為殊勝為妙為微妙為上為無上為
 導為將為帥乃至願得一切智智所
 依止處若樂發起如是精進棄捨一
 切家屬財位歸佛聖教淨信出家既
 一剎那頃瞬息頃與能證百千諸三
 摩地能見百千諸佛如來彼佛加持
 皆能解了能動百千世界能往百千
 刹土能照百千世界能成熟百千有
 情能住壽百千劫於前後際能入百
 千劫於百千法門能正思擇示現百
 千身身身皆能現百千菩薩眷屬圍
 遶此以上諸菩薩有願力者由勝
 願故所有遊戲或身或光明或神通
 或眼或境界或音聲或行或莊嚴或

十地經卷第三
 勝解或所作此等乃至亦所百千俱
 胝那度多劫不易可數亦時金剛藏
 菩薩欲重宣此義而說頌言
 清淨安住狀離心 離欲無退及堅固
 熾然勇健勝妙廣 以此十心入三地
 菩薩住於此地中 觀行無常苦不淨
 無怙敗壞不久停 遷變無住無來往
 觀身無救無依怙 有憂有惱續愛憎
 多苦不停或火然 與病俱有無休息
 狀離三有求佛智 見彼妙智不思議
 無等無量難證悟 無離無災無過惱
 歸大寂滅無退轉 能救無量苦有情
 見佛智已愍眾生 孤獨無依無救護
 三毒熾然常困乏 住諸有獄恒受苦
 煩惱習覆無慧目 志樂下劣喪法寶
 隨順生死怖涅槃 我應救彼勤精進
 將求智慧益有情 思何方便令解脫
 不離處佛無礙智 斯由覺法如實理
 覺由無行無生慧 慧從定發定由聞
 如是思惟自策勵 日夜聽習尊重法
 為聞正法起敬心 國城資具諸珍寶
 妻子眷屬及王位 如是一切皆能捨
 頭目耳鼻舌牙齒 手足骨髓心血肉

此等皆捨未為難 但於法師生難想
設有人等語菩薩 孰能投身大火坑
我當與汝佛法寶 聞以投之無怯懼
假使火滿三千界 身從梵世而投入
為求法故不為難 况復人間諸小苦
從初發意至菩提 其中設有無間苦
為聞法故皆能受 何况人中諸苦事
聞已如理正思惟 獲四靜慮四等至
四無量心五神通 而隨其勢而受生
菩薩住此見多佛 供養聽聞心決定
斷諸邪惑轉淨明 如鍊真金體無減
住此多作釋天帝 化導無量諸有情
令捨貪心住善道 一切專求佛功德
住此精進剎那頃 能證百千三摩地
見百千佛相嚴身 若具願力復過是
一切有情普利樂 彼諸菩薩最上行
如是有所有第三地 我依其義已解釋
菩薩發光地第三竟

自在天王大欣慶 兩摩尼寶供養佛
讚言佛為我出興 演說第一功德行
如是智者諸地義 於百千劫甚難遇
我今忽然而得聞 菩薩勝行妙法音
願更演說聰慧者 後決定地無餘道
利益一切諸大衆 此諸佛子皆樂聞
勇猛大心解脫月 請金剛藏言佛子
從此轉入第四地 所有行相願宣說
亦時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸
佛子若是菩薩第三地明善清淨已
欲入菩薩第四智地當以十種法明
而入何等為十所謂以有情界思察
明入以諸世界思察明入以真法界
思察明入以虛空界思察明入以誠
界思察明入以欲界思察明入以色
界思察明入以無色界思察明入以
妙意樂勝解界思察明入以廣大意
樂勝解界思察明入菩薩以此十法
明入昇第四地唯諸佛子菩薩纔得
發慧地已則由十種智成熟法長如
來家得彼體法何等為十謂由慈樂
不進轉故於三寶中不壞淨信至究
竟故觀察諸行生滅性故觀辯諸法

性不起故觀世間成壞故觀業有生
有死故觀生死涅槃故觀有情利業
故觀前際後際故觀無性無盡故唯
諸佛子菩薩成就如是十種智成熟
法長如來家得彼體法
復次諸佛子菩薩住此發慧地時隨
於內身住循身觀熾然精進正知具
念除世貪憂隨於外身住循身觀熾
然精進正知具念除世貪憂隨內外身
住循身觀熾然精進正知具念除世
貪憂於內受於外受於內外受亦復
如是於內心於外心於內外心亦復
如是隨於內法住循法觀熾然精進
正知具念除世貪憂隨於外法住循
法觀熾然精進正知具念除世貪憂
隨內外法住循法觀熾然精進正知
具念除世貪憂
復次菩薩於諸未生惡不善法為不
生故生欲策勵發起精勤策心持心
於諸已生惡不善法為未斷故生欲
策勵發起精勤策心持心於未生善
法為令生故生欲策勵發起精勤策
心持心於已生善法為令安住不

增廣倍修滿故生欲榮勵發起精勤
策心持心
復次菩薩修欲等持斷行成就神足

依離依無染依滅迴向捨修勤等持
斷行成就神足依離依無染依滅迴
向捨修心等持斷行成就神足依離
依無染依滅迴向捨修觀等持斷行
成就神足依離依無染依滅迴向捨
復次菩薩修信根依離依無染依滅
迴向捨修精進根依離依無染依滅
迴向捨修念根依離依無染依滅迴
向捨修定根依離依無染依滅迴向
捨修慧根依離依無染依滅迴向捨
復次菩薩修信力依離依無染依滅
迴向捨修精進力依離依無染依滅
迴向捨修念力依離依無染依滅迴
向捨修定力依離依無染依滅迴向
捨修慧力依離依無染依滅迴向捨
復次菩薩修念等覺支依離依無染
依滅迴向捨修擇法等覺支依離依
無染依滅迴向捨修精進等覺支依
離依無染依滅迴向捨修喜等覺支
依離依無染依滅迴向捨修輕安等

覺支依離依無染依滅迴向捨修定
等覺支依離依無染依滅迴向捨修
捨等覺支依離依無染依滅迴向捨
復次菩薩修正見依離依無染依滅
迴向捨修正思惟依離依無染依滅
迴向捨修正語依離依無染依滅迴
向捨修正業依離依無染依滅迴向
捨修正命依離依無染依滅迴向捨
修正精進依離依無染依滅迴向捨
修正念依離依無染依滅迴向捨
無染依滅迴向捨菩薩修此菩提分法但於
一切諸有情界有悲愍救引發本願所持持故以
大悲愍為先導故成就大慈故緣慮
一切智者智故引發佛刹諸莊嚴故
引發如來力無所畏不共佛法相好
言音故希求後殊勝法故隨順甚
深解脫佛法所聞行故觀察廣大
便善巧故唯諸佛子菩薩住此深慧
地時所有微細身見等感謂我有情
命者養育者士夫數取趣蘊界處執
所起動亂思惟伺察護持攝受畜積
著處如是一切皆悉遠離所有一切
不應作業諸佛所訶雜染所引如是

一切皆悉捨離所有應作能順菩薩
正行資糧一切如來讚美之業皆悉
受行
復次展轉為菩薩道得圓滿故如如
方便慧所引發修諸道支如是如是
得滋潤心柔和之忍有堪能心引利
樂心無雜染心訪求後後殊勝法心
希勝智心能救一切世間之心尊重
隨順諸師長心如所聞法而修行心
又善知恩善知報恩其心調和共住
安樂質直柔軟無稠林行無誑無慢
善順語者又受教誨菩薩如是安忍
成就調伏成就寂滅成就如是忍調
寂滅成就思惟現行能淨上地諸業
之時獲大精進無有休息不雜染精
進不退轉精進廣大精進無邊精進
熾然精進無等精進無映奪精進成
熟一切有情精進善分別道精進又
此菩薩善慧樂界轉更清淨增上意
樂界不遺失勝解明利善根得淨離
垢垢濁斷諸疑惑無疑之性現前具
足證喜輕安如來加持而得現前無
量心意樂皆悉成就菩薩住此深慧

地中以廣大見及以願力現見多佛
多百佛多千佛多百千佛多百千那
度多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千
俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱胝
那度多佛菩薩見是如來應供正等
覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重
承事供養奉施衣服飲食卧具病緣
醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具
於僧伽眾而作恭敬以此善根迴向
無上正等菩提殷重奉事諸佛如來
於其佛所恭敬聽法聞已受持隨分
修行多分於彼諸佛聖教淨信出家
於此菩薩所有意樂增上意樂勝解
平等性轉復清淨菩薩任此發慧地
已復更無量百千俱胝那度多劫此
之意樂勝解平等清淨而住所有善
根轉復熾然轉更明淨唯諸佛子如
巧金師以所鍊金作莊嚴具非餘未
作莊嚴具金之所映奪唯諸佛子菩
薩安住發慧地中亦復如是所有善
根非餘安住下地菩薩所有善根而
能映奪又諸佛子如摩尼寶清淨光
輪所放光明非餘寶珠所能映奪所

放光明一切世間風水雨等不能斷
滅唯諸佛子菩薩住此發慧地時亦
復如是非餘安住下地菩薩能所映
奪所有慧光一切魔怨煩惱現行不
能斷滅而此菩薩四攝事中同事偏
多十到彼岸中精進到彼岸而得增
上餘到彼岸隨力隨分非不修行唯
諸佛子是名略說菩薩第四發慧智
地菩薩住此第四地中受生多作蘊
夜摩天王有自在力善化有情令其
除滅薩迦邪見能令有情安住正見
諸所作業或以布施或以愛語或以
利行或以同事此等一切悉皆不離
佛作意法作意僧伽作意菩薩作意
菩薩行作意到彼岸作意諸地作意
佛力作意無所畏作意佛不共法作
意乃至不離一切行相勝妙相應一
切智智作意復作願言我當一切諸
有情中為首為勝為殊勝為妙為微
妙為上為無上為尊為將為帥乃至
願得一切智智所依止處若樂發起
如是精進由是精進一剎那瞬息須
臾能證俱胝諸三摩地見俱胝佛彼

佛加持皆能解了能動俱胝世界能
往俱胝佛刹能照俱胝世界能成熟
俱胝有情能住壽俱胝劫於前後際
能入俱胝劫能正思擇俱胝法門能
示現俱胝身身身皆能現俱胝菩薩眷
屬因遠從此以上是諸菩薩有願力
者由勝願故所有遊戲或身或光明
或神通或眼或境界或音聲或行或
莊嚴或勝解或所作此等乃至念所
百千俱胝那度多劫不易可數亦時
金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌言
菩薩已淨第三地 次觀有情世法界
空識欲色無色界 勝大意樂能趣入
菩薩纔登發慧地 長如來家永不退
於佛法僧信不壞 觀法生滅無生起
觀世成壞業有生 生死涅槃利等業
觀前後際無性盡 如是修行長佛家
得是法已增慈愍 轉更勤修四念住
身受心法內外觀 世間貪愛皆除遣
菩薩修治四正斷 惡法除滅善增長
善修神足及根力 七等覺支八聖道
為度有情修覺分 本願扶持慈悲首
求一切智嚴佛土 亦緣如來十種力

四無所畏不共法 殊持相好深美音
 亦求妙道解脫處 尋大方便修覺分
 身見為首六十二 我及我所無量種
 蘊界處等諸取著 第四地中悉遠離
 如來所訶煩惱雜 無義之業皆捨離
 諸佛所讚清淨業 為度有情無不作
 菩薩勤修不懈怠 即得十心皆具足
 專求佛道無厭倦 希受灌頂度有情
 恭敬尊德修行法 知思易誨無嗔暴
 捨慢雜諂心調柔 轉更精勤不退轉
 又其意樂界清淨 增上意樂永不失
 勝解必定善根增 疑網垢濁悉永離
 無疑現前得喜安 蒙佛加持無量志
 菩薩住此發慧地 供那度多無量佛
 聽聞正法亦出家 不可映棄如金飾
 菩薩住此具功德 以智方便修行道
 不為衆魔心退轉 譬如妙寶無能壞
 多作夜摩天中王 於法自在衆所尊
 普化羣生除惡見 專求佛智修善業
 菩薩勤加精進力 獲等持等俱脫數
 若以願智力所為 過於此數無能算
 如是菩薩第四地 所行精進微妙道
 功德義智共相應 我為佛子已宣說

第四發慧地竟

十地經卷第三

佛說十地經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八四五頁中二行譯者，麗作「大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯」，卷第四同。
- 一 八四五頁中二一行末字至次行首字「不退」，石、麗作「離欲」。
- 一 八四五頁中二二行「離欲」，石、麗作「不退」。
- 一 八四五頁下一〇行「愛增」，石、麗作「愛憎」。
- 一 八四五頁下一三行第三字「即」，石、麗作「印」。
- 一 八四六頁上六行「拔出」，石作「出拔」。
- 一 八四六頁上二二行第二字「須」，石作「傾」。
- 一 八四六頁中五行「無有少物」，麗無。
- 一 八四六頁中六行「承事不誓」，麗

- 無。
- 一 八四六頁中二〇行第一三字「大」，
[石]無。
- 一 八四六頁下一行「靜處」，[石]作「淨處」。
- 一 八四六頁下七行「淨故」，[石]作「靜故」。
- 一 八四六頁下二一行第六字「於」，
[石]、[麗]作「入於」。
- 一 八四七頁上二行「無限」，[麗]作「無限」。六行同。
- 一 八四七頁中一行「如是生如是姓種族」，[石]、[麗]作「如是姓如是種族」。
- 一 八四八頁上一五行第一二字「友」，
[麗]作「又」。
- 一 八四八頁上二〇行第七字「岸」，
[石]、[麗]作「岸中」。又第八字「忍」，
[石]作「忍辱」。
- 一 八四八頁上二二行末字「地」，[石]、
[麗]作「地也」。
- 一 八四八頁中二行「善能救拔」，[麗]

- 作「善拔救護」。
- 一 八四八頁中一三行末字「既」，[石]作「即」。
- 一 八四八頁中一七行「成熟」，[石]作「成就」。
- 一 八四八頁中二一行第二字「此」，
[石]、[麗]作「從此」。
- 一 八四八頁下一四行「熾然」，[石]作「熾盛」。
- 一 八四九頁上九行「而隨」，[石]、[麗]作「不隨」。
- 一 八五〇頁中五行「修正思惟」，[石]、
[麗]作「修正念依離依無染依滅迴向捨修正思惟」。
- 一 八五〇頁中九行第五字至一〇行第三字「依……念」，[石]無。
- 一 八五〇頁中一〇行「正念」，[麗]作「正定」。又「正定」，[麗]作「正慧」。
- 一 八五〇頁中二〇行第三字「養」，
[石]、[麗]無。
- 一 八五〇頁下一二行「又受」，[麗]作「右受」。

- 一 八五〇頁下一八行第一二、一三字「精進」，[石]、[麗]作「非道精進」。
- 一 八五一頁中三行「能所」，[石]作「而能」。
- 一 八五一頁中二二行「一刹那」，[麗]作「一刹那頃」。
- 一 八五一頁下一行「皆能」，[石]作「悉能」。
- 一 八五一頁下一九行「貪愛」，[麗]作「貪愛」。
- 一 八五二頁上九行「修行法」，[麗]作「修行行」。
- 一 八五二頁中一行「第四欲慧地竟」，
[石]、[麗]無。
- 一 八五二頁中卷末經名「十地經」，
[麗]作「佛說十地經」，下至卷第八卷末經名同。

地持麻廣勝寺

佛說十地經卷第四

于闐三藏僧尸羅達摩於北齊龍興寺譯

菩薩難勝地第五

菩薩聞此勝地行 於法解悟心歡喜
空中雨華讚歎言 善哉大士金剛藏
自在天王與天眾 聞法踊躍住虛空
昔放種種妙光雲 供養如來喜充徧
天諸婦女奏天樂 亦以言詞歌讚佛
悉以菩薩威神故 於彼聲中發是言
佛願久遠今乃滿 佛道久遠今乃得
釋迦文佛至天宮 利天人者久乃見
大海久遠今始動 佛光久遠今乃寂
有情久遠始安樂 大悲音聲久乃聞
功德彼岸皆已到 驕慢黑暗皆已滅
尊極清淨如虛空 不染世法如蓮華
大牟尼尊現於世 譬如須彌出巨海
供養能盡一切苦 供養必得諸佛智
此應供處供無等 是故歡心供養佛
如是無量諸天女 發此言詞稱讚已
一切恭敬喜充滿 瞻仰如來默然住
是時大士解脫月 復請無畏金剛藏
第五地中之行相 願為佛子今演說
尔時金剛藏菩薩告眾菩薩言唯諸

十地經卷第四

第五

佛

佛子若是菩薩第四地道善圓滿已
欲入菩薩第五地中當以十種平等
清淨心意樂入何等為十所謂過去
佛法平等清淨意樂未來佛法平等
清淨意樂現在佛法平等清淨意樂
戒平等清淨意樂定平等清淨意樂
除見疑惑平等清淨意樂道非道智
平等清淨意樂斷智平等清淨意樂
一切菩提分法後後觀察平等清淨
意樂成熟一切有情平等清淨意樂
菩薩以是十種平等清淨意樂入第
五地唯諸佛子菩薩已至此第五地
由善瑩飾覺分道支由善清淨增上
意樂復求後世殊勝道時為如是事
隨正行故願力所持故以大慈悲不
捨一切諸有情故積集福智二資糧
故無休息故引發善巧妙方便故觀
照後後地光明故由常勤求佛加持
故念慧趣覺力所持故得不退轉正
作意已如實了知此苦聖諦此是苦
集此是苦滅此能滅苦正行聖諦皆
如實知又此菩薩於世俗諦而得善
巧勝義諦善巧相諦善巧差別諦善

巧安立諦善巧事諦善巧生諦善巧於無盡生智諦善巧於趣入道智諦善巧一切菩薩地次第相續已成就故乃至如來智集諦中而得善巧復次此菩薩今他有情如其意樂皆歡喜故知世俗諦以能證入一切理趣故知勝義諦覺法自相及共相故善知相諦悟法差別安立義故知差別諦解了蘊界處安立故知安立諦了達身心逼惱的故名知事諦通達諸趣生相續故能知生諦一切熱惱究竟滅故名爲知盡無生智諦引發無二故知入道智諦通以一切行相覺故一切菩薩地次相續得成就已乃至能知如來智集諦此復但由勝解智力非以究竟智而知之菩薩如是以前善巧所引正慧如實了知一切有爲虛妄詐偽誑惑愚夫即此菩薩轉復一切諸有情所大悲現前大慈光明而得發生菩薩如是智力所持於有情界有所願總希求佛智觀察一切諸有爲行前際後際如從前際無明渴愛所生有情隨生死流之

所漂轉從蘊執藏不勝進者增長苦蘊無我無壽無養育者無數取趣難我我所皆如實知如其未來於無所有愚癡愛欲究竟有斷邊際出離或非有者亦如實知即此菩薩作是思惟此諸迷倒異生之類甚爲可賤有無數身已滅當滅今亦滅歿如是盡滅不能於身而生狀離轉更增長衆苦機關隨生死流不能還返不能棄捨諸蘊執藏不能厭離大種毒蛇不能拔出見慢箭鏃不能息滅貪恚癡火不能飄蕩無明黑闇不能枯涸渴愛巨海不末十力大聖導師隨魔意樂稠林而行常於無際生死演澍種種尋伺波濤海獸紛擾之中漂轉無息我今爲彼如是無量衆苦所逼孤獨無救無依無宅無洲無道盲無目者無明如叢厚膜纏裹昏闇所覆諸有情故獨一無侶倍集無量福智資糧以是資糧令彼一切有情當證究竟清淨乃至獲得如來十力無礙佛智善惟如是以善觀察智所引慧所修善根皆爲救護一切有情爲欲饒

益一切有情爲欲安樂一切有情爲由哀愍一切有情爲令有情無諸災患爲欲解脫一切有情爲欲引起一切有情爲令有情發起淨信爲欲調伏一切有情爲欲滅度一切有情而脩集之菩薩安住於此第五難勝地時名具念者不忘正法故名具慧者智善決了故名具趣者覺於經趣秘密故名慙愧者護自他故名堅持者不捨律儀及戒行故名爲覺者觀處非處得善巧故名隨智行者非化所引故名隨慧行於有義無義二俱句中得善巧故名爲引發神通者於修引發得善巧故名爲方便善巧者隨世間而轉故名爲無狀足者善集福德資糧故名無休息精進者訪求智慧資糧故名無狀倦意樂者集大慈愍資糧故名爲一切有情加行者以能滅度諸有情故名爲不慢求加行者求如來力無畏不共諸佛法故名善引發作意行者引發佛土諸莊嚴故名造種種善業行者集相好故名爲常恒善加行者求佛身語意莊嚴

十地經卷第

第六

時

故名大尊重能承事者於一切菩薩諸法師所如教行故名為心無礙者以大方便善巧相續入世間故名為日夜轉餘心者唯為成熟一切有情而修行故菩薩如是勤修行時以依布施成熱有情又以愛語又以利行又以同事又以示現端嚴色身又以說法又以開示諸菩薩行又以顯示如來大我又以現示生死過失又以稱讚佛智勝利引發廣大神通遊戲種種方便作用加行成熟有情而此菩薩如是精勤成熱有情其心相續恒趣佛智善根加行無有退轉未勝法故而勤修學為欲饒益諸有情故世間所有種種書論印璽算計金性等論諸聖方論謂療乾涸癩瀉鬼魅損壞蠱毒及起屍鬼呪咀和合文筆讚詠歌儻伎樂戲笑談說喜樂之趣園城林邑宮宅園苑泉流陂池華果藥草叢林布列顯示金銀摩尼真珠琉璃貝玉珊瑚等性入於日月星宿地震諸鳥獸鳴響相吉凶所受偏身及肢分相裨儀戒行靜處神通四無

十地經卷第

第七

時

量心無色定處及餘所有無惱害事能引一切有情利樂無罪事業如是一切皆能引發於諸有情有悲勝故漸今安住無上佛法菩薩住此難勝地中由廣大見及由願力現見多佛多百佛多千佛多百千佛多百千那度多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱胝那度多佛菩薩見是如來應供正等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣服飲食臥具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽眾而作恭敬以此善根迴向無上正等菩提殷重承事諸佛如來恭敬尊重以希有想聽聞正法聞已受持隨分修行多分於彼諸佛聖教淨信出家既出家已便則能作聞持法師此後多分以聞行相建得總持而為法師菩薩住此難勝地若於無量劫此諸善根轉勝熾然而得明淨無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千那度多劫無量俱胝劫乃至無量百千俱胝那度多劫此諸善根

十地經卷第

第八

時

轉勝熾然而得明淨唯諸佛子譬如金師以所鍊金作莊嚴具以碎礫磨瑩轉更熾然轉勝復明淨唯諸佛子菩薩住此難勝地中此諸善根亦復如是以便慧思惟觀察更勝熾然轉復明淨由智加行功德所引思惟觀察不可映奪又諸佛子譬如日月星宿宮殿所有光明一切風輪不能映奪亦非風共唯諸佛子菩薩住於難勝地中於此善根亦復如是以便慧智思惟觀察隨所行故一切聲聞諸獨覺等不能映奪亦非世間餘善根共而此善根十到彼岸中靜慮到彼岸而得增上錄到彼岸隨力隨分非不修行唯諸佛子是名略說菩薩第五難勝智地菩薩安住於此地中受生多作珊瑚觀史多天玉能為自在善化有情令捨一切外道邪法能令有情住實諦中諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意信伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所畏

作意佛不共法作意乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意常作意願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為導為將為師乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進由是精進一剎那頃瞬息須臾證百俱胝諸三摩地能見百俱胝佛彼佛加持皆能解了能動百俱胝世界能往百俱胝諸佛刹土能照百俱胝世界成熟百俱胝所化有情能住壽量百俱胝劫於前後際各皆能入百俱胝劫能正思擇百俱胝法門能示現百俱胝身身身皆能現百俱胝菩薩眷屬圍遶從此以上諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至介所百千俱胝那庖多劫不易可數介時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌言
菩薩第四欲慧地 所修正行已清淨
便悟三世佛平等 謂由戒定除見疑
於道非道并正行 觀察後後覺分智

成熟有情平等故 念處為弓般利箭 五力堅鎧破怨敵 惠愧為未覺分鏡 善巧方便妙莊嚴 神足為足正念頭 人中師子無我吼 菩薩住此第五地 志求佛法不迴轉 積集福智勝功德 佛力所加具念慧 善女世諦勝義諦 事諦生盡及道諦 如是觀諦雖微妙 以此能生大功德 既觀諦已知有為 得佛慈照光明分 觀諸有為前後際 流轉進退苦趣中 憂取為因受來苦 迷妄漂流無返期 蓮宅界地諸見箭 愛河漂轉不暇觀
通達此入第五地 正勤為馬神足車 勇健得入第五地 淨戒芬馥定塗香 遊約持林等持苑 慈悲為眼智慧牙 殊滅惑歎入五地 轉修勝上清淨道 思念慈悲無厭倦 精勤方便觀上地 了知四諦皆如實 相諦差別成立諦 乃至無礙佛智諦 未得無礙勝解脫 是故超越世間慧 體性虛偽無堅實 為利有情求佛智 無明昏闇愛纏縛 無我有情及壽者 欲求邊際不可得 此等可勝我應度 欲火猛熾無明闇 苦海淪淪闕明導

如是知已勤精進 名為具念具慧者 習行福智無厭足 莊嚴刹土引相好 為欲教化諸世間 亦能善解諸方藥 文詞歌偈皆巧妙 種種寶性咸示人 日月星宿地震動 靜慮等至及神通 智者住此難勝地 如以碑礫瑩真金 譬如星宿宮殿光 如蓮起泥無染汙 多作觀史多天王 所作諸善為佛智 此若發起大精進 得定至現觀自然 如第五難勝地 我以種種方便力 為諸佛子宣說竟 菩薩難勝地第五竟 菩薩現前地第六 菩薩既聞諸勝行 其心歡喜雨妙華

十地經

第五

釋

放淨光明散寶珍 供養如來稱善說
 百千天眾皆欣慶 共在空中雨眾寶
 華瓔瓔珞及幢幡 寶蓋塗香成供養
 自在天王并眷屬 心生歡喜在空中
 散寶成雲持供養 讚言佛子悅宜說
 無量天女空中住 共以樂音歌讚佛
 聲中悉作如是言 佛語能除煩惱病
 法性本寂無諸相 猶如虛空離分別
 超諸取著絕言道 真實等品常清淨
 若能通達諸法性 即於有無心不動
 為欲救世勤修行 此佛口生真佛子
 不取眾相而行施 本絕諸惡堅持戒
 解法無生常堪忍 知法性離具精進
 煩惱已盡而入禪 善達性空分別法
 具足智力能廣濟 滅除眾惡稱大士
 如是妙音千萬種 讚已默然瞻仰佛
 解脫月言金剛藏 以何行相入後地
 介時金剛藏菩薩告眾菩薩言唯諸
 佛子若是菩薩第五地中所修之道
 善圓滿已欲入菩薩第六地者當以
 十種法平等性而入何等為十所謂
 以一切法無相平等以一切法無自
 相平等以一切法無起平等以一切

法華經

第三

釋

法無生平等以一切法寂靜平等以
 一切法本來清淨平等以一切法無
 戲論平等以一切法不取不捨平等
 以一切法如幻如夢如影如響如水
 中月如鏡中像如鬮水如化平等
 以一切法有無不二平等以此十種
 法平等性入第六地菩薩如是觀察
 隨莖隨順不逆一切諸法平等性故
 通達第六現前智地但以猛利順心
 而證猶未現得無生忍門菩薩隨行
 如是自性一切法時以大悲愍為先
 導故以大悲愍為增上故為欲圓滿
 大悲愍故觀諸世間合散生滅菩薩
 觀此世生滅時作是思惟世間所有
 受生施設一切皆由我執而起若離
 我執則無世間受生施設復作是念
 此諸異生愚癡無智執著於我無明
 眩昏之所覆蔽未有非有隨不如來
 作意馳散奔驚僻路隨邪而行集福
 非福不動諸行而彼有情諸行所植
 有漏有取心之種子復續來世生及
 老死中有後有業由攝藏無明闇覆
 愛水滋潤我慢慨灌見網增盛生名

法華經

第五

釋

色種子生已增長名色長已五根流
 轉諸根轉已迎互與識相對有觸由
 觸相對諸受發生自後於受欣樂名
 受愛增長取取增生有由有生已五
 蘊發生五蘊起已於五趣中漸漸衰
 衰衰已失壞衰失壞故有諸熱惱因
 熱惱故一切愁歎及苦憂惱眾苦皆
 集此之一切無有集者在運而滅亦
 無滅者菩薩如是隨順行相觀察緣起
 復次菩薩作是思惟以勝義相於諦
 無知名為無明無明所作業果名行
 行為依止初心名識與識俱生餘四
 取蘊說為名色名色增長說為六處
 根境識三事和合名有漏觸俱生名
 受於受味著名為渴愛渴愛增長是
 名為取從取起有漏業名為業等流
 諸蘊起名為生蘊熟為老蘊壞名死
 臨死欲壞愚迷之者有貪惡故心熱
 名愁由愁發語啼啜歎五根相對
 不悅名苦意識相對不悅名憂憂苦
 所生吁嗟名惱純大苦對如是增成
 於中永無作者受者
 復作是念由執作者方有作用既無

作者以勝義諦作用亦無即此菩薩
作是思惟所言三界此唯是心如未
於此分別演說十二有支皆依一心
如是而立何以故若於事中貪欲相
應心起是識事即是行於行迷或
即無明與無明及心共生是謂名色
名色增長是謂六處六處三分是謂
觸觸共生是受受用之時無厭是愛
愛逼攝受不捨是取彼有支生趣是
有所起名生生熟為老老壞為死
此中無明有二種所作一緣緣故迷
惑有情二為諸行生起與因諸行行
亦有二種所作一能生起未來異熟
二為於識生起與因識亦有二種所
作一能續有二為名色生起與因名
色亦有二種所作一互相資助二為
六處生起與因六處亦有二種所作
一能現示自境差別二為於觸生起
與因觸亦有二種所作一能觸所緣
二為於受生起與因受亦有二種所
作一能領納受非愛境及二相違二
為於愛生起與因愛亦有二種所作
一令可深事中深著二為於取生起

與因取亦有二種所作一能續雜染
二為於有生起與因亦有二種所
作一令後有異趣現前二為於生
起與因生亦有二種所作一能起諸
蘊二為於老生起與因老亦有二種
所作一令諸根有衰變異二共死會
合生起與因死亦有二種所作一能
壞諸行二非徧知斷
復次於中無明緣行者無明緣性謂
行不斷復有扶助行緣識者於行緣
性謂識不斷復有扶助識緣名色者
於識緣性謂名色不斷復有扶助名
色緣六處者名色緣性謂六處不斷
復有扶助六處緣觸者六處緣性謂
觸不斷復有扶助觸緣受者於觸緣
性謂受不斷復有扶助受緣愛者於受
緣性謂愛不斷復有扶助愛緣取者
於愛緣性謂取不斷復有扶助取緣
有者於取緣性謂有不斷復有扶助
有緣生者於有緣性謂生不斷復有
扶助生緣老死者於生緣性謂死不
斷復有扶助無明滅故行滅者由於
無明緣性無故諸行斷滅更無扶助

行滅故識滅者由於諸行緣性無故
識亦斷滅更無扶助識滅故名色滅
者由於識緣性無故名色斷滅更無
扶助名色滅故六處滅者由於名色
緣性無故六處斷滅更無扶助六處
滅故觸滅者由於六處緣性無故觸
亦斷滅更無扶助觸滅故受滅者由
於觸緣性無故受亦斷滅更無扶助
受滅故愛滅者由於受緣性無故愛
亦斷滅更無扶助愛滅故取滅者由
於愛緣性無故取亦斷滅更無扶助
取滅故有滅者由於取緣性無故有
亦斷滅更無扶助有滅故生滅者由
於有緣性無故生亦斷滅更無扶助
生滅故老死滅者由於生緣性無故
老死斷滅更無扶助
復次於中無明愛取是謂煩惱流不
斷絕行有是業流不斷絕餘支是苦
流不斷絕以差別故前後際滅是流斷
絕如是三流悉是無我離我我所自
性生滅猶若束蘆
復次所說無明緣行是前世觀待識
乃至受是現世觀待愛乃至有是後

北經卷第

第六

時

世觀待由是於後相續流轉無明滅
 故行滅者是觀待斷絕復由如是十
 二有支有三苦性此中諸行乃至六
 處是行苦性觸受此二是苦苦性所
 餘有支是壞苦性無明滅故行滅者
 是三苦性究竟斷滅無明緣行者是明
 顯行從因從緣所生之性餘亦如是
 無明滅故行滅者此則顯示行無自
 性餘亦如是無明緣行者是生連縛
 餘亦如是無明滅故行滅者是滅連
 縛餘亦如是無明緣行者是隨順有
 觀餘亦如是無明滅故行滅者是隨
 順盡滅觀餘亦如是菩薩如是以十
 行相順逆觀察諸緣起法所謂有支
 相續故入一心故自業差別故不相
 捨離故三流不斷故前今後世觀待
 理故三苦集故因緣所生故生滅連
 縛故觀有盡故菩薩以是十種行相
 觀諸緣起由以無我無壽命者無數
 取趣自性空寂離作者變者觀緣起
 故空解脫門而現在前即此菩薩被
 諸有支自性滅故究竟解脫現證住
 故無少法相復生起者由是無相解

十地經卷第

第六

時

脫門而現在前又此菩薩如是趣入
 空無相已無餘願求唯除大悲為先
 導故成熟有情由是無願解脫門而
 現在前菩薩如是修習此三解脫門
 時離自佗想遠離作者及受者想離
 有無想大悲為首於未修證諸覺分
 法為修證故轉復修行作是思惟由
 相應故有為法轉由不相應不能流
 轉由和合故有為法轉若無和合則
 不流轉我已解了諸有為法如是各
 各汙染而轉是故我今當斷相應及
 彼和合然為成熟諸有情故不應永
 滅一切有為唯諸佛菩薩如是觀
 諸有為多各汙染永無自性本性畢
 竟不生不滅觀察此時與大悲故不
 捨一切有情聚故名無著智現前般
 若波羅蜜多住以影現故而現在前菩
 薩成就如是智已慧到彼岸住之所
 照引發能引覺分眾緣然非有住而
 住之觀有為法自性寂滅不住於彼
 菩提分法未圓滿菩薩住此現前地
 中名入空性三摩地而現在前自性
 空性三摩地勝義空性三摩地最上

十地經卷第

第六

時

空性三摩地大空性三摩地相應空
 性三摩地引發空性三摩地如理無
 分別空性三摩地有願應空性三摩
 地離不離空性三摩地而悉現前此
 菩薩如是上首於空性門百萬三摩
 地而現在前如是於無相門百萬三
 摩地於無願門百萬三摩地皆現在前
 十地經卷第四

佛說十地經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五四頁下一七行「巧妙」，石作「妙巧」。
- 一 八五五頁上二行「無盡」，石、麗作「盡無」。
- 一 八五五頁上六行「一切理」，石作「一理」。
- 一 八五五頁上一〇行「名知」，石作「知名」。
- 一 八五五頁中六行「異生之類」，石作「愚異生類」。
- 一 八五五頁中一二行「枯涸」，石作「枯竭」。
- 一 八五五頁中一八行「厚膜」，石作「厚膜」。
- 一 八五五頁中二二行第一〇字「智」，石作「知」。
- 一 八五五頁下一二行「慧行」，麗作「慧行者」。

- 一 八五六頁上九行「現示」，石作「顯示」。
- 一 八五六頁上一九行「林邑」，石、麗作「村邑」。
- 一 八五六頁中五行第八字「由」，石作「見」。
- 一 八五六頁下三行第七字「勝」，石、麗無。
- 一 八五七頁上三行首字「意」，麗無。
- 一 八五七頁上九行「能往」，石作「能度」。
- 一 八五七頁中四行「慙愧」，石、麗作「慙愧」。
- 一 八五七頁中一二行「善女」，石、麗作「善知」。
- 一 八五七頁中二二行「界地」，石、麗作「界地」。
- 一 八五七頁下二二行「第六」，石、麗作「第六之一」。
- 一 八五八頁上三行「供養」，石、麗作「供佛」。
- 一 八五八頁中九行「順心」，麗作「順

- 心」。
- 一 八五八頁中一行末字至二二行首字「先導」，石作「無上道」。
- 一 八五八頁中一八行首字「眩」，石、麗作「眩」。又末字「來」，石、麗作「理」。
- 一 八五八頁中一九行「奔驚」，石、麗作「奔驚」。
- 一 八五八頁中二二行「業由」，石、麗作「業田」。
- 一 八五八頁下一四行第三字「識」，石、麗作「與識」。
- 一 八五八頁下一六行第一二字「業」，石、麗作「有業」。
- 一 八五八頁下一九行第八字「吽」，石作「啤」。
- 一 八五九頁上六行「與無明」，麗作「行與無明」。又第一二字「謂」，石無。
- 一 八五九頁上七行第一一字「三」，石、麗無。
- 一 八五九頁上九行「生趣」，石、麗作

- 一 「生起」。
- 一 八五九頁上一二行末字「行」，石、麗無。
- 一 八五九頁中三行末字「生」，石無。
- 一 八五九頁中八行第七字「知」，石作「如」。
- 一 八五九頁中一二行「名色」，石作「色名」。
- 一 八五九頁中二一行「謂死」，石、麗作「謂老死」。
- 一 八五九頁中末行「無明」，石作「無助」。
- 一 八五九頁下九行第九字「受」，石作「愛」。
- 一 八六〇頁上六行末字「明」，麗作「則」。
- 一 八六〇頁上二〇行「變者」，麗作「受者」。
- 一 八六〇頁上二一行第一一字「此」，石作「以」。
- 一 八六〇頁上末行第六字「復」，麗作「後」。

- 一 八六〇頁中一六行第八字「名」，石無。
- 一 八六〇頁中一七行「以影」，麗作「以寄」。

佛說十地經卷第五

于闐三藏沙門尸羅達磨於北庭龍興寺

譯

菩薩現前地之餘

唯諸佛子菩薩住此現前地中不壞
 意樂轉更圓滿決定意樂賢善意樂
 甚深意樂不退轉意樂不休息意樂
 無垢意樂無邊意樂求智意樂方便
 與慧相應意樂皆得圓滿於是菩薩
 此諸意樂順佛菩提對諸異論精進
 不退入於智地捨離聲聞獨覺乘地
 一向決定趣於佛智以諸魔怨煩惱
 現行不可映奪善住菩薩智光明中
 善修習空無相無願法之現行恒與
 方便慧觀相應間雜引發菩提分法
 菩薩住此現前地時慧到彼岸住得
 增上及證第三猛利順忍以於諸法
 如理隨順不違逆故菩薩住此現前
 地中以廣大見及以願力現見多佛
 多百佛多千佛多百千佛多百千那
 度多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千
 俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱胝
 度多佛菩薩見是如來應供正等覺
 已悉以廣大增上意樂恭敬尊重承

事供養奉施衣服飲食卧具病緣醫

藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於
 僧伽眾而作恭敬以此善根迴向無
 上正等菩提殷重承事諸佛如來恭
 敬尊重以希有想聽聞正法聞已受
 持以無顛倒等持慧智光明修行堅
 固正行憶持不忘轉更得入如來法
 藏於是菩薩住此第六現前地者於
 無量劫此諸善根轉復熾然轉更明
 淨無量百劫無量千劫無量百千劫
 無量百千那度多劫無量俱胝劫無
 量百俱胝劫無量千俱胝劫無量百
 千俱胝劫無量百千俱胝那度多劫
 此諸善根轉復熾然轉更明淨唯諸
 佛子譬如金師以所鍊金作莊嚴具
 以瑠璃寶瑩飾廟填轉得熾然轉更
 明淨唯諸佛子菩薩住此現前地中
 此諸善根亦復如是以便慧隨所
 思察轉得熾然轉更明淨展轉寂滅
 無能映奪又諸佛子譬如月光能令
 有情身得悅豫非四風輪所能斷壞
 唯諸佛子菩薩住此現前地中此諸
 善根亦復如是能滅無量百千俱胝

那度多有情煩惱火燄非四魔道所能斷壞於彼十種波羅蜜多慧到彼岸而得增上餘到彼岸隨力隨分非不修行唯諸佛子是名略說菩薩第六現前智地菩薩安住於此地時受生多作妙化天王能作自在善化有情令增上慢畢竟休息常以一切聲聞問難不可映奪能令有情證入緣起諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所思作意佛不共法作意乃至不離一切行相妙相應一切智智作意常作願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為尊為將為帥乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進由是精進一剎那頃瞬息須臾證入菩薩百千俱胝諸三摩地能見百千俱胝諸佛彼佛加持皆能解了能動百千俱胝世界能往百千俱胝佛剎能照百千俱胝世界成熟

百千俱胝有情住壽百千俱胝大劫於前後際各能入百千俱胝劫思擇百千俱胝法門能示現百千俱胝身身能現百千俱胝菩薩眷屬圍遶從此以上是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至余所百千俱胝那度多劫不易可數余時金剛藏菩薩欲重宣此義而說頌言
 菩薩已淨第五地 觀法無相無自性
 無起無生常寂靜 性本清淨無戲論
 亦無取捨如幻等 有無不二離分別
 隨順法性如是觀 由此智入第六地
 猛利順忍智具足 觀諸世間生滅相
 知由我執世間生 除我執已世無有
 如理通達緣起空 不壞假立和合用
 無作無受無命者 諸行如雲徧興起
 於諦無知名無明 癡所造業累名行
 生時初心名為識 俱生餘蘊是名色
 即此增長名六度 三和謂觸俱生受
 欣受名愛愛增取 有漏業有蘊起生
 蘊熟名老蘊壞死 純大苦聚如是集

了達三界唯是心 十二有支依心有
 生死皆由心所作 若心滅者生死盡
 無明所作有二種 由緣迷故興行因
 如是乃至老終歿 從此苦生無有盡
 無明緣性謂諸行 不斷而復有助成
 由斯無故諸行斷 更無扶助餘亦余
 癡愛取是煩惱流 行有是業餘皆苦
 無明與行為過去 識至於受是現在
 愛取有生未來苦 觀持斷是苦邊際
 行至六處是行苦 觸受增長是苦苦
 所餘有支是壞苦 若見無我三苦滅
 以從因緣行等起 緣離則斷故性空
 無明為緣是生縛 於緣得離縛乃除
 隨順無明起諸有 若不隨順諸有斷
 由此彼有無亦然 十種思惟心離著
 有支相續一心攝 自業不離及三流
 三際三苦因緣生 連縛起滅順無盡
 如是普觀緣起行 無作無受無自性
 如幻如夢如光影 亦如愚夫逐陽燄
 觀是入空解脫門 知緣性離入無相
 了其虛妄無所願 唯除慈愍救有情
 大師修行解脫門 轉益大悲求佛法
 知有為從和合有 志樂決定勤精進

證空等持具百萬九經卷第五無相無願亦復然
般若順忍皆增上第七解脫智慧得成滿
復以意樂供多佛第八於佛教中修習道
得佛法藏增善根第九如金瑠璃所瑩飾
如月清涼被衆物第十四風來觸無能壞
此聖能起四魔道第十一息世惑熱亦如是
住此多作善化王第十二化導有情除我慢
所作皆求一切智第十三悉已起勝聲聞道
此地精勤獲百千第十四俱胝菩薩三摩地
亦見若干無量佛第十五譬言如盛夏空中日
甚深微妙難見知第十六聲聞獨覺無能了
如是菩薩第六地第十七我為佛子已宣說
菩薩現前地第六竟
菩薩遠行地第七
是時大衆心歡喜第十八散空成雲在空中住
普發種種妙音聲第十九自於最勝清淨者
了達勝義智自在第二十成就功德百千億
人中蓮華無所著第二十一為利羣生演深行
自在天主在空中第二十二放大光明照佛身
亦散最上妙香雲第二十三普供除憂煩惱者
余時大衆皆歡喜第二十四悉發大音同讚述
我等聞斯地功德第二十五則為已獲大善利
天女是時心慶悅第二十六競奏樂音千萬種

悉以如來神力故第九聲中共作如是言
威儀寂靜世無比第十能調難調世應供
已超一切諸世間第十一而行於世間妙道
雖現種種無量身第十二知身一一無所有
巧以音詞說諸法第十三不取文字音聲相
往詣百千諸國土第十四以諸上供供養佛
智慧自在無所著第十五不生於我佛國想
雖勤教化諸有情第十六而無彼已一切心
雖已修成廣大善第十七而於善法不生著
以見一切諸世間第十八貪恚癡火常熾然
於諸想念悉皆離第十九發起大悲精進力
一切諸天及天女第二十種種供養稱讚已
悉共同時默然住第二十一瞻仰人尊願聞法
時解脫月復請言第二十二此諸大衆心清淨
第七地中諸行相第二十三惟願佛子為宣說
余時金剛藏菩薩告衆菩薩言第二十四唯諸
佛子若是菩薩第六地中所修地道第二十五
善圓滿已欲入菩薩第七地者當以第二十六
十種妙方便慧所引不共進道勝行第二十七
而入何等為十所謂善修空無相無第二十八
願三摩地而集廣大福德資糧第二十九證入
諸法無我無壽者無數取趣而不捨第三十
修四無量心發起廣大福德及法修第三十一

行增上到彼岸行而於諸法無少執第十地卷第五
著已得遠離一切三界而能引發三第八
界莊嚴已得畢竟寂靜寂滅遠離一第九
切諸煩惱而能引發一切有情貪第十
瞋癡嫉寂滅之行現知諸法如幻如第十一
夢如影如響如水中月如鏡中像自第十二
性無二而能引發業用無量差別意第十三
樂依善修習諸刹土道與虛空等而第十四
能引發佛刹清淨莊嚴之行了知諸第十五
佛法身為性猶如虛空而能引發妙第十六
色相好莊嚴其身又如諸佛音聲本第十七
性寂靜不可言說而能引發一切音第十八
韻差別莊嚴了知諸佛一刹那項頰第十九
悟三世而能隨入顯示種種相劫數第二十
等觀諸有情心意樂故菩薩如是以第二十一
此十種妙方便慧所引不共進道勝第二十二
行從第六地入第七地唯諸佛子菩第二十三
提薩埵由此十種妙方便慧所引不第二十四
共進道勝行現在前故各為已入於第二十五
第七地菩薩住此第七地中入於無第二十六
量諸有情界入於無量諸佛世尊成第二十七
熟調伏有情之業入於無量諸世界第二十八
網入於無量諸佛世尊佛刹清淨入第二十九

於無量法差別性入於無量諸佛世尊智正等覺入於無量無數差別入於無量諸佛世尊覺悟三世入於無量有情勝解差別之相入於無量諸佛世尊示現種種名號色身入於無量有情意樂根之差別入於無量諸佛世尊言音令化有情生喜入於無量有情種種心行差別入於無量諸佛世尊廣大智行入於無量諸佛聲聞乘遊路勝解信解無量諸佛世尊演說入道入於無量諸獨覺乘修證成就入於無量諸佛世尊演說趣入甚深智門入於無量諸菩薩行所修加行入於無量諸佛世尊演說趣入大乘之集即此菩薩作是思惟諸佛境界如是無量百俱胝劫不易算數千俱胝劫百千俱胝劫乃至今時百千俱胝那庾多劫不易算數此佛境界我應發起以無功用無分別無異分別當令圓滿菩薩如是多善觀智通無間無缺精勤修學以不動故名已安住於方便慧薰修不共進道勝行又此菩薩於一利那能引發道不越于定

行時引發如是正智精勤修學住坐卧時乃至眠夢遠離蓋障諸威儀中不匱如意正想作意彼於一心一利那中十到彼岸具足成就所以者何由是菩薩所起一切心之所念念念皆以大悲為首迴向修證一切佛法趣如來智於此菩薩所有善根為求佛智施與有情是彼布施波羅蜜多能滅一切諸煩惱熱是名淨戒波羅蜜多慈悲為首於諸有情不為損害是彼安忍波羅蜜多無厭增進後後善法是被精進波羅蜜多一切智道常現在前未嘗散亂是彼靜慮波羅蜜多於性不生不滅法中現前之忍是彼般若波羅蜜多引發無量智是彼方便善巧波羅蜜多引發後後智是彼願波羅蜜多一切異論及諸魔眾無能壞道是則彼力波羅蜜多如實建立一切諸法名彼智波羅蜜多唯諸佛子菩薩住此遠行地中如是十種波羅蜜多利那皆得具足四種攝事及四加持三十七品菩提分法三解脫門略言一切覺分之法利那

利那皆悉圓滿如是說已解脫月菩薩問金剛藏菩薩言唯諸佛子菩薩豈但於第七地一切覺分而得圓滿為於一切菩薩地中亦滿足耶金剛藏菩薩言佛子菩薩一切十地位中一切覺分皆悉圓滿然於菩薩第七地中最為殊勝所以者何唯佛子此菩薩地今有加行行得圓滿轉能趣入智神通行然唯佛子於初地中一切大願為所緣覺支圓滿第二地中遣心垢故第三地中正願增長得法明故第四地中趣入道故第五地中隨順一切世間事業故第六地中趣入甚深諸法門故今此菩薩第七地中具足發起諸佛法故覺支圓滿所以者何菩薩所有始從初地至第七地中之所引發智加行分此從菩薩第八智地以無功用悉皆成就佛子譬如二界中間難可得過唯除有大神通力持佛子菩薩雜淨行門亦難可得過唯除有大誓願方便慧通力解脫月菩薩言唯諸佛子豈於前七

菩薩地中菩薩正行以煩惱行之染
 汚耶金剛藏菩薩言佛子以從初地
 諸菩薩行當言遠離諸煩惱業迴向
 菩提增上力故然與隨類道平等故
 於七地中未可當言超煩惱行佛子
 譬如轉輪聖王乘天象寶巡四大洲
 人間貧苦雜染皆能了知而不為彼
 眾患所汚然未名為超過人位若捨
 王身生於梵世乘梵宮殿巡覽千界
 示現梵天光明威德亦乃名為超過
 人位佛子菩薩亦復如是始從初地
 乘御菩薩到彼岸乘徧遊世間知諸
 有情雜染過患而不為彼眾患所汚
 乘正道故然於七地猶未可言超煩
 惱患若捨一切有功用從第七地入
 第八地乘御菩薩清淨之乘徧遊世
 間知雜染患不為所染已超過故菩
 薩安住於此菩薩第七地中多分起
 過貪等一切諸煩惱眾菩薩修此遠
 行地時如應當言非有煩惱非無煩
 惱所以者何一切煩惱不現行故不
 應說為有煩惱者希求佛智猶未得
 故不應說為無煩惱者菩薩住此第

七地中成就增上意樂清淨身語意
 業超過一切如來所毀不善業道常
 恒護持諸佛所護十善業道如前所
 說於第五地所引世間工巧業處此
 之一切七地菩薩以無功用自然而
 轉於此三千大千世界共許為師唯
 除如來正徧等覺及已安住第八地
 等諸大菩薩意樂加行無與等者所
 有靜慮等持等至神通解脫此彼一
 切皆得現前由修行相現在前故非
 由異熟而得成就如第八地於此菩
 薩安住第七速行地者諸心中妙
 慧方便修力成滿一切覺支轉得圓
 滿復次而是菩薩住此第七菩薩地
 時入名善思擇菩薩三摩地名善思
 義三摩地名殊勝慧三摩地名分別
 義藏三摩地名擇一切義三摩地名
 善住堅根三摩地名智神通門三摩
 地名法界瑩飾三摩地名如來勝利
 三摩地名入名種種義藏生死涅槃門
 菩薩三摩地如是大智神通為首入
 滿百萬諸三摩地淨治此地由得如
 是妙方便慧之所薰修三摩地故獲

大悲故超過聲聞獨覺乘地智慧觀
 察地現在前於是菩薩住此菩薩第
 七地者無量身業離相隨轉無量語
 業離相隨轉無量意業離相隨轉極
 善清淨無生法忍之所顯發解脫月
 菩薩言唯佛子初地菩薩豈無無量
 身語意業超諸聲聞獨覺行邪金剛
 藏菩薩言佛子雖有此行但由佛法
 所緣增上力故非由自覺慧所觀察
 於此菩薩第七地中由自覺慧所觀
 察界故無能映奪佛子譬如王子生在
 王家正后所生具足王相纓生即能
 映蔽目眾但以父王增上自在非以
 自智之所觀察若身長大藝業悉成
 乃以自智力所持故超過一切眾
 所作佛子菩薩亦復如是初發心
 映蔽一切聲聞獨覺但由廣大增長
 意樂非由自覺慧所觀察今此菩薩
 第七地中於自所行安立智故出過
 一切聲聞獨覺所作事業
 佛子菩薩住此第七地已雖得甚深
 寂靜無行身語意業而不捨離尋求
 勝進勇猛加行解脫月菩薩言佛子

十地經卷第五
 菩薩齊何等能入滅定金剛藏菩薩言佛子菩薩從第六地能入滅定今住菩薩第七地中能於一心中剎那中趣入滅定而不應言於滅作證由此菩薩說為成就甚難希奇身語意業謂常安住實際住中而於寂滅能不作證佛子譬如有人乘大船船入於大海得船善巧善知水相此終不遭大海水難佛子菩薩住此第七地中亦復如是乘到彼岸船常能安住實際住中而於寂滅能不作證佛子菩薩得是智已由三摩地智力修習所引妙慧以大方便善巧力故示生死門而其意樂住在涅槃眷屬園遶常樂遠離以願力故三界受生而非世法過患所汚雖常寂滅而以方便還示熾然雖然不燒常順佛智示入聲聞及獨覺地得佛境界示住魔境界越四魔道現行魔法示行一切諸外道行而其意樂不捨佛法示順一切世間業行而常樂入出世法趣所有一切莊嚴之事皆過一切天龍藥叉樂神及人釋梵護世之所有者

十地經卷第五
 而不捨樂法作意佛子菩薩成就如是智慧住此菩薩遠行地已由廣大見及以願力現見多佛多百佛多千佛多百千佛多百千那庾多佛多俱胝佛多百俱胝佛多千俱胝佛多百千俱胝佛多百千俱胝那庾多佛菩薩見如是如來應供正等覺已悉以廣大增上意樂恭敬尊重承事供養奉施衣服飲食財具病緣醫藥諸資生具奉獻菩薩諸妙樂具於僧伽眾而作恭敬以此善根迴向無上正等菩提尊重承事諸佛如來恭敬尊重以希有想聽聞正法聞已受持以無顛倒等持慧智光明修行以成就於諸佛所護持聖教一切聲聞及諸獨覺自現觀中所有問難無能屈於彼多分饒益有情法忍得淨菩薩住此遠行地中於無量劫此諸善根轉得熾然清淨堪能轉復明淨無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千那庾多劫無量俱胝劫無量百俱胝劫無量千俱胝劫無量百千俱胝劫無量百千俱胝那庾多劫此諸善根轉

十地經卷第五
 復熾然轉更明淨佛子譬如金師以所鍊金作莊嚴具諸摩尼寶瑩飾所填甚為光麗極為明淨餘莊嚴具所不能及佛子菩薩住此第七遠行地中此諸善根亦復如是以方便慧之所引發轉得熾然轉復明淨一切聲聞獨覺善根不能映奪佛子又如日光不為一切眾星月光所能映奪多分枯涸瞻部洲中穢濕沮洳佛子菩薩住此遠行地中此諸善根亦復如是是聞獨覺善根不能映奪多分枯涸一切有情煩惱垢穢彼於十種波羅蜜多方便善巧波羅蜜多以為增上餘到彼岸隨力隨分非不修行佛子是名略說菩薩第七遠行地菩薩安住於此地時受生多作佗化自在天王善授一切聲聞獨覺現觀方便能令有情入離生正性諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所畏作意佛不共法作意乃至

不離一切行相勝妙相應一切智智
 作意常作願言我當一切諸有情中
 為首為勝為殊勝為妙為微妙為上
 為無上為導為將為師乃至願得一
 切智智所依止處若樂發起如是精
 進由是精進一刹那頃瞬息須臾證
 得百千俱胝那更多諸三摩地能見
 百千俱胝那更多佛彼佛加持皆能
 解了能動百千俱胝那更多世界能
 往百千俱胝那更多佛刹能照百千
 俱胝那更多世界成熟百千俱胝那更
 多有情住壽百千俱胝那更多劫於
 前後際各能入百千俱胝那更多劫
 善能思擇百千俱胝那更多法門示
 現百千俱胝那更多身身能現百
 千俱胝那更多菩薩眷屬圍遶從此
 以上諸菩薩有願力者由願力故
 所有遊戲或身或光明或神通或眼
 或境界或音聲或行或莊嚴或勝解
 或所作此等乃至至百千俱胝那
 更多劫不易可數今時金剛藏菩薩
 欲重宣此義而說頌言
 第六地行善備已 則修方便慧所引

不共進道殊勝行 以此趣入第七地
 處三脫門積福德 通達無我修慈悲
 福德及法常充滿 行到彼岸無執著
 遠離三界而莊嚴 寂然滅世無煩惱
 知法如幻而辨業 了刹如空樂嚴土
 解身無相集相好 達響音離言善開演
 刹那頓悟顯眾相 智者以此昇七地
 觀察此法得明了 廣為羣迷興利益
 入有情界無有邊 佛教化業亦無量
 能入刹土法劫數 勝解意樂及心行
 說三乘法無限量 由是教化諸羣品
 刹那引發雙蓮道 於四威儀常修慧
 一一迴向佛菩提 念念具十到彼岸
 善施有情是布施 滅惑為戒不害忍
 求善無厭斯精進 於道不動即靜慮
 忍法無生名為慧 起無量智是方便
 引發後復智謂願 無能摧伏是為力
 如寶成立法是智 如是念念皆成滿
 初地勝願覺支滿 二地遠離心垢故
 三地願增法明故 第四地中入道故
 五順世間事業故 六入甚深法門故
 第七地中由發起 一切佛法覺支滿
 以是能令第八地 一切所作咸清淨

此地難過唯智者 以大願智乃能超
 如難純淨二界間 唯依神通乃能過
 又如輪王無染著 然未名為超人位
 若住第八智地中 余乃踰於心境界
 如生梵世超人位 如蓮處水無染著
 此地雖起諸惑眾 不名有感非無惑
 以無煩惱而現行 希求佛智猶未得
 世間所有眾妓藝 經書詞論普明了
 靜慮等持及神通 是由修行速成就
 菩薩修斯七道地 超過一切二乘行
 初地願故此由智 譬如王子力具足
 成就甚深仍進道 數入滅定不作證
 譬如乘船入海中 在求不為水所溺
 方便慧行功德具 一切世間無能了
 供養多佛心益明 如以妙寶莊嚴金
 此地菩薩智最明 如日舒光竭愛水
 又作自在天中主 化導羣生修正智
 若加勇猛精勤力 獲多等持見多佛
 百千俱胝那更多 願力自在復過是
 此是菩薩遠行地 方便智慧清淨道
 一切世間天人聲聞獨覺無能測
 菩薩遠行地第七竟
 十地經卷第五

佛說十地經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
  - 一 八六三頁中二行譯者，**麗**作「大唐于闐三藏尸羅達磨於北庭龍興寺譯」。以下各卷同。
  - 一 八六三頁下二一行「四風輪」，**麗**作「四風轉」。
  - 一 八六四頁上一三行「無所思」，**石**、**麗**作「無所畏」。
  - 一 八六四頁下三行「興行因」，**麗**作「興行因」。
  - 一 八六四頁下九行「觀持」，**石**、**麗**作「觀待」。
  - 一 八六五頁上一五行「散空」，**麗**作「散寶」。
  - 一 八六五頁上一六行「自於」，**石**、**麗**作「白於」。
  - 一 八六五頁中二行「世無比」，**石**、**麗**作「最無比」。
  - 一 八六五頁下二行「一切」，**石**作「一
-
- 地」。
  - 一 八六五頁下二二行首字「熟」，**麗**作「就」。
  - 一 八六六頁上一二行「無數」，**石**、**麗**作「劫數」。
  - 一 八六六頁上一七行「余時」，**石**、**麗**作「爾所」。
  - 一 八六六頁中三行「不墮」，**石**作「不遺」；**麗**作「不道」。
  - 一 八六六頁中五行末字「念」，**石**無。
  - 一 八六六頁中九行至一〇行「能滅一切諸煩惱熱是名淨戒波羅蜜多」，**麗**無。
  - 一 八六六頁下六行「皆悉」，**麗**作「悉皆」。
  - 一 八六七頁中三行「所護」，**石**、**麗**作「所讚」。
  - 一 八六七頁中二〇行「入名」，**麗**作「名入」。
  - 一 八六七頁中二一行「菩薩三摩地」，**麗**作「三摩地菩薩」。
  - 一 八六七頁下一七行「增長」，**石**、**麗**作「增上」。
  - 一 八六七頁下一八行「非由」，**石**作「非」。
  - 一 八六七頁下一九行「所行」，**石**作「所」。
  - 一 八六八頁上一二行「一切天龍」，**麗**作「一切人天龍」。
  - 一 八六八頁上末行「樂神」，**麗**作「鬼神」。又第六字「人」，**麗**無。
  - 一 八六八頁中七行第三字「如」，**石**、**麗**無。
  - 一 八六八頁下一五行末字「地」，**石**、**麗**作「地也」。
  - 一 八六九頁上四行「為師」，**石**作「為帥」。
  - 一 八六九頁上六行末字「證」，**石**無。
  - 一 八六九頁上一〇行首字「往」，**石**作「住」。
  - 一 八六九頁上末行末字「引」，**麗**作「印」。
  - 一 八六九頁下八行第六字「技」，**石**作「技」。

佛說十地經卷第六

時

菩薩不動地第八

于闐三藏沙門尸羅達磨於北庭龍興寺譯

是時天王及天衆 聞此勝行皆歡喜
 為欲供養於如來 及以無量大菩薩
 兩妙幡華及幢蓋 香鬘瓔珞與寶衣
 無量無邊千萬種 悉以摩尼作嚴飾
 天女同時奏天樂 普發種種妙音聲
 供養於佛并菩薩 共作是言而讚歎
 一切見者兩足尊 哀愍有情現神力
 令此種種諸天樂 普發妙音咸得聞
 於一毛端百千億 那庾多國微塵數
 如是無量諸如來 於中安坐說妙法
 一毛孔內無量刹 各有四洲及大海
 須彌鐵圍亦復然 悉見在中無迫隘
 一毛端處有六趣 三種惡道及人天
 諸龍神衆阿素洛 各隨自業受果報
 於彼一切刹土中 悉有如來演妙法
 隨順一切有情心 為轉最上淨法輪
 刹中種種有情身 身中復有種種刹
 人天諸趣各各異 佛悉知已為說法
 大刹隨欲變為小 小刹隨欲變為大
 如是神通無有量 世間共說不能盡

普發此等妙音聲 稱讚如來功德已
 衆會歡喜默然住 一心瞻仰欲聽法
 時解脫月復請言 今此衆會皆寂靜
 願說隨次之所入 第八地中之行相
 余時金剛藏菩薩告衆菩薩言唯諸
 佛子若是菩薩於七地中善修決擇
 以慧方便善淨諸道善集資糧善結
 大願善蒙安住如來加持得自善根
 力所持性隨順如來力無所畏不共
 佛法作意而行善淨增上意樂思察
 由福智力之所涌起以大慈悲於諸
 有情不捨加行隨於無量智道而行
 入一切法本來無生無起無相無成
 無壞無斷盡無流轉無止息性為性
 初中後位皆悉平等以真如中無分
 別故入一切智即此菩薩遠離一切
 心意及識分別妄想無所執著與虛
 空等顯然入性名為已得無生法忍
 佛子菩薩成就如是無生法忍證
 菩薩不動地故得甚深住難可了知
 同無差別離一切相止息一切想之
 執著無量無邊以諸聲聞及以獨覺
 不可映奪寂靜一切寂靜現前佛子

譬如莖莖具尺神通得心自在漸入第九想受滅定一切動亂遠想分別悉皆止息佛子菩薩纔得不動地已亦復如是離諸功用任運至得無功用性遠離一切身語意務安住異熟佛子譬如有人夢見自身墜在大海為欲渡故發大勇猛起大翹勤以大勇猛起翹勤即便覺寤既覺寤已所作一切勇猛遠務皆悉休息佛子菩薩亦復如是見有情聚墮在煩惱四大瀑流為欲放度故發大勇猛起大翹勤由以發起大精進故纔至菩薩不動地已一切功用靡不皆息即此菩薩所有一切二取現行或相現行不復現現佛子譬如天仙生在梵世欲界煩惱終不現行佛子菩薩住此不動地時亦復如是一切心意及識現行不復現起又此乃至諸佛現行善提現行善薩現行涅槃現行尚不現起況復發起世間現行復次佛子菩薩如是行此第八不動地時安住本願力所持已即於如是法門駛流募諸如來覺悟勸導是時

諸佛授與引發如來妙智作如是言善哉善哉善男子此即隨順一切佛法勝義之忍然善男子我等諸佛所有十力四無所畏十八不共佛法自在汝今未得當為成就佛法自在應起精進於此忍門勿復棄捨又善男子汝雖得是寂滅解脫然彼一切異生種類未得寂靜未能寂滅常順異異煩惱現行種種尋伺之所侵害汝當愍念又善男子汝當憶念本所誓願謂今有情皆得義利及不思議智慧之門又善男子一切諸法法性如是若佛出世或不出世法界常住終無變易非但以此諸佛得現一切聲聞及諸獨覺亦證此法無分別法性又善男子汝觀我等佛身無量智慧無量刹土無量光輪無量智所引無量清淨音韻亦無有量汝今亦應引發此事又善男子汝今唯得此一法明謂諸法中無分別慧然善男子如是法明諸佛如來無邊所行無邊所作無邊所繫為欲證彼當起引發又善男子汝觀十方無量刹土無量有

情無量諸法種種差別應是一切如理通達佛子如是諸佛世尊覺悟滿尊此地菩薩投與此等無量無邊引發智門令其無智差別故能成如是引發之業佛子我今告汝得解脫時諸佛不垂誨示今此菩薩入於如是引發門者當時即入究竟涅槃休息一切利有情業以是諸佛授與如是引發無量智慧業故此地菩薩於一念頃所引智業此比於前從初發心乃至七地所修諸行百倍為勝千倍百千倍俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍百千俱胝倍百千俱胝那庾多倍為勝等數計喻乃至烏波尼殺曇倍亦復為勝所以者何佛子菩薩先以一身引發諸行今乘此地以依無量分身差別修菩薩行以能引發無量音聲以能引發無量智慧以能引發無量受生以能嚴淨無量佛刹以能成熟無量有情以悉承事無量諸佛以悟無量法之理趣以起無量神通勢力以依無量眾會差別以無量行身語意業一切菩薩正行之力皆悉成

滿以不動故佛子譬如海船未至大海以有功用排牽而去若至海已則無功用任運而行以於大海風輪飄汎一日所行此比於前有功用時設經百歲不能念所無量而至佛子菩薩亦復如是已善積集善根資糧修證大乘隨至菩薩正行大海一須臾頃以無功用智入一切智智此比於前有功用業經百千劫不能念所無量而至唯諸佛子菩薩已至於第八地以由廣大方便善巧妙智所引無功用行菩薩正慧觀察一切智智之時觀世界成觀世界壞如世間成皆能了知如世間壞皆能了知由何業集世間成就皆能了知由何業盡世間壞滅皆能了知幾時世界成皆能了知幾時世界壞皆能了知幾時世界成已住皆能了知幾時世界壞已住皆能了知又知地界小大無量及差別相了知又知水界小大無量及差別相了知又知火界小大無量及差別相了知又知風界小大無量及差別相又知微塵細相麤相無量相及差別相於何

世界所有若干微塵積聚微塵差別皆能了知於何世界所有若干地界微塵皆能了知所有若干水界微塵皆能了知所有若干火界微塵皆能了知所有若干風界微塵皆能了知所有若干有情界微塵皆能了知所有若干刹土聚微塵皆能了知又此菩薩知有情身塵相細相身差別相知依那洛迦身有若干微塵知依傍生身有若干微塵知依鬼界身有若干微塵知依阿素洛世間身有若干微塵知依天世間身有若干微塵知依人世間身有若干微塵菩薩如是趣入微塵差別智已知欲界成知色界成知無色界成知欲界壞知色界壞知無色界壞能知欲界小大無量及差別相能知色界小大無量及差別相知無色界小大無量及差別相了知三界於觀三界隨行智中復善引發智光明已於諸有情身差別智已得善巧於身分別智得善巧則於示現受生引慧此菩薩隨有情類受生差別及身成就隨其所應而為同

類示現自身成熟有情復次此菩薩於一三千大千世界普能徧滿隨有情身勝解差別引發受生以影現智隨所行故若二若三若四若五若十二三三十四五十若百乃至不可說數無量三千大千世界皆能徧滿隨有情身勝解差別隨其所應引發受生以影現智隨所行故菩薩成就如是智已從一佛刹其身不動於不可說諸佛刹土眾會之中皆悉顯現而此菩薩隨諸有情身及勝解意樂差別能於彼彼佛國土中及於彼彼眾會道場彼彼之處如是如是示現其身所謂於沙門眾中現沙門形婆羅門眾中現婆羅門形刹利眾中現刹利形吠舍眾中現吠舍形長者眾中現長者形居士眾中現居士形於四天王眾中現四天王形於三十三天眾中示現三十三天形夜摩眾中觀央多眾中樂變化眾中化自在眾中魔王眾中各隨其類而為現形於梵眾中現梵形色又此菩薩應以聲聞身得調伏者而為示現聲

聞身形應以獨覺身得調伏若而為
 示現獨覺身形應以菩薩身得調伏
 者而為示現菩薩身形應以如來身
 形得調伏者而為示現如來身形佛
 子菩薩如是於不可說佛剎土中所
 有若干有情勝解於彼彼趣如是如
 是現身差別

復次此菩薩遠離一切身相分別得
 身平等性知有情身剎土身業果身
 聲聞身獨覺身菩薩身如來身智身
 法身知虛空身此菩薩知有情心意
 樂引發若樂隨欲將有情身置於自
 身如是剎土身業果身聲聞身獨覺
 身菩薩身如來身智身法身虛空身
 置於自身又此菩薩知有情心意樂
 引發若樂隨欲能以自身置於一切
 諸有情身能以自身置剎土身業果
 身聲聞身獨覺身菩薩身如來身智
 身法身虛空身亦復如是菩薩已知
 諸有情心意樂引發而將此身隨欲
 置於彼彼身中是菩薩於有情身中
 知業身異熟身煩惱身有色身無色
 身於剎土身中小相大相無量相難

深相清淨相亂住相仰住相覆入相
 方網差別相皆悉能知於業果身中
 能知差別相假建立於聲聞身於獨
 覺身於菩薩身能知差別相假建立
 於如來身中知等覺身願身化身如
 持之身相好莊嚴微妙色身光明身
 意生身福德身法身智身皆悉能知
 於智身中善思察相如實觀相果及
 加行所攝之相世間出世間差別相三
 衆安立相共不共相出離非出離相有
 學無學相皆悉能知於法身平等性相
 不毀壞相隨諸分位及假世俗安立
 之相有情無情法安立相佛法聖僧
 法安立相皆悉能知於虛空身知無
 量根徧行之相無形質相無異無邊
 相以持色聚得顯了相皆悉能知即
 此菩薩如是已能引發身智得奔自
 在於不可說不可說劫加持壽量故
 得心自在已於無量無數等持觀入
 智故得資生自在已能示現一切世
 界無量莊嚴具莊飾加持故得業自
 在應時能現業果加持故得生自在
 於一切世間示現受生故得勝解自

在已能示現一切世界佛充滿故得
 願自在於隨所欲佛剎時分示等覺
 故得神通自在諸佛剎中皆能示現
 神通遊戲故得法自在已能示現無
 邊無中法門明故得智自在示現佛力
 無畏不共佛法相好正等覺故菩薩
 得此十自在故即得名為不思議智
 者廣大智者不可映奪智者於是菩
 薩已至如是已能成就如是智慧畢
 竟無罪身業現行任運隨轉畢竟無
 罪語業現行任運隨轉畢竟無罪意
 業現行任運隨轉於一切業智為先
 導隨智而轉慧到彼岸以為增上大
 悲為首方便善巧善所分別願善所
 引如來加持善所加護於諸有情利
 益加行無有休息隨於無邊世界差
 別行佛子舉要言之菩薩至於不動
 地已所有身語意業現行皆為積集
 一切佛法
 復次菩薩如是至於不動地中於意
 樂力得善安住遠離一切煩惱現行
 故於增上意樂力得善安住不離道
 故於大悲力得善安住不捨利益有

中華大藏經

111

情事故於大慈力得善安住能救一切諸世間故於總持力得善安住無忘失法故於辯才力得善安住於一切佛法選擇分別得善巧故於神通力得善安住於無邊際諸世界中行差別處得善巧故於大願力得善安住不捨一切菩薩所作故於到彼岸力得善安住普集一切諸佛法故於如來加持力得善安住一切行相一切智智現在前故然此菩薩已得如是勢力所持能現一切諸所作事而於一切所作事中無有過各佛子此之第八菩薩智地名為不動地不可映奪故名為不退地智無退故名為難得地一切世間無能測故名為童真地無過失故名為生地如所樂欲自在轉故名為成就地無復所作故名為究竟地以能善作智丈擇故名為毘婆沙地以善引發本願力故名為住持地非佗所壞故名為無功用地實際所引故佛子菩薩引發如是智已入佛種性以佛功德光明所照隨順如來威儀正行佛境界前無間無礙

如來威德常所加持輝梵護世之所奉近金剛力士常隨侍衛恒不捨離三摩地力引發無量分身差別一切身行勢力相應成那羅大異熟神通於無涯際三摩地中自在而轉能受無量菩提記別隨已成熟諸有情類現成正覺然此菩薩如是通達大乘會獲善觀察大智神通常恒能放妙慧光明趣入無礙真法界道能知世界差別之道示現一切諸大功德於自心起自在能轉於前後際善能知行善能通達伏除一切魔道之智證入如來所行境界能於無邊諸世界中行菩薩行已能成就不退轉故是即說為菩薩已至於不動地佛子菩薩住此不動地時恒常無間不離現見無量諸佛由三摩地力所引故然不棄捨諸佛承事供養然此菩薩於一世界見無量佛無量百佛無量千佛無量百十佛無量百千那庾多佛無量俱胝佛無量百俱胝佛無量千俱胝佛無量百千俱胝佛無量百千俱胝那庾多佛見諸佛

已恭敬尊重以一切行相引發供養悉以奉獻彼諸如來皆悉承事於諸佛所領受世界差別義等無量法明轉復得於如來法藏於諸世界差別問答無能屈者於無量劫此諸善根轉得熾然光麗明淨無量百劫無量千劫無量百千劫無量百千那庾多劫無量俱胝劫無量百俱胝劫無量百千俱胝劫無量百千俱胝那庾多劫此諸善根轉得熾然光麗明淨佛子譬如善巧金師以所鍊金作莊嚴具已置瞻部洲聖王頂上或於頸下瞻部洲中一切臣民諸莊嚴具無與等者佛子菩薩住是不動地中此諸善根亦復如是一切聲聞獨覺乃至七地菩薩所有善根無與等者以住此地大智光明普滅有情煩惱黑闇善能開闢智慧門故佛子譬如千世界主大梵天王徧運慈心普放光明滿千世界菩薩住此不動地已亦復如是能以光明普照徧運乃至百萬佛刹微塵數等世界漸滅有情煩惱熾熱令身悅豫於十

種波羅蜜多願到彼岸以為增上餘
 到彼岸隨力隨分非不修行佛子是
 名略說菩薩第八不動智地若廣說
 者經無量劫不可窮盡菩薩安住於
 此地已受生多作大梵天王主千世
 界威德最勝無所映蔽善見義利得
 大白在為諸有情善說聲聞獨覺菩
 薩到彼岸道世界差別問答之中無
 能屈者諸所作業或以布施或以愛
 語或以利行或以同事此等一切悉
 皆不離佛作意法作意僧伽作意菩
 薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸
 地作意佛力作意無所畏作意佛不
 共法作意乃至不離一切行相勝妙
 相應一切智智作意常作願言我當
 一切諸有情中為首為勝為殊勝為
 妙為微妙為上為無上為無等為無
 等等為尊為將為帥乃至願得一切
 智慧智依止處若樂發起如是精進
 由是精進一剎那頃瞬息須臾證得
 百萬三千大千世界微塵數諸三摩
 地能見百萬三千大千世界微塵數
 佛彼佛加持皆能解了能動百萬三

十大千世界微塵數諸佛刹土能照
 百萬三千大千世界微塵數諸佛國
 土成熟百萬三千大千世界微塵數
 有情住壽百萬三千大千世界微塵
 數劫於前後際各入百萬三千大千
 世界微塵數劫善能思擇百萬三千
 大千世界微塵數法門示現百萬三
 十大千世界微塵數身身能現百
 萬三千大千世界微塵數菩薩眷屬
 圍遶從此以上是諸菩薩有願力者
 由勝願故所有遊戲或身或光明或
 神通或眼或境界或音聲或行或莊
 嚴或勝解或所作此等乃至今所百
 千俱胝那庖多劫不易可數今時金
 剛藏菩薩欲重宣善義而說頌言
 七地已修方便慧 善集資糧發大願
 得佛加持具善力 順佛功德淨志念
 福智已超恒慈憇 智慧廣大等虛空
 為求勝智登八地 契悟寂滅無生忍
 知法無生無起性 無相無成無壞滅
 無盡無轉無止息 無性為性常平等
 以無分別入佛智 超心意識分別想
 證此忍已得靜住 甚深不動常寂滅

一切世間無能測 心相取著悉皆離
 住於此地不分別 譬如慈雲入滅定
 如夢渡河起翹勤 寤已坦然無遺務
 菩薩為度有情界 功用此地息亦然
 如生梵世絕下欲 於此二相除亦不
 於法駛流蒙諸佛 覺悟勸導兼其忍
 語言我等諸佛德 汝今未獲當勤進
 汝雖已滅煩惱火 世間惑談猶熾然
 當念本願度有情 悉使修因趣解脫
 法性常亦離分別 非但由此顯世尊
 二乘於此亦能得 故當引發一切行
 如是人天應供尊 授此智令慧觀察
 無邊佛法悉得成 一念超過曩眾行
 菩薩住茲妙智地 則獲廣大神通力
 一念分身徧十方 如船入海因風濟
 心無功用任智力 悉知世界成壞住
 諸界種種各殊異 小大無量皆能了
 三千界中四大種 六趣有情身各別
 及以眾寶微塵數 以智觀察悉無餘
 菩薩能知一切身 為化有情同彼形
 刹土無量種種別 悉為現形無不遍
 譬如日月住虛空 一切水中皆現影
 住於法取無所動 隨其心樂各不同

一切眾中皆現身
 及以佛身靡不見
 種種現身智法身
 普為羣生而示作
 復以慈悲作眾業
 淨戒不動如須彌
 一切魔眾無能轉
 密迹金剛恒侍衛
 千萬億劫說不盡
 如王頂上莊嚴具
 多作梵王千界主
 慈光普照滅眾惑
 微塵數等三摩地
 願力示現復過此
 我為汝等已略說
 經於億劫不能盡
 菩薩不動地第八竟

聲聞獨覺與菩薩
 有情刹土業報身
 虛空身相皆平等
 十種聖智普觀察
 所有佛法皆成就
 十力成就不搖動
 諸佛加持天王禮
 此地功業無邊際
 復以供佛善益明
 菩薩住此第八地
 演說三乘無有窮
 一念獲得百萬眾
 餘所作事悉亦然
 菩薩第八不動地
 若以次第廣分別

十地經卷第六

佛說十地經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七一頁中一二行「毛端」，[石]作「毛孔」。
- 一 八七一頁下五行第一二字「言」，[石]無。
- 一 八七一頁下末行「一切寂靜」，[麗]無。
- 一 八七二頁上六行「大海」，[石]、[麗]作「大河」。
- 一 八七二頁上八行「覺寤既覺寤」，[麗]作「寐寤即寤寐」。
- 一 八七二頁中六行「忍門」，[石]作「法門」。
- 一 八七二頁下五行第一三字「脫」，[石]、[麗]作「若」。
- 一 八七三頁上四行「所行」，[石]作「所得」。
- 一 八七三頁中八行「鹿相」，[石]作「鹿相」。
- 一 八七三頁中一四行「趣入」，[石]、[麗]作「趣入」。
- 一 八七三頁中一八行第三字「知」，[石]、[麗]作「能知」。
- 一 八七三頁下二行第三字「此」，[麗]無。
- 一 八七三頁下五行「三四五十」，[麗]作「三十四五十」。
- 一 八七三頁下末行「示現」，[石]作「現」，次頁上二行同。
- 一 八七四頁上一行第三字「知」，[麗]無。
- 一 八七四頁上一四行「虛空」，[石]作「知虛空」。
- 一 八七四頁上一七行第九字「置」，[麗]作「置於」。
- 一 八七四頁中四行第一二字「假」，[石]無。
- 一 八七四頁中二二行「能現」，[石]作「能示現」。
- 一 八七五頁中一八行「廣見」，[麗]作「廣見」。

- 一 八七五頁下一二行第五字「莊」，
麗無。
- 一 八七五頁下二二行「徧運」，石、麗
作「徧滿」。
- 一 八七六頁上六行「映蔽」，麗作「映
奪」。
- 一 八七六頁上一八行「為帥」，麗作
「為師」。
- 一 八七六頁上一九行「智慧智」，石、
麗作「智智所」。
- 一 八七六頁中一五行「頌言」，麗作
「偈言」。
- 一 八七六頁下六行第一二字「歎」，
麗作「次」。
- 一 八七六頁下七行「當勤進」，麗作
「常勤進」。
- 一 八七六頁下一二行「供尊」，石作
「供養」。
- 一 八七六頁下末行「法取」，石、麗作
「法界」。
- 一 八七七頁上八行「功能」，麗作「功
德」。

佛說十地經卷第七

時

菩薩善慧地第九

于闐三藏沙門釋道安於此度龍興寺 譯

已說菩薩第八地 如來現大神通力
 震動十方諸刹土 無量億數難思議
 一切知見無上尊 其身普放大光明
 照耀彼諸無量土 悉使有情獲安樂
 菩薩無量百千億 俱時踊在虛空住
 以過諸天上妙供 供養說中最勝者
 大自在王自在天 悉共同心喜無量
 各以種種眾供具 供養甚深功德海
 復有天女千萬億 身心歡喜悉充福
 各奏音樂無量種 供養人天大導師
 是時眾樂同時奏 百千萬億無量別
 悉以善遊威神力 演出妙音而讚歎
 寂靜調柔無垢害 隨所入地善修習
 心如虛空徧十方 廣說佛道悟羣迷
 天上人間一切處 悉現無等妙莊嚴
 以從如來功德生 今其見者樂佛智
 不離一刹諸眾生 如月普現照世間
 音聲心念悉皆滅 譬如谷響無不應
 若有有情心下劣 為彼演說聲聞行
 若心猛利樂獨覺 則為彼說中來道

若有慈悲樂饒益 為說菩薩所行事
 若有最勝智慧心 則示如來無上法
 譬如幻師作眾事 種種形相皆非實
 菩薩智幻亦如是 雖現一切離有無
 如是美音千萬種 歌讚佛已默然住
 解脫月言今眾淨 願說第九地行道
 尔時金剛藏菩薩告解脫月菩薩言
 佛子若是菩薩以從如是無量功德
 智籌量慧復於上上寂滅解脫精勤
 思慕復更思察上上究竟智慧趣入
 如來祕密之門如理選擇不可思議
 智大我性淨治選擇諸陀羅尼三摩
 地門善能引發方廣神通善能徧覽
 世界差別瑩飭如來力無所畏不共
 佛法無映奪性於隨諸佛轉妙法輪
 入殊特性不捨所得大悲加持證入
 菩薩第九智地菩薩安住於此地中
 如實了知諸善不善無記法行有漏
 無漏法行世間出世間法行可思議
 不可思議法行決定不決定法行聲
 聞獨覺法行菩薩行法行如來地法
 行有為法行無為法行皆如實知彼
 以如是隨智行慧如實了知諸有情

十地經卷第七 第五頌 釋
 心近稠林行煩惱近稠林行業近稠林
 行根近稠林行勝解近稠林行種性
 近稠林行意樂隨眠近稠林行受生
 近稠林行習氣相續近稠林行三乘
 安立近稠林行皆如實知於是菩薩
 如實了知諸有情心種種之性謂心
 雜性心相速轉壞不壞性心無質性
 心無邊際於一切處皆充足性心本
 淨性心有雜染無雜染性心縛解性
 心幻起性心隨諸趣現前住性乃至
 無量百千種種心差別性皆如實知
 又此菩薩了知煩惱速隨行性於如
 行無邊性皆悉俱生不相離性隨眠
 與纏一處住性與心相應不相應性
 受生相續隨趣住性於三界中差別
 之性渴愛無明及見箭鏃是意罪性
 三業因緣不斷絕性略說乃至八萬
 四千諸煩惱行差別之性皆如實知
 又此菩薩了知諸業善不善無記性
 有表無表性與心共生不相離性自
 相因壞積集不失果相續性有報無
 報性黑業白業黑白俱業不黑不白
 業受差別性業田無量性聖凡有情

十地經卷第七 第六頌 釋
 業差別性現法生起後所受性於乘
 非乘不定性乃至無量百千種種
 業差別性皆如實知
 又此菩薩了知諸根中勝性前際
 後際有差別無差別性上中下性與
 煩惱共生不相離性於乘非乘不定
 定性已成熟未成熟性根網隨轉速
 壞取相性由根增上無能摧壞性有
 退無退根差別性久遠隨行共生異
 性略要言之乃至無量百千根差別
 性皆如實知
 又此菩薩了知勝解中勝性前際
 後際有差別無差別性上中下性與
 煩惱共生不相離性於乘非乘不定
 定性已成熟未成熟性根網隨轉
 速壞取相性由勝解增上無能摧壞
 性有退無退勝解差別性久遠隨行
 共生異性略要言之乃至無量百千
 種種勝解差別皆如實知
 又此菩薩了知種種性中勝性前際
 後際有差別無差別性上中下性與
 煩惱共生不相離性於乘非乘不定
 定性已成熟未成熟性根網隨轉

十地經卷第七 第七頌 釋
 速壞取相性由種性增上無能摧壞
 性有退無退種性差別性久遠隨行
 共生異性略要言之乃至無量百千
 種種種性差別皆如實知
 又此菩薩了知意樂中勝性前際後
 際有差別無差別性上中下性與煩惱
 共生不相離性於乘非乘不定性知
 已成熟未成熟性根網隨轉速壞取
 相性由意樂增上無能摧壞性有退
 無退意樂差別性久遠隨行共生異
 性略要言之乃至無量百千種種意
 樂差別皆如實知
 又此菩薩了知隨眠與意樂共生與
 心共生性與心相應及不相應不相
 離性久遠隨行性無始世來未曾吐
 性以諸靜慮解脫等持等至神通難
 摧伏性能繫縛三界受生相續性從
 無始世心縛現行性處門集了別性
 得對治事實性佗處和會不和會性
 唯以聖道能吐出性皆如實知
 又此菩薩了知受生種種異性隨業
 受生性地獄傍生鬼阿素洛人天安
 立性有色無色受生性有想無想受

生性諸業為田渴愛所潤無明闇覆
識為種子生後有芽性名色俱生不
相離性於有愚癡渴愛希求續受生
性欲愛欲生有情欣樂無始終性執
受三界想牽出性皆如實知
又此菩薩了知習氣行不行性隨趣
相續處熏習性隨有情行所熏習性
隨業煩惱熏習性隨善不善無記
法慣熏習性隨後有行熏習性隨次
第熏習性速隨行惑不斷不滅所熏
習性實事體熏習性見聞親近聲聞
獨覺菩薩如來熏習之性皆如實知
又此菩薩如實了知諸有情聚正定
邪定俱不定性由正見故墮正定性
由邪見故墮邪定性此二俱離墮不
定性於五無間隨造一故墮邪定性
由修五根墮正定性此二俱離墮不
定性由習八邪墮邪定性由修八正
墮正定性更無所作此二俱離墮不
定性慳嫉無悲現行不息墮邪定性
誨示無上聖道修習墮正定性此二
俱離墮不定性如是一切皆如實知
佛子菩薩隨順如是智已名住菩薩

善慧地中彼住菩薩善慧地時如是
了知一切有情諸行差別如應後彼
解脫方便善能了知有情成熟有情
調伏善能演說聲聞乘法獨覺乘法
菩薩乘法了知演說如來地法此菩
薩知如是已為今有情得如性故演
說妙法隨其有情意樂差別隨眠差
別隨根差別隨勝解差別所行境分
別種種現行慣習一切行處智隨行
故隨順種性稠林行故隨煩惱業受
生習氣永止息故隨眾安立而隨行
故隨乘勝解得解脫故而為說法佛
子菩薩住此善慧地時作大法師常
能守護如來法藏於是菩薩具法師
行以無量智隨行善巧以諸菩薩四
無礙解所引音詞而演說法於此菩
薩圓滿無雜四無礙解恒常隨轉何
等為四所謂法無礙解義無礙解詞
無礙解辯說無礙解以法無礙解了
知一切諸法自相以義無礙解了知一
切諸法差別以詞無礙解善能無雜
演說諸法以辯說無礙解能知諸法
次第相續無間斷性復次以法無礙

解能知諸法無性之體以義無礙解
如實了知諸法生滅以詞無礙解能
隨一切法假安立能無間斷演說正
法以辯說無礙解不壞諸法如所施
設而能演說無邊法要
復次以法無礙解了知現在諸法差
別以義無礙解如應了知過去未來
諸法差別以詞無礙解於去來今無
雜說法以辯說無礙解於一一世能
以無邊法明說法
復次以法無礙解知法差別以義無
礙解知義差別以詞無礙解隨諸言
音演說正法以辯說無礙解隨意樂
智演說法要
復次以法無礙解依法智了知差
別無雜善巧以義無礙解依於此智
了知諸法如是性安以詞無礙解依
世俗智顯示解釋以辯說無礙解依
勝義智善能說法
復次以法無礙解知一理趣無毀壞
性以義無礙解隨行趣入慧界處誦
緣起善巧以詞無礙解依諸世間易
可解了美妙音詞文句演說以辯說

十地經卷第七

第九

解

無礙解復依展轉無邊慧明如理解釋
 復次以法無礙解了知一乘入門差別以義無礙解知善分別諸乘差別以詞無礙解善能無雜演說諸乘以辯說無礙解一一各以無邊法明解釋復次以法無礙解能入一切諸菩薩行智行法行隨智而行以義無礙解入釋十地安立差別以詞無礙解隨應無雜演說授與諸地之道以辯說無礙解一智地能以無邊行相解釋復次以法無礙解知一切佛一剎那頃成正等覺以義無礙解知種種時事相差別以詞無礙解如所正覺分別解釋而演說法以辯說無礙解一一法句無量劫中釋無窮盡

復次以法無礙解知諸佛語力無所畏不共佛法大慈大悲辯才加行轉大法輪一切智智隨順之行以義無礙解了知如來隨諸有情八萬四千行類差別隨其意樂隨根勝解所演音詞以詞無礙解為諸有情隨行差別以佛音詞演說正法以辯說無礙解隨如來智清淨行輪勝解說法

十地經卷第七

第十

明

佛子菩薩安住第九善慧地已成就如是無礙解智得佛法藏作大法師得具義陀羅尼具法陀羅尼具引發智陀羅尼具光照陀羅尼具善慧陀羅尼具衆財陀羅尼具威德陀羅尼具無礙門陀羅尼具無邊際陀羅尼具種種義陀羅尼具如是等圓滿百萬阿僧企耶諸陀羅尼仍以百萬阿僧企耶音支善巧及以若干無量辯才剖析之門為陀說法而此菩薩以依如是無量百千阿僧企耶陀羅尼門無量佛所聽聞妙法聞已不忘而所聞法能以無量差別演說於一佛前悉以百萬阿僧企耶陀羅尼門領受正法如一佛前無量佛所亦復如是然此菩薩以一禮項於佛世尊正等覺前所領無量妙法明門彼得多聞聞持聲聞於百千劫不能領受即此菩薩成就如是諸陀羅尼得辯才已坐於法座徧滿三千大千世界隨其有情意樂差別而為說法彼之法座最為殊勝唯除諸佛及受灌頂上地菩薩其餘菩薩威德光明無能與

十地經卷第七

第十一

時

比而此菩薩處於法座隨自樂故以一音詞演說妙法能令大衆皆得解了或隨自欲以種種言詞者支剖析令諸大衆皆得開悟或隨自欲放大光明從此演出無量法門或隨自欲從其身上二毛孔皆演法音或隨自欲於此三千大千世界所現色像從此一切悉能演出妙法言音或隨自欲以一音詞徧遍顯了一切法音或隨自欲加持一切所有音詞皆能令作微妙法音或隨自欲以從一切世界所屬歌詠樂聲皆演法音或隨自欲從一字音演出一切法差別音或隨自欲於不可說無量世界地水火風四大聚中所有微塵令二塵皆悉演出不可說法門假使千界所繫有情咸至其前於一剎那瞬息須臾二皆以無量言音而與問難二問難各各不同而此菩薩於一念頃彼諸言音隨句隨文悉能領受仍以一音普為解釋令隨意樂各得歡喜假使二千或三千界或至不可說三千大千世界所繫一切有情一剎那間一一各以無量

言音而興問難一一問難各各不同菩薩於一念頃悉能領受亦以一音普為解釋令隨意樂各得歡喜乃至遍滿不可說不可說世界隨其有情意樂根解演說妙法得法講論求佛加持能轉法輪廣作佛事普為有情作所依怙

復次而此菩薩更為受持如是法明發此願言假使於一毛端之處有不可說諸世界中微塵數佛各於若干眾會說法一如來亦為若干有情隨心差別說法各隨一有情意樂授與若干無量法門如一如來眾會之中一切如來眾會亦亦如一如來處一切法界中悉亦如是我等於中應發如是無量念力如於一切諸如來所一切法明悉能領受菩薩住此善慧地中晝夜轉更無餘作意入佛境界親近如來逮得甚深菩薩解脫而此菩薩隨如是智常在定中現見諸佛未曾暫捨二劫中見無量佛無量百佛無量千佛無量百千佛無量百千那庾多佛無量俱胝佛無量百俱胝

佛無量千俱胝佛無量百千俱胝佛乃至無量百千俱胝那庾多佛常以微妙供養之具供養承事於諸佛所種種啓問得法總持復能演說於是菩薩此諸善根轉更明淨不可映奪佛子譬如善巧金師以所鍊金作莊嚴具善瑩終畢轉輪聖王以嚴其首或置頭下其餘一切諸粟散王及四洲內一切日民莊嚴之具無與等者佛子菩薩住此善慧地中此諸善根亦復如是此以一切聲聞獨覺并住下地一切菩薩所不能及又此菩薩善根光明悉能照曜有情煩惱心等稠林從此迴轉佛子譬如二千界主大梵天王身出光明二千界中稠林幽遠悉能照曜菩薩住此善慧地時善根光明亦復如是照曜有情心及煩惱稠林等已從此迴轉於彼十種波羅蜜多力到彼岸而為增上餘到彼岸隨力隨分非不修行佛子是各略說菩薩第九善慧智地若廣說者於無量劫說不能盡此地菩薩受生多作大梵天王具大威勢王二千界

最為殊勝無所映蔽善見利益得大自在能為有情演說聲聞獨覺菩薩到彼岸行有情意樂問答之處無能屈者諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所畏作意不共佛法作意乃至不離一切行相勝妙相應一切智智作意常作願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為導為將為師乃至願得一切智智所住止趣若樂發起如是精進由是精進於一刹那瞬息須臾得滿百萬阿僧企耶佛刹微塵數諸三摩地能見百萬阿僧企耶佛刹微塵數佛彼佛加持皆能解了能動百萬阿僧企耶佛刹微塵數世界能往百萬阿僧企耶佛刹微塵數諸佛國土能照百萬阿僧企耶佛刹微塵數世界成熱百萬阿僧企耶佛刹微塵數有情住壽百萬阿僧企耶佛刹微塵數劫於前後際各入百

萬阿僧企耶佛刹微塵數劫思擇
 百萬阿僧企耶佛刹微塵數法門示
 現百萬阿僧企耶佛刹微塵數身身
 身皆能示現百萬阿僧企耶佛刹微
 塵數等菩薩眷屬圍遶從此以上是
 諸菩薩有願力者由勝願故所有遊
 戲或身或光明或神通或眼或境界
 或音聲或行或莊嚴或勝解或所作
 此等乃至介所百千俱胝那庾多劫
 不易可數今時金剛藏菩薩欲重宣
 此義而說頌言

於前無量甚深智 不樂趣求勝解脫
 觀佛智入佛祕密 選擇妙智不思議
 淨治總持等持門 獲大神通入眾刹
 修力無畏不共法 順大悲入第九地
 菩薩住斯善慧地 了善不善及無記
 有漏無漏世出世 思不思議悉善知
 若法決定不決定 三乘所行及佛地
 有為無為行差別 如是而知入世間
 則能解了有精心 煩惱業報及勝解
 種性意樂并隨眠 受生習氣聚稠林
 知心種種速轉性 無質無邊等眾相
 煩惱無邊互相生 眠纏共處續諸趣

業性種種各差別 因壞果集皆了知
 諸根種種下中上 前後際等無量別
 勝解種性及意樂 皆亦如是靡不知
 隨眠常惑有情見 無始稠林未除翳
 與意樂俱心並生 常相羈繫不斷絕
 但唯妄想無實體 不離於心無處所
 雖修定等猶難遣 唯金剛道方能滅
 六趣受生各差別 業田愛潤無明覆
 識為種子名色牙 三界無始恒相續
 集趣行業煩惱習 漸次復生不離惑
 羣生悉在三聚中 或溺於見或行道
 此地菩薩善觀察 隨其意樂及根解
 悉以無礙妙辯才 如應差別為說法
 處於法座如師子 亦如牛王寶山王
 又如龍王布密雲 靈大甘雨充巨海
 善知法相及與義 隨順言詞能辯說
 總持百萬阿僧祇 譬如大海受眾雨
 總持等持皆清淨 能於一念見多佛
 一一佛所皆聞法 復以妙音而演暢
 隨欲三千大千界 教化一切諸羣生
 如雲廣布無不及 隨其根欲悉令喜
 十方無量諸有情 咸來親近會中坐
 一念隨心各問難 一音普對悉充足

毛端佛眾無有數 有情意樂亦無窮
 悉應其心與法門 一切法界皆如是
 菩薩勤加精進力 復獲功德轉增勝
 聞持字所諸法門 如地能持一切種
 住此紹法太子位 隨機誨誘無狀倦
 日夜見佛未曾捨 入深寂滅智解脫
 供養諸佛善益明 如王頂上妙金飭
 復使有情滅煩惱 譬如梵王光普照
 住此多作大梵王 以三乘法化有情
 所行善業普饒益 乃至當成一切智
 一念能入於百萬 阿僧祇刹塵數定
 見佛等事亦復然 願力所作猶過是
 此是第九善慧地 大智菩薩所行處
 甚深微妙難可見 我為佛子已略說
 菩薩善慧地第九竟

十地經卷第七

佛說十地經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七九頁中一二行「充徧」，石作「充滿」。
- 一 八八〇頁上二〇行「離性」，石作「離相」。
- 一 八八一頁上五行「三界想」，石、麗作「三界相」。
- 一 八八一頁上一〇行第八字「惑」，石作「或」。
- 一 八八一頁上一六行第一一字「墮」，石作「隨」。
- 一 八八一頁中一〇行第一〇字「隨」，石、麗作「隨順」。
- 一 八八一頁下一六行「此智」，石、麗作「比智」。
- 一 八八二頁上五行「法明」，石作「法門」。
- 一 八八二頁上一三行「如所」，石作「知所」。

- 一 八八二頁上一九行第七字「隨」，石作「隨根勝解」。
- 一 八八二頁中一六行「一禮頃」，麗作「一念頃」。
- 一 八八二頁下一四行「水火」，石作「火水」。
- 一 八八三頁中六行「以所鍊金」，石無。
- 一 八八三頁中一八行「於彼」，石、麗作「彼於」。
- 一 八八三頁下二行「獨覺」，石無。
- 一 八八三頁下一二行末字「師」，石、麗作「帥」。
- 一 八八三頁下二〇行「國土」，石作「國主」。
- 一 八八四頁下二行第五字「與」，石作「無」。

越城縣廣勝寺

佛說十地經卷第八

時

菩薩法雲地第十

于闐三藏門戶畢達摩於共鹿野寺譯

淨居天衆那度多 聞此地中之勝行
空中踊躍心歡喜 悉共虔誠供養佛
不可思議菩薩衆 亦在空中大歡喜
俱然最上悅意香 普薰衆會令清淨
自在天王與天衆 無量億數在虛空
普散天衣供養佛 百千萬種續續下
天諸絲女無有量 靡不歡喜供養佛
各奏種種妙樂音 悉以此言而讚歎
如來安坐一剎土 一切世界悉現身
身相端嚴無量億 法界廣大悉充滿
於一毛孔放光明 普滅世間煩惱闇
國土微塵可知數 此光明數不可識
或現如來具衆相 轉於無上正法輪
或現遊行諸佛刹 或現寂然安不動
或現住於喜足宮 或現下生入母胎
或示住胎或出胎 悉令無量國中現
或現出家修世道 或現道場成正覺
或現說法或涅槃 普使十方無不覩
譬如幻師知幻術 在於大衆多所作
如來智慧亦復然 於世間中普現身

此經卷第八

重

佛住甚深真法性 寂滅無相同虛空
而於第一實義中 示現種種所行事
所住利益有情事 皆依法性而得有
相與無相無差別 入於究竟皆無相
若有欲證如來智 應離一切妄分別
有無通達皆平等 疾作人天大導師
無量無邊天女衆 種種言音稱讚已
身心寂靜共安樂 瞻仰如來默然住
即時菩薩解脫月 知諸衆會咸寂靜
白金剛藏而讚言 大無畏者真佛子
從第九地入第十 所有功德諸行相
及以神通變化事 願為慧者今宣說
尔時金剛藏菩薩告解脫月菩薩言
佛子若是菩薩以於如是無量所知
能觀察慧乃至菩薩第九地終善選
決擇善備白法善集無邊資糧之集
已善攝受廣大福智已證無量慈悲
大悲了知世界剖折差別已入有情
界稠林行以想作意順入佛境界力
無畏不共佛法名為已至於一切種
一切智智受灌頂地佛子即此菩薩
已能隨順如是智行預於菩薩灌頂
位者得名無垢大三摩地而現在前

名法界剖折差別三摩地名莊嚴菩提道場三摩地名一切種光華三摩地名海藏莊嚴三摩地名海印三摩地名虛空界廣大三摩地名選擇一切法自性三摩地名隨一切有情心行三摩地名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前然此菩薩如是上首百萬阿僧企耶諸三摩地皆現在前菩薩於此諸三摩地出入自在於三摩地得善巧已乃至現受一切等持所作事業而此菩薩乃至百萬阿僧企耶三摩地後名一切智智殊勝灌頂大三摩地而現在前此三摩地緣現前時有大寶玉蓮華出現其華量等百萬三千大千世界以眾妙寶間錯莊嚴超過一切世間境界出世善根之所生起如幻自性境界所成依善成立法界影現非諸天處之所能有摩訶吠瑠璃摩尼寶為莖無比旃檀王以為其臺碼碼為疑闍浮檀金為葉無量光明以眾名華之所是耀一切妙寶爾其藏以無邊際寶網彌覆以滿百萬三千大千世界微

塵數蓮華而為眷屬亦時菩薩身相殊妙與其蓮華正等相稱即此菩薩一切智智殊勝灌頂大三摩地現在前故示坐寶王蓮華座上菩薩適坐於此座已其大寶王蓮華妙座所有若干蓮華眷屬亦有今所菩薩眷屬來坐其上周圓遠此大菩薩恭敬瞻仰大菩薩身一菩薩各得百萬諸三摩地是大菩薩并其眷屬一切菩薩適入定時一切世界咸大震動一切惡趣皆悉休息光明徧照一切法界一切世界周徧嚴淨諸佛剎中所有言音此皆得聞所有一切同行菩薩靡不來集一切世間人天音樂同時發聲一切有情悉得安樂一切諸佛正等覺前不可思議供養承事同時而轉十方一切諸佛眾會皆有證知所以者何佛子菩薩適坐此大寶王蓮華座已從兩足下放百萬阿僧企耶光明普照十方下至無間大捺洛迦除滅其苦從兩膝輪放百萬阿僧企耶光明普照十方諸傍生趣除滅其苦從齊輪中放百萬阿僧企

耶光明普照十方諸琉璃魔界除滅其苦從左右脇放百萬阿僧企耶光明普照十方一切人身除滅其苦從兩手掌放百萬阿僧企耶光明普照十方一切諸天及阿素洛所居宮殿從兩肩上放百萬阿僧企耶光明普照十方諸眷屬從其項背放百萬阿僧企耶光明普照十方諸獨覺身從其面門放百萬阿僧企耶光明普照十方從初發心乃至九地一切菩薩從白毫相放百萬阿僧企耶光明於十方界隱蔽一切諸魔官殿并照十方得灌頂位諸大菩薩照已而住從其頂上放滿百萬阿僧企耶三千大千世界微塵數光明普照十方一切諸佛道場眾會右邊十種諸世間已住虛空中成就廣大光明網輪於諸佛前轉大供養名熾然光耀從初發心乃至九地所轉無量諸佛供養而此於此百倍不及一千倍百千倍俱勝百倍俱勝千俱勝百千俱勝倍百千俱勝那更多倍不及其一算計譬喻乃至鄒波尼殺婆分所不能

及從其廣大光明網輪兩眾妙香燒
 香塗香林香華璉衣服檀栴寶蓋寶
 璣瑤摩尼寶等莊嚴之具猶如大雲
 降霖大雨此諸一切超過其餘世間
 所有皆從出此增上善根力所生起
 普及十方一一如來聚會之前以為
 供養一切諸佛若諸有情覺知如是
 大供養者此等一切皆於無上正等
 菩提得不退轉是諸光明已轉如是
 供養事畢已照一切如來聚會已徧
 右遶十種世間從諸如來足下而入
 介時諸佛及諸菩薩尋即了知於某
 世界某大菩薩成就如是廣大正行
 到灌頂位佛子是時十方無量無邊
 乃至九地諸菩薩眾皆來圍遶設大
 供養一切瞻仰此菩薩時各獲百萬
 諸三摩地當介之時十方所有已受
 灌頂諸大菩薩彼悉皆於金剛莊嚴
 勝德相中出一大光明名能摧伏一
 切魔悉百萬阿僧企耶光明以為眷
 屬普照十方現於無量神通變化作
 是事已入此菩薩金剛莊嚴勝德相
 中其光入已今此菩薩智慧威勢增

長比前過百千倍
 佛子介時十方一切諸佛如來應供
 正徧等覺皆從眉間白毫相中出大
 光明名具一切智性神通無數光明
 以為眷屬其光普照十方無餘一切
 世界右遶十種一切世間顯示如來
 廣大遊戲開悟無量百千俱胝那庾
 多諸菩薩眾一切佛刹六種震動止
 息一切諸險惡趣死生輪轉隱蔽一
 切諸魔宮殿普示一切如來成道正
 覺之座顯示一切諸佛眾會莊嚴威
 德普徧照耀極於法界盡虛空性諸
 世界已時大光明還來至此一切菩
 薩眾會之上周匝圍遶顯示廣大莊
 嚴事畢從大菩薩頂上而入其眷屬
 光明亦各入彼諸來會坐菩薩頂上
 光入之時彼諸菩薩各得百萬先所
 未得諸三摩地是諸光明俱時入此
 菩薩頂已則得名為於佛境界已受
 灌頂若滿十力則墮正徧等正覺數
 佛子譬如轉輪聖王太子正后所生
 具足王相其轉輪王令此太子坐白
 象寶妙金之座張大網幔建大幢幡

華蓋衣服然香散華珠香華璉奏諸
 音樂令取四洲四大海水置金瓶內
 轉輪聖王手自執瓶灌太子頂纔灌
 頂已則墮灌頂刹利正數若轉具足
 十善業道而乃得名轉輪聖王佛子
 菩薩亦復如是纔從諸佛得灌頂已
 名為已受智水灌頂若滿十力則墮
 正徧等正覺數佛子是名菩薩大乘
 灌頂為此灌頂菩薩發起無量百千
 難行之行菩薩如是受灌頂已增長
 無量智慧功德名為安住法雲地中
 佛子菩薩住此法雲地時知欲界集
 色界集無色界集有情界集識界集
 有為界集無為界集虛空界集法界
 集涅槃界集皆如實知了知見行煩
 惱之集世界成壞集聲聞行集獨覺
 行集菩薩行集佛力無畏不共佛法
 色身法身集以一切種一切智智集
 示成正覺轉大法輪入滅度集入一
 切法分別顯了集舉要言之以一切
 種一切智智集皆如實知又此菩薩
 以依如是隨智行慧漸更了知有情
 變業煩惱變化見行變化世界變

化法界變化聲聞變化獨覺變化菩薩變化如來變化於諸一切變化差別無分別性皆如實知

又此菩薩知佛加持法加持僧伽加持業加持願伽加持時分加持願伽加持供養加持正行加持劫加持智加持皆如實知

又此菩薩了知諸佛正等覺者入微細智所謂或入行微細智或入降下受生微細智或入生微細智或入遊戲微細智或入出家微細智或入成正覺微細智或入轉法輪微細智或入加持籌量微細智或入涅槃微細智或入法住微細智此之一切皆如實知

又此菩薩了知佛正等覺者所有一切祕密之處所謂或身祕密或語祕密或心祕密或時非時籌量祕密或授菩薩記別祕密或攝摧伏有情祕密或乘種種差別祕密或有情根行差別祕密或入諸業作用祕密時有情根成道覺悟自性祕密此之一切皆如實知

又此菩薩了知諸佛所有一切趣入劫智所謂或時一劫入無數劫或無數劫入於一劫或有數劫入無數劫或無數劫入有數劫或剎那入劫或剎那入劫或剎那非劫入劫或有佛劫入無佛劫無佛之劫入有佛劫或入無佛劫或入有佛劫或過去劫入未來現在現在劫入過去未來未來劫入過去現在或長劫入短劫短劫入長劫或短劫入非短劫非短劫入短劫一切劫中入想所作此之一切皆如實知

又此菩薩了知諸佛正等覺者所有入智所謂或入愚道智或入微塵智或入剎土身正覺智或入有情身心正覺智或入一切處隨順正覺智或入示現亂行智或入示現順行智或入示現逆行智或入示現思議不思議世間可了不可了行智或入示現聲聞所知獨覺所知菩薩所知如來所知行智此之一切皆如實知佛子諸佛如來智廣無量於此地中菩薩入智亦無有量

佛子復次菩薩如是隨順此地之行速得菩薩不可思議解脫無障礙解脫清淨決擇解脫普門顯發解脫如來藏解脫隨順無礙輪解脫三世行解脫法界藏解脫解脫輪光耀解脫無餘境界解脫佛子菩薩安住於此第十法雲地中此十解脫而為上首速得無量無數百千諸解脫門如是速得乃至無量無數百千諸三摩地無量無數百千陀羅尼速得無量無數百千神通引發佛子此菩薩成就如是隨智行慧隨順無量善巧念力十方無量諸佛如來所有無量大法光明大法照曜大法之雲此一剎那瞬息須臾皆能堪任威能領納悉能攝受普能任持佛子譬如娑伽羅雲注大水聚此除大海餘地方所不能堪任領納不能攝受不能任持諸佛所有入佛祕藏所謂大法光明大法照曜大法之雲此諸有情諸聲聞眾一切獨覺并從初地至第九地一切菩薩不能堪任不能領納不能攝受不能任持亦復如是菩薩住此法

此經表第八 第五

雲地中此之一切皆能堪任成能領納悉能攝受普能任持佛子譬如大海一大龍王所注大雨皆能堪任皆能領納悉能攝受普能任持若二若三乃至無量諸大龍王同一刹那瞬息須臾所注大雨皆能堪任成能領納悉能攝受普能任持所以者何大海無量縱廣寬故佛子菩薩住此法雲地中亦復如是於一佛前無量法明法照法雲刹那瞬息須臾皆能堪任領納攝受任持若二若三乃至無量諸如來前無量法明法照法雲刹那瞬息須臾皆能堪任領納攝受任持是故此地名為法雲

解脫月菩薩言唯佛子豈能算數此地菩薩於刹那頃瞬息須臾能幾幾佛所堪任領納攝受任持大法光明大法照曜大法雲邪金剛藏菩薩言佛子不可以算數宜說此事此地菩薩能於若干諸如來所於刹那頃瞬息須臾能領納攝受任持大法光明大法照曜大法之雲然為仁者當說譬喻佛子譬如十方百萬俱胝那度

此經表第八 第五

多不可說佛刹微塵等諸世界中有無餘諸有情界其中設有隨一有情已得最上閉持總持為佛侍者聲聞眾中多聞上首猶如金剛蓮華上佛如來應供正等覺所大勝苾芻此一有情說得成就如是多聞善巧力持如一有情於彼無餘諸世界中一切有情說亦成就如是多聞陀羅尼力然一有情所受之法餘不重受佛子於意云何彼諸有情多聞善巧寧無量不解脫月菩薩言佛子彼諸有情多聞善巧甚多無量金剛藏菩薩言佛子今當告汝令得解了菩薩安住於法雲地於一佛所一刹那頃所住所領所攝所持名三世法界藏大法光明法照法雲此大法光明照雲住持善巧於前余所世界有情多聞善巧百倍不及一千倍百千倍俱胝倍百俱胝倍千俱胝倍百千俱胝倍百千俱胝那度多倍不及其一算計譬喻乃至鄔波尼殺曇所不能及如一佛所如是十方如前所說諸世界中所有若干微塵之數余所如來正等

此經表第八 第五

覺所復過此數無量無邊諸如來所所有三世法界藏大法光明法照法雲此等皆能一刹那頃瞬息須臾堪任領納攝受任持是故此地名為法雲復次佛子菩薩安住法雲地已從此願力起大悲雲震大法雷神通無畏電光暉昱大光明風迎轉遮布以大福智厚霧彌覆現種種身變難旋還發大法吼駭感魔軍於一刹那瞬息須臾普徧十方於前所說諸世界中微塵數等復過此數普覆無量百千俱胝那度多世界樹大無比甘露法雨殫息有情無知所起眾惑塵礙令隨意樂善根稼穡增長成熟是故此地名為法雲

復次佛子菩薩住此法雲地中於一世界起觀史多天宮為首降下入胎住生出家成道受請轉大法輪歸大涅槃隨所應度有情意樂示現種種一切佛事若二若三乃至如上諸世界所有微塵復過此數無量百千俱胝那度多諸世界中起觀史多天宮為首乃至示入大般涅槃隨所應

度有情意樂示現種種一切佛事菩薩如走得智自在極善決擇大智神通隨自心欲能以狹小世界示現寬廣寬廣世界示現狹小復隨心欲雜深世界示為清淨清淨世界示為雜染如是廣大無量麤細亂住正住覆仰住等一切世界自在力故皆能引發彼彼示現或此菩薩隨其心欲於一塵中置一世界周徧乃至輪圍山際微塵不增世界不減然後作用悉令顯現或復於一微塵之中置二置三四五乃至不可說世界一世界皆悉周徧各各乃至輪圍山際而彼微塵體相如本於中世界悉得明現或隨心欲於一世界中示二世界莊嚴之事乃至示現於不可說世界莊嚴或隨心欲能以一世界莊嚴之事示二世界中乃至示現於不可說諸世界中復隨樂欲乃至於不可說諸世界中所有有情此之一切悉能示現於一世界而於有情無所逼惱復隨樂欲一世界中所有若干諸有情界此之示現於不可說諸世界中而

於有情無所逼惱復隨意欲於一毛道示現一佛境界莊嚴乃至示現於不可說一切諸佛境界莊嚴復隨心欲於一刹那瞬息須臾化不可說諸世界中微塵數身於一一身示現若干微塵數手以此諸手懇勤供養十方諸佛以一一手各持苑伽沙數華蓋以散諸佛香蓋華鬘塗香未香末服寶蓋幢幡一切諸莊嚴具皆亦如是於一一身復示介所微塵數頭一一頭中加持介所微塵數舌以此諸舌稱讚十方諸佛功德復於一一心念之間徧歷十方於心念頃徧徧十方示成正覺乃至涅槃加持國土莊嚴之事於三世中示無量身或於自身示有無量諸佛世尊無量無邊佛刹莊嚴於自身中能示一切世界成壞從一毛孔隨欲引出一切風輪而於有情無所惱害復隨心欲無邊世界示一大海此海中現大蓮華其光嚴飾徧滿無量無邊世界於中示現大菩提樹莊嚴之事乃至示成以一切種勝妙相應一切智性或於自

身現十方界一切光明摩尼寶珠日月星宿雲電等光靡不皆現以口嗑氣能動十方無量世界而不令彼有情驚怖復現十方風災火災及以水災隨意隨欲悉能加持一切有情色身嚴好或自身中示現佛身或佛身中示現自身或佛身中現已刹土或已刹土示現佛身佛子菩薩安住法雲地已能現如是及餘無量百千俱胎那度多數神變遊戲

十地經卷第八

佛說十地經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八八六頁中三行「第十」，**石**、**麗**作「第十之一」。
- 一 八八六頁中一二行「安坐」，**石**作「安住」。又「一切」，**石**作「一身」。
- 一 八八六頁中二〇行「世道」，**石**、**麗**作「聖道」。
- 一 八八六頁下二行「示現」，**石**作「亦現」。
- 一 八八七頁中二行「殊妙」，**麗**作「殊妙」。
- 一 八八七頁下二行第五字「脇」，**石**、**麗**無。
- 一 八八七頁下一六行「十種」，**石**作「千種」。
- 一 八八八頁上三行第二字「珞」，**石**、**麗**無。又第五字「寶」，**石**作「珍」。
- 一 八八九頁上四行第一三字「伽」，**麗**無。

- 一 八八九頁上二一行第一三字「時」，**石**、**麗**作「或」。又「有情根」，**麗**作「行」。
- 一 八八九頁中一行「入想」，**麗**作「入相」。
- 一 八八九頁下四行首字「來」，**石**作「是」。
- 一 八八九頁下五行「解脫輪」，**石**作「隨順輪」。
- 一 八九〇頁中一四行末字「住」，**石**、**麗**作「任」。一六行末字同。
- 一 八九〇頁中一八行「一千」，**石**作「千」。
- 一 八九〇頁中二一行「所不」，**石**、**麗**作「倍所不」。
- 一 八九一頁上一一行「顯現」，**石**作「明現」。

越城縣廣勝寺

佛說十地經卷第九

時

菩薩法雲地之餘

于闐三藏沙門羅達摩於其龍興寺譯

今時會中一類菩薩天龍藥叉健達縛阿素洛羯路茶緊捺洛牟呼洛伽釋梵護世摩醯首羅淨居天眾各起是念若時菩薩神通行相智力境界如是無量佛復云何今時解脫日菩薩知諸眾會心所念已白金剛藏菩薩言佛子今此大眾聞其菩薩神通智力墮在疑網善哉仁者為斷彼疑當少示現菩薩神變莊嚴之事今時金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地時金剛藏菩薩提薩埵入此示現一切佛剎體性菩薩三摩地已時彼一切天龍藥叉健達縛阿素洛釋梵護世摩醯首羅淨居天眾皆見自身在金剛藏菩薩身內於中復見成佛剎土於其剎中所有種種行相莊嚴彼經滿足俱眠大劫說不能盡又即於中見菩提樹其身周圍量等百萬三千世界枝條修儂高廣無量垂蔭圓滿俱歷三千大千世界

十地法華

卷九

稱樹形量有師子座其上見佛號一切神通慧王如來坐在樹下菩提道場如是於中所現種種妙莊嚴事設使圓滿俱歷大劫說不能盡時金剛藏菩薩提薩埵示現如是大神變已遂令一切菩薩眾會一切天龍藥叉健達縛阿素洛羯路茶緊捺洛牟呼洛伽釋梵護世摩醯首羅淨居天眾各在本處時諸大眾生未曾有希奇之想默然而住向金剛藏菩薩提薩埵一心瞻仰

今時解脫月菩薩白金剛藏菩薩言佛子甚奇希有此三摩地具足今所威力莊嚴佛子此三摩地名為何等金剛藏菩薩言此三摩地名為示現一切佛剎體性解脫月菩薩問言佛子此三摩地所行境界莊嚴云何金剛藏菩薩答言佛子菩薩修此三摩地故能示身中如上所見現現沙數世界微塵等諸佛剎土復過此數示現身中如上所見無量剎土佛子菩薩住此法雲地中獲如是等無量百千諸三摩地由是義故餘諸菩薩乃

使無量阿僧祇劫不可窮盡菩薩住此受生多作大自在天王於法自在能授有情聲聞獨覺一切菩薩到彼岸行法界差別問答之中無能屈者諸所作業或以布施或以愛語或以利行或以同事此等一切悉皆不離佛作意法作意僧伽作意菩薩作意菩薩行作意到彼岸作意諸地作意佛力作意無所畏作意佛不若法作意乃至不離以一切種勝妙相應一切智智作意常作願言我當一切諸有情中為首為勝為殊勝為妙為微妙為上為無上為導為將為帥乃至願得一切智智所依止處若樂發起如是精進由是精進於一剎那瞬息須臾得入百萬俱胝那度多不可說佛剎微塵等諸三摩地能見百萬俱胝那度多不可說佛剎微塵等諸佛彼佛加持皆能解了能動百萬俱胝那度多不可說佛剎微塵等世界能往百萬俱胝那度多不可說佛剎微塵等諸佛國土能照百萬俱胝那度多佛剎微塵等世界成熱百萬俱胝

那度多不可說佛剎微塵等有情住壽百萬俱胝那度多不可說佛剎微塵等劫於前後際各入百萬俱胝那度多不可說佛剎微塵等劫思擇百萬俱胝那度多不可說佛剎微塵等法門示現百萬俱胝那度多不可說佛剎微塵等身身皆能示現百萬俱胝那度多不可說佛剎微塵等菩薩眷屬闍達從此已上是諸菩薩有願力者由勝願故所有遊戲或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或勝解或所作此等乃至余所百千俱胝那度多劫不易可數佛子是諸菩薩十種智地悉皆隨順一切種一切智智漸現前故佛子譬如從無熱池流出之水以四河口流注潤澤瞻部洲地無盡無竭復更增長乃至入海令其充滿佛子從菩提心流出善根亦復如是以大願流四種攝事充滿饒益諸有情界無有窮盡復更增長乃至入於一切智海令其充滿佛子是諸菩薩十地依因佛智而得

顯現佛子譬如依因大地十大山王而得顯現何等為十所謂雪山王香醉山王裂窮山王神山山王持雙山王馬耳山王持魚山王輪圍山王幢相山王妙高山王佛子如雪山王一切藥草種類出處是諸藥草株不可盡菩薩住在極喜地中亦復如是能為一切世間書論文頌明呪所依出處其諸世間書論伎藝文頌明呪說不可盡佛子譬如香醉大山王一切香類為所出處於中諸香取不可盡菩薩住在離垢地中亦復如是能為一切菩薩淨戒律儀行香所依出處以諸菩薩淨戒律儀行香無盡佛子譬如裂窮大山王純寶所成一切眾寶種類出處於中眾寶取不可盡菩薩住在發光地中亦復如是能為一切世間靜慮神通解脫等持等至所依出處以於一切世間靜慮神通解脫等持等至問答之中不可窮盡佛子譬如神山大山王純寶所成五通神仙所依出處於中五通神仙眾會不可窮盡菩薩住在饒慧地中亦復

如是能為一切於道非道殊勝智慧
 所依出處於一切道非道殊勝智問
 答中不可窮盡佛子譬如持雙大山
 王純寶所成一切藥又大神出處於
 中一切藥又大神眾不可窮盡菩薩住
 在難勝地中亦復如是能為一切神
 通威力自在變化所依出處於諸一
 切神通威力自在變化問答之中不
 可窮盡佛子譬如馬耳大山王純寶
 所成一切諸果種類出處於中諸果
 取不可盡菩薩住在現前地中亦復
 如是能為趣入演說緣起所依出處
 聲聞果證問答之中不可窮盡佛子
 譬如持魚大山王純寶所成一切大
 力龍神出處於中一切大力龍眾無
 有窮盡菩薩住在遠行地中亦復如
 是能為演說方便妙慧所依出處獨
 覺果證問答中不可窮盡佛子譬
 如輪圍大山王純寶所成諸自在眾
 所依出處以自在眾不可窮盡菩薩
 住在不動地中亦復如是能為引發
 一切菩薩自在問答所依出處於諸
 世間剖指問答不可窮盡佛子譬如

幢相大山王純寶所成諸大威德阿
 素洛眾所依出處以大威德阿素洛
 眾不可窮盡菩薩住在善慧地中亦
 復如是能為一切世間流轉止息智
 行所依出處一切世間生問答中不
 可窮盡佛子譬如妙高大山王純寶
 所成大威德天所依出處於中諸大
 威德天眾不可窮盡菩薩住在法雲
 地中亦復如是能為如來力無所畏
 不共佛法所依出處於諸佛事示現
 問答不可窮盡佛子如此十種大寶
 山王同在大海所顯菩薩十地亦復
 如是悉皆同在一一切智智亦以一切
 智智所顯
 佛子譬如大海以十行相無映奪故
 墮在海數何等為十所謂漸次深故
 不共死屍而停宿故餘水入中捨名
 數故同一味故多珍寶故深難下故廣
 無量故大身種類所居處故潮不遠
 越所立限故能受一切大雲之雨不
 狀足故佛子諸菩薩行亦復如是以
 十行相無映奪故墮大行數何等為
 十所謂極善地中引發大願漸次深

故難垢地中不共毀棄死屍停故發
 光地中世間假立捨名數故能慧地
 中以於諸佛不壞淨信同一味故難
 勝地中引發無量方便神通世間事
 用多珍寶故現前地中觀察緣起甚
 深理故遠行地中以廣無量妙慧決
 擇諸善巧故不動地中引發示現大
 莊嚴故善慧地中如理通達甚深解
 脫及世間行終不違越所立限故法
 雲地中能受一切諸佛法明大雲之雨
 無厭足故佛子譬如大摩厘寶若時
 超過十種寶性而乃探得善巧功匠
 以火灸治善圓無缺善淨離垢善瑩
 明徹善妙鑽穿貫以寶纒置吠瑠璃
 高幢之上普放一切種種光明王所
 許可是時能雨一切眾寶隨欲攝益
 一切有情令其心願悉得充滿佛子
 當知薩婆若心亦復如是若時菩薩
 大菩提心超過十種聖者種性而
 乃得起杜多功德速離戒禁善炙
 鍊治靜慮等持等至圓滿道支行相
 善淨無垢方便神通善瑩明徹以緣
 起觀善妙鑽穿貫以種種方便慧纏

置於自在高幢之上觀衆生行放開
慧光正等覺智受灌漑已是時得名
一切智者能爲一切諸有情界廣作
佛事佛子當知此能積集諸善隨行
以一切種一切智智功德性聚妙法
門品未種善根諸有情類終不得聞
解脫月菩薩言唯佛子若有有情耳
根得聞此一切種一切智智功德性
聚妙法門品此等成就幾所福聚金
剛藏菩薩言佛子一切智智所有若
干威力自在發一切智心攝緣故亦
有衆所福德之聚發一切智心攝緣
故所有若干福德之聚現前聞此妙
法門品當得衆所福德之聚所以者
何佛子當知此一切智智功德性聚
妙法門品若非菩薩不能得聞不能
信解況復於中以修行相精勤加行
佛子是故當知若有有情一心聽聞
此法門品聞已信解解已受持以修
行相於中加行此諸有情皆悉隨順
一切智門

十八相動所謂動攝動等徧動起徧
起等徧起踊徧踊等徧踊震徧震等
徧震吼徧吼等徧吼擊徧擊等徧擊
佛神力故法亦如故雨天華雲雨天
變雲天妙衣雲諸天寶雲天莊嚴雲
天寶蓋雲天寶幢雲天寶幡雲雨天樂
雲其音和雅同時發聲雨起諸天讚
詠一切智地之雲如此世界於四大
洲化作自在天玉宮中演說此法十
方一切諸世界中所說法聲普徧流
轉悉亦如是

今時復以佛神力故從十方面過十
俱胝佛刹微塵數諸世界外有十俱
胝佛刹微塵數諸菩薩衆徧滿十方
來集此會至此會已成作是言善哉
善哉佛子汝今善能顯此菩薩法性
佛子我等悉亦同號名金剛藏我輩
各各所住世界名金剛勝於中諸佛
正等覺者皆亦同號名金剛幢我等
各各從彼而來於彼一切諸世界中
由佛神力亦說此法衆會悉等文字
句義與此所說無有增減佛子我等
今者承佛神力而來此會爲汝作證

如今我等入此世界十方一切諸世
界中一一世界於四大洲各於他化
自在天中自在天王宮摩尼寶藏殿
悉亦如是而往作證

今時金剛藏菩薩觀察十方一切衆
會普照法界爲欲讚歎發菩提心爲
欲示現菩薩境界爲欲淨治菩薩行
力爲欲攝取一切智道爲除一切諸
世間垢爲欲施與一切種智爲欲示
現不可思議智莊嚴事爲欲顯示一
切菩薩諸勝功德爲欲令此如上地
義轉更開顯承佛神力而說頌言

其心寂靜恒調順 平等無礙如虛空
離諸垢濁住於道 汝等應聽此勝行
百千億劫修諸善 供養無量無邊佛
聲聞獨覺亦復然 爲利羣生發大心
勤持淨戒常和忍 慙媿福智皆具足
志求佛智修廣慧 爲得十力發大心
三世諸佛咸供養 一切國土悉敬淨
了知諸法皆平等 爲利有情發大心
初地已發菩提心 永離衆惡常歡喜
願力廣修諸善法 以悲愍入後地
戒定具足念有情 滌除垢穢心明潔

觀世三毒火熾然
 三有一切皆無常
 狀離有為求佛法
 念慧具足得道智
 常觀最勝諸功德
 智慧方便善觀察
 復供十力無上尊
 世所難知而能知
 法性本寂隨緣轉
 智慧方便心廣大
 雖寂寂滅勤修習
 蒙佛勸從寂滅起
 具十自在觀世間
 以微妙智觀有情
 為教化其令趣道
 次第修行具眾善
 常求諸佛最勝法
 獲諸無數三摩地
 其後定名受灌頂
 菩薩得此後定時
 身量稱彼於中生
 放大光明百千億
 復於頂上放光明

廣大解者趣三地
 如箭入身無救護
 廣大智趣深慧地
 供養百千無量佛
 斯則趣入難勝地
 種種示現救有情
 此能趣入現前地
 不受於我離有無
 由此妙智向七地
 難行難伏難了知
 能取如空不動地
 廣修種種諸智業
 以此而昇善慧地
 心惑業等諸穢林
 演說諸佛勝義藏
 乃至九地集福慧
 以佛智水受灌頂
 皆善了知其作業
 住廣大境恒不動
 大寶蓮華忽然現
 同觀菩薩眾圍遶
 滅除一切有情苦
 普入十方諸佛會

居住空中作光網
 即時諸佛悉知此
 十方菩薩皆來集
 諸佛眉間亦放光
 十方世界咸震動
 是時諸佛灌其頂
 若蒙諸佛與灌頂
 智慧增長無有邊
 欲界色界無色界
 有為無為空涅槃
 一切變化大威力
 秘密劫數毛道等
 受生捨俗成正覺
 乃至寂滅解脫法
 譬如大海受龍雨
 假使十方無量主
 悉得聞持陀羅尼
 菩薩住此法雲地
 名為三世法界藏
 由首智願威神力
 靈甘露法滅煩惱
 神通示現徧十方

供養佛已從足入
 佛子合登灌頂位
 瞻此大士獲眾定
 普照而來從頂入
 一切悉趣若銷滅
 如轉輪王灌太子
 是則名登法雲地
 開悟一切諸世間
 法界世界有情界
 如是一切咸遠達
 諸佛加持微細智
 皆能如實而觀察
 轉妙法輪入涅槃
 及所示說皆能了
 具足念力持佛法
 此地受法亦復然
 微塵數等諸有情
 各持別別無量法
 於一佛所所文法
 此過彼數無有量
 一念普徧十方界
 是故此地名法雲
 超出人天世間境

復過是數無量億
 十地菩薩身業等
 此乃登法太子位
 柯沉一切諸羣生
 此地菩薩供養佛
 亦供現前諸聖眾
 諸佛為住此地說
 徧照世界有情等
 此地菩薩智光明
 如大自在天王光
 此地智光能除闇
 住此多作三界王
 剎那能證百萬億
 剎土塵等三摩地
 此地我今已略說
 是諸地於佛智中
 初地藝業不可盡
 二地戒香如香山
 緣慧道實無有盡
 五地神通如持雙
 七地大慈如持魚
 九無礙解如檀相
 初地願首二淨戒

若以世智思必迷
 至舉足量智功德
 九地諸聖不能測
 及以聲聞獨覺等
 十方四土悉周徧
 具足莊嚴佛功德
 三世法界無礙智
 乃至為說一切智
 能示有情正法路
 除闇能悅有情身
 悅豫世間亦如是
 善能演說三乘法
 那度多數不可說
 見佛等事餘亦然
 若以廣說不可盡
 巖然住似十山王
 如雲山中諸藥性
 三如翠窮豈妙珍
 如仙山中神仙眾
 六如馬耳具眾果
 八地自在如輪圍
 十如妙高具眾德
 三靜處等諸功德

四專一行覺支道 五地微妙方便慧
 六地甚深緣起觀 七廣大慧八莊嚴
 九地思擇微妙義 出過一切世間道
 十地受持諸佛法 如是行海無盡竭
 十行起世發心初 淨戒第二轉盧三
 行淨第四成就五 緣起第六貫穿七
 第八置在金剛幢 第九觀察衆稠林
 第十法王授灌頂 如是德寶漸清淨
 十方國土碎為塵 可於一念知其數
 毫末度空可知量 億劫說此不可盡
 念時金剛藏菩薩摩訶薩以佛神力
 說此經已如來應供正徧等覺稱許
 印可彼諸一切菩薩大衆及諸天龍
 樂又使連縛阿素洛釋梵護世摩醯
 首羅淨居天衆皆大歡喜信受奉行
 時薄伽梵成道未久第二七日在於
 忉化自在天王宮摩尸寶藏殿隨喜
 金剛藏菩薩所說
 菩薩法雲地第十竟

十地經卷第九

佛說十地經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八九三頁中一四行首字「往」，[石]，[麗]作「性」。
- 一 八九四頁中六行第二字「華」，[石]，[麗]無。
- 一 八九四頁中一八行末字至次行首字「俱胝」，[石]，[麗]無。
- 一 八九四頁下末行第八字「智」，[石]，[麗]無。
- 一 八九五頁中一四行第三字「是」，[石]無。
- 一 八九五頁中一七行第五字「洲」，[石]無。
- 一 八九五頁中一九行第一〇字「大」，[石]無。
- 一 八九六頁上一九行「輪圍」，[石]，[麗]作「鐵輪圍」。
- 一 八九六頁下一二行「功匠」，[石]作「工匠」；[麗]作「上匠」。
- 一 八九六頁下二一行「鍊治」，[麗]作「鍊治」。
- 一 八九六頁下末行第五字「鑽」，[石]無。
- 一 八九七頁中一〇行「所說」，[麗]作「此說」。
- 一 八九七頁中一九行「等覺」，[石]作「覺等」。
- 一 八九七頁下一三行「寂靜」，[麗]作「寂滅」。
- 一 八九八頁中二行「合登」，[石]，[麗]作「今登」。
- 一 八九八頁中五行第一二字「若」，[石]作「苦」。
- 一 八九八頁中一行「大威力」，[石]作「大威德」。
- 一 八九八頁中一四行第九字「所」，[石]作「巧」。
- 一 八九九頁上五行「起世」，[麗]作「起世」。

守護國界主陀羅尼經卷第一 公

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住伽耶城去城不遠菩提樹下與大比丘眾七千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱已作所作已辦所辦心善解脫慧善解脫猶如大龍得宿住智已捨重擔速得已利盡三有結無復後有於一切法得真實智深入法性到於彼岸於法善巧從法化生於順於違心無染著發言和悅先意問計梵行清淨正念明潔於解脫道已得圓滿唯有阿難住於學地復有菩薩摩訶薩八萬四千人皆於一生當得菩提於一切智任運深入至於源底十方諸佛常現在前得無著着陀羅尼門住首楞嚴諸三昧門得大自在遊戲神通諸解脫門已離一切煩惱障礙以大慈悲普覆十方一切世界遍遊法界無邊刹海以無任相入虛空性常勤利益一切眾生於佛境界已得

劉賓客三藏沙門般若共李尼室利譯

善巧心意智慧廣大無量猶如虛空甚深無際猶如大海安住不動如須彌山無所染著猶如蓮華內外清淨如摩尼寶光明熾盛如鉢真金具如是等無量無邊諸功德聚其名曰普賢菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普觀菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普增長意菩薩摩訶薩普勝意菩薩摩訶薩普廣大意菩薩無盡意菩薩持地意菩薩持眾生意菩薩得勝意菩薩善分別意菩薩陀羅尼自在王菩薩執寶炬菩薩寶印手菩薩寶冠菩薩寶鬘菩薩寶積菩薩寶生菩薩寶峯菩薩寶幢菩薩金剛藏菩薩吉祥藏菩薩無垢藏菩薩清淨藏菩薩如來藏菩薩智藏菩薩日藏菩薩三昧藏菩薩蓮華藏菩薩解脫月菩薩普月菩薩大勢至菩薩普見菩薩蓮華眼菩薩嚴嚴眼菩薩普威儀菩薩普端嚴菩薩普行意菩薩智慧意菩薩法意菩薩金剛意菩薩師子遊戲菩薩大雲自在王菩薩師子威猛音菩薩廣大深妙

三藏經卷第一 序品

十名讚頌主陀羅尼 卷第一

誓菩薩無染著菩薩離諸垢菩薩月光焰菩薩日光焰菩薩智光焰菩薩智吉祥菩薩月吉祥菩薩蓮花吉祥菩薩賢吉祥菩薩寶吉祥菩薩妙吉祥童子菩薩觀自在菩薩弥勒菩薩而為上首皆於賢劫當得菩提與如是等菩薩摩訶薩八萬四千人復有無量四大王眾天四大天王而為上首復有無量忉利天子釋提桓因而為上首復有無量須夜摩天子夜摩天王而為上首復有無量兜率天子兜率天王而為上首復有無量化樂天子妙化樂天王而為上首復有無量他化自在天子他化自在天王而為上首復有日光天子滿月天子商主天子各與無量天子眷屬俱復有大梵天王與無量梵眾俱復有淨居諸天摩醯首羅天王各與無量眷屬俱如是無量天龍夜叉乳閻婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽各與無量百千眷屬俱復有無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷各與眷屬俱如是無邊一切眾會各至佛所頂禮佛足退坐一面恭敬圍遶

爾時如來處於眾會坐金剛座威德
巍巍超過一切如須彌山出于大海
光相炳曜映奪一切辟如朗日高昇
虛空見者清涼如秋滿月身心寂靜
如大梵王眾所敬畏如天帝釋具七
聖寶如轉輪王文定宣說法空無我
如師子吼光明照徹一切世界如夜
暗中而然大火放種種光普照十方
一切世界如天摩尼及眾寶聚無所
分別降伏魔怨摧諸異見如大鳥至
順於蓮心無垢濁如清淨池象眾無
畏猶如師子智慧深廣無量無邊無
能至底能生一切功德寶聚猶如大
海普雨法雨潤洽一切生長成熟猶
如大龍具如是等無量功德
爾時一切眾會一心合掌瞻仰如來
普照當爾之時菩提樹王於其四面
各七由旬地上虛空天龍八部一切
眾會周匝遍滿無有微塵毛端量處
而無聖眾如來所履金剛之座高一
由旬縱廣正等各半由旬以無量種
百千萬億微妙天衣而敷其上懸眾
寶蓋垂諸網繹眾寶繒絲以為幢幡

此段經文在法華經卷一第廿二品

羅列建立周匝垂掛於座四角皆以
金剛而為其地平坦如掌清淨潤澤
香潔柔爽蹈則沒足舉則還復眾生
見者欣樂無厭
爾時諸天為供養佛雨天妙花所謂
瞻博迦花阿提目多伽花婆利師迦
花曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼珠沙
花摩訶曼珠沙花以如是等種種天
花而散佛上及諸大眾遍覆其地微
風吹動出殊妙香飄靡諸穢忽於其
地涌出無數百寶蓮花大如車輪真
金為葉各百千万以吠瑠璃而為其
莖帝青摩尼以為其臺阿羅漢竭磨
寶以為其鬚發眾妙香出過諸天其
花柔更光淨細滑眾生見者情无厭
足若有觸者能除熱惱身心清涼如
是皆為供養如來故現斯瑞當介之
時去金剛座於其四隅不近不遠各
有寶樹從地涌出其樹各以七寶所
成樹身高聳二由旬半枝葉周布覆
一由旬
爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩
於眾會中瞻仰如來履金剛座威德
特尊光明炳著蔽於大眾逾百千日

此段經文在法華經卷一第廿二品

照餘光輝一切眾會觀無厭足發清
淨心即從座起踟躕合掌以妙伽他
而讚佛言
如來威容不可量
辟如滿月澄空界
佛處慈悲大海中
辟如須弥出巨海
常住解脫禪定中
辟如三千大梵主
功德智慧以嚴心
如帝釋光及智慧
大慈悲意自在嚴
如四天王能護世
佛日恒放法光明
辟如千日光明照
佛面圓滿相端嚴
辟如中宵圓淨月
大仙恒放智光明
如夜高山大火聚
佛說無我諸法空
如山窟中師子吼
佛身如鎔紫金山
亦如摩尼寶光曜
福德智慧方便門
超出人天及眾聖
一切星宿奪光輝
放百千光而照曜
諸天依住放光明
自在光明照一切
寂靜光超諸梵天
寶相嚴身光普照
超過一切初利天
安立眾生於聖道
慰喻教化諸眾生
普照眾生滅邪見
映奪摩尼火等光
見者歡悅心清淨
眾生樂見得清涼
滅除一切無明暗
無遠不照發光耀
一切外道皆驚怖
百獸聞者聖精光
光明映蔽於大眾
超奪一切寶光明
精勤一切皆善巧

此段經文在法華經卷一第廿二品

遍觀世界無倫匹
 我見大雄哀世間
 五體投於佛足下
 我讚如來世間燈
 以此福聚利合識

沉復能過於世尊
 智慧大海光明照
 踊躍歡喜難自持
 能生功德最勝智
 一切速證大菩提

爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩說
 此伽他稱讚佛已合掌恭敬瞻仰如
 來目不暫捨一心思惟如來所住微
 妙法性甚深難入非可見相難見難
 解非是凡愚外道境界微妙寂靜不
 可思議能生諸佛無等智不可思
 議流出法界差別教法不可思議唯
 有如來究盡明了住無所住虛空境
 界現證諸法本性清淨真實之際得
 於諸佛無礙解脫常住不變安樂寂
 靜其身充滿一切剎土普現一切衆
 生之前入於三際平等源底非是心
 識稱量境界於無量劫思惟宣說不
 可窮盡文殊師利如是審諦微細觀
 察深法性已默然而住
 守護國界主經陀羅尼品第二之一
 爾時世尊常住三昧平等法性而入
 三昧名普隨順衆生心行以三昧力
 於時會中所應調伏一切大衆各各

守護國界主經卷第一 第二之三

見佛種種不同所謂或有衆生見於
 如來相好之身或有衆生見聲聞身
 或有衆生見菩薩身或有衆生見梵
 天身或有衆生見大自在天身或有
 衆生見那羅延天身如是乃至天龍八
 部人非人等種種差別其無信者都無
 所見猶如生盲不見日月其得見者隨
 其種類而見其身種種威儀隨其類
 音聞種種聲隨其所樂聞種種法隨
 其力能生種種解雖隨衆生如是知
 見而如來身一味無二所謂一解脫
 味猶如虛空難於一切極細分別及
 無分別亦如大地能為一切世出世
 間天龍八部依持而住生長成熟而
 無厭倦又如火大能燒衆生諸煩惱
 薪無有厭倦亦如風大能飄一切煩惱
 塵垢亦無厭倦又如水大悉能滋
 長一切衆生所有善根除煩惱熱得
 清涼樂亦無厭倦
 爾時世尊忽於頂上肉髻之中膚骨
 毛孔放大光明其光鮮白復以無量
 百千光明而為眷屬普照世間下至
 阿鼻地獄上至阿迦尼吒天一切所
 有皆同白色其中衆生皆見一切山

守護國界主經卷第一 第二之四

林河海情非情物皆同鮮白猶如乳
 色亦如雪山又從口中放大光明如
 帝青色亦以無量百千光明而為眷
 屬照於東方從金剛座東盡恒河沙
 世界其中所有山河石壁草木叢林
 情非情境皆帝青色彼中衆生皆見
 一切如帝青色復於右肩放大光明
 如鎔金色亦以無量百千光明而為
 眷屬照於南方從金剛座南盡於南
 方恒沙世界其中所有皆鎔金色彼
 諸衆生亦見一切皆鎔金色復於背
 上放大光明紅頗梨色亦以無量百
 千光明而為眷屬照於西方從金剛
 座西盡於西方恒沙世界其中所有
 皆紅頗梨色彼中衆生亦見一切皆
 頗梨色復於左肩放五色光所謂青
 黃赤白及於綠色亦以無量百千光
 明而為眷屬照於北方從金剛座北
 盡於北方恒沙世界其中所有悉皆
 五色彼中衆生亦見一切皆具五色
 如是所照一切世界一一下至阿鼻
 地獄上至阿迦尼吒天照諸世界作
 佛事已收光歸本其白色光還從上

守護國界主經卷第一 第二之五

下來至佛所右邊如未經三匝已從佛頂入帝青色光還從東方來至佛所右繞三匝從佛口入鎔金色光還從南方來至佛所右繞三匝入佛右肩紅頰梨色光還從西方來至佛所右繞三匝入如來背五色光明還從北方來至佛所右繞三匝入佛左肩雖此光明照還收而如來身體無增減辟如月光遍照虛空無有增減亦如油水及以融酥投沙聚中亦無增減又如靈山騰出浮雲遍滿虛空須臾卷攝還歸雪山纖毫無跡而其雪山體無增減

爾時世尊復入三昧而此三昧無有名字無言無說不可思議即一切智智諸佛境界入三昧已時此大地六種震動所謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒

守護國界主經卷第一 第十段

地六震動

爾時佛告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子汝今善能啓發斯間吾當為汝分別解說善男子有四因緣放斯光明大地震動何等為四一者三卍諸佛皆因入此勝三昧故得阿耨多羅三藐三菩提我亦如是三無數劫具修諸度六年苦行不證菩提由入此定便得無上正等菩提以是因緣故現斯瑞二者由此三昧既無言說體性寂滅不可宣示欲以方便善巧力故為衆生說故現斯瑞三者我昔於此菩提樹下得是三昧成等正覺為報恩故今於是處說此三昧三卍諸佛亦復如是皆於此處說此三昧故現斯瑞四者欲為十方恒沙世界無數諸來菩薩摩訶薩及摩伽陀國主阿闍世王比丘立比丘尼優婆塞優婆塞夷天龍夜叉此諸聚會及與法界一切衆生說此三昧以是因緣故現斯瑞

守護國界主經卷第一 第十段

毒箭中心更無所思唯思長醫拔除毒箭令我安樂諸菩薩衆亦復如是不思議法唯希如來說此三昧拔諸有情生死大夜無明黑暗無所知見破諸煩惱開正法眼得智光明時此衆會雖生此念佛威德故不敢諮問

爾時一切法自在王菩薩摩訶薩承佛神力五體投地頂禮佛足踰跪合掌而白佛言世尊彼不可思議一切智智諸佛境界三昧為以何法而為其因復以何法而為根本云何修習云何究竟

爾時世尊告一切法自在王菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善能諮問斯義於未來世多所利益多所安樂一切衆生諦聽諦聽善思念之當為汝說善男子此深三昧以菩提心而為其因以大慈悲而為根本方便修習無上菩提以為究竟善男子此中何者名為菩提善男子欲知菩提當了自心若了自心即了菩提何以故心與菩提真實之相畢竟推求俱不可得同於虛空故菩提相即虛

守護國界主經卷第一 第十段

空相是故菩提無所證相無能證相亦無能所契合之相何以故菩提畢竟無諸相故善男子以一切法即虛空相是故菩提畢竟無相

介時一切法自在王菩薩復白佛言世尊若此菩提相同虛空一切智體當何所求云何證得菩提現前一切智智當於何生

佛告一切法自在王菩薩言善男子一切智體當於心求一切智智及與菩提從心而生何以故心之實性本清淨故善男子此心之性不在內不在外不在中間善男子一切如來說此心相非青非黃非赤非白非紅非紫亦非金色非長非短非圓非方非明非暗非男非女非非男女亦復非是亦男亦女善男子此心非欲界性非色界性非無色界性非天非龍非夜又非乾闥婆非阿脩羅非迦樓羅非緊那羅非摩睺羅伽人非人等一切同類善男子此心不住於眼亦復不住耳鼻舌身意於三世中亦不可見何以故此心同於虛空相故以是

中護國果莊嚴卷第一 第三十

義故遠離一切塵細分別何以故此虛空性即心性故如其心性即菩提性如菩提性即陀羅尼性善男子是故此心虛空菩提陀羅尼性無二無二分無別無斷如是一切皆以大慈大悲而為根本方便波羅蜜之所攝受善男子是故當知我今於此諸菩薩等大眾之中說如是法為淨廣大菩提心故為今一切了自心故是故一切法自在王若有善男子善女人欲知菩提真實性者當了自心如其心性即菩提性云何而能了知心性謂此心性於一切相若形若顯若復色蘊受想行識若復色塵聲香味觸若有執受若無執受若十二入若十八界如是等法觀察推求竟不可得善男子若諸菩薩如是了知即得成就第一清淨法光明門住此門已任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧菩薩獲得此三昧已與一切佛平等平等及得一切眾生語言陀羅尼三昧復得隨順諸眾生心陀羅尼門常能無間利益眾生於無為界具

中護國果莊嚴卷第一 第三十

足圓滿遠離斷常六十二等一切邪見正見圓明善男子若諸菩薩住是三昧一切佛法不作功用任運成就善男子我今略說若有能住此三昧者無量無邊無數功德皆悉圓滿爾時一切法自在王菩薩復白佛言世尊如佛所說如虛空性即是心性如於心性即菩提性如菩提性即陀羅尼性其虛空性心性菩提性陀羅尼性無二無別者如是之義甚深甚深難可通達難得趣入不可思議超過心地非是凡愚劣解所知於此會中有二種人一者滿足菩薩位人則得利益二者未得成就菩薩功德謂摩伽陀國主阿闍世王及比丘比丘尼優婆塞優婆夷等無量眾生則無利益此諸凡愚猶如生盲不見燈光又如聾人不聞細語如砂函地不生蓮華世尊如有國王大臣長者於飢餓世食眾甘美味諸珍膳昇高樓閣告於無量飢餓眾生作如是言我食如是種種上味雖作是言於諸飢人無所益今佛所說於此眾會未成就

中護國果莊嚴卷第一 第三十

者亦復如是都無利益

兩時佛告一切法自在王菩薩言善哉善哉善男子善能諮問如是深法多所利樂一切眾生諦聽諦聽善思念之吾當為汝及此眾會以諸方便示教汝等令汝得解不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧善男子若諸佛子欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者若欲善能知自心者若有欲以大慈悲手於生死泥拔眾生者應先發起大慈悲心普為眾生歸依三寶受菩薩戒發菩提心至誠懺悔作如是言唯願十方一切諸佛及真住地得金剛智諸大菩薩當證知我當憶念我某甲等發菩提心未住妙道今將身命歸依十方一切三寶唯願諸佛諸大菩薩起慈悲心哀愍攝受我某甲等自從無始流轉已來處在三界生死輪中沉溺惡趣入苦籠檻顛墜諸惡無明羅刹有大力勢諸煩惱慙長夜逼迫無主無救無歸無依無有所趣無有教導住於邪見險惡道中趣向生死背捨涅槃入三惡道

守護國界主陀羅尼經 第十六頌

不能自出墮於險惡廣大深坎追逐

惡友隨順惡教遠離一切諸善知識都不覺知何者為損何者為益何者是善何者是惡為不善法繫着不捨弃背一切三乘聖人長夜常為生老病死憂悲苦惱種種惑業之所羅網憂迫恐怖恒失本心自性寂靜遠離種種三摩地門陀羅尼門諸地諸忍般若波羅蜜多甚深住處亦復遠離慈悲喜捨諸菩薩戒四無礙智六通十力四無所畏無忘失法無住涅槃一切隨眠我身具足一切功德我身空無七菩提分八聖道分如是等法百千萬種悉皆遠離無數苦惱障礙留難恒所惱害唯願諸佛諸大菩薩起大慈悲哀愍護念與我為主為救為歸為依為趣願令我等速得圓滿大菩提道及於無量菩提眷屬如來十力四無所畏四無所解十八不共四攝三昧解脫摠持六通諸度福德智慧如是一切諸功德海願令我等皆得滿足又復十方一切諸佛諸大菩薩當證知我當哀愍我受我供養願令供

守護國界主陀羅尼經 第十七頌

具積集圓滿及與我身充遍十方一

切世界及攝十方無有主宰廣大莊嚴無量供具現前供養諸佛菩薩所謂種種妙寶諸天宮殿各以妙寶而為莊嚴眾寶欄楯分布行列寶樹寶山以為曠帶寶座寶蓋寶幢寶寶器寶珠寶鈴寶網寶光寶焰及寶功德一一無量無數寶洲摩尼寶聚充滿其中諸寶燈樹種種妙寶闍維莊嚴金焰發輝寶網羅覆復有無數妙寶蓮花閻浮檀金以為其臺真金為葉蓋若敷榮與天寶雲雨天寶雨降天寶樹散天寶花發眾寶光開眾寶藏復有無數閻浮檀金諸天宮殿眾寶莊嚴妙寶廊宇金剛為牆眾寶欄楯周匝圍遶種種天仙眾妙園苑花林香草芬敷布護無數龍宮阿儂羅宮各有種種林木殿堂香花寶器以如是等無量無邊未曾受用眾寶供具悉將迴向供養十方諸佛菩薩復攝十方一切世界種種妙藥及天甘露天諸瓊鑄色香美味皆悉具足又攝十方一切世界諸妙香樹龍腦香樹

守護國界主陀羅尼經 第十八頌

梅檀香樹隨時香樹大葉香樹其樹四
 時花敷相續香氣美妙若有艷者沈
 寂虛凝如是無量種種香樹芬芳郁
 烈能奪人心復有種種無有主宰如
 意等樹隨心所願皆得滿足大海之
 中種種摩尼及如意寶復有種種寶
 迷廬山摩訶迷廬山羯邏斯山健馱
 未陀山摩羅耶山尾作耶山民陀羅
 山摩訶民陀羅山目真隣陀山摩訶
 目真隣陀山金剛山等如是山頂種
 種寶莊嚴種種寶樓閣種種寶巖窟種
 種寶帳蓋種種寶堂宇種種寶階陛種
 種寶窓牖種種寶塗飾種種寶梁柱種
 種寶庫藏吹瑠璃等種種寶牆復有奇妙
 種種色類無有主宰諸天宮殿復有種
 種俱蘇摩等天諸妙花見者無厭清涼
 悅樂復有種種諸妙音聲能令聞者身
 心安樂無諸熱惱而得清涼斯伏貪瞋
 散滅癡毒摧壞惡業令無有餘所謂天
 帝釋聲梵天王聲種種天聲諸大仙
 女歌詠之聲天諸樂器不因拊擊出
 微妙聲籥笛笙篳篥琴瑟螺貝等
 聲切利天鼓聲牟陀羅鼓聲復有種

守持國界五經卷第一 第十九條 公

種諸天鳥聲及於山林泉流鳥聲所
 謂白鸞孔雀鳧鷹鷲鷓鴣鷓鴣鳥命
 命之鳥迦陵頻伽種種好鳥鳴轉之
 聲及鹿王等諸妙音聲復有種種雲
 聲地聲水聲火聲風聲大海波濤聲
 如是等聲若人聞者悉能解了愛樂
 無厭耳根安靜其聲深遠諦實清徹
 能生善根文字名句悉皆具足與義
 相應契深法理善合時宜所謂三乘
 平等聲演說三明聲莊嚴檀那波羅
 蜜聲清淨尸羅波羅蜜聲能生羸提
 攸羅蜜聲勤修精進波羅蜜聲成就
 禪那波羅蜜聲廣大般若波羅蜜聲
 與心和合大喜聲同於虛空大捨聲
 光影和合大喜聲同於虛空大捨聲
 出生三乘聲不斷三寶聲分別三聚
 聲清淨三空聲觀察四諦聲觀察智
 慧聲智者不毀聲聖者稱讚聲量等
 虛空聲出如是等清淨音聲迴向供
 養諸佛菩薩復有種種花樹發妙花
 香種種長樹垂諸髮帶種種樹高顯
 摩立種種幡樹接影連輝持如是等一
 切妙物以無我心迴向供養一切諸佛

守持國界五經卷第一 第三條 公

諸大菩薩復以一切佛眼所見十方
 無邊一切世界大供養雲以為供養
 所謂種種花雲種種香雲瓊雲帳雲
 塗香雲末香雲寶蓋雲寶座雲寶幢
 雲寶幡雲妙寶衣服雲寶寶資具雲
 天諸上味雲摩尼寶聚雲如是種種
 無量色類諸寶供雲迴向供養一切
 諸佛諸菩薩等復當願以小千世界
 為一燈盞滿中香油百須彌量以為
 其炷然以寶焰發大光明供養一切
 諸佛菩薩如是供養無有窮盡復當
 勸請一切如來往菩提樹降伏眾魔
 成等正覺轉妙法輪久住大劫莫般
 涅槃復應以此種種善根迴向眾生
 願諸眾生速證阿耨多羅三藐三菩
 提如是迴向時不見能迴向心不取
 所向之境不着所迴善根三輪清淨
 復次一切如來一切菩薩一切眾生
 如是等類所有功德我皆隨喜復作
 是願以此善根願令我等一切諸障
 極重惡業皆得消滅今時世尊即說
 迴向陀羅尼曰
 奄一娑婆 二合囉娑婆 二合囉二微

守持國界五經卷第一 第五條 公

中華大藏經 卷第一

摩訶訶迦囉
工縛六呼七
佛言如上所說種種供具以此迴向
陀羅尼力於諸佛前悉得成就真實
供養一切諸佛皆悉攝受若善男子
及善女人有能於此大迴向輪陀羅
尼門若時非時若晝若夜默念一遍
觀察運想以前供具恭敬供養諸佛
菩薩由此力故五無間等極重罪業
皆得消滅何況輕罪而不除滅一切
煩惱皆得輕微如前所說十力無畏
諸功德等皆悉具足若人暫於此陀
羅尼思惟一遍便得百轉生帝釋官
復得百轉生梵王宮於夜夢中見佛
菩薩為說妙法無諸惡夢於諸抱持
皆得成就執金剛菩薩護念攝受隨
願往生諸佛淨土

守護國界主陀羅尼經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

守護國界主經卷第一 第五二號

守護國界主陀羅尼經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九〇〇頁上二行譯者，石作「大唐
尉賓三藏般若譯」；石作「大唐尉
賓國三藏般若等譯」；南、徑、清
作「唐尉賓國三藏般若等譯」。卷
第二同。
- 一 九〇〇頁上五行「比丘衆」，石作
「衆比丘」。
- 一 九〇〇頁上二〇行末字「遊」，石
作「於」。
- 一 九〇〇頁中一四行末字「幢」，石、
南、徑、清作「幢」。
- 一 九〇〇頁下一一行「兜率」，石作
「兜率陀」。
- 一 九〇〇頁下一二行「兜率」，石、石、
南、徑、清作「兜率陀」。
- 一 九〇〇頁下一六行「商主」，石作
「商王」。
- 一 九〇一頁下一行「光輝」，石作「光

耀」。

- 一 九〇一頁下九行「大梵王」，石、南、
徑、清作「大梵王」。
- 一 九〇一頁下一九行「光耀」，石、石、
南、徑、清作「光輝」。
- 一 九〇二頁上一行「世界」，石作「法
界」。
- 一 九〇二頁上二〇行第四字「性」，
石、南、徑、清無。
- 一 九〇二頁上一二行「守護國界主
經」，石、石、南、徑作「守護國界主
陀羅尼經」；清無。
- 一 九〇二頁中一行「所謂」，石作「所
為」。
- 一 九〇二頁中九行一〇字至一二字
「聞種種」，石作「種種聞」。
- 一 九〇二頁下一〇行「恒沙」，石作
「恒河沙」。一四行、一九行同。
- 一 九〇三頁中八行首字「無」，石作
「昧」。
- 一 九〇三頁中一三行末字至一四行
第二字「等正覺」，石作「正等覺」。

- 一 九〇三頁下三行首字「議」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 九〇四頁上一三行第六字「聞」，**續**、**南**、**徑**作「若」；**清**無。
- 一 九〇四頁上二〇行第五字「非」，**續**、**徑**、**清**作「邪」。
- 一 九〇四頁上二一行末字「復」，**石**無。
- 一 九〇四頁下一四行第九字「就」，**續**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九〇四頁下一五行「比丘比丘尼」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「諸比丘比丘尼」。
- 一 九〇五頁中一四行第一二字「障」，**南**、**徑**、**清**作「意」。
- 一 九〇五頁下二一行「妙藥」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「妙樂」。
- 一 九〇六頁上二行第一三字「者」，**南**、**徑**作「香」。
- 一 九〇六頁上五行第六字「所」，**石**作「可」。
- 一 九〇六頁上二〇行「諸大」，**續**、**南**、**徑**、**清**作「諸天」。

- 一 九〇六頁中二行「白鶴孔雀」，**續**、**徑**、**清**作「白鶴孔雀」；**南**作「白鶴孔雀」。
- 一 九〇六頁中五行末字「聲」，**續**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九〇六頁中一八行「稱讚」，**石**作「稱歎」。
- 一 九〇六頁下九行「須彌」，**石**作「須彌山」。

守護國界主陀羅尼經卷第二

公

可觀國界主陀羅尼經卷第二

譯

陀羅尼品第二之二

爾持此尊如象王迴普觀大眾復告一切法自在王菩薩摩訶薩言善男子此會之中有二種人一者成就二未成就我今重為未成就者以善方便隨順世諦辭喻言詞說一乘法如此有法名迦樓羅欲修此法應先圖畫迦樓羅像審諦觀察觀行純熟然去畫像手結印契想其自身成迦樓羅作五大觀一者觀地作白色觀二者觀水作綠色觀三者觀火作黃赤色觀四者觀風作黑色觀五者觀空作青色觀此觀成已一切諸毒皆成非毒謂若有情毒若非情毒或令迴手或取或捨縱任自在善男子菩薩摩訶薩亦復如是若欲入觀先當默念此前迴向陀羅尼門然後當入毗盧遮那如來三昧謂觀此身體成金剛堅不可壞當以身作金剛結跏謂以右腳壓左膝上端身正坐舌根微動

層茲相合作金剛語金剛語者謂無言聲但心默念以堅牢智諦觀自心以為月輪當於鼻端不令馳散清淨圓滿色如凝雪牛乳水精而此月輪為善提心此善提心本無色相為未成就諸眾生故說如月輪應以右手作金剛拳當心握於左手頭指此名能真無上菩提最尊勝印即是本師毗盧遮那如來之印今時世尊即說陀羅尼曰

唵呼惹護手安

云何觀察此陀羅尼當以唵字安前所觀月輪之中置於頂上觀此唵字色如珂雲此想成已即見自身坐月輪中便得成就毗盧遮那以如是等無量無邊微塵數智成就此身是即名為具一切智亦得名為具金剛智是修觀者瑜伽之智亦是般若波羅蜜多亦即名為諸善菩薩果此果能得三種真實何等為三一者得前真實不可思議一切智智諸佛境界三昧二者得前真實秘密真言三者得前真實秘密印契前觀成已便想頂上

守護國界主陀羅尼經卷第二 第三誦

出白光明復以百千万億光明而為眷屬下至阿鼻地獄上至阿迦尼陀天其中所有一切眾生無始生死無明黑闇音無智眼以此般若波羅蜜燈開彼佛眼如深山谷幽闇之處日月光明所不能照若然一燈又遠闇暝一切皆除何以故法如是故毗盧遮那如來三昧放白光亦復如是復次善男子行者從此三昧起已次復入於不動三昧面向西方亦作如前金剛結跏端身正坐應以左手所被衣服兩角交過繞其手腕以拳執之上出兩角右手按地此即名為能摧伏印一切眾魔及諸外道諸惑業等皆不能動即是阿閼如來之印次亦默誦如上所說毗盧遮那如來真言應以呼字處月輪中置於頂上觀此呼字以為青色觀想成已次觀遍身皆作青色此身即成阿閼如來此觀成已即從頂上放青色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量青色金剛菩薩而現各作此印光照東方恒河沙數世界之中其

守護國界主陀羅尼經卷第二 第三誦

中衆生遇斯光者所有欺奪殺害惡心皆悉捨離寂靜不動

善男子行者從此三昧起已復於南方面向北坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手如前執衣兩角右手仰掌名滿願印此即實生如來之印火亦誦前毗盧遮那如來真言作惹字觀當以此字處月輪中置於頂上如融金色觀想成已漸觀遍身皆融金色此身即成實生如來此觀成已即從頂上放金色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量金色金剛菩薩而現各為此印一一菩薩各各手中雨如意寶光照南方恆沙世界其中衆生遇斯光者所有願求皆得滿足復於西方面向東坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手仰掌當於臍上右手仰掌重左手以上大母指令頭相拄此印名為第一最勝三昧之印能滅狂亂一切妄念今心一境即阿彌陀如來之印亦誦如上毗盧遮那如來真言作護平聲字觀當以此字處月輪中置於頂上如紅蓮華

字護國界主經卷第二 第四頌 公

色觀想成已漸觀遍身皆紅蓮華色此身即成阿彌陀如來此想成已即從頂上放紅蓮華色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量紅蓮華色菩薩而現各為此印入深三昧光照西方恆沙世界彼中衆生遇斯光者皆入三昧

復於北方面向南坐亦作如上金剛結跏端身正坐左手如前執衣兩角右手展掌豎其五指當肩向外名施無畏此印能施一切衆生安樂無畏一切惡人不能惱害即不空成就如來之印次亦誦上毗盧遮那如來真言作娑上字觀當以此字處月輪中置於頂上具於五色觀想成已漸觀遍身皆作五色成於不空成就如來此觀成已即從頂上放五色光亦以無數百千億光而為眷屬一一光中皆有無量五色光明菩薩而現各作此印皆施無畏光照北方恆沙世界其中衆生遇斯光者悉得無畏

字護國界主經卷第二 第五頌 公

雜語見相為未成就諸衆生故於無相中以相顯示於無言說假以言宣辟如空中虬闍婆城非實現實

爾時佛復告一切法自在王菩薩及諸大衆言諸佛子十方一切諸世界中無量無數百千萬億異類衆生或有衆生諸根不具或復具足五無間業屠兒魁膾搗陀羅等於一切智不可思議三昧之中修習趣入悉皆有分除五種人何等為五一者不信二者斷見三者常見四者邪見五者懷疑此五衆生不能趣入何以故此深三昧以大慈悲而為根本如是五人無慈悲故善男子若復有人能暫修習此三昧者身心輕安即能生於五種三昧何等為五一者剎那三昧二者微塵三昧三者漸現三昧四者起伏三昧五者安住三昧云何名為剎那三昧謂觀月輪剎那剎那暫時相應尋復還失是故名為剎那三昧云何名為微塵三昧謂於三昧少分相應辟如有人不識蜜味得微塵許在其舌根受樂安樂都忘飢渴疾病之

字護國界主經卷第二 第六頌 公

念但更專心希求多得此三昧心亦復如是少分相應悉忘一切煩惱飢渴心得安樂轉更求之云何名為漸現三昧謂由少得愛樂安樂漸漸增勝身毛皆豎悲泣流淚如黑物中見一白縷此亦如是由觀月輪得少分住於無明闇煩惱之中見少定心微分顯現云何名為起伏三昧謂觀行未純或起或滅如秤低昂觀成感滅觀失惑生云何名為安住三昧由前四定心得安住悉能守護一切善法增長新善身心安樂如盛夏中遠涉砂磧熱渴日久忽得雪山清冷美水所有熱渴憂苦皆除此亦如是得此三昧業或苦惱一切皆遣是為無上菩提芽生善男子如上所說諸根不具五無聞業諸惡眾生尚於此中修入有分何况一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷而不趣入善男子今此大眾無數眾生聞此法已皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉神通十力四無所畏念增進無數三昧皆悉現前所謂默離一切法三昧超過

守護國界主經卷第二 第七誦 公

一切法三昧一切法平等三昧諸見稠林三昧遠離無明闇三昧一切法離相三昧解脫一切著三昧離一切懈怠三昧甚深法發光三昧如須彌山三昧永無失壞三昧摧壞魔軍三昧不著三界三昧出生光明三昧常見如來三昧以如是等而為上首無數三昧皆現在前復有無量種種眾生得於無數陀羅尼門所謂觀諸法性陀羅尼門發菩提心陀羅尼門生菩提芽陀羅尼門了金剛性陀羅尼門得佛平等陀羅尼門一切法本性清淨陀羅尼門一切法本性攝受陀羅尼門一切法本性不可得陀羅尼門一切法出生智慧陀羅尼門一切法皆悉成就陀羅尼門一切法轉變自在陀羅尼門一切法大光普照陀羅尼門一切法遠離癡闇陀羅尼門一切法心智清淨陀羅尼門一切法皆不可得陀羅尼門普散一切眾寶妙花陀羅尼門本性顯現出生諸法陀羅尼門遠離一切諸幻化法陀羅尼門如鏡圓明出生影像陀羅尼門

守護國界主經卷第二 第八誦 公

出生一切眾生音聲陀羅尼門令諸眾生最極歡喜陀羅尼門巧順一切眾生音聲陀羅尼門出生種種音聲字句陀羅尼門無有障礙陀羅尼門本性巧便陀羅尼門解脫煩惱陀羅尼門離一切塵陀羅尼門分別字義陀羅尼門解了諸法陀羅尼門一切法無礙除陀羅尼門猶如虛空陀羅尼門猶如金剛陀羅尼門近色光王陀羅尼門得最尊勝陀羅尼門不退轉眼陀羅尼門法界出生陀羅尼門常施安慰陀羅尼門如師子吼陀羅尼門起眾生福德陀羅尼門離諸憂惱陀羅尼門離諸過惡陀羅尼門妙花莊嚴陀羅尼門破諸疑網陀羅尼門諸法順如陀羅尼門出現諸法陀羅尼門大聲清淨自在至陀羅尼門無盡寶篋陀羅尼門無邊旋復陀羅尼門海印陀羅尼門蓮花莊嚴陀羅尼門能入無著陀羅尼門漸漸深入四無礙智陀羅尼門一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門如是等法而為上首無量無數陀羅尼門皆悉現前爾時一切法自在三菩薩摩訶薩白

守護國界主經卷第二 第九誦 公

佛言世尊如是無數陀羅尼門何等
陀羅尼門能令菩薩持諸佛所說
妙法而不失壞何等陀羅尼門能令
菩薩說此法時辯才無盡何等陀羅
尼門能令菩薩說此法時一切眾生
愛樂歡喜

佛告一切法自在王菩薩言善男子
有八陀羅尼門若受持者能令菩薩
認持佛法辯才無盡眾生樂聞何等
為八所謂大聲清淨自在王陀羅尼
門無盡寶篋陀羅尼門無邊漩復陀
羅尼門海印陀羅尼門蓮華莊嚴陀
羅尼門能入無著陀羅尼門漸漸深
入四無礙智陀羅尼門一切諸佛護持
莊嚴陀羅尼門菩薩若能於此八種
陀羅尼門受持修習即能認持一切
如來所說妙法辯才無盡亦令眾生
愛樂歡喜

爾時一切法自在王菩薩白佛言世
尊唯願如來哀愍我等廣分別說如
此八種陀羅尼門菩薩得聞則能於
此勤求趣入
爾時世尊告一切法自在王菩薩言

字樣圖本主經卷第二 第十卷

字樣圖本主經卷第二 第十卷

善哉善哉善男子諸聽諦聽善思念
之今當為汝廣分別說今諸菩薩得
入此門

善男子云何名為大聲清淨陀羅尼
門若有菩薩備習於此陀羅尼門應
以無著清淨妙念安住真實心絕動
搖威儀凝靜以決定心說微妙法令
一佛到所有眾生隨其類音普聞其聲
悉解其義如是或二佛到或三佛到或
十佛到或百佛到或千佛到二千百千
乃至十方無量無邊俱由他百千
佛到其中眾生亦各隨類普聞其聲
悉解其義善男子若此菩薩於眾會
中處師子座其座量高一俱盧舍以
師子王威力所持眾寶嚴飾如是或
復半由旬量一由旬量十由旬量或
復量等須弥山王或復其量高至梵
天隨諸眾生心之所樂令其各見身
座大小而為說法正說法時十方諸
佛悉現其前為此菩薩演說妙法菩
薩聞已即能以此陀羅尼力一時聽
聞認持不念深入義理現證相應身
心怡暢一一法中成一境界一一字

字樣圖本主經卷第二 第十卷

字樣圖本主經卷第二 第十卷

句聞無所聞即於如是聽聞法時而
常演說無有障礙若諸菩薩深入如
是一字聲門一切諸法悉入此門即
從此門出生演說一切諸法且初第
一說阿^上字^下字門出生無邊無
數法門所謂阿者一切法無來以一
切法體無來故又阿字者一切法無
去以一切法體無去故又阿字者一
切法無行體無行故又阿字者一切
法無住體無住故又阿字者一切法
法無本性體本清淨故又阿字者一
切法無根本體初未生故又阿字者一
切法無終體無初故又阿字者一切
法無盡體無去處故又阿字者一切
法無生體無行故又阿字者一切法
無出體無作者故又阿字者一切法
無求體無相故又阿字者一切法無
礙體相涉入故又阿字者一切法無
礙體無主宰故又阿字者一切法無
行處體無願故又阿字者一切法無
生死體離分別無分別故又阿字者
一切法無言說體極聲入故又阿字
者一切法不可說體無聲故又阿字

字樣圖本主經卷第二 第十卷

者一切法無差別體無處故又阿字者一切法無分別體清淨故又阿字者一切法無心意體不可求故又阿字者一切法無高下體本平等故又阿字者一切法不可解體如虛空故又阿字者一切法不可說體過言道故又阿字者一切法無限量體無處所故又阿字者一切法無生體無生處故又阿字者一切法無本淨體本無相故又阿字者一切法無我體即我性故又阿字者一切法無眾生體本清淨故又阿字者一切法無壽者體無命根故又阿字者一切法無補特伽羅體離所取故又阿字者一切法無本空體性寂靜故又阿字者一切法無相體性實無際故又阿字者一切法無和合體性無生故又阿字者一切法無行體本無為故又阿字者一切法無為體過行無行故又阿字者一切法不共體無能解人故又阿字者一切法無聚會體無積集故又阿字者一切法無出體無出處故又阿字者一切法無本性體本無

守護國界主經卷第二 第十三頌

身故又阿字者一切法無相體相本淨故又阿字者一切法無業體無作者故又阿字者一切法無果體無業道故又阿字者一切法無種植體無種子故又阿字者一切法無境界體不可取故又阿字者一切法無地界體無諸結故又阿字者一切法無縛體本散滅故又阿字者一切法無聚散體本無為故又阿字者一切法無漏體或不生故又阿字者一切法無自生體初無生故又阿字者一切法無濁體無有對故又阿字者一切法無對體本無作故又阿字者一切法無色體無大種故又阿字者一切法無受體無受者故又阿字者一切法無想體過諸相故又阿字者一切法無行體離有愛故又阿字者一切法無識體無分別故又阿字者一切法無界體空平等故又阿字者一切法無入體過境界門故又阿字者一切法無境界體無去處故又阿字者一切法無欲體離分別故又阿字者一切法無色體無根本故又阿字者一切

守護國界主經卷第二 第十四頌

法無無色體難思見故又阿字者一切法無亂體無可亂故又阿字者一切法不思議體不可得故又阿字者一切法無意體本無二故又阿字者一切法不可執受體過境界道故又阿字者一切法無阿賴耶體無目緣故又阿字者一切法無常體本無因故又阿字者一切法無斷體不礙因故又阿字者一切法無名體無相貌故又阿字者一切法無離體不相入故又阿字者一切法無住體無住處故又阿字者一切法無熱惱體無煩惱故又阿字者一切法無憂惱體無惡業故又阿字者一切法無習氣體本无垢故又阿字者一切法無垢體本清淨故又阿字者一切法無本淨淨體無形質故又阿字者一切法無體體無依止故又阿字者一切法無依止體無動作故又阿字者一切法無動體離執著故又阿字者一切法無障礙體同虛空故又阿字者一切法同虛空體無分別故又阿字者一切法無色相體無境界因故又阿字

守護國界主經卷第二 第十五頌

者一切法無顯示體皆相似故又阿字者一切法無相似體無境界故又阿字者一切法無境界體如虛空常平等故又阿字者一切法無闇體無明故又阿字者一切法無明體無對故又阿字者一切法無過體妙善故又阿字者一切法無是體無妄故又阿字者一切法無開解體無動故又阿字者一切法無見體無色故又阿字者一切法無聞體無聲故又阿字者一切法無嗅體無香故又阿字者一切法無嘗體無味故又阿字者一切法無觸體無所觸故又阿字者一切法無知體本無法故又阿字者一切法無念體離心意識故又阿字者一切法不思議體性菩提平等無高下故又阿字者一切法寂靜體本不生亦不滅故善男子菩薩如是得此大聲清淨陀羅尼門入第一阿字時演說諸法或經一年或復十年百年千年或百千年或一小劫或一大劫乃至無量無數大劫說此法時不離阿字如說阿字義無有盡說餘諸字

守護國界正經卷第二 第十六

亦復如是不可窮盡如是建立顯示法眼其義係遠其語巧妙具足清白又善男子菩薩住此陀羅尼故得身清淨威儀寂靜故得語清淨辯才無礙故得意清淨慈悲觀察故得施清淨財法無怯隨喜他施故得戒清淨無破無穿無缺漏故得忍清淨無忍無對無障礙故得勤清淨於妙事業無退轉故得禪清淨無著無慢亦無味故得慧清淨開智慧眼決癡膜故得業清淨普修一切勝善業故得眼清淨天眼遠見一切色故得耳清淨天耳遠聞諸佛法故得鼻清淨普觀如來淨戒香故得舌清淨獲得隨心清淨味故得身清淨雖現胎胎不穿故得意清淨善能分別微細法故得色清淨所有色相妙莊嚴故得聲清淨所聞皆是順法聲故得香清淨施戒聞香之所熏故得味清淨獲大丈夫上味相故得觸清淨身手所觸妙柔軟故得法清淨所知皆獲法明門故得念清淨所聞憶持無疑忘故得心清淨超越一切魔境界故得行清

守護國界正經卷第二 第十七

淨出過所解甚深法故善男子菩薩得此最勝不共大聲清淨陀羅尼故大聲普遍十方世界光明普照為彼一切世界眾生分別演說一切如來所說妙法令彼一切法眼開明善男子我今略說此大聲清淨陀羅尼門初入次第一門之中少分之德若廣說者復有無數無量無邊不可說義如說於此一阿字門無量無邊不可窮盡餘一字亦復如是皆以無著智慧之門漸漸修入

復次善男子云何名為無盡寶薩陀羅尼門善男子謂一字中說一切法皆無窮盡何等一切法無有窮盡所謂說色無盡故如是說色無常無盡故說色是苦無盡故說色無我無盡故說色寂滅無盡故說色寂靜無盡故說色如聚沫無盡故說色如幻無盡故說色如焰無盡故說色如水中月無盡故說色如夢無盡故說色如響無盡故說色如鏡中像無盡故說色無本性無盡故說色本無無盡故說色無緣會無盡故說色空門無盡故說色無相無盡故說色無願無盡

守護國界正經卷第二 第十八

故說色無行無盡故說色生法無盡
 故說色無生無盡故說色前際無盡
 故說色中際無盡故說色後際無盡
 故說色寂滅無盡故說色親近寂靜
 無盡故說色無心行處無盡故說色
 無言語道無盡故說色不可思議
 無盡故說色不可度量無盡故說色
 無我無盡故說色無衆生無盡故說
 色無壽者無盡故說色無養育者無
 盡故說色無補特伽羅無盡故說色
 無知無盡故說色無造作無盡故說
 色如草木瓦礫石壁無盡故說色無
 求得無盡故說色大種所生無盡故
 說色無聲無盡故說色無表無盡故
 說色不可說無盡故說色本味清淨
 無盡故說色從因緣生無盡故說色
 無斷無盡故說色無常無盡故說色
 無造者無盡故說色無受者無盡故
 說色無業果無盡故說色法界平等
 無盡故說色往真如無盡故說色作
 寶障無盡故說色無我所無盡故說
 色無主宰無盡故說色無執受無盡
 故說色不可思無盡故說色不可稱
 無盡故說色不可量無盡故說色無

守護國界主經卷第二 第九節 七

有邊無盡故說色即菩提性無盡故
 說色如空平等無盡故說色即涅槃
 性無盡故如是廣說界處等法名句
 文身一切佛法皆悉入於此一字聲
 智慧之門如以四大同一身篋此亦
 如是一字聲聞包攝出生無盡智寶
 甚深法門是故名為無盡寶篋我上
 略說此一門中少分之義如地一塵
 若廣說者無量無邊阿僧祇劫不可
 窮盡

復次善男子云何名為無邊旋復陀
 羅尼門善男子所言邊者謂斷及常
 十二因緣謂無明緣行緣識緣名
 色名色緣六入六入緣觸觸緣受受
 緣愛愛緣取取緣有有緣生緣老
 死憂悲苦惱言無邊者即秘密界無
 斷常等趣入甚深名為旋覆是故名
 為無邊旋復陀羅尼門又復邊者說
 名取捨所言旋者說不取捨故又復
 邊者說有生滅旋者說無生滅故又
 復邊者煩惱生死旋者本性清淨故
 邊者有相無相旋者都無所行故邊
 者麤細思惟旋者無尋無伺故邊者
 因及諸見旋者智了因見故邊者謂

守護國界主經卷第二 第十二節 七

名及色旋者無有表示故邊者有為
 無為旋者三輪清淨故邊者說內及
 外旋者識體無住故邊者謂業及果
 旋者無業果體故邊者善及不善旋
 者無有行體故邊者過及無過旋者
 體無有二故邊者謂業煩惱旋者體
 性光明故邊者我及無我旋者體性
 清淨故邊者生死涅槃旋者諸法本
 性即涅槃故善男子如是略說若廣
 說者說邊有無量門說旋亦無量門
 若諸菩薩住此旋復陀羅尼門隨順
 無邊一切深法智無窮盡或字或義
 亦無窮盡漸次趣入無邊旋復陀羅
 尼門以能隨順智光明故隨順覺性本
 清淨故開智慧明決癡膜故隨順解
 脫覺體性故

守護國界主陀羅尼經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
 勅雕造

守護國界主經卷第二 第二十五 七

守護國界主陀羅尼經卷第二

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 九〇九頁上一四行「黑色」，**石**作「墨色」。

一 九〇九頁下七行首字「暝」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「暝」。

一 九一〇頁中一四行音註「上」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「上聲」。

一 九一一頁上九行第八字「祥」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「祥」。

一 九一一頁上一一行「悉能」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「悉皆」。

一 九一一頁中二〇行第二字「皆」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九一一頁中二二行「諸幻化法」，**石**作「諸法幻化」。

一 九一一頁下七行「一切」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九一一頁下九行「光王」，**石**作「光明王」。

一 九一一頁下一二行第一二字「德」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九一一頁下一六行第一三字「王」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九一一頁下一七行末字「復」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「滋」。

一 九一二頁下三行「聲門」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「聲聞」。

一 九一二頁下五行第三字「婀」，**石**作「阿」。又音註「上短呼下皆准之」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「上聲短呼下同」。

一 九一二頁下六行第六字「阿」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「婀字」。

一 九一二頁下七行「阿字」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「婀字」。下同。

一 九一三頁上一六行第八字「性」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九一三頁下一〇行第一〇字「離」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「離」。

一 九一三頁下末行第五字「相」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「根」。

一 九一四頁上四行第一〇字「法」，

磧、**南**、**徑**、**清**無。

一 九一四頁中二行「清白」，**石**作「清淨」。

一 九一四頁下六行第五字「此」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九一五頁上一行「生法」，**石**作「法生」。

一 九一五頁上六行第四字「道」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「道斷」。

一 九一五頁上二〇行末字「作」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 九一五頁中六行「聲聞」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「聲門」。

一 九一五頁中一一行第一二字「旋」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「旋」。下同。

一 九一五頁中一三行第五字「謂」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九一五頁下八行第一二字「諸」，**清**作「謂」。

一 九一五頁下一五行第七字「明」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「眼」。

守護國界主陀羅尼經卷第三 阿

大唐尉廩國三藏經若等 譯

陀羅尼品第二之三

復次善男子何等名為海印陀羅尼
 門善男子如大海水印現一切謂四
 天下所有色相或衆生色相或非衆
 生色相山澤原阜樹木叢林藥草百
 穀日月星辰摩尼雲雷村管聚落城
 邑王都及與諸天男女宮殿一切資
 具香林池沼渠河泉流綺麗嚴飾如
 是等類上中下品一切色相於大海
 中平等印現故說大海為第一印最
 勝妙印希奇殊特無等無過菩薩摩
 訶薩亦復如是住此海印甚深三昧
 得與一切衆生身平等印得與衆生
 語平等印得與衆生心平等印十方
 世界諸佛語業轉妙法輪菩薩皆從
 海印所流於口門中平等演說隨有
 所說皆與諸佛法印無違亦無疑惑
 能令法界一切衆生皆悉悟解故說
 此印諸印中上所謂 嚩訶字印者
 以一切法性無生故 嚩字印者以一
 切法無染著故 跋字印者勝義

誦門不可得故 者字印者眼及諸

行皆清淨故 娜字印者名色性相
 不可得故 攤字印者愛支因緣連續
 不斷皆不現故 拏字印者悟入諸
 淨十力門故 麼字印者力著提分
 皆清淨故 拏字印者離諸冤敵
 及憂惱故 灑字印者六通圓滿無
 罣礙故 縛字印者不二之道言語
 斷故 多字印者悟一切法真實
 義故 也字印者稱如實理而演說
 故 瑟吒字印者制伏任持不可
 得故 迦字印者遠離世論無作
 者故 婆字印者悟四真諦皆平
 等故 莽字印者悟一切法清淨
 道故 議字印者入甚深法無行取
 故 婆佉字印者顯示執力不可
 得故 惹字印者超過老死能所生
 故 濕縛字印者煩惱所行皆遠
 離故 馱字印者法界體性不雜亂
 故 捨字印者入深止觀皆滿足故
 佉字印者悟如虛空無盡法故
 乞义字印者入於盡智無生智故
 姿上多也阿字印者遠離昏沈懈

菩薩摩訶薩經卷第三

阿字

怠障故 枳穢字印者一切眾生智
 慧體故 賀字印者摧惡進善體皆離
 故 婆上字印者慣習觀察覺悟
 體故 者掉字印者遠離貪瞋
 癡覆性故 娑婆字印者念不散
 動無忘失故 訶婆字印者可以
 呼召請命體故 娑婆字印者男
 猛驅逐諸惑體故 伽上字印者散
 滅重雲無明翳故 婉字印者積集
 諸行窮盡體故 波羅字印者隨
 順最勝寂照體故 頗字印者周備
 圓滿果報體故 娑迦字印者悟
 解一切蘊聚體故 也婆上字印者
 能除老死一切病故 室者字印
 者現前覺悟未來有情故 吃上字
 印者斷生死道得涅槃故 瑟姪
 字印者悟解無邊無盡體故善男子
 菩薩以如是等種種法相分別演說
 諸字印門善男子是名深入海印三
 昧陀羅尼門
 復次善男子云何名為蓮華莊嚴陀
 羅尼門善男子菩薩住此陀羅尼門
 隨彼無量大會之中說妙法時即有

廣妙蓮華座

阿字

廣大妙蓮華座涌現其前種種色相
 殊妙莊嚴其有見者情無厭足此座
 緣現身便安處即於空中而衆寶華
 種種華中出種種聲種種聲中說種
 種法所謂或說甚深無量法或說善
 巧名句法或說種種譬喻門如是或
 說修多羅祇夜和伽羅那伽佉搢陀
 那尼陀那本事本生方廣希法優波
 提舍說如是等十二分教及種種門
 皆為斷除一切衆生諸煩惱故而善
 薩心安任大捨寂然正受即能等引
 如是音聲說法不斷滅衆生苦作諸
 佛事又於菩薩遍身毛孔出種種光
 一一光中出生種種妙寶蓮華一一
 華上有一菩薩徧徃十方無量無邊
 諸世界中而作佛事是為初入蓮華
 莊嚴陀羅尼門若廣說者不可窮盡
 復次善男子云何名為能入無著陀
 羅尼門善男子菩薩住此陀羅尼門
 於一法門心無所著如是若二若三
 若十若百若千若百千若俱假若那
 由佉乃至阿僧祇無量無邊無等不
 可數不可稱不可思不可量不可說

法門

阿字

法門皆心平等而無所著或恒河沙
 法門亦皆平等心無所著如是闍浮
 提微塵數法門四天下微塵數法門
 三千大千世界微塵數法門亦無所
 著若一佛刹若十佛刹若百若千若
 恒河沙佛刹微塵數法門乃至一切
 佛刹微塵數法門亦皆平等心無所
 著若說一門攝如上說一切佛刹塵
 數法門皆入一門一時演說如於一
 門若二若三乃至無量無邊法門亦
 皆如是是一門中攝一切門一時演
 說如是說時心無所著亦無所住刹
 益安樂一切衆生其義深遠稱如實
 理次第無亂文義具足善男子是名
 能入無著陀羅尼門
 復次善男子云何名為漸漸深入四
 無礙智陀羅尼門善男子若諸菩薩
 安住於此陀羅尼門得微細差別法
 門無盡智得微細甚深義門無盡智
 得微細詞門無盡智得微細辯無盡
 智得是智故東方所有一切衆生同
 一道場各隨類音善巧方便而問其
 法南方所有一切衆生同一道場各

隨類音善巧方便而問其義西方所
有切衆生同一道場各隨類音善
巧方便而問其詞北方所有一切衆
生同一道場各隨類音善巧方便而
問其辯如是四方一切衆生一時發
問種種法門菩薩一念悉能領受心
無錯亂明記無失於一語業出種種
音一一音聲說一切法隨諸衆生種
類不同所樂各異皆得領解踊躍歡
喜心願滿足善男子是為菩薩漸漸
深入四無礙智陀羅尼門
復次善男子大何名為諸佛護持莊
嚴陀羅尼門善男子菩薩得此陀羅
尼故於大會中處大法座於其肉髻
最處中心頂骨交際忽現如來身鏘
金色相好莊嚴而以右手摩菩薩頂
即時菩薩便得色身相好莊嚴具足
圓滿與佛平等又得如來諸業莊嚴
具足圓滿又得如來意業莊嚴具足
圓滿得如是等種種佛法具足圓滿
既得是已隨此大會一切衆生心界
不同欲樂差別所疑有異說種種法
或一日夜或二或三半月一月一年

百年或百千年隨其心樂久近多少
常說妙法無有窮盡如是說時不飲
不食不羸不瘦身心無倦以是如來
威德護持難思力故菩薩又得四種
大智云何為四所謂微細了知衆生
心行各差別智微細分別諸法無窮
盡智善能分別三乘修行諸次第智
具足圓滿隨順堪任演說法智善男
子是名略說諸佛護持莊嚴陀羅尼
門若廣說者無量無邊等虛空界無
有窮盡與如來等皆為利益諸衆生
故善男子是為八種陀羅尼門若有
菩薩安住此八陀羅尼門則能總持
一切如來及諸菩薩所說妙法令諸
菩薩辯才無盡一切衆生若有聞者
愛樂歡喜情無厭足亦時一切法自
在王菩薩聞此法已心懷踊躍以偈
讚曰
善逝說八總持法 決定令得微妙乘
演百千億修多羅 於義及文無所著
大聲清淨無邊際 百千無量利甘聞
能成衆生寂靜心 是名大聲清淨義
一字演說一切法 多劫無有窮盡持

一一字門亦復然 此住寶法甚具足
遠離諸邊得清淨 平等無著同如來
剎那正念煩惱除 是名法義漩復處
四天下中諸色相 大海印現並無遺
說此無思無盡門 是名海印真言德
具大人相處大衆 坐蓮華座雨大華
華演俱瓶妙法門 蓮華莊嚴總持用
入一法無所著 億刹微塵句亦然
句句演暢難思門 無著總持皆自在
具足法義及詞辯 四方衆生齊發疑
自陀羅網皆斷除 此是四辯總持力
菩薩昇於大法座 頂上現佛如金山
即舒右手相端嚴 般重摩於菩薩頂
獲微妙辯同於佛 此名護念佛莊嚴
得八最勝總持門 便獲難思無盡德
如蓮不染於三界 五塵不動等須彌
得此最勝陀羅尼 無等智超三界轉
能師子吼無所畏 摧諸外道碑邪山
得此最勝陀羅尼 遠離受生諸業果
如地生長諸善法 如水滌垢淨無餘
如火焚燒不擇薪 如風飄鼓無所住
如醫善知於藥法 除衆生病得安寧
得此最勝陀羅尼 智演諸法無傾動

如月圓明淨無點	流光普照等無私
得此最勝陀羅尼	眾會見者無厭足
如日光輪平等照	破生死關覺得迷
得此最勝陀羅尼	能除有情諸渴愛
如轉輪王教十善	如說沙門富法財
得此最勝陀羅尼	慈念眾生降法雨
如龍興雲現威德	震雷曜電並無思
得此最勝陀羅尼	寂靜無心無執著
莊嚴微妙如帝釋	大智隨機演法門
得此最勝陀羅尼	猶如牛王處大衆
如大梵王住慈定	徧觀世界盡超過
得此最勝陀羅尼	常得五通無退轉
徧遊法界難思利	如梵天玉徧梵宮
得此最勝陀羅尼	供養十方諸佛海
諸佛共觀如長子	同時稱讚德難思
得此最勝陀羅尼	不欠獲佛諸功德
辯才廣博無窮盡	演說深廣修多羅
得此最勝陀羅尼	妙辯如瓊無斷絕
智善聰利無妄念	無邊方便向虛空
得此最勝陀羅尼	憍慢語詐皆除斷
定慧雙流無斷絕	慈悲俱起不相離
得此最勝陀羅尼	永斷世間諸過失
善知眾生語言法	心行根欲悉無餘

得此最勝陀羅尼	說法纖其毫無誤失
念處正斷及神足	根力覺道定皆圓
得此最勝陀羅尼	便獲殊妙淨法智
隨順諸度到彼岸	通達四攝無有餘
得此最勝陀羅尼	能知善逝諸境界
自然近佛深寂靜	達空無行調眾生
得此最勝陀羅尼	於一切時無錯亂
獲得無垢蘊界入	處胎不染不無知
得此最勝陀羅尼	見佛如蓮心不著
三業恒隨智慧轉	動寂無礙利眾生
得此最勝陀羅尼	說法常蒙諸佛護
大智能作眾生主	多劫讚歎不能窮
今時世尊稱讚一切法自在王菩薩	言善哉善哉善男子汝能講說此陀
羅尼如諸佛說等無有異我今隨喜	善男子今此會中有六十億那由佗
出家菩薩及與無數百千萬億在家	菩薩聞此陀羅尼門皆得無生法忍
無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓	羅緊那羅摩睺羅伽人非人比丘比
丘尼優婆塞優婆夷等皆於阿耨多	羅三藐三菩提得不退轉
守護國界主陀羅尼經大慈勝藏出告聖第二	

今時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地為佛作禮合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說心及虛空陀羅尼善提無二無別皆以大悲為其根著而此大悲復以何法而為根本佛告文殊師利菩薩言善哉善哉善男子快發斯問為欲利樂多眾生故諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說善男子此大悲根復以眾生受苦為本文殊師利復白佛言世尊眾生受苦復以何法而為其本佛言從煩惱生又問煩惱以何為本佛言從於種種顛倒邪見而生又問種種顛倒邪見以何為本佛言從虛妄分別生又問虛妄分別以何為本佛言此妄分別非有根本無有本相難知難斷善男子以是義故菩薩摩訶薩為諸眾生起大悲心發謙志發誓如甘蔗及以胡麻以物壓之漿油便現菩薩亦念大悲深重復起十六大悲之心作是念言嗚呼苦哉一切眾生常為身見之所繫縛種種邪見以為窟宅我當為彼演說妙法悉

令除斷嗚呼苦哉一切眾生於斷於常執著建立文殊師利白佛言世尊六何名為斷見常見佛言善男子言斷見者布施供養皆無果報善行惡行此世後世皆無有果父母變化皆悉斷無何以故譬如燒木已成寒灰終無生理是名斷見言常見者王常為王貴常為貴貧富男女端正醜陋象馬等類常無改易何以故譬如種子隨其本類各別生芽終無雜亂善男子此等眾生作如是見皆無果報菩薩為彼起大悲心開示演說緣起之門令其信入因緣果報菩薩復念嗚呼苦哉一切眾生起四顛倒無常計常無樂計樂無我計我無淨計淨我當為彼說甚深法令除顛倒嗚呼苦哉一切眾生於其無我無我所中計我我所我當為說微妙之法令其除斷我我所見嗚呼苦哉一切眾生為諸蓋障之所覆蔽貪瞋中心瞋火熾盛身心俱焚昏沈睡眠之所迷醉掉舉惡作纏繞不捨於其深法常懷疑惑我當為說微妙之法令其驚裂

諸蓋之網嗚呼苦哉一切眾生惡著六處眼繞見色隨色名相而生執著耳聞音聲鼻嗅香臭舌嘗滋味身觸細滑意分別法皆隨名相而生執著我當為說微妙之法令不樂著六處空聚嗚呼苦哉一切眾生多起諸慢謂慢過慢及慢過慢我慢增上慢卑慢邪慢云何為慢為於下劣眾生計我勝彼言過慢者於已等者言我過彼慢過慢者於他勝已計我勝彼言我慢者於色計我乃至於識亦計於我令心高舉言增上慢者增上聖法曾未獲得向他人說我得聖法言卑慢者於彼多分勝已之人言我少劣言邪慢者於已邪見無德之中為已為正翻詔他人以之為邪如是等慢我當為彼說甚深法令其除斷住於平等嗚呼苦哉一切眾生趣向邪道遠離聖道我當為說正道之法令遠離嗚呼苦哉一切眾生為恩愛奴受其驅策妻妾男女以為枷鎖枷械繫縛染著耽味不能捨離令身口意不得自在我當為彼說離貪法令其

三業動止無羈嗚呼苦哉一切眾生更相鬪諍瞋恚結恨至為怨讎當為說法令其除斷嗚呼苦哉一切眾生遠善知識隨逐惡友不相捨離如指與甲和合相依造諸惡業無暫休息當為說法令捨惡友近善知識嗚呼苦哉一切眾生貪求名利無有厭足如海吞流得之彌盛如火益薪遠離無垢實相智慧我當為說真實之法令斷名利獲清淨智嗚呼苦哉一切眾生無明黑闇無我法中橫起我見眾生壽命補特伽羅當為說法斷除如是種種邪見令去瞽膜開淨智眼嗚呼苦哉一切眾生生死牢獄輪迴禁繫五蘊怨賊之所殺害當為說法令出三界嗚呼苦哉一切眾生為魔羅索之所繫縛五欲纏繞不得出離我當為說超魔之法令絕魔羅斷五欲纏嗚呼苦哉一切眾生閉阻槃門開生死路當為說法令閉三惡入涅槃門善男子是為菩薩摩訶薩起十六種大悲之心

尔時世尊復告文殊師利童子菩薩

言善男子此大悲門即是一切菩薩之母菩薩住是大悲之中即能建立三十二種不共事業日夜勤修速得圓滿云何名為三十二種不共事業所謂菩薩若見一切愚癡重闇長眠大夜無智衆生便以智慧先自覺察復以智慧覺悟一切愚癡衆生是名菩薩第一不共事業若見衆生愛樂二乘其心狹劣菩薩便起廣大之心令其安住大乘法中是名菩薩第二不共事業若見衆生愛樂非法縱恣三業無善法欲菩薩自住正法園苑復令衆生住正法中是名菩薩第三不共事業若見衆生邪命自活矯詐貪求先以自身住於正命復令衆生安住正命清淨法中是名菩薩第四不共事業若見衆生撥無因果及一切法起大邪見自住正見復令衆生安住無垢正見法中是名菩薩第五不共事業若見衆生無知惡念積集煩惱自以智眼安心正念復令衆生住於正念破無知闇開智慧明是名菩薩第六不共事業若見衆生棄捨

正法住不正法先自安住正法之中復令衆生解了正法是名菩薩第七不共事業若見衆生慳悋所覆菩薩自身起無慳心一切皆捨復令衆生勤修捨行是為菩薩第八不共事業若見衆生毀犯淨戒於表無表不能遵行便以淨戒莊嚴其身復令衆生堅持淨戒是名菩薩第九不共事業若見衆生嗔恨熾然蘊積諸惡以慈忍力而自莊嚴復令衆生安住此法是名菩薩第十不共事業若見衆生身心懈怠遠離精進自以精進甲冑嚴身復令衆生捨懈怠心勤勇不墮是名菩薩第十一不共事業若見衆生散亂妄念菩薩自住三摩四哆寂靜觀察亦令衆生捨亂住定是名菩薩第十二不共事業若見衆生惡慧無智便以智慧而自莊嚴復令衆生捨離惡慧具足般若波羅蜜多走名菩薩第十三不共事業若見衆生非理作意行於邪道菩薩即以善巧方便如理思惟亦令衆生捨於非理安住正道是名菩薩第十四不共事業

若見衆生昏亂無知煩惱所害菩薩自住隨念分別種種分別微細分別一切境界遠離煩惱復令衆生斷除煩惱住正法中是名菩薩第十五不共事業若見衆生身見有見牢獄所繫而以智慧了達自身不為見縛復令衆生遠離身見不計於有任正智慧是名菩薩第十六不共事業若見衆生諸根縱蕩馳流境界不能制伏而自柔和心無放逸復令衆生安住律儀善守根門三業調順是名菩薩第十七不共事業若見衆生無慙無愧不知恩報斷滅善根便以慙愧而自莊嚴知恩知報修諸善根復為衆生說法開示令其慙愧能知恩德圓滿善根是名菩薩第十八不共事業若見衆生為大瀑水波浪所沒隨業漂溺不能勉出菩薩自現越渡瀑流到於彼岸復令衆生斷除惡業越生死流到涅槃岸是名菩薩第十九不共事業若見衆生剛強難化而以自身謙卑仁讓承順師長復令衆生安住謙敬是名菩薩第二十不共事業

若見衆生心懷嫉妬於修善者多生障礙便以善根自嚴其身復令衆生捨離猜忌障礙之心安住正法故名菩薩第二十一不共事業若見衆生貧窮困苦復無法財菩薩示有資生無量具七聖財復令衆生無所乏少住聖財中故名菩薩第二十二不共事業若見衆生長嬰病苦四大毒蛇互相違反傷害身心菩薩即以無病功德而自莊嚴復置衆生無諸病惱安樂法中故名菩薩第二十三不共事業若見衆生愚癡無智遠智光明菩薩便以智慧光明自嚴其身復令衆生安住無癡智慧法中故名菩薩第二十四不共事業若見衆生樂著三界穢惡深坑輪迴五道菩薩巧能自出三界復以善巧出三界道運諸衆生故名菩薩第二十五不共事業若見衆生違背正道行於邪徑自安正法復令衆生住正法中故名菩薩第二十六不共事業若見衆生愛著身命嚴飾資養異其長存不知此身無常不淨無有慙愧不知恩德菩薩

便現狀惡自身棄捨榮好復令衆生觀察無常生狀離想故名菩薩第二十七不共事業若見衆生遠佛法僧菩薩自身躬三寶種復令衆生紹佛法僧使不斷絕是為菩薩第二十八不共事業若見衆生退失善法菩薩便以善法嚴身復令衆生住善法中故名菩薩第二十九不共事業若見衆生遠離師長不行六念菩薩則以六念自嚴復令衆生常修六念如實觀智故名菩薩第三十不共事業若見衆生業煩惱網之所縈覆菩薩便現裂業感網亦令衆生絕生死因安住正法故名菩薩第三十一不共事業若見衆生具諸不善遠離善根菩薩便自蠲除諸惡具善莊嚴復令衆生具足善根遠離不善故名菩薩第三十二不共事業善男子是為菩薩三十二種不共事業若諸菩薩安住此業一切善法恒自增長具足圓滿復次善男子菩薩復有無量事業何以故謂衆生無邊衆生煩惱亦復如是無量無邊菩薩隨彼一切衆生煩

惱差別亦說無邊解脫法門善男子假使恒河沙數世界滿中衆生所有之行或覺聞行或緣覺行所有事業此菩薩最初所發菩提之心所有事業百分不及一百分不及一如是百分俱胝分百俱胝分千俱胝分等分歌羅分數分喻分優波尼沙陀分皆不及一何以故二乘自為斷除煩惱菩薩事業不為自身普為除斷一切衆生諸煩惱故是故菩薩所有事業比於二乘最為殊勝所得功德無量無邊何以故凡夫衆生所修事業皆與一切顛倒相應二乘所作其心狹劣菩薩事業遠離顛倒無量無邊是故菩薩所得功德亦復如是無量無邊以是義故超過一切凡夫二乘

余時文殊師利菩薩聞是法已踴躍歡喜徧身怡暢心得清涼而作是言希有世尊希有世尊善能分別甚深微妙菩薩種種陀羅尼門大悲之門及與不共事業之門我聞佛說歡喜頂受如法奉行

守護國界主陀羅尼經卷第三

守護國界主陀羅尼經卷第三

校勘記

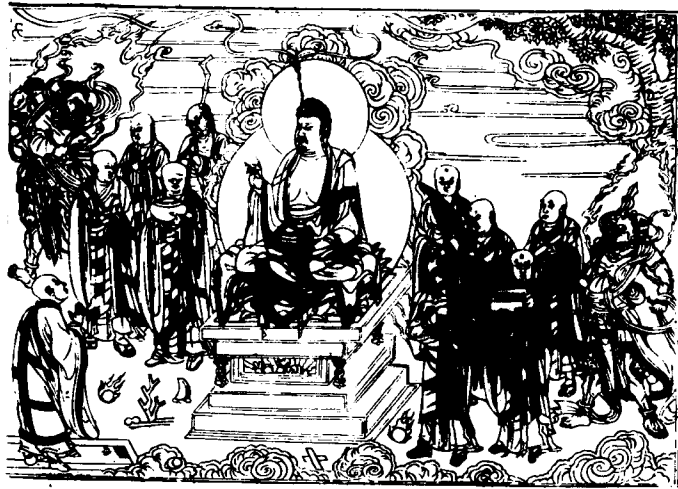
- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九一七頁中二行譯者，**石**作「大唐
「尉賓國三藏般若譯」；**南**、**徑**、**清**作
「唐尉賓國三藏般若譯」；**麗**作
「尉賓國三藏沙門般若共牟尼室
利譯」。卷第五、第七、第九同。
- 一 九一七頁中一五行「與衆生」，**石**
作「與一切衆生」，一六行同。
- 一 九一七頁中二一行音註「上短」，
徑、**清**作「上聲短呼」。
- 一 九一七頁中二二行「法性」，**石**作
「法無性」。
- 一 九一七頁下二行「色性相」，**石**作
「相色性」。
- 一 九一七頁下五行「菩提分」，**石**、**麗**
作「及菩提分」。
- 一 九一七頁下六行音註「上重」，**徑**、
清作「上聲重呼」。
- 一 九一七頁下一二行音註「上」，**徑**、

- 清**作「上聲」。下同。
- 一 九一八頁上一行「枳椇」，**石**作「惹
椇」。
- 一 九一八頁上四行第四字「棗」，**石**
作「車」。
- 一 九一八頁上七行「娑哆」，**石**、**麗**作
「哆娑」。
- 一 九一八頁上一三行音註「上」，**石**、
麗作「上二合」。
- 一 九一八頁上一五行「未來有情」，
石、**麗**作「未曾有」。
- 一 九一八頁中三行第一一字「而」，
石、**碩**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「雨」。
- 一 九一八頁中六行「譬喻門」，**石**、**麗**
作「諸譬喻門」。
- 一 九一八頁下二〇行第一二字「辯」，
石、**麗**作「無邊辯門」。
- 一 九一九頁上八行「音聲」，**石**作「言
聲」。
- 一 九一九頁中六行「諸法」，**石**、**麗**作
「一切諸法」。
- 一 九一九頁中九行「是名」，**碩**、**徑**、

- 清**作「若是」。
- 一 九一九頁中末行末字「持」，**石**、**碩**、
南、**徑**、**清**、**麗**作「時」。
- 一 九一九頁下一一行第四字「網」，
碩、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「網」。
- 一 九一九頁下一五行第二字「八」，
碩、**南**、**徑**、**清**作「入」。
- 一 九一九頁下二二行「藥法」，**石**、**麗**
作「法藥」。
- 一 九二〇頁上四行第九字「除」，**徑**
作「破」。
- 一 九二〇頁上一九行第四字「利」，
麗作「明」。
- 一 九二〇頁中一六行「六十億那」，
碩、**南**、**徑**、**清**作「六十一那」。
- 一 九二〇頁中末行「守護國界主陀
羅尼經」，**徑**、**清**無。
- 一 九二〇頁下一六行「非有」，**石**、**麗**
作「無有」。
- 一 九二〇頁下二一行第一〇字至次
行首字「嗚呼苦哉一切」，**石**、**麗**作
「傷哉」。下同。

- 一 九二一頁上六行「寒灰」，**石**、**麗**作「其灰」。
- 一 九二一頁上一六行第六字「甚」，**石**作「其」。
- 一 九二一頁中七行首字「謂」，**麗**作「爲」。
- 一 九二一頁中八行第八字「爲」，**石**、**麗**作「謂」，一五行第一三字同。又第一〇字「下」，**石**無。
- 一 九二一頁中一六行第四字「詔」，**石**、**麗**作「詔」。
- 一 九二一頁中二二行「染著」，**石**作「深著」。
- 一 九二二頁中一行「先自」，**石**、**南**、**經**、**清**作「先以」。
- 一 九二二頁中五行「是爲」，**石**、**南**、**經**、**清**作「是名」。次頁中五行同。
- 一 九二二頁中二二行第五字「於」，**石**無。
- 一 九二二頁下一四行「知報」，**石**作「報恩」。
- 一 九二二頁下一六行第八字「第」，

- 石**、**南**、**經**、**清**無。次頁中一四行第八字同。
- 一 九二三頁上五行至六行「復無法財菩薩示有資生無量具七聖財」，**石**無。
- 一 九二三頁上二二行「長存」，**經**作「常存」。
- 一 九二三頁中一六行第九字「善」，**麗**作「諸」。
- 一 九二三頁中二二行至末行首字「復如是」，**石**無。
- 一 九二三頁下一行「解脫法門」，**石**、**麗**作「解脫門故」。

佛說廣勝經

守護國界主陀羅尼經卷第四 阿

大唐西夏國三藏經卷等 譯

入如來大悲不思議品第四

今時文殊師利童子即從座起偏袒
 右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言
 世尊惟願如來應正等覺為我宣說
 諸佛如來於諸眾生大悲隨轉世尊
 如來大悲為有幾種以何為相以何
 為因以何為緣為何所住善哉世尊
 惟願為我具足宣說及說如來一切
 智智現證事業

今時佛告文殊師利童子言善哉善
 哉善男子善能諮問如是深義諦聽
 諦聽善思念之吾當為汝分別解說
 諸佛如來大悲海門一滴之相善男
 子一切如來於諸眾生所有大悲不
 生不滅何以故如來大悲常恒不斷
 無時不轉已於無量阿僧祇劫積集
 滿諸功德故無去無來常恒不捨一
 切眾生皆悉護念而攝受故如來大
 悲無量無邊無有窮盡其深甚深不可
 思議堅固猛利難解難入非是語言所
 能宣說何以故善男子譬如如來得

大善提於諸眾生起大悲心亦復如
 是云何如來得於菩提善男子佛得
 菩提無有根本無有住處云何根本
 云何住處身見為根本妄想為住處
 而身見妄想及與菩提平等平等故
 說菩提無有根本無有住處依於此義
 佛得菩提一切眾生不覺不知無有
 根本無有住處為欲令其如實覺悟
 是故如來普緣眾生而起大悲

復次善男子菩提寂靜親近寂靜言
 寂靜者即是於內親近寂靜即是於
 外何以故眼空我空我所亦空性如是
 故名為寂靜耳空鼻空舌空身空意
 空我空我所亦空性如是故名為寂
 靜由眼空故不行色境是故名為親
 近寂靜由耳鼻舌身意空故不行聲
 香味觸法境是故名為親近寂靜如
 是寂靜親近寂靜眾生不知欲令其
 知是故如來於諸眾生大悲隨轉
 復次善男子菩提本性清淨光明何
 以故心之實性本清淨故云何清淨性
 無合故猶如虛空性清淨故亦如虛
 空無有相故亦如虛空性平等故是

故若其名為最極清淨光明此淨光明童蒙凡夫不能覺知客塵煩惱之所覆故欲令眾生如實覺悟是故如來於諸眾生大悲隨轉

復次善男子善提無取捨何以故捨生死岸橫截瀑流至於彼岸名為取捨如來深入第一義諦不見此岸不見彼岸以一切法無彼此故是故善提無有取捨凡夫不知無取無捨欲令其知是故如來於諸眾生大悲隨轉復次善男子善提無相亦無觀察云何無相所謂眼識不可得故云何名為無有觀察眼識於色無分別故如是耳識不可得故名為無相耳識於聲亦分別故名為無觀察鼻識不可得故名為無相鼻識於香不分別故名為無觀察舌識不可得故名為無相舌識於味不分別故名為無相身識不可得故名為無相身識於觸不分別故名為無觀察意識不可得故名為無相意識於法不分別故名為無觀察賢無相無有觀察是聖者境出過三界故非凡小之所能知為欲令其如賢

知覺是故如來於諸眾生大悲隨轉復次善男子善提非過去非現在非未來故三際平等斷絕三輪云何名為斷絕三輪於彼過去心不起故於彼未來識不行故於此現在意不作故此心意識無有住處云何名為三際平等過去之事不可思量未來之識不可宣示現在之意不可說故如是甚深三際平等三輪清淨眾生不知為欲令其如實覺悟是故如來於諸眾生大悲隨轉

復次善男子善提無身善提無為云何無身所謂眼識不可知故如是耳鼻舌身意識不可知故云何無為無生無滅亦無住故故說無為遠離三相如無為相有為之相亦復如是何以故一切諸法性如是故無性之性此性不無此二無二是善提性如是無身及無為相童蒙凡夫不覺不知欲令知覺是故如來於諸眾生大悲隨轉

證跡由無住處故不可壞法界是所證由無種種故不可壞實際是所證由不可動故不可壞空門是所證由不可得故不可壞無相是所證由無分別故不可壞無願是所證由不可求故不可壞無眾生是所證由無本性故不可壞虛空是所證由不可取故不可壞無生是所證由無有滅故不可壞無為是所證由無諸行故不可壞善提是所證由於寂靜親近寂靜故不可壞涅槃是所證由本無生故不可壞如是所證跡及不可壞眾生不知欲令覺悟是故如來於諸眾生大悲隨轉

復次善男子善提不可以身得不可以心得何以故身無知故心如幻故如是正知名得善提隨順世諦說有善提當知善提體不可得無能說者於何不可得若身若心若理非理若無若有若實若虛皆不可得云何不可說一切諸法種種方便無能顯說此善提故無有少分而住於法以無住故非是文字言說境界等如虛空無有

中論學五卷第四 第六品 阿字
住處不可宣說菩提亦無住無說
如來如是如實觀察一切諸法皆不
可說何以故一切法中無有語言諸
語言中亦無法故如此妙法一切眾
生不覺不知欲令覺知是故如來於
諸眾生大悲隨轉

復次善男子菩提不可取無有依處
云何不可取云何無依處如來如實
知見法故所謂眼不可得故不可取
色不可得故無依處耳不可得故不
可取聲不可得故無依處鼻不可得
故不可取香不可得故無依處舌不
可得故不可取味不可得故無依處
身不可得故不可取觸不可得故無
依處意不可得故不可取法不可得
故無依處如來如是無取無依故於
菩提現正等覺由眼無取色無依處
故識無所依由耳無取聲無依處故
識無所依由鼻無取香無依處故識
無所依由舌無取味無依處故識無
所依由身無取觸無依處故識無所
依由意無取法無依處故識無所依
由無所依故識無住處一切眾生虛

中論學五卷第四 第七品 阿字
妄積執識有住處云何眾生識心住
處此有四種所謂色蘊受想行蘊即
是眾生識之住處如來了知眾生住
處即無住處窮無住際一切眾生不
覺不知欲令覺知是故如來於諸眾
生大悲隨轉

復次善男子言菩提者名體性空由
體空故則菩提空由體空故一切法
空如來如是如其體空於一切法現正
等覺以是義故不以空覺而覺於空
此即名一三菩提智謂若空若菩提
少分無二空與菩提不可分別與一
切法亦復如是無二無二相審諦觀察
一切諸法無名無相無有能行亦無所
行無所趣向無言無說無執無取是名
為空第一義中空亦得但有言說
如說虛空但有空言空非言境如是
說空名不可說是名為入一切法門
謂一切法無有名字於無名中強以
名說如是名字於一切法無有住處
何以故彼一切相假立其名相本性
空名依何立如來如是如實智知
一切法此云何知知從本來不生不

中論學五卷第四 第八品 阿字
出不起不滅無障無礙無相無為離
心意識無有名字無有音聲如是知
見而得解脫如是解脫不縛不解何
以故性平等故而諸凡夫不覺不知
欲令於彼如實知覺是故如來於諸
眾生大悲隨轉

復次善男子菩提虛空平等平等而
其虛空無等無不等菩提亦無等
不等何以故諸法如實無生無滅故
一切法無等不等如來如是如實知
見無等不等故於諸法現等正覺是
故於中無有少法說等不等於一切
法如實而知當云何知知一切法無
有根本無生無滅一切諸法本無今
有已還無彼無生者亦無滅者如
是生滅從因緣生從因緣轉此中無
有少法可轉如來為斷生死長遠危
險道故說如是如實之法一切眾
生不覺不知斷生死道亦復不知法
性平等及不平等欲令於彼如實知
覺是故如來於諸眾生大悲隨轉
復次善男子菩提所證即是如如如
菩提如色亦如是於第一義不即不

離如菩提如於受想行識如亦不即
不離如菩提如於地界如水火風界
如亦不即不離如菩提如於眼界色
眼界識界如亦不即不離如菩提如
於耳界聲界耳識界如乃至意界法
界意識界如亦不即不離如是諸蘊
及界契等一切諸法不離於如如來
稱如知一切法是故現前成等正覺
稱於性相等正覺故如現在如過去
未來亦復如是前際不生後際未至
中際寂靜如是平等即是菩提真實
所證如是所證一法不異一切法一
切法不異一法以如實中若一若二
若復多法俱不可得如是所證凡夫
衆生不覺不知我當今覺是故如來
於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提無相善人諸相云
何為相云何無相此中相者謂如始
起一切善法言無相者謂一切法皆
不可得又復相者是無住心所住之
處言無相者即是無相三昧解脫又
復相者心心所法攝量觀察一切諸
法言無相者過於攝量隨識作業又

復相者於有為法審細觀察言無相
者於無為法現證相應如是甚深相
無相門凡夫不覺我當今覺是故如
來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提無漏無煩惱蘊此
中云何為漏無漏漏有四種謂欲漏
有漏無明漏見漏於此四漏皆悉遠
離故名無漏云何名為無煩惱蘊遠
離四種煩惱蘊故所謂遠離欲蘊遠
離邪見蘊遠離我見蘊遠離戒禁取
蘊此四煩惱皆為無明黑暗所覆育
無智眼欲貪渴愛使令乾燥積集建立
故名為蘊如來知此我見等惑無有
根本本來清淨亦隨順知衆生清淨
若我清淨若衆生清淨無二無二相
此無二相即無生義此無生義即無
滅義於此無生無滅之中心意識等
皆悉不轉此心意識不轉之處分別
不生若有分別即生死法生若無分
別即解脫法生若解脫法生即無明
不起若無明不起即十二有支不生
若十二有支不生即是無生若無生
者即是解脫若解脫者即是了義了

義即是第一義諦云何名為第一義
諦所謂無我若無我者所不可說若
不可說即是因緣和合之義如是因
緣和合之義即一切法義一切法義
即如來義以是義故若見因緣和合
之法即見諸法若見諸法即見如來
如是真見第一義中審諦觀察不見
少分云何少分所謂觀察隨觀察心
見其真實名真實見如是而知諸法
平等是故如來現等正覺此之無漏
無煩惱蘊凡夫衆生不覺不知我當
今覺是故如來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子菩提清淨無垢無有處
所以中何法名為清淨云何無垢云
何復名無有處所謂空即清淨無
相即是無垢無願即無處所無生即
是清淨無行即是無垢無起即無處
所諸法本性即是清淨窮究清淨即
是無垢本性光明即無處所禮不可
說即是清淨體無分別即是無垢離
言寂默即無處所真諦清淨法性無
垢真實之際即無處所知蓋清淨知
界本性即是無垢知入遠離即無處

所知於過去盡智清淨知於未來無
 生之智即是無垢知於現在法界任
 處即無處所有如是等法淨無垢無
 處所義皆悉入於一證中言所證
 者即是寂靜寂靜者即是寂滅寂滅
 者即是親證親證者即是無相無相
 者即勝義諦勝義諦者即虛空相如
 虛空相則菩提相亦復如是如菩提
 相一切法相亦復如是如一切法一
 切眾生亦復如是如諸眾生一切佛
 刹亦復如是如一切刹大般涅槃亦
 復如是是故我說一切諸法即涅槃
 相此為究竟實際之相無對之相無
 始清淨本來無垢從本已來無有起
 所如來如是於如是等種種色相見
 無色相故於諸法現等正覺等正覺
 已遍觀十方見諸眾生住不清淨起
 於始穢執著處所便於眾生普皆發
 起遊戲大悲以善方便欲轉法輪而
 念梵王未來誠請今時尸棄大梵天
 王知佛所念與梵眷屬八十億天前
 後圍遶於梵宮沒現如來前頂禮佛
 足而白佛言惟願世尊轉於法輪唯

願善逝轉於法輪即說偈言
 如來所證最寂靜 清淨無垢妙光明
 不可宣說無名言 佛淨智慧方窮究
 為此經於多億劫 難行苦行靡不經
 無始痲愛我隨眠 顛倒眾生今覺悟
 此會眾生多善利 昔法佛所已修因
 唯願廣開甘露門 轉最勝輪利含識
 彼當覺悟最上法 摧破魔軍無有餘
 引導邪往諸眾生 令住如來真正道
 如來大悲為最上 為利一切不思義
 我今勸請天人師 轉於最上微妙法
 如拘留孫佛所轉 亦如拘那含牟尼
 迦葉善逝轉法輪 今請世尊如是轉
 辟如大雲降甘雨 藥草卉木皆發生
 願佛興大慈悲雲 徧降難思妙法雨
 如來初生師子吼 折苦昔解脫諸有情
 願澍法水應其時 以滿人天深渴仰
 善男子尸棄梵王說偈請已我於今
 時受梵王請不捨如來遊戲大悲於
 波羅奈城仙人墮處施鹿林中最初
 轉於無上法輪若沙門若婆羅門若
 天魔梵一切世間所不能轉轉法輪
 時其無常聲普聞三千大千世界時

阿若憍陳如最初聞法悟解得果我
 於今時而說偈言
 不可說甚深 勝義無文字 我說非無乘
 陳如初悟解
 善男子我轉法輪時復有無量無數
 眾生皆於如來遊戲大悲而得調伏
 復有無量無數眾生發菩提心是故
 如來於諸眾生大悲常轉
 善男子是為如來具足圓滿十六大
 悲常住其中不假功用任運恒轉為
 一眾生經恒沙劫於大地獄具受眾
 苦而此眾生或有調伏或未調伏要
 令調伏置於如來正法之中如為一
 眾生為一切眾生悉亦如是如是經
 於無量劫中受地獄苦無有疲厭大
 悲之心亦無減少是故如來於諸眾
 生大悲深重不可思議二乘之悲如
 割皮膚若薩悲心如割脂肉如來大
 悲深徹骨髓又復隨順佛智是闍闍
 悲勸諸眾生發菩提心是菩薩悲授
 當佛記是如來悲因慈心起是聲聞
 悲因化眾生是菩薩悲因於究竟成
 熟眾生是佛大悲求斷生死是聲聞

法苑珠林卷第四 第五十五 阿字号

悲運度衆生至於彼岸是菩薩悲普能度脫一切生死一切煩惱至於彼岸是佛大悲是故當知如來大悲最為尊勝為欲調伏諸衆生故或經一劫或復百劫或復千劫久住於世不入究竟無餘涅槃

善男子乃往久遠過阿僧祇劫余時有佛出現於世名栴檀舍多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀世界名有香劫名最勝香佛壽十六八萬四千歲聲聞弟子其數十六八萬四千之所集會彼如來身諸毛孔中恒流妙香徧滿三千大千世界一切普熏無諸穢惡垣墻舍宅樹木山河種種色相無不皆香故此世界名為有香其中衆生遇斯香者三業清淨具足衆善捨家修道深入四禪此世界中一萬如來相續出現皆同一號名栴檀舍是故此劫名最勝香栴檀舍如來作佛事已涅槃時至復以出過一切人天淨妙天眼徧觀衆生何等衆生餘佛調伏何等衆生我當調伏乃見非想非非想天有一衆生過去世中曾

法苑珠林卷第四 第五十六 阿字号

種善根樂聞大乘心得清淨我應調伏而此衆生尚經八萬四千劫住彼天中適是已後方從天下生於人間未知五欲開闢大乘便發阿耨多羅三藐三菩提心於大菩提永不退轉今時栴檀舍如來方便大悲徧觀察已告諸比丘我於今夜當入涅槃便入大悲憐愍三昧入三昧已示現涅槃佛滅度後分布舍利十方入天恭敬供養正法住世八萬四千歲利益安樂無量衆生純以正法一味化人無後像法流行於世彼佛世尊雖示涅槃以其大悲憐愍三昧神通力特復住於世八萬四千劫隱相好身世無能觀過於八萬四千劫已彼一衆生住非想者方生人中大家貴家年始八歲時彼如來從三昧起至童子家現相好身住童子前唯此童子及萬二千天子應調伏者得見如來無能觀時彼如來先為童子發起大乘復為演說五欲過患而告之言善男子五欲過惡甚可怖畏譬如高大五聚毒蛇隨一毒蛇即便害人況於五聚

亦如積集五聚毒藥若嘗少分便能害人况食五聚是故汝應勿生貪著今時童子聞是語已觀其舍宅資生之具若男若女一切所有皆如毒蛇深生厭離便於阿耨多羅三藐三菩提發深重心得不退轉佛知童子身心澄淨具足衆善便與授記告諸天子言今此童子過七十二阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提名最勝寶如來應正等覺出現於世佛授記時餘人不聞唯此童子及萬二千天子堪任法器皆悉得聞時諸天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言彼最勝寶如來若成佛時我等當生彼佛國土時栴檀舍如來告諸天子當得往生彼最勝寶如來皆當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記今時栴檀舍如來與彼菩薩授記別已然後究竟入於涅槃一切人天供養舍利善男子以是義故一切如來大悲深重具足圓滿非諸聲聞緣覺境界善男子如是法門能令汝等佛種不斷若有衆生聞此法門受持讀誦書

寫解說乃至一字一句一偈所得善

同字

未入涅槃相續不斷何以故因不
 斷故如來於此眾會之中說是大悲
 深法門時有一恒河沙數眾生發阿
 耨多羅三藐三菩提心二恒河沙菩薩
 得隨順忍三恒河沙菩薩得於如來
 十大悲及一切佛灌頂法忍今時
 一切大眾聞此法門踴躍歡喜清涼
 悅澤傾竭身心合掌向佛而白佛言
 善哉如來善哉善哉使說斯義即以
 人天種種供具以申供養或以種種
 妙寶瓔珞或以種種上妙衣服或以
 種種珍膳飲食或以法服幢幡蓋
 持如是等種種供具恭敬尊重供養
 於佛

守護國界主陀羅尼經卷第四

守護國界主陀羅尼經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九二六頁中二行譯者，**石**、**南**、**徑**、**澗**同卷三；**麗**作「大唐尉賓國三藏般若共牟尼室利譯」。
- 一 九二六頁中一〇行第一〇字「說」，**石**無。
- 一 九二六頁下三行「云何」，**石**作「云何爲」。四行同。
- 一 九二六頁下二二行「無合」，**石**作「無和合」。
- 一 九二七頁上一〇行「其知」，**石**作「知覺」。
- 一 九二八頁上八行第八字「無」，**石**作「無有」。
- 一 九二八頁上一二行第八字「得」，**石**、**南**、**徑**、**澗**作「取」。
- 一 九二八頁下一行末字「離」，**石**作「遠離」。
- 一 九二八頁下九行首字「不」，**石**作「無不」。
- 一 九二八頁下一八行「故故說」，**石**作「故說於」。
- 一 九二九頁上八行「如知」，**石**作「如如」。
- 一 九二九頁上一八行「如始」，**石**、**麗**作「始修」。
- 一 九二九頁下八行「所謂」，**石**作「而爲」。
- 一 九二九頁下一九行第一二字「禮」，**石**、**南**、**徑**、**澗**作「體」。
- 一 九三〇頁上一行第三字「於」，**石**無。
- 一 九三〇頁上三行「法淨」，**石**、**麗**作「清淨」。
- 一 九三〇頁上一〇行第八字「如」，**石**作「如於」。
- 一 九三〇頁上一四行首字「始」，**石**、**南**、**徑**、**澗**作「如」。
- 一 九三〇頁上二〇行「余時」，**石**、**南**、**徑**、**澗**作「是時」。又「尸葉」，**麗**作「尸葉」，本頁中一八行同。

- 一 九三〇頁上二一行「八十」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「八千」。
- 一 九三〇頁中六行第九字「法」，**石**、**麗**作「於」。
- 一 九三〇頁下八行「常轉」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「隨轉」。
- 一 九三〇頁下末行首字「熟」，**石**作「就」。
- 一 九三一頁上一行第一三字「悲」，**石**作「大悲」。
- 一 九三一頁上五行「復千劫」，**石**、**麗**作「百千劫」。
- 一 九三一頁上一〇行第二字「名」，**疏**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九三一頁中一二行首字「後」，**石**、**麗**作「復」。
- 一 九三一頁中一九行「天子」，**疏**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九三一頁下七行「澄淨」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「清淨」。
- 一 九三一頁下一二行第三字「任」，**麗**作「住」。

- 一 九三二頁上一一行「供具」，**徑**作「供養」。
- 一 九三二頁上一四行「供具」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「供養」。

越城縣廣勝寺

守護國界主陀羅尼經卷第五

阿

大唐尉遲三藏般若等譯

入如來不思議甚深事業品第五之一
 今時世尊復告文殊師利童子言善
 男子當云何知如來應正等覺現證
 甚深事業善男子如來有三十二種
 正覺甚深事業何等名為三十二種
 善男子如來於處非處如實而知善
 男子云何為處云何非處言非處者謂
 諸眾生無有方便身口意業造不善
 行若得可意愛樂隨心遂求果者無
 有是處所言處者若諸眾生具有方便
 身口意業造諸善行獲得可意愛樂
 隨心遂求果者斯有是處復次善男
 子言非處者若諸眾生無有方便心
 懷慳悋得大富貴破於淨戒得人天
 身常行瞋恚獲端正報身心懈怠得
 於智慧散亂之人能得解脫惡慧眾
 生能斷習氣諸煩惱者無有是處若
 諸眾生具有方便修行布施得大富
 貴護持淨戒得生人天常修忍辱得
 端正報勤行精進獲得智慧心不散
 亂得正解脫善信智慧能斷習業諸

守護國界主陀羅尼經

卷第五

阿

煩惱者斯有是處復次作五逆罪得
 心安樂無有是處淨持禁戒得心安
 樂斯有是處復次若有眾生執著有
 見得順忍斯有是處復次若諸眾生多
 隨順忍斯有是處復次若諸眾生多
 住悔心得心安樂無有是處若心無
 悔得心安樂斯有是處復次若令女
 人得轉輪王王四天下或得帝釋大
 梵天王成佛出現無有是處若捨女
 人得男子身作轉輪王王四天下或作
 帝釋大梵天王及成佛者斯有是處
 復次若轉輪王非法治化無有是處
 若轉輪王正法治化斯有是處復次
 若諸帝王貪穢驕奢能理國政無有
 是處若諸帝王無貪穢易能理國政
 斯有是處若諸帝王執斷常見令國
 政理無有是處若諸帝王明信因果
 國政乃理斯有是處若諸帝王心不
 均平能治國政無有是處若諸帝王
 無私平等能治國政斯有是處復次
 北拘盧洲捨報身後墮三惡道無有
 是處若言北洲死後生天斯有是處
 復次若行殺害而得長壽乃至邪見

受行邪法得聖道者無有是處若不
殺生得壽命長乃至正見受行正法
得聖道者斯有是處復次阿羅漢向
不定得果無有是處若阿羅漢向定
得果者斯有是處

復次須陀洹人受第八生無有是處
若須陀洹無第八生斯有是處復次
若斯陀含受第三生無有是處若斯
陀含無第三生一生人天能盡苦際
斯有是處復次若阿那含還生欲界
無有是處若阿那含不生欲界能盡
苦際得涅槃者斯有是處復次若阿
羅漢受生死身無有是處若阿羅漢不
受生死入涅槃者斯有是處復次若
有人言除佛大師更有聖人超過佛
者無有是處若言唯佛是天人師更
無過者斯有是處復次若有人言得
無生忍有退轉者無有是處若得無
生不退轉者斯有是處復次若有人
言坐菩提場不成正覺無有是處若
坐道場成成正覺斯有是處復次若
有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是
處若言諸佛無煩惱習斯有是處復

次若有人言一切如來智有障礙無
有是處若言如來智無障礙斯有是
處復次若有人言如來頂相有能見
者無有是處若言如來無能見頂斯
有是處復次若有人言佛不加威能
知如來心之所住無有是處若言佛
加方知如來心所住處斯有是處復
次若有人言如來亦有不住三昧三
摩嚩多無有是處若言如來常在三
昧等引功德斯有是處復次若有人
言一切如來言有虛妄及誤失者無
有是處若言如來言無虛妄亦無誤
失斯有是處復次若有人言如來作
業有錯誤者無有是處若言如來諸
所作業無錯誤者斯有是處善男子
以如是等說於如來知處非處有無
量門非言所及如於實諦無有變異
此是如來第一正覺力甚深事業介
時世尊欲重宣此義而說偈言
大地可使得行 虛空可搖動 如來終不說
非處以為處 虛空可為身 同土夫五色
如來終不說 非處以為處 一切處差別
上中下不同 如來已宣說 決定無別異

一切非處別 上中下不同 如來已宣說
決定為非處 若處若非處 如來如實知
隨眾生樂欲 具足而宣說 沙門婆羅門
不知處非處 虛妄馳諸境 佛智無不知
眾生種種執 非處求解脫 具德世所尊
為說真實處 彼執非法器 故佛捨眾生
機熟解脫時 復當為宣說 此為佛第一
最勝事業門 遠離諸過非 能脫眾生苦
是處非處法 無量無有邊 難屈無不摧
斯名大仙力

復次善男子如來於過去世現在未
來所作行業普願不同種種處所種
種因緣種種事相種種異熟無量差
別皆如實知云何而知善男子此中
過去行業善願善根為因遠離不善
未來得果若有過去行業善願以不
善根而為其因遠離善根未來得果如
是種種如來一一皆如實知復次若
有行願未來漸減若有行願未來漸
增若有行願現在漸減未來漸增若
有行願現在漸增未來漸減若有行
願現在未來皆漸減少若有行願現
在未來皆漸增長如是種種皆如實

知復次若一有行願現在小因來世廣大或現在廣大未來微小或初起微細後漸增勝或初廣大後漸微細如是種種皆如實知復次若有行願當得聲聞若有行願當得緣覺若有行願當成佛因皆如實知復次或有行願因苦果樂或有行願因樂果苦或有行願因果俱苦或有行願因果俱樂皆如實知善男子如是過去現在未來種種行業所感異熟因果相順猶如影響如來一一皆如實知如是知已隨其所應而為說法是為如來第二正覺力甚深事業介時世尊欲重宣此義而說偈言

如來善巧智 知眾生業果 三世悉無遺
 智眼皆無著 善因當得樂 異熟處人天
 是惡感苦因 如來悉知見 善業不善業
 各各果當成 善逝悉能知 如摩尼在掌
 有業甚微細 當成廣大因 初大後微細
 如來悉見知 有業聲聞行 有業緣覺因
 有業成如來 善逝悉知見 或因樂果苦
 因苦果樂殊 因果皆同 因果俱安樂
 業與於法性 因果不相違 如來如實知

性相皆窮究 一切眾生界 三世業轉迴
 一一無有差 如來悉明了
 復次善男子一切眾生無數樂欲種種差別如來一一皆如實知佛云何知或有眾生住貪欲行樂於瞋恚或有眾生安住瞋恚樂於婬欲或有眾生安住愚癡樂於婬欲及與瞋恚如來一一皆如實知或有眾生住善法中樂欲不善皆如實知或有眾生所作微小樂欲廣大或有眾生所作廣大樂欲微小或有眾生初於因中樂中樂欲廣大至於果中樂欲微小如是種種皆如實知或有眾生樂邪見等因中不定當成決定或有樂欲正中不定當成決定或有樂欲正因決定當得解脫彼彼差別如來悉知或有樂欲當超三界或有樂欲當超色界或有樂欲當超三界如是一一如來悉知或有樂欲日日減少後當漸得增勝廣大或有樂欲最勝廣大後漸減少得不可意如是種種皆如實知或有樂欲受種種生得種種色受

用種種實生之具如是差別如來悉知或有樂欲處人天上或有樂欲當得解脫如是差別如來一一皆如實知如是知已隨其所應而為說法是為如來第三正覺力甚深事業介時世尊欲重宣此義而說偈言

眾生種種欲 意樂無數量 如來一切智
 如實悉能知 彼彼諸眾生 住貪樂瞋恚
 住瞋樂癡冥 一如實知 住癡樂欲貪
 住善樂不善 其心種種變 善逝悉能知
 下劣因眾生 心恒樂廣大 住廣樂廣大
 住勝劣中求 或復有眾生 因劣果超勝
 因勝果中劣 如來如實知 住邪不定中
 後時當決定 住正脫三界 如來如實知
 或樂種種生 色相及資具 處於人天上
 解脫欲相應 三世諸眾生 樂欲佛皆了
 隨心為說法 是第三業門
 復次善男子如來於無數世界種種界別皆如實知佛云何知謂知此世界其中眾生修諸功德此界眾生造諸惡業此界眾生修解脫業此界眾生當得出世如是種種悉如實知復次善男子如來知眼界色界眼識界

堪聞緣覺是故為說緣覺之法或有
 衆生有大乘根修二乘行如來知其
 從無始來諸根展轉有多差別甚聞
 大法為說大乘復有衆生有下劣根
 現修大乘如來知其從無始來諸根
 展轉有多差別而為說法令捨下劣
 修習大乘復有衆生不任法器如來
 知其從無始來諸根展轉有多差別
 久未堪任故且棄捨待根熟時堪任
 法器發願重心如來當為殷勤說法
 善男子如來如是知諸衆生若根已
 熟若根未熟欲出三界或不欲出如
 是種種如來悉知當云何知其根
 本云何修習云何性云何相云何因
 云何緣云何思云何果云何報云何
 究竟如來一一皆如實知此是如來
 第五正覺力甚深事業令時世尊欲
 重宣此義而說偈言
 佛知根智到彼岸 隨順衆生種種殊
 上中下品悉了知 勝業能招解脫果
 了煩惱際唯虛假 厚薄輕重悉皆知
 善知諸感對治門 惡習生死善解脫
 知眼至意男女命 苦樂憂喜及捨根

信進念定慧當知 已知具知根悉了
 知因眼根唯住耳 乃至因身住眼中
 施根持戒為說檀 戒根行施為說戒
 忍根修勤為說忍 進根修忍為說勤
 定根修慧說諸禪 慧根住定說般若
 聲聞根修緣覺行 以知根故說聲聞
 緣覺根住聲聞乘 知根為說於緣覺
 下劣遠離上乘法 大悲為說諸度門
 根熟未熟佛皆知 是器為說捨非器
 諸根行相修習性 隨其因緣及與思
 果報究竟如是知 是佛第五真寶業
 復次善男子如來於徧趣行皆如實
 知當云何知知正定衆生界知不定
 衆生界知邪定衆生界云何而知正
 定衆生謂此衆生有大因力宿植多
 福聰敏利根智慧將開如來如實知
 昔善已或為說法或不說法稱其法
 器皆令解脫云何而知不定衆生謂
 彼衆生有大緣力根將成熟若隨其
 心得聞正法即得解脫若不聞法不
 得解脫如來為此不定衆生說於因
 緣和合之法彼諸衆生隨機聞法心
 得清淨各證道果如來為此不定衆

生出興於世云何知於邪定衆生謂
 此衆生愚癡覆心非是法器更無方
 便可以化誘譬如盲者對於日光若
 為說法及不說法俱無利益無解脫
 分如來知其非是法器便置捨之為
 彼衆生是故菩薩標大悲甲復次善
 男子如來善知衆生三毒徧趣之行
 知貪欲行有其三種云何為三謂或
 有貪欲從妙境生或有貪欲從愛想
 生或有貪欲從宿習生知其瞋行亦
 有三種云何為三謂或有瞋毒從恚
 而生或有瞋毒從違境生或有瞋毒
 從於過去隨眠所生知愚癡行亦有
 三種云何為三謂或有愚癡從無明
 生或有愚癡從身見生或有愚癡從
 疑心生如是種種如來悉知復次如
 來知其苦行速疾通達知根利故又
 知苦行遲緩通達知根鈍故知安樂
 行速疾通達知根利故知安樂行遲
 緩通達知根鈍故復知有行遲緩通
 達遠正念故復知有行速疾通達能
 堅持故又復善知有速疾行遲鈍通
 達數息觀故有速疾行速疾通達心

中華大藏經 卷之三

不著故又復善知釋法之行謂或有
 行慧多定少或復有行定多慧少或
 有定慧俱不具足或有定慧二俱圓滿
 如來悉知或復有行心力具足身力不
 具或復有行身力具足心力不具或復
 有行二俱不具或復有行二俱具足如
 來一一皆如實知或復有行令身業淨
 口意不淨或復有行令口意淨身業不
 淨或令三業俱得清淨或令三業俱
 不清淨如是諸行或是三界生死之
 因或解脫因如來皆以無礙智眼一
 切隨轉是為如來第六正覺力甚深
 事業亦時世尊欲重宣此義而說偈言
 一切處行佛盡知 正定眾生大因力
 不定眾生根熟相 邪定非器空有悲
 貪行眾生三種因 瞋恚愚癡亦三種
 種種無邊煩惱界 徧行因起佛皆知
 苦行疾得因利根 欲根遲緩不能達
 樂行速疾由根利 欲根劣弱佛皆知
 有行速鈍漸澄清 復有過鈍類清淨
 有速疾行得微劣 起過速疾無著因
 有行智增淨法生 有行定增現法器
 有行俱少非法器 定慧和合勝道生

有行心力具非具 有身力具心不具
 大威德故身心具 一切見者悉皆知
 有行不能淨諸心 或有能令身語淨
 或有不能心永淨 有行但能清淨心
 或有不能淨語言 有行能令心語淨
 或有不能身永淨 有行三業淨無瑕
 有行建立生死因 有行為因招解脫
 如是徧行佛皆了 是第六業最勝門
 復次善男子如來於一切靜慮解脫
 等持等至伏滅煩惱生起因緣皆如
 實知佛云何知謂知眾生煩惱生
 起以何因生以何緣生滅感清淨何
 因能滅何緣能滅此中煩惱生因緣
 者謂不正思惟以為其因無明為緣
 無明為因行為緣行為因識為緣識
 為因名色為緣名色為因六處為緣
 六處為因觸為緣觸為因受為緣受
 為因愛為緣愛為因取為緣取為因
 有為緣有為因生為緣生為因老死
 為緣煩惱為因業為緣見為因貪為
 緣隨眠煩惱為因現行煩惱為緣此
 是煩惱生起因緣云何眾生滅諸煩
 惱所有因緣有二種因有二種緣云

何為二一從他聞隨順法聲二者內
 心起於正念復次有二種因有二種
 緣能令眾生清淨解脫謂奢摩佗心
 一境故毗鉢舍那能善巧故復次有
 二種因有二種緣不知來智故知來
 智故復有二種因緣微細觀察無生
 理故近解脫故復有二種因緣具足
 行故智慧解脫現在前故復有二種
 因緣謂盡智故無生智故復有二種
 因緣隨順覺悟真諦理故隨順獲得
 真諦智故此是眾生除滅煩惱清淨
 因緣如來悉知復次善男子煩惱因
 緣無有數量解脫因緣亦無有量或
 有煩惱能與解脫以為因緣觀實體
 故或有解脫能與煩惱以為因緣生
 執著故如是廣大無障礙行如來悉
 知善男子如來禪定智慧皆悉具足
 謂離欲界惡不善法有尋有伺離生
 喜樂入初靜慮初靜慮起滅尋伺等
 隨順次第入八解脫三摩鉢底逆次
 入住諸三摩地或復超開橫堅無礙
 住於等至顯示三昧如來了知三摩
 鉢底與三昧門無少差別如來三昧

摩訶般若波羅蜜經 卷第五 第七

三摩鉢底不從因緣入一三昧一切
 三昧皆悉現前一三昧起而能即入
 一切三昧如來終不作如是念我今
 能入如是三昧而常三昧無不定心
 一切無能測知如來所有三昧緣覺
 三昧超過聲聞菩薩三昧超過緣覺
 如來三昧超過善薩而佛三昧無能
 過者如來智慧於一切處無障礙轉
 無能過者隨順教化一切聲聞生聲
 聞定緣覺菩薩亦復如是如來如是
 種種知已隨其所應而為說法此是
 如來第七正覺力甚深事業今時世
 尊欲重宣此義而說偈言

諸佛法王真寶智 知諸眾生深淨因
 如是因緣煩惱生 如是因緣得解脫
 邪思為因無明緣 無明為因行為緣
 識與名色六處等 有支因緣悉如是
 煩惱為因業為緣 諸見為因貪為緣
 隨眠結感以為因 現行煩惱以為緣
 眾生解脫二因緣 從化聞聲起隨順
 內心正念觀空法 解脫有得得超昇
 止觀和合互相資 無少去來而可得
 諦觀無生亦無滅 親近解脫得清涼

摩訶般若波羅蜜經 卷第五 第八

住三種行長三明 修習解脫不放逸
 盡無生智得實諦 由此因緣清淨心
 佛入正定三昧門 出入滅定念具足
 法王禪定無等等 入八解脫多等持
 逆順次第超闍維 一定顯示無邊定
 心無迫隘無分別 離常住定無定心
 聲聞緣覺三摩提 菩薩億千種種定
 佛三摩地過諸定 此善巧業智慧量
 復次善男子如來以宿住智知於自
 身及諸眾生過去無數宿住生事所
 謂一生二生十生百生千生百千生
 億百千生成劫壞劫成壞劫無數成
 劫無數壞劫無數成壞劫我及眾生
 如是名字如是種性如是飲食如是
 形相如是色類如是苦樂如是處所
 如是壽命如是生死於某處歿而生
 某處無數種種宿住之事皆悉憶念
 復知彼彼眾生過去以如是因生此
 世界如來知已隨其所應而為說法
 又如實知一切眾生過去心行如是
 前念次第因滅相續引起如是後念
 或復緣闍後念不生如是種種如來
 悉知如一眾生如是心滅如是心生

摩訶般若波羅蜜經 卷第五 第九

輪轉不斷無量無邊恒河沙劫說不
 能盡如一眾生一切眾生亦復如是
 念念生滅心心相續說不可盡如來
 一一皆如實知假使盡於未來際劫
 說於如來所知宿住不可窮盡故說
 如來宿住智慧不可思議不可稱量
 難知邊際說不可盡今時如來出大
 悲聲猶如牛王普告眾生汝等應當
 念念思惟往世久近曾種善根或於
 佛所曾種善根或二乘所種諸善根
 彼諸眾生以佛威力皆念昔善如來
 知已隨應說法彼諸眾生得聞法已
 如昔善根各於自乘得不退轉是為
 如來第八正覺力甚深事業今時世
 尊欲重宣此義而說偈言

佛世間燈念往劫 無邊億數那由佗
 諦了自己及眾生 如掌觀五阿摩勒
 如是姓名色分別 壽命住處生死殊
 以是因緣此處生 善知時故為說法
 又知過去無邊劫 眾生心心所不同
 無量種類各生心 如來大智皆明了
 過去流注心不斷 一一眾生佛悉知
 劫數量等恒河沙 說彼無邊行無盡

善逝過去因無量

不能說佛宿住因

阿字

盡未來際所有劫 不能說佛宿住因
 者慧無等無有邊 猶如大海無涇際
 佛住刹智勝通力 念昔所修白淨因
 及彼衆生種種善根 過去或曾供養佛
 佛威神力令憶念 如先所作白法因
 念已示教住三乘 清淨解脫恒無退
 善逝過去因無量 一切衆生難測量
 以此第八業為因 無數衆生悉調伏
 復次善男子如來天眼清淨過於人
 眼見諸衆生死此生彼所謂下劣最
 勝善色惡色若好若醜如是種種隨
 業受生或有衆生具身惡行或有衆
 生具口惡行或有衆生具意惡行或
 已墮於地獄復有衆生具身善行或
 有衆生具口善行或有衆生具意善
 行不謗賢聖及正見等業因緣故捨
 是身已生於天上如來天眼皆悉知
 見如是十方盡於法界於虛空界無
 量無邊超過數量所有世界於其中間
 或有世界劫火洞然空無所有或有
 世界種種衆生死此生彼或諸菩薩
 遊行諸刹或諸如來趣於道樹證大

善提轉正法輪應盡

阿字

善提轉正法輪應盡 阿字
 各各聲聞現得解脫或入涅槃彼彼
 緣覺現種種通能令遇者功德增長
 如是種種佛皆明見如對目前復見
 世界無有身相諸衆生等非外五通
 天眼所見亦非二乘及菩薩眼之所
 能見唯有如來天眼明見或有其地
 量如車輪其無身相諸衆生等充滿
 其中多於三千大千世界所有入天
 佛皆明見以淨天眼微細觀察一切
 世界所有衆生堪調伏者令共一一
 各見佛身而現其前後彼彼衆生互不
 相知是為如來第九正覺力甚深事業
 亦時世尊欲重宣此義而說偈言
 如來光明淨天眼 威德照見劫無邊
 十方一切刹難思 衆生受生各何相
 或有已現當生別 有色無色種種殊
 或入天趣或三塗 下中上品生非一
 垂歿將生種種異 一切見者見無遺
 造罪惡趣所沈淪 修福超處人天上
 或有修行善薩行 入出種種善提根
 或坐道樹摧衆魔 覺悟最勝菩提道
 轉妙法輪皆自在 入天解脫量難思

作佛事已示涅槃

阿字

作佛事已示涅槃 阿字
 或從師聞獲正念 履踐寂滅得清涼
 或超有海不由師 解脫安樂如來見
 或有無數聲聞衆 或復修行緣覺乘
 彼衆生界無有邊 佛淨天眼皆明見
 或有衆生無色相 等車輪量有衆多
 過三千界內入天 如是微細如來見
 佛見一一衆生界 流轉五道無有邊
 一切智了無衆生 以大慈悲故調伏
 或有利根應度者 各見如來現在前
 為說勝法愜其心 此佛第九天眼業
 復次善男子如來一切諸漏已盡無復
 煩惱心善解脫慧善解脫自覺現前
 具足圓滿作師子吼發如是言我生已
 盡梵行已立所作已辦不受後有如來
 知此究竟煩惱極無垢深清淨光明一
 切習氣無不永滅聲聞斷或有盡有
 量習氣不除緣覺盡惑亦有分量遠
 離大悲關無礙辯唯有如來一刹那
 心平等相應一切煩惱諸相煩惱根
 本煩惱習氣煩惱永盡無餘大悲善
 攝辯才無畏皆悉圓滿一切世間無
 能過者何以故諸佛如來永滅一切

守護國界主陀羅尼經卷第五

第五

四

諸業習氣煩惱習氣威儀設失諸習氣故譬如虛空本性清淨一切煙塵無所依住如來亦介得於煩惱盡之智諸業煩惱一切習氣無所依住而如來心以無住相煩惱盡處智平等中微妙安住為斷衆生一切煩惱有漏五蘊而說妙法作如是言哀哉衆生於無事中橫生煩惱汝等應當如實思惟揀擇觀察復為衆生種種善巧種種譬喻說煩惱性本無所有彼諸衆生如實觀已不見少法而可執持種種煩惱任運永滅入於涅槃此是如來第十正覺力甚深事業衆時世尊欲重宣此義而說偈言

十力世尊力圓滿 成就廣大甚深門
煩惱障盡智相應 得勝菩提最寂靜
聲聞滅惑得盡智 有量習氣猶未除
緣覺斷惑得菩提 大悲辯才皆不具
佛為世主人中勝 戒習俱滅德皆圓
盡煩惱際大悲增 辯才無量皆成就
佛住究竟煩惱智 知衆生惑妄非真
愍行邪道諸有情 不履如來正法跡
大悲猛利為物說 無常苦空無我門

守護國界主陀羅尼經卷第五

第五

四

汝等思惟本性空 常得最勝妙寂靜
不得衆生數取趣 作者及與摩納婆
為著邪見諸衆生 大覺與悲說解脫
於一切時無厭倦 未曾一念捨衆生
常住三昧無動搖 為利衆生演妙法
如是等相佛事業 十力住於力地中
轉無等等最摩輸 能摧冤敵難傾動

守護國界主陀羅尼經卷第五

守護國界主陀羅尼經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九三四頁中三行「甚深」，石無。
- 一 九三四頁中六行「甚深」，石、麗無。七行同。
- 一 九三四頁中一七行第三字「行」，麗作「有」。
- 一 九三五頁上四行「阿羅漢」，石、麗作「羅漢」。
- 一 九三五頁上二〇行第五字「場」，石作「道場」。
- 一 九三五頁中一八行「正覺力甚深事業」，石、麗作「正覺事業」。下同。
- 一 九三五頁下二〇行「行願」，石作「所願」。
- 一 九三六頁上一七行「是惡」，石、麗作「惡是」。
- 一 九三六頁中一行「轉迴」，石、麗作「輪迴」。
- 一 九三六頁中一五行至一六行「或

有樂欲正中不定當成決定」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九三六頁中一六行「或有」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「或因」。

一 九三七頁上四行「水火」，**石**作「水界火界」。

一 九三七頁上一四行第一三字「是」，**徑**作「猶」。

一 九三七頁上一七行第九字「滅」，**石**、**麗**作「滅」。

一 九三七頁上一八行第一二字「門」，**石**、**麗**作「開」。

一 九三七頁中一三行「更不」，**石**作「便不」。

一 九三七頁下一行第一一字「根」，**石**、**麗**無。

一 九三七頁下一五行第一〇字「住」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「在」。

一 九三七頁下二一行第四字「聞」，**石**、**麗**作「任」。

一 九三八頁上一九行「隨順衆生」，**石**作「隨衆生根」。

一 九三八頁中四行「修勤」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「勤修」。

一 九三八頁中七行第七字「乘」，**石**、**麗**作「行」。

一 九三八頁下二〇行「根鈍」，**石**作「鈍根」。

一 九三九頁上一行末字「有」，**石**、**麗**作「復有」。

一 九三九頁上一二一行第八字「超」，**清**作「起」。

一 九三九頁中一行第七字「具」，**石**、**麗**作「身」。

一 九三九頁中八行「如是」，**石**作「如來」。

一 九三九頁下五行第九字「知」，**石**、**麗**無。

一 九三九頁下一八行「欲界惡」，**石**、**麗**作「欲惡及」。

一 九四〇頁中一一行「百千」，**麗**作「萬」。

一 九四一頁上一九行第一〇字「於」，**石**、**麗**作「極」。

一 九四一頁下八行第七字「界」，**石**作「見」。

一 九四一頁下一六行第九字「垢」，**南**無；**徑**作「欲」。

一 九四二頁中三行「邪見」，**石**作「邪道」。

補陀縣廣勝寺

守護國界主陀羅尼經卷第六 阿

大摩爾 賽國三藏般若等 譯

入如來不思議甚深事業品第五之二
 復次善男子如來安住四無所畏能
 作種種諸佛事業謂知自身即是無
 上正等正覺一切世間若天若人無
 有能作如理說言如來世尊非正覺
 者以何因緣說諸如來是正等覺謂
 諸如來於一切法平等正覺無有高
 下何等一切法所謂凡夫法有學法
 無學法緣覺法菩薩法諸佛法如是
 諸法皆等正覺復有世間法出世間法
 善法不善法有漏法無漏法有為
 法無為法如是諸法如來正覺體平
 等故云何平等謂空平等見一切法
 本性空故無相平等相本性故無願
 平等三界性故無生平等生本性故
 無行平等行本性故無出平等出本
 性故無阿賴耶平等心本性故如是
 真諦平等三世性故智脫平等無明
 有愛本體性故涅槃平等生死輪轉
 本體性故如是一切諸平等法如來
 正覺以是因緣故說如來真是無上

護國法華卷第六 第二 則

正等覺者成於如是正等覺故以大
 悲心出妙言詞為諸眾生說種種法
 示解脫道令出苦際餘諸眾生實非
 大師自言我是正等覺者如來為此
 諸眾生故自唱德號作如是言唯我
 如來是正等覺令非法器皆成法器
 是為如來第十一正覺無畏甚深事
 業尔時世尊欲重宣此義而說偈言
 自然覺悟者 覺諸法平等 是故號眾
 正覺平等見 一切凡夫法 與佛法平等
 有學及無學 緣覺法亦然 世及出世法
 此二亦平等 善及不善法 與涅槃平等
 空法無相法 無願無生法 無行等諸法
 平等而顯示 佛大悲廣說 覺悟諸眾生
 聞法得解脫 是佛最勝業
 復次善男子如來自知諸漏煩惱已
 究竟盡一切世間若天若人無有能作
 如是說言如來諸漏煩惱未盡云何
 如來諸漏煩惱已究竟盡所謂於欲
 煩惱心得解脫一切欲行習氣煩惱
 證滅諦故於有煩惱心得解脫一切
 瞋行習氣煩惱證滅諦故無明煩惱
 心得解脫諸愚癡行習氣煩惱證滅

諦故於見煩惱心得解脫諸煩惱行
 及與習氣證滅諦故以是義故隨順
 俗諦說於如來諸漏煩惱究竟永盡
 聖者慧眼稱真諦故觀察現證無有
 少法而可得者所謂若能滅智若所
 滅惑若思若修乃至現證俱不可得
 何以故彼自性盡無不盡時不從因
 緣待對說盡如是盡者是真實盡此
 真實盡不與餘法而作因緣故此盡
 者即是無為即此法中無生無滅亦
 無有住此無生滅若佛出世若不出
 世法界常住如法界常此智成就亦
 復如是如此成就即非成就若能如
 是如所教住得無煩惱非斷煩惱得
 煩惱無如來大悲隨順俗諦為眾生
 說滅煩惱法是為如來第十二正覺
 無畏甚深事業今時世尊欲重宣此
 義而說偈言

佛無欲習氣 故無欲煩惱 瞋恚習氣盡
 有煩惱不生 善逝難無明 由滅癡根本
 諸惑習氣盡 見感則不生 佛依俗諦門
 故說煩惱盡 真中不可得 無滅亦無增
 盡知自對緣 聖知本自盡 由無三相故

此盡即無為 法界常不遷 知此到彼岸
 知已如是說 此業佛能窮

復次善男子如來平等於諸障礙無
 障礙法如實了知一切世間若天若
 人無有能作如理說言如來所說障
 礙之法非障礙者此中云何為障礙
 法謂有一法能為障礙即濁亂心復
 有二法能為障礙謂無慚無愧復有
 三法能為障礙謂身惡行口惡行意
 惡行復有四法能為障礙謂以貪故
 而行非法或以瞋故而行非法有以
 癡故而行非法有以怖畏而行非法
 復有五法能為障礙謂殺生偷盜邪
 行妄語及飲諸酒復有六法能為障
 礙謂不尊敬佛不尊敬法不尊敬僧
 不尊敬戒不尊敬定不能尊敬諸善
 知識復有七法能為障礙謂慢過慢
 及慢過慢我慢慢增上慢卑慢邪慢復
 有八法能為障礙謂邪見邪思惟邪
 語邪業邪命邪精進邪念邪定復有
 九法能為障礙云何為九謂已惱害
 我現惱害我當惱害我過去惱我善
 友現在憎我善友未來憎我善友過

去愛我怨家現在愛我怨家未來愛
 我怨家於此九種憶念對境增不善
 心名為障礙復有十法能為障礙云
 何為十所謂殺生偷盜邪行妄語兩
 舌惡口綺語貪瞋邪見是名為十如
 是乃至起不善念樂著因緣安住一
 切煩惱結使常與顛倒障礙相應愛
 見煩惱堅執不捨凡有所作身口意
 業皆與名利諸欲相應如是一切皆
 名障礙如來悉知亦為眾生如實說
 於無障礙法令其障礙永斷不生是
 為如來第十三正覺無畏甚深事業
 今時世尊欲重宣此義而說偈言

佛覺障礙法 不能證解脫 謂心不清淨
 無愧及無慚 身語意業中 無有無表戒
 貪欲瞋癡怖 起惡行無邊 殺盜及邪淫
 妄言飲諸酒 六不敬七慢 八邪道常行
 九惱十惡因 佛說皆障礙 修習不善念
 不得解脫門 佛知顛倒源 無中堅執著
 慈悲為說法 今離障礙因

復次善男子如來如實宣說能盡苦
 道一切眾生依此修習皆得解脫於
 此義中一切世間若天若人無有能

作如理說言如來所說非解脫道去
 何名為真解脫道所謂一道是解脫
 道於諸衆生起清淨心復有二道是
 解脫道謂奢摩他毗鉢舍那復有三
 道是解脫道謂空無相無願法門復
 有四道是解脫道謂四念處去何為
 四謂身受心法去何身念處謂觀內
 身修身觀心得安住觀外身修身觀
 心得安住觀內外身修身觀心得安
 住是名身念處去何為受念處謂觀
 內受外受內外受修受觀心得安住
 去何為心念處謂觀內心外心內外
 心修心觀心得安住去何為法念處
 謂觀內法外法內外法修法觀心得
 安住復有五道是解脫道去何為五
 所謂信根進根念根定根慧根復有
 六道是解脫道去何為六謂念佛念
 法念僧念戒念捨念天復有七道是
 解脫道去何為七所謂念覺分擇法
 覺分精進覺分喜覺分輕安覺分定
 覺分捨覺分復有八道是解脫道去
 何為八所謂正見正思惟正語正業
 正命正精進正念正定復有九道是

解脫道謂初禪二禪三禪四禪空處
 識處無所有處非想非非想處滅受
 想定復有十道是解脫道謂不殺生
 不偷盜不邪行不妄語不兩舌不惡
 口不綺語不貪不瞋不邪見是名為
 十如是所有一切諸善善提分法或
 戒蘊相應定蘊相應慧蘊相應解脫
 蘊相應解脫知見蘊相應或聖諦相
 應皆解脫道復有解脫道所謂真正
 中道無少可得不得增不減不捨
 不攝不散得真實道二念不生以一
 切法本無二故如來於此解脫道中
 真實知見亦為衆生如是宣說有修
 習者能盡苦源此是如來第十四正
 覺無畏甚深事業余時世尊欲重宣
 此義而說偈言
 修習清淨道 增長無量樂 能趣甘露徑
 佛智自然知 所有衆善因 是佛菩提分
 修者得解脫 無能說為非 正念滅塵勞
 能樂善和合 遠非不執著 得安樂涅槃
 善巧觀因緣 如空無有所 如幻亦如夢
 能脫生死流 依定起悲心 脫諸有輪轉
 此是大仙業 世間無等倫

復次善男子如來身無誤失一切凡
 夫若勝智者求得如來少分過失無
 有是處何以故如來身業儀軌端嚴
 行無顧盼被僧伽梨著衣持鉢行住
 坐卧進止迴旋入出村坊往來城邑
 如是一切審諦安詳足不履地而令
 於地千輻輪相出現分明復有蓮華
 香潔殊妙而承其足凡諸蠢動觸如
 來跡七日七夜安隱泰然後生人天
 受勝妙樂如來袈裟離身四寸而不
 墮落旋嵐猛風不能飄動身常光明
 凡所照觸乃至下濟阿鼻地獄離苦
 清涼由如是等故說如來身業無失
 復次善男子如來語業無有誤失一
 切凡夫若愚若智求得過失無有是
 處何以故善男子如來知時而發言
 故時語真語實語義語如說而行無
 有錯誤言不再發一切衆生聞皆歡
 喜以深字義莊嚴語言一音說法異
 類等解以如是義故說於如來語無
 誤失復次善男子如來意業無有誤
 失一切凡夫若愚若智求得過失無
 有是處何以故如來常住三摩呬多

行諸佛行常無散亂以無著智知一切法是故如來意業無失善男子如來自住無誤失法亦為衆生說如是法令得如來無誤失法是為如來第十五正覺不共其深事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

三界獨尊無誤失 身口意業淨無瑕
 世尊內無煩惱非 普能利益諸含識
 欲斷衆生諸過失 為說最勝寂靜門
 令無誤失同世尊 此第十五如來業
 復次善男子如來無有異相若樂等聲是故一切人天外道若魔若梵無能說佛聲有過失無何等聲所謂如來無憂喜聲何以故離愛恚故一切衆生種種供養恭敬讚歎不生歡喜心亦不高一切衆生不修敬養毀謗罵辱不生瞋恚心亦不下如來無悔恨聲何以故所作事業無少艱難已究竟故如來無諍論聲何以故往昔常樂住阿蘭若離我我所無取無求已脫煩惱諸結縛故善男子如來自住無異相聲亦為衆生說如是法令離如是異相之聲是為如來第十六正

覺不共其深事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

恭敬讚歎心不高 輕慢毀譽心不下
 遠離愛恚非法故 先世妙行無譏嫌
 佛阿蘭若昔修持 我所取結皆無有
 住如是法如是說 此最勝業唯如來
 復次善男子如來無忘失念故無少法而不明記於何無忘謂諸靜慮解脫三昧三摩鉢底如是法中皆無忘失又知衆生心行起動顧視往來隨宜說法亦無忘失法義詞辯無所畏中亦無忘失如來自住無著智慧三世法中念無忘失亦 為衆生說如是法令得於念無有忘失是為如來第十七正覺不共其深事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

最勝法王無忘失 禪定法智等無遺
 衆生心行悉皆知 隨宜為說無所畏
 三世諸乘一切法 無著智慧並無忘
 隨無忘失說亦然 最勝丈夫之事業
 復次善男子一切如來無不定心謂行住坐卧飲食語默如是時中常住其深三摩 多入諸三昧到於彼岸

於諸禪定無有障礙一切世間人之類無一能觀如來所住三摩四多唯除世尊威德所被如來自住無不定心亦為衆生說如是法令捨散亂此是如來第十八正覺不共其深事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

如來常住三摩地 行住坐卧一切時
 飲食語默利衆生 恒處三昧無搖動
 十方世界衆生類 無能測佛三昧心
 亦為衆生說此門 是佛難思之事業
 復次善男子一切如來無種種想以離種種諸異想故心無高下云何如來無種種想所謂於諸佛刹無種種想佛刹體性同於虛空無有盡故於諸衆生無種種想衆生本性同無我故於諸佛中無種種想同平等智證真法界一相無雜無破壞故於佛法中無種種想一切諸法性無染故見持戒者不生愛念見毀禁戒不生瞋恚自陀得利心不增高自陀失利心不減少於正見者亦不尊重於邪見者亦不輕賤何以故如來住於平等性故如來自住諸法平等無種種想亦為

衆生說如是法令離諸想此是如來第十九正覺不共甚深事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

善逝普無諸異想 謂利衆生佛法中 如是異想永皆無 大名稱者之所住

持戒破戒及得失 易調難調皆等心 兩足尊為諸衆生 說法令脫諸邪執

復次善男子如來正覺無不擇捨何以故如來修習諸善道捨非不修習

而有所捨所謂修習身戒心慧如是而捨如來捨者與智相應非是無知

是出世道聖解脫捨非是世間非聖解脫而有所捨如是捨者不捨大悲

能轉梵行利益衆生自然成就非是待對因緣和合而得成就是如來捨

無有高下平等安住得不動搖體無有二遠離二相有量無量悉皆超越

待時而捨不過於時非心意識動念境界非假安立非有分別非是積聚

非差別見如是捨者是眞勝義常恒不變此是如來圓滿大捨亦為衆生

說如斯法令得如是圓滿大捨是為如來第二十正覺不共甚深事業今

時世尊欲重宣此義而說偈言

如來無有不擇捨 修最勝道善因緣 身戒心慧次第修 人中最勝無愛恚

非假分別無分別 非積集捨共相應 眞實不變大捨中 廣為衆生如是說

復次善男子諸佛如來樂欲無滅謂善法欲云何名為善法之欲所謂如

來大慈欲無滅大悲欲無滅說法欲無滅調伏衆生欲無滅成熟衆生欲

無滅樂處寂靜欲無滅勸諸衆生發菩提心欲無滅令諸衆生紹三寶種

欲無滅如來無有隨心惡欲凡有善欲智為先導自滿善欲亦為衆生說

如是法令得如來最勝圓滿一切智欲此是如來第二十一正覺不共甚

深事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

佛善法欲已圓極 慈悲常轉度衆生 成熟勸發菩提心 紹三寶種不斷絕

不順眞欲與疑怖 凡有所欲智為先 最勝智者如是知 哀愍衆生多懈怠

無善法欲多惡欲 教令善欲正勤修 無等智業利衆生 有情因此皆調伏

復次善男子如來所有精進無滅如來於何精進無滅所謂調伏衆生審

諦觀察精進無滅若有衆生專心聽法而為演說不憚劬勞精進無滅若

有衆生一切聽法身心無倦佛亦一劫或過一劫不起于座不飲不食說

法無斷若復過於恒沙刹外有一衆生堪任調伏即往教化令修正行而

佛身心無有懈倦安樂寂靜自行精進得聖解脫亦為衆生讚歎精進是

為如來第二十二正覺不共甚深事業今時世尊欲重宣此義而說偈言

精進出生人師子 是故常護於精勤 念念勇悍無滅時 有堪聞法恒宣說

善逝精進無休息 身口意業不疲勞 自然堅猛離諸非 亦勸衆生起精進

復次善男子如來正覺於一切時徧一切處正念無滅云何時處正念無

滅善男子如來始從無間道後得阿耨多羅三藐三菩提即觀三世一切

衆生心行相續生滅流注如是知已念念不忘不求不退故常無滅如來

普能觀察三聚正念無滅所謂深入

衆生諸根心行雖無動念尋伺分別而為說法無有錯亂是故如來念無滅少亦為衆生說如斯法念念無滅是為如來第二十三正覺不共甚深事業業令時世尊欲重宣此義而說偈言

佛念非思常不滅 知衆生界盡無餘
 自從覺悟大菩提 三世徧知無再念
 善知衆生心行別 諸根樂欲各不同
 住無功用業常恒 亦為衆生說勝法

復次善男子如來所有三昧無滅云何如來三昧無滅如來三昧於一切法平等無二無高無下如一切法真實義諦何以故謂三昧平等即是諸法體性平等此性平等即三昧平等三昧平等即是如來以是義故說佛三昧得於諸法平等之性云何諸法平等之性謂樂欲際平等即離欲際平等瞋恚際平等即離瞋際平等愚癡際平等即離癡際平等有為際平等即無為際平等生死際平等即涅槃際平等入此平等是故說名如來所有三摩呬多三昧無滅何以無滅與此平等無增減故又佛三昧不與

眼合不與耳合不與鼻舌身意和合如來無有分別根故如來三昧又不與地界和合亦不合於水火風界亦不合於三界三世此不和合體性平等不增不減是故說言如來三昧不增不減亦為衆生說如斯法皆令得此三昧無滅此是如來第二十四正覺不共甚深事業業令時世尊欲重宣此義而說偈言

如來三昧無增減 常在等引利衆生
 體性平等無高低 不與諸法而和合
 觀察地水火風界 欲色無色界亦然
 恒說無滅無合門 是故如來定無滅
 復次善男子如來智慧無滅云何名為智慧無滅所謂現證一切諸法自體之智普為一切差別衆生開示演說一切法智善巧無礙微細甚深無窮盡智分析一句入無數句百千億劫受持演說無窮盡智別別諸問各各斷疑於一切處皆無著智能說三乘差別次第相續之智能知衆生八萬四千方行差別亦以八萬四千法蘊隨機說智調伏衆生不失時智以

是義故說於如來智慧無邊無際無盡有無量門此是如來智慧無滅亦為衆生如是宣說令得如來無盡智慧是為如來第二十五正覺不共甚深事業業令時世尊欲重宣此義而說偈言

一切教中智現前 無礙自在到彼岸
 自然說法利含識 隨根一句入無邊
 解衆生行難稱量 為說八萬四千法
 智慧無邊不可滅 最勝十力業難思
 復次善男子如來世尊解脫無滅云何如來解脫無滅謂聲聞解脫隨順聲得緣覺解脫悟因緣生如來解脫遠離一切執著所起不緣前際不入後際不著現在於眼於色不著二相耳聲鼻香舌味身觸意法亦不著二相故名解脫復有微細若執若著若意分別遠離此三即得解脫見心自性智慧光明此光解脫即是智慧是故說言一剎那心與智相應即得阿耨多羅三藐三菩提如來如是等正覺已亦為衆生說如是法令得解脫此是如來第二十六正覺不共甚深

中論因了志卷第六 第十八

事業亦時世尊欲重宣此義而說偈言
 聲聞隨順聲解脫 辟支佛悟因緣生
 善逝解脫如虛空 無垢無著最尊勝
 了知過去心流注 本性解脫得無羈
 於無繫縛如寶知 故說解脫不可羈
 復次善男子如來身業智為先導隨
 智慧行所謂如來身業具足圓滿或
 有衆生纔見佛身而調伏者或聞語
 言而調伏者或見默然而調伏者或
 受飲食而調伏者如是或四威儀或
 觀相好或不見頂或復顧視或放光
 明舉足下足入出城邑聚落之時衆
 生見者皆得調伏故佛威儀無有少
 分不能調伏一切衆生是故說言如
 來身業智為先導隨智慧轉此是如
 來第二十七正覺不共甚深事業亦
 時世尊欲重宣此義而說偈言
 若見最勝身威儀 或出或處或相好
 或見烏瑟尼沙相 皆置衆生調伏中
 最勝尊或放光明 無量衆生悉安樂
 光所觸者皆調伏 兩足尊業勝難量
 復次善男子如來所有一切語業智
 為先導隨順智行去何名為隨順智

中論因了志卷第六 第十九

行如來說法無有障礙能具足說文
 義無缺所發言聲入衆生心發生智
 慧謂不高聲不下聲正直聲不怯怖
 聲不奢聲不羸聲不羸聲無稠林聲極
 柔軟聲有堪任聲不羸破聲恒審定
 聲不太疾聲不太遲聲無差互聲善
 分析聲妙言詞聲妙深遠聲妙廣
 涌泉聲不斷聲潤熟聲深美聲和合
 聲莊嚴聲利益聲清微聲無塵聲無
 煩惱聲無垢染聲無愚癡聲極熾盛
 聲無所著聲善解脫聲極清淨聲無
 委曲聲無下劣聲無堅硬聲無縵緩
 聲能生安樂聲令身清涼聲令心歡
 喜聲無怕先導聲先意問評聲能淨
 貪欲聲不起瞋恚聲能滅愚癡聲能
 吞衆魔聲能摧惡業聲能燒外論聲
 隨順覺悟聲如擊天鼓聲智者聞喜
 聲釋提桓因聲大梵天王聲大海波
 潮聲雲雷普震聲大地震動聲迎陵
 頻伽聲拘叔羅鳥聲命命之鳥聲鹿
 王聲牛王聲鷹王聲鶴咬聲孔雀聲
 莖篋聲篋聲篋聲琵琶聲笛聲
 鼓聲易解聲分明聲可愛聲樂聞聲

中論因了志卷第六 第二十

甚深聲無狀聲令耳安樂聲能生善
 根聲字句圓滿聲妙詞句字聲利益
 和合聲與法和合聲善知時節聲一
 切時合聲無有非時聲說昔諸極聲
 展轉相續聲莊嚴布施聲能持淨戒
 聲能生安忍聲益利精進聲堪任靜
 慮聲廣大智慧聲大慈和合聲無倦
 大悲聲光明法喜聲深廣大捨聲安
 住三乘聲不斷三寶聲分別三聚聲
 淨三脫門聲修習諸諦聲修習諸智
 聲智者相應聲聖者讚歎聲隨順虛
 空聲無有分量聲諸相具足聲善男
 子如來語業具足如是無量音聲故
 說如來一切諸業智為先導隨智慧
 轉是為如來第二十八正覺不共甚
 深事業亦時世尊欲重宣此義而說
 偈言
 佛語無等淨無瑕 一切功德皆圓滿
 一音普徧無邊刹 各各得聞隨類音
 或有得聞聲聞聲 或有得聞緣覺法
 或聞如來大威德 便發無上菩提心
 文字句義悉皆圓 次第安布俱無礙
 而心無有異分別 能說難思妙法門

變通法言卷第六 第二十一
 如是人中最勝聲 所出音聲如谷響
 無功無心而並自應 無聲之聲悅物心
 守護國界主陀羅尼經卷第六

守護國界主陀羅尼經卷第六
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九四四頁中二行譯者，[石]作「大唐
 罽賓國三藏般若譯」；[經、清]作「唐
 罽賓國三藏般若等譯」；[麗]作「罽
 賓國三藏沙門般若共牟尼室利
 譯」。卷第八同。
- 一 九四四頁中三行「甚深」，[石]無。
- 一 九四四頁中八行第七字「諸」，[石]
 作「於」。
- 一 九四四頁中二〇行第九字「智」，
 [麗]作「解」。
- 一 九四四頁下六行「是正等覺」，[續、
 南、經、清]作「是等正覺」。
- 一 九四四頁下七行至次行首字「正
 覺無畏甚深事業」，[石、麗]作「正覺
 事業」。下同。
- 一 九四五頁上四行「真諦故」，[石、麗]
 作「於真諦」。
- 一 九四五頁中一八行「早慢」，[續、南、

- [經、清]作「卑劣慢」。
- 一 九四六頁上八行第二字「修」，[石、
 麗]作「循」。下至一四行第一〇字
 同。
- 一 九四六頁上一七行第一一字「謂」，
 [石、麗]作「所謂」。
- 一 九四六頁下三行「是處」，[續]作「二
 處」。
- 一 九四六頁下二〇行第五字「如」，
 [石、麗]無。
- 一 九四七頁上四行第九字「法」，[石]
 作「故」。
- 一 九四七頁上五行「正覺不共甚深
 事業」，[石、麗]作「正覺事業」。下同。
- 一 九四七頁上七行「三界獨尊無誤
 失」，[麗]作「世尊內無煩惱非」。
- 一 九四七頁上二〇行第六字「離」，
 [石]作「無」。
- 一 九四七頁上二一行「善男子」，[石]
 無。
- 一 九四七頁下一九行「戒者」，[石]作
 「淨戒」。

- 一 九四八頁上四行第三字「普」，石、麗作「等」。
- 一 九四八頁上五行「異想」，石、麗作「諸想」。
- 一 九四八頁下九行「懈倦」，石、南、徑、清作「懈怠」。
- 一 九四八頁下一三行「精勤」，石、麗作「精進」。
- 一 九四八頁下一六行第九字「勸」，石、南、徑、清作「觀」。
- 一 九四八頁下二二行「無減」，徑作「無滅」。
- 一 九四九頁上三行「念念」，石、麗作「令念」。
- 一 九四九頁中一八行「窮盡智」，石作「有盡智」；麗作「盡智慧」。
- 一 九四九頁下一九行「此光」，石、麗作「故此」。
- 一 九五〇頁上一八行「或處」，石、麗作「或入」。
- 一 九五〇頁中五行第九字「斲」，石作「嘶」；麗作「斲」。

- 一 九五〇頁中七行第七字「聲」，徑作「深」。本頁下七行第二字同。
- 一 九五〇頁中九行「清微」，石、南、徑、清、麗作「清微」。
- 一 九五〇頁中一二行「緩緩」，石、麗作「慢緩」。
- 一 九五〇頁中一三行「清涼」，石、麗作「清淨」。
- 一 九五〇頁中一七行「天鼓」，石、南、徑、清作「大鼓」。
- 一 九五〇頁中二二行「琵琶聲」，石作「琴瑟聲」；麗作「琵琶聲」。
- 一 九五〇頁下四行末字「聲」，石、麗無。
- 一 九五〇頁下一四行第六字「諸」，石、南、徑、麗作「語」。
- 一 九五〇頁下末行第五字「異」，石作「愚」。

補陀縣廣勝寺

守護國界主陀羅尼經卷第七 阿

大唐 寶真國三藏般若等譯

入如來不思議甚深事業品第五之三

介時世尊復告文殊師利童子菩薩摩訶薩言善男子如來意業智為先導隨智慧轉云何意業隨智慧轉善男子如來無有心意識過何以故如來心意識俱不可知但從佛智而顯現故如來智慧而為主故善男子如來智慧隨順一切眾生心轉隨順趣入諸眾生意隨順解了諸眾意識出生諸法及諸三昧是故如來心意識等無能知者超過因地遠離緣生非三有道解脫諸慢諸魔事業誑誑幻惑我我所執愚癡無明黑闇翳障點修道品而無散亂無所分別入平等性猶如虛空有如是等無量事業一皆以智為先導是為如來第二十九正覺不共甚深事業介時世尊欲重宣此義而說偈言
兩足尊心不可量 淨智因緣世中勝
佛智等同於法界 隨順普入眾生心
禪定解脫悉皆圓 心意分別無搖動

守護國界主陀羅尼經卷第七

第三

阿

超過魔境及魔業 無垢無變如虛空
復次善男子如來正覺見過去世無
著無礙智慧隨轉智云何轉所謂過
去種種佛刹顯現成壞無量無數如
來悉知彼諸刹中卉木叢林藤蘿藥
草如來悉知彼刹所有眾生之類卵
生胎生溼生化生有色無色有想無
想非有想非無想如是一切如來悉
知彼諸刹中有情非情種種音聲如
來悉知彼刹所有如來出現說種種
法種種眾會比丘比丘尼優婆塞優
婆夷一切眾生於三乘中各得調伏
種種壽量種種法住如來悉知彼諸
眾生出息入息種種飲食種種資具
種種相貌種種根器種種行解種種
心性死此生彼刹那派注生滅相續
如來悉知如是一切現量所得非比
量知云何現量謂不動念如費而知
非流注心入於過去如是知時智慧
具足隨眾生心種種說法是名如來
第三十正覺不共甚深事業介時世
尊欲重宣此義而說偈言
佛智無量無所著 知過去刹佛眾生

中藏經卷第七

第七

一切諸佛及刹中

無有纖毫知不盡

彼彼事中無錯亂

復次善男子如來智慧見未來世無

及知生滅流注心

究竟同歸解脫源

說法大會名相殊 心行根欲多差別
各依三乘得調伏 究竟同歸解脫源
及知生滅流注心 一切見者真實覺
復次善男子如來智慧見未來世無
著無礙如見現在此云何見謂所有
未來種種衆生種種諸法種種刹土
當生當滅曾住當住如是一切如來
悉知所有刹劫當燒當盡當成當住
刹中當成所有諸地樹木叢林百卉
藥草麤色細色日月星宿乃至微塵
皆如實知一一刹中諸佛當現當有
聲聞當成緣覺當成菩薩當有資具
出息入息往來進止取與威儀如來
悉知種種刹中如是衆生當得解脫
於三乘中解脫差別如來悉知又彼
刹中一切衆生所有諸蘊諸入諸界
心心所法當生當滅如來悉知雖於
一切皆如實知而如來心亦不流注
入於未來為令衆生悟未來性說如
是法是為如來第三十一正覺不共
甚深事業今時世尊欲重宣此義而
說偈言

佛未來世無垢眼 徧見所有已當成

一切諸佛及刹中

無有纖毫知不盡

彼彼事中無錯亂

復次善男子如來知見現在無著無

障礙轉此云何轉謂於十方現前所

知其相若生若滅知何等法謂一切

諸佛一切菩薩一切聲聞一切緣覺
一切細色一切麤色如來悉知一切
世界微細分析各以若干微塵所成
一切水界以毛滴之知其數量一切
火界燄之起滅悉知其數一切風界
色相飄擊若干微塵十方虛空以一
毛端周徧度量知其邊際如是等境
盡知其相亦知其生亦知其滅亦以
三種知衆生界知地獄界生地獄因
出地獄因知畜生界生畜生因捨畜
生因知餓摩界餓摩生因餓摩滅因
知於人界生人趣因失人趣因知諸
天界生天之因天退沒因如是一切
如來現前皆悉了知知諸衆生心之
流注有煩惱心無煩惱心若干衆生
諸根調伏若干衆生諸根不調如來

諸根調伏若干衆生諸根不調如來

悉知如來如是於現前境無二智轉

不二現行亦為衆生如是宣說是為

如來第三十二正覺不共甚深事業

今時世尊欲重宣此義而說偈言
如來境界無邊際 不可思議不可稱
無有等等如虛空 一切衆生豈能測
十方所有衆生類 現前境界事業殊
如來一切悉能知 最勝自然之智業
善男子此三十二如來甚深事業諸
佛皆悉具足圓滿為欲調伏一切衆
生令其悟入略說少分而實如來所
有事業無量無邊非可宣說善男子
如來復有真實事業無有分量不可
思議一切世間所不能測一切文字
所不能宣一切心識不能解了一切
智慧不能趣入周徧一切安立刹土
隨順一切佛平等智超過一切世間
事業種種施為而無所作體性平等
猶如虛空法界現前無有分別何以
故善男子諸佛世尊顯示法界無二
性故種種諸法種種衆生種種刹土
種種心識種種解脫種種涅槃如是
諸法若體若相畢竟空故善男子如

諸法若體若相畢竟空故善男子如

來如自覺法界一味無相離因緣

法欲令衆生平等悟入猶如虛空無礙法故爲諸衆生轉不退轉無上法輪善男子譬如巧匠善能磨瑩摩尼妙寶善知寶性採之山石以乞又羅藥用水塗磨以殺羊毛紋以瑩拭瑩拭不已又以別藥名利醋味和水潤之軟木揩拭功猶未已復用摩訶薛舍遮藥以微細物而瑩拭之尚未有尤便入熾火焚燒七日餘石瑩穢一切銷除知非假寶名爲無價摩訶瑠璃摩尼妙寶善男子諸佛如來亦復如是知諸衆生愛樂生死不淨垢穢爲說無常苦空無我不淨之法令生厭離入於聖法調伏身心如是如來精進未息次爲說空無相無願故令其知覺悟佛眼如來精進亦復未已次復爲轉不退法輪如來精進亦未休息最後爲說三輪清淨如來境界令諸衆生明了因緣見法本性乃至普入一切如來平等法體善男子是故汝等應如是解不可思議如來事業若諸菩薩安住於此不可思議如

來事業雖於諸法心得平等而隨順

知一切諸法離諸過失雖能隨順三世平等而不斷絕三寶種性雖知身性猶如虛空本無搖動而於十方一切佛刹普現其身雖知諸法體不可說而以語言出隨類音說一切法雖隨衆生心行不同說諸因緣而離衆生及諸法相善男子諸佛如來爲欲清淨菩薩心故出興於世而實如來無有變異常住於此難思事業不捨精進授菩薩記說法不斷亦時世尊說此如來難思事業深法門已十方無量阿僧企耶出過算數諸佛刹土地六震動放大光明雨衆天華此大會中諸大威德無量菩薩欲色諸天南閻浮提十六大國及諸小王龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此法門心淨歡喜踊躍無量以諸供具供養於佛所謂種種妙華種種名香塗香林香衣服瓔珞幢幡蓋以爲供養或以種種微妙音聲歌詠讚歎恭敬供養或以

頂上瑠中明珠額上明珠耳瑠頭珠

而用供養或以摩尼妙寶瓔珞真珠瓔珞月形瓔珞嚴諸身分種種瓔珞寶鑽寶印寶劍寶環寶鏡寶帶寶篋寶冠衆妙衣服種種嚴具諸妙鈴鐸俱散道場恭敬供養或以種種妙寶供養所謂吠瑠璃寶閻浮洲寶阿濕摩摩磨寶室利摩羅寶因陀羅尼羅寶紅頗胝迦寶如火色寶火燄光寶無邊色寶如是等寶奉獻於佛以爲供養復有衆生以金銀等種種寶珠而爲供養或以沈香多伽樓香隨時之香妙栴檀香龍華鬚香赤真珠香以如是等種種香鉢而以奉散或復有散種種天華以爲供養所謂波利耶怛羅迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮迦華摩訶盧遮迦華薩佉上羅華摩訶羅華斫羯羅華百葉華千葉華百千葉華普光華普香華光嚴華最勝華無邊色華大普徧華愛樂見華而以供養或有衆生散陸生華所謂躑躅色栴華蘇曼

中護國界卷第七

第九

四

那華拘蘇摩華阿提目多迦華瞻博
迦華阿輸迦華跋勞色迦哩迦華波
吒羅華目真隣陀華摩訶目真隣陀
華或有泉生以水生華奉散供養所
謂優鉢羅華波頭摩花拘物頭華芬
陀利華散如是等種種妙華供養於
佛一切諸天於虛空中奏諸天樂清
雅家莊微妙音聲以為供養所謂蕭
笛笙篴琵琶螺貝種種天鼓美妙聲
鼓種種歌舞恭敬稱歎供養於佛復
雨種種天諸妙華種種旃香種種妙
寶種種瓔珞種種衣服如是微妙諸
天供具供養於佛

今時十方所有世界諸大菩薩摩訶
薩眾俱來集會及此眾中諸菩薩等
為供養佛皆昇虛空各各變身作天
形像纒變身已菩薩力故以眾寶網
徧覆大會其網周而遶菩提樹於其
四面各四由旬皆厚八步種種真珠
瓔珞周垂懸眾網鐸寶鈴和鳴眾寶
蓮華以為校飾其珠瓔珞一一珠中
皆有無量無數菩薩俱時出現現已
恭敬遶佛七而遶佛畢已為諸菩薩

中護國界卷第七

第十

五

一一各化眾寶蓮華師子之座
今時十方無量佛刹一一如來皆以
自在威神力故各令如意寶樹寶網
及諸希有殊特供具平等普至娑婆
世界菩提樹下羅列寶樹周而圍遶
分布供具莊嚴道場為欲供養釋迦
如來及此經故作此莊嚴供養之時
此會無量無數眾生發阿耨多羅三
藐三菩提心無量菩薩得無生法忍
今時世尊普觀一切菩薩大眾作如
是言諸佛子等誰能發起廣大誓願
以大威德能留於此不可思議種種
妙寶莊嚴道場瓔珞網覆菩薩往處
及十方來諸如意樹華菓閒列發皎
含輝常無變易待彌勒佛下生之時
年方十六坐於道場正覺始圓說此
守護國界主經開示演說此陀羅尼
當今之時以申供養乃至賢劫千佛
出現亦復如是以為供養說是語時
於此會中有一菩薩名神通自在王
於蓮華座整身威儀右膝著於蓮華
之臺恭敬合掌而白佛言世尊我能
如是如佛教勸留此道場供養慈氏

中護國界卷第七

第十一

六

乃至賢劫一切如來應正等覺今時
會中有神通魔名妙建立住四大洲
聞此語已即白神通自在王菩薩言
聖者以何等器安置於此眾寶瓔珞
莊嚴道場經今所時今不損壞時神
通自在王菩薩語彼魔言仁者當知
一切器物速疾破壞多諸障礙虛空
為器不可損壞無有障礙一切器中
此為最勝汝勿瞬目諦觀我身自當
見我廣大之器魔如其教諦觀菩薩
見菩薩身齋輪之中有一世界名水
光王謂此世界大水彌漫猶如大海
故立其名於此界中有一如來名吉
祥寶蓮華如來應供正徧知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊唯有清淨大菩薩眾於其
水中彌漫生於眾寶蓮華吉祥如來
坐寶華王諸菩薩眾俱坐寶華恭敬
闍遶時彼如來於大眾中說深妙法
示教利喜時神通魔見是事已即起
合掌恭敬禮拜神通自在王菩薩今
時菩薩而告之言仁者見於菩薩如
是廣大器不魔言已見奇哉大士能

辦是事如是大器百千俱腦那由陀劫亦不可壞故此大寶莊嚴道場任持無缺無垢清淨無有變異于何不可時神通魔說此語已頂禮佛足而白佛言世尊我自思惟於過去世未曾見此神通自在王菩薩神通之事未曾聞此法門之時於聲聞乘勤行精進欲出三界自求涅槃我於今日見聞是已便於阿耨多羅三藐三菩提發起決定極深重心世尊設令我於恒河沙劫處大地獄受種種苦然後得成阿耨多羅三藐三菩提我甘此苦終不捨於菩提之心今時世尊稱讚魔言善哉善哉汝大丈夫能於阿耨多羅三藐三菩提被大甲曹不文亦如神通自在王菩薩具足圓滿一切功德

守護國界主陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品第六
今時十方種種佛刹諸來菩薩及此大會天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及比丘比丘尼優婆塞優婆夷心生渴仰欲聞妙法今時世尊知此眾會心之所念樂欲聞法堪持法藏歡喜怡暢復欲重為開示顯說守護國界主陀羅尼經放大人相無見頂光此光名為不捨精進光徧遠此菩薩大會經七巾已復遺文殊師利童子百千萬帀作是事已入文殊頂其光入已令文殊身及其所處師子之座威德光明過於大眾百千萬倍猶如滿月映奪眾星今時文殊師利童子蒙佛威神即從座起徧袒右肩胡跪合掌讚佛功德而說偈言
佛放身智大光明 普眼見盡無餘義
本性自然諸善巧 不思議德悉皆圓
丈夫牛王放大光 普照徧淨於三業
遠我經於百千帀 遠已從頂入身心
我昔智慧及辯才 總持光照皆微劣
人天主光纔觸我 超過千倍勝於前
清涼我身淨我心 踊躍歡喜皆平等
佛智妙辯無邊際 悉皆流入我身中
如來威德甚難知 少力不能持念此
承佛智力今諮問 為欲利樂諸眾生
為入菩薩諸行門 復令諸佛出興世
神通放光灌頂智 願成此德問如來

此眾集會廣無邊 最上乘中已修入
餘未得者傾心念 為利樂彼問如來
願無等智順時機 開妙法藏利合識
魔王眷屬當摧殄 於如來教善修持
大雄智慧無有邊 善巧無窮無際限
而我智慧不能了 是故諮問於如來
世尊智慧如實知 於無量劫長時轉
曠劫勤修今自在 願開佛智示眾生
今時文殊師利菩薩說此偈已白佛
言世尊如來境界不可思議非是菩薩
稱量境界而佛智慧說法無優大
悲憐愍不捨眾生故我承力敢欲諮
問世尊云何名為菩薩瓔珞云何菩薩
瓔珞莊嚴云何菩薩得殊勝行云
何菩薩得不思議妙法光明遠離愚
闇及諸疑惑云何菩薩得於如來大
法明門悉能清淨善哉世尊惟願為
我決定宣說諸菩薩眾出生法門若
諸菩薩得聞此已能破眾魔煩惱
敵入一切法永無疑惑現前了知如
來境界漸次深入諸菩薩境復能漸
入一切智境知眾生心淨眾生行遊
諸佛刹摧伏魔軍速能攝受一切佛

教於一切法自在而轉
爾時世尊告文殊師利菩薩言善哉

善哉善男子汝能發起大勇猛心作
師子吼問於如來如是妙義汝已能
於一切如來無量境界明了通達能
問斯義善男子諦聽諦聽善思念之
吾當為汝分別解說如是境界及餘
無量諸功德法皆令汝等速得圓滿
於一切法自在而轉文殊師利唯然
受教佛告文殊師利言善男子一切
菩薩皆悉具有四種瓔珞云何為四
所謂戒為瓔珞定為瓔珞慧為瓔珞
陀羅尼門以為瓔珞是名為四
善男子云何名為戒為瓔珞善男子
若薩有一淨戒瓔珞謂於眾生起無
瞋恚無障礙心令諸眾生見皆歡喜
無有厭足復次善男子善薩有二淨
戒瓔珞所謂閑惡趣門開人天路復
次善男子善薩有三淨戒瓔珞謂身
口意皆悉清淨復次善男子善薩有
四淨戒瓔珞謂所欲皆遂所願皆成
所樂皆得始終究竟復次善男子善
薩有五淨戒瓔珞謂具足三昧具足

智慧具足解脫具足解脫知見具足
大般涅槃復次善男子善薩有六淨
戒瓔珞謂不破戒終無悔故不穿漏
戒無餘過故不雜戒無和合故清淨
戒長白法故自在戒隨意所往體具
足故自在轉戒於一切時智自在故
復次善男子善薩有七淨戒瓔珞所
謂施得清淨忍得清淨勤得清淨定
得清淨慧得清淨方便得清淨不放
逸得清淨復次善男子善薩有八淨
戒瓔珞各別圓滿所謂十地圓滿不
悔圓滿不懈怠圓滿不嫌恨圓滿供
養佛圓滿離八難圓滿修布施圓滿
得善友圓滿復次善男子善薩有九
淨戒瓔珞云何為九所謂得無所畏
得無驚怖得決定心得近寂靜得調
伏心得無貪心得勇悍心得知一切
眾生心念得寂靜地是名為九復次
善男子善薩有十淨戒瓔珞云何為
十所謂身瓔珞圓滿相好為莊嚴故
語理瓔珞如說修行為莊嚴故意瓔珞
以無煩惱為莊嚴故利土瓔珞以圓
滿願為莊嚴故利陀瓔珞能清淨心

為莊嚴故生與瓔珞不造諸惡為莊
嚴故善薩行瓔珞隨學佛行為莊嚴
故智慧瓔珞了一切法皆悉幻化為
莊嚴故菩提場瓔珞一切善根皆悉
迴向為莊嚴故力無所畏佛不共法
以為瓔珞不捨淨戒根本體性為莊
嚴故是名為十
善男子云何善薩修諸三昧瓔珞莊
嚴善男子善薩有於一種三昧瓔珞
莊嚴云何為一謂於一切眾生界中
發起慈心善男子善薩復有二種三
昧瓔珞莊嚴謂質直心及柔軟心善
薩復有三種三昧瓔珞莊嚴所謂非
幻非誑非假善薩復有四種三昧瓔
珞莊嚴謂不隨順欲不隨順瞋不順
於癡不順於怖善薩復有五種三昧
瓔珞莊嚴所謂斷於五種障礙一者
受欲二者瞋害三者昏沈四者掉悔
五者疑心斷此五蓋以為莊嚴善薩
復有六種三昧瓔珞莊嚴謂念佛念
法念僧念戒念捨念天善薩復有七
種三昧瓔珞莊嚴謂不忘失菩提之
心隨順修學七菩提分謂念覺分擇

法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分定覺分苦薩復有八種三昧瓔珞莊嚴謂八聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定苦薩復有九種三昧瓔珞莊嚴云何為九善男子此苦薩心無有忘失大悲威力不捨衆生修習建立九次第定謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入於初禪得圓滿住除滅尋伺內淨一心無尋無伺定生喜樂入第二禪得圓滿住離喜住捨有念正知身受樂諸聖所說能捨有念受樂入第三禪得圓滿住斷樂先除苦憂喜已減不苦不樂捨念清淨入第四禪得圓滿住超一切色想滅有對想不念種種想入無邊虛空於空無邊處得圓滿住超過一切空無邊處入無邊識於無邊識處得圓滿住超一切識無邊處入無少所有於無所有處得圓滿住超過一切無所有處入非想非非想處於非想非非想處得圓滿住超過一切非想非非想處入滅受想定於滅受想定得圓滿住如是善巧

方便力故真際現前由先滅力於此安住然後利樂一切衆生隨諸法門今得成熟是名苦薩九種三昧瓔珞莊嚴善男子苦薩復有十種三昧瓔珞莊嚴何等為十所謂法性無亂故妙定圓滿故不捨精進故常樂寂靜故不斷善根故心不散亂故身得安樂故觀察諸法故得心自在故得聖種性故善男子此是苦薩十種三昧瓔珞莊嚴善男子云何名為苦薩智慧瓔珞莊嚴善男子苦薩摩訶薩有一智慧瓔珞莊嚴云何為一所謂一切法中斷除疑惑復次善男子苦薩復有二種智慧瓔珞莊嚴謂遠離惡作現起煩惱等苦薩復有三種智慧瓔珞莊嚴謂除愚癡破無明滅除去黑暗苦薩復有四種智慧瓔珞莊嚴謂知苦智慧斷集智慧證滅智慧修道智慧苦薩復有五種智慧瓔珞莊嚴謂戒蘊清淨戒體如空不可得故定蘊清淨發勝智慧超動念故解脫蘊清淨一切諸法體無二故解脫見蘊清淨

了知三世體平等故法蘊清淨諸法體性無染著故苦薩復有六種智慧瓔珞莊嚴謂布施波羅蜜多三輪清淨謂我輪清淨知我如幻體平等故衆生輪清淨了所化生皆如夢故菩提心輪清淨不求世間異熟果故淨戒波羅蜜多三輪清淨謂身輪清淨猶如鏡像體平等故語輪清淨猶如谷響體平等故意輪清淨了心如幻體平等故安忍波羅蜜多三輪清淨謂離瞋清淨忍受羸惡加毀辱故離愛清淨斷於稱讚敬養等故斷支節清淨觀察法身體無二故精進波羅蜜多三輪清淨謂無功用清淨觀察生死猶如夢故堅固清淨心如金剛不可壞故取捨清淨超過諸相無取捨故靜慮波羅蜜多三輪清淨謂本性清淨無轉智故妙觀清淨無執著故因緣清淨生神通故方便波羅蜜多三輪清淨謂財攝清淨成熟一切衆生界故總持清淨受持一切妙法門故大願清淨莊嚴種種淨佛刹故苦薩復有七種智慧瓔珞莊嚴所謂

無念智慧住於離念四念住故無生
滅智住正斷故身心寂靜住神足故
具如根智住諸根故摧破四魔住諸
力故知法本性住七覺故知去來智
住八聖故菩薩復有八種智慧瓔珞
莊嚴謂知妙上智入寂靜故知深觀
智無翳障故知諸蘊智悟法蘊故知
諸界智空平等故知諸處智了空聚
故知因緣智住無我故知真諦智心
無亂故知狀離智如實觀察真實法
故菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴云
何為九謂知過去智前際清淨故知
未來智後際清淨故知現在智中際
清淨故知正定智因無滅故知不定
智緣和合故知邪定智邪業成故佛
平等智法身德故法平等智法無染
故僧平等智無為德故是名為九菩
薩復有十種智慧瓔珞莊嚴何等為
十所謂知如幻智積集相故知如夢
智分別相故知如跋智輪轉相故知
如像智不往來故知如影智因緣合
故知如響智緣起相故知法界智不
可壞故知真如智無住相故知真際

智湛然淨故知有為智無為性故是
名為十善男子是名菩薩十種智慧
瓔珞莊嚴
善男子云何名為一切菩薩陀羅尼
門瓔珞莊嚴善男子菩薩有一陀羅
尼門瓔珞莊嚴云何為一所謂正念
不忘復次善男子菩薩有二陀羅尼
門瓔珞莊嚴謂文持義持菩薩有三
陀羅尼門瓔珞莊嚴謂於義善巧於
文善巧分析善巧菩薩有四陀羅尼
門瓔珞莊嚴謂不著語不蹇濕語分
明辯語無雜亂語菩薩有五陀羅尼
門瓔珞莊嚴謂知所聞義隨順行故
知諸文身隨順行故知了義經隨順
行故知於一切補特伽羅音聲法智
隨順行故知諸世間出世間法隨順
行故菩薩有六陀羅尼門瓔珞莊嚴
所謂如所說理而修行故證真起說
隨宜演說所言誠諦無諂誑故言常
威德不捨大悲說正法故善知根器
巧能演說無缺減故得世間智知時
而說不非時故菩薩有七陀羅尼門
瓔珞莊嚴所謂迅疾辯捷利辯如意

辯無著辯成德辯無錯謬辯一切世
間取上妙辯菩薩有八陀羅尼門瓔
珞莊嚴所謂善知天語龍語夜叉語
乾闥婆語阿循羅語迦樓羅語緊那
羅語摩睺羅伽人非人等乃至一切
衆生語言菩薩有九陀羅尼門瓔珞
莊嚴何等為九所謂處衆無畏摧諸
異學說法無畏善答問難知廣大說
知隨意說行正直行顯金剛力示現
劫燒破著常想說諸乘法成熟衆生
是名為九菩薩有十陀羅尼門瓔珞
莊嚴云何為十所謂善能除斷一切
疑難善知一切廣大法門善得無師
自然智慧善說無盡字句法門善說
一切圓滿深義善能開示無邊佛法
善說無邊煩惱過患善說無量深解
脫門善能深入衆生根性善入如來
無著無礙辯才智慧是名為十善男
子是名菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴

守護國界主陀羅尼經卷第七

守護國界主陀羅尼經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五三頁中三行「甚深」，石無。次頁下九行同。
- 一 九五三頁中一五行末字「點」，石、麗作「妙」；石、南、徑、清作「默」。
- 一 九五三頁中一九行「正覺不共甚深事業」，石、麗作「正覺事業」。下同。
- 一 九五四頁上一三行「取與」，石、麗作「取捨」。
- 一 九五四頁中三行第一二字「超」，石作「起」。
- 一 九五四頁中一一行第七字「滴」，石、南、徑、清、麗作「滴」。
- 一 九五五頁上一六行第一三字「故」，石無。
- 一 九五五頁上一七行第二字「知」，石、麗作「知見」。
- 一 九五五頁中二一行「名香」，徑作

「妙香」。

- 一 九五五頁下一六行「惺羅」，石、南、徑、清、麗作「怛羅」。
- 一 九五五頁下一八行音註「上」，徑、清作「上聲」。一九行同。
- 一 九五六頁上八行「察亮」，石作「嘹亮」。
- 一 九五六頁中三行第七字「各」，麗作「各各」。
- 一 九五七頁上一六行第八字「王」，石無。
- 一 九五七頁上一八行「守護國界主陀羅尼經」，徑、清無。又「第六」，石、徑、清、麗作「第六之一」。
- 一 九五七頁中一行「樂欲聞法」，麗作「樂聞深法」。
- 一 九五七頁下三行第八字「開」，石作「明」。
- 一 九五七頁下四行「修持」，麗作「修行」。
- 一 九五七頁下一二行第一一字「力」，麗作「佛力」。

九五八頁上八行第七字至次行第四字「皆……法」，石、南、徑、清無。

- 一 九五九頁中一六行第二字「等」，石、麗無。
- 一 九五九頁中一七行第二字「除」，石、麗作「斷除」。
- 一 九五九頁中二二行第五字「超」，石、麗作「起」。
- 一 九五九頁下一六行第五字「取」，石、南、徑、清無。
- 一 九六〇頁上六行「上智」，麗作「正智」。
- 一 九六〇頁中二一行「缺減」，麗作「增減」。
- 一 九六〇頁下一行「成德辯」，石、南、徑、清、麗作「威德辯」。
- 一 九六〇頁下四行「阿循羅」，石、南、徑、清、麗作「阿修羅」。
- 一 九六〇頁下五行「羅伽」，石、南、徑、清作「羅伽語」。
- 一 九六〇頁下一〇行「成熟」，麗作「成就」。

補陀縣廣勝寺

守護國界主陀羅尼經卷第八

大唐劉賓客三藏法師 譯

菩薩瓔珞莊嚴品第六之二

今時世尊欲重宣此四瓔珞義而說
偈言

大智慧者四瓔珞	莊嚴最上第一乘
淨戒三昧智慧門	勝妙真言決定說
無瞋衆生皆愛樂	關閉一切惡趣門
能令智者處人天	此圓滿戒為瓔珞
身口意業皆清淨	所有願欲悉皆圓
正精進行堅固求	此戒瓔珞莊嚴體
成就定慧及解脫	解脫知見亦復然
及證無上大涅槃	此戒瓔珞莊嚴體
不破尸羅清淨戒	淳淨無雜及清涼
得身自在法亦然	此戒瓔珞莊嚴體
若得具於清淨施	安忍精進淨亦然
諸禪智慧方便阿	及不放逸皆清淨
不動堅固妙安立	甚深教證無退心
遠離癡墮知足修	此戒清淨莊嚴體
聖者讚戒勤精進	彼人憂惱永不生
所作衆善無悔心	此即淨戒莊嚴體
處衆無畏無驚怖	得極決定寂靜心
三有牢獄不能羈	得大名稱堪任力

既自調伏知佗意
以諸相好莊嚴身
如說而行能淨語
得無煩惱莊嚴心
最勝大願嚴佛刹
不造一切惡業因
學佛能嚴菩薩行
力無畏法盡莊嚴
慈定瓔珞能徧覆
已絕幻偽諂誑心
斷除五蓋為瓔珞
七覺八道三摩提
稱性勤修於止觀
正念不斷諸善根
智於諸法無疑惑
無明癡闇悉皆除
苦集滅道智清淨
超過念慧清淨禪
知見不著於三世
亦無能念清淨心
由依智慧為瓔珞
以無住相施衆生
衆生菩提及自己

此即淨戒所莊嚴
即是淨戒莊嚴體
即具足智語莊嚴
即是淨戒之瓔珞
成就衆生第一乘
令所生處皆嚴飾
善根迴向嚴道場
亦復莊嚴變化智
柔和質直智皆圓
愛惠癡怖無隨轉
勤修六念所莊嚴
九次第定常修習
樂住寂靜諦思惟
得聖種性心自在
現行惡作永不生
於諦智中光普照
不可得故淨尸羅
二相兼忘淨解脫
法蘊清淨無染成
智慧莊嚴皆具足
能淨施戒等三輪
便得布施三輪淨
知如夢幻無所求

以智慧故戒莊嚴 便能得戒三輪淨
 身語及心如鏡像 如響如幻淨無瑕
 以智慧故忍莊嚴 彼忍三輪盡清淨
 智達無高亦無下 常觀淨妙真法身
 以智慧故勤莊嚴 精進三輪亦清淨
 其心任運能堅固 無取無捨相皆空
 以智慧故定莊嚴 禪定便得三輪淨
 本性深觀因緣淨 無動無著起神通
 以智慧故方便嚴 彼得三輪盡清淨
 善攝真言願精進 化生妙法利莊嚴
 常住念處無念心 正斷之中心不二
 欲勤心觀神通足 知諸眾生根性殊
 安住諸力摧眾魔 正念覺知諸法性
 無去無來道亦介 此名智慧瓔珞嚴
 深入寂靜奢摩他 毗鉢舍那無不照
 了知法蘊成蘊智 知界平等如虛空
 諸處空聚亦善知 法本無我因緣起
 知四真諦無散亂 觀法真實厭世閒
 三際智淨無著心 為安眾生了三乘
 知三寶體同一相 皆智瓔珞所莊嚴
 智積聚相如幻成 分別根本皆如夢
 輪轉無實如陽燄 無往無來鏡像身
 因緣和合如影生 但從緣起猶如響

法界真常性無壞 真諦無住始能知
 真際湛然不動攝 此深廣智為瓔珞
 得無忘念總持門 一切字義微細了
 執著零訥語皆亡 隨所聞法常求義
 依了義經之所行 善知世法出世法
 隨真諦轉如說行 說此法者無空過
 獲得速疾妙辯才 具德無錯妙分析
 善知天龍諸語言 迦樓緊那摩睺等
 處眾無畏如牛王 說法無畏如師子
 說廣大法摧慢山 凡惡為現金剛像
 隨機所樂說三乘 顯示覺悟廣大法
 說無盡字智無餘 說諸佛法無邊際

真諦無住始能知 有為無為無二體
 莊嚴善證善提 所聞語義持無失
 善巧分析智常通 詞理分明無錯亂
 於文具足智超勝 知法體中無我相
 皆是總持之所嚴 知時說法人敬受
 順時無受無悔心 捷利如意無所著
 如瓊珂餅妙莊嚴 夜叉乾闥阿蘇洛
 一切眾生諸語言 摧諸外道如香象
 問難皆答若泉流 隨心樂說皆如意
 劫火焚燒五欲心 是義非義皆明斷
 自然智現不從師 解微細義皆圓滿
 知煩惱過亦無邊

解脫功德難稱量 知眾生根無不盡
 得佛所說四無畏 秘密瓔珞作莊嚴
 彼諸瓔珞莊嚴身 已說未說諸功德
 設復精勤經劫演 所有功德不能窮
 介時文殊師利菩薩聞是法已即從
 座起合掌恭敬頂禮佛足而白佛言
 希有世尊佛出世間說勝妙法多所
 利樂一切眾生皆稱根性令其歡喜
 於未來世能生菩薩一切善根能令
 一切初發心者生清淨心趣向菩提
 行一乘道得不退轉受佛灌頂即於
 此生得菩提分一生當證無上菩提
 顯此菩薩因果不減正定眾生為說其
 因邪定眾生示現大悲久令趣入不
 定眾生各隨其心差別安處樂三乘
 者各隨其根令願滿足乃至天人阿
 修羅等一切世間悉令莊嚴所以者
 何若佛出世則如是等種種希有奇
 特之法皆悉出現大菩薩眾寶座寶
 帳種種寶樹微妙莊嚴大會道場悉
 皆出現一切聲聞及辟支佛於百千
 劫不能思量況能顯示世尊如我惟
 付無智眾生甚為可惡佛說如是甚

守護國界 圭陀羅尼經 大光普照莊嚴品第七

深大乘顯示如是奇特道場不能發起大菩提心而反希求二乘涅槃人天安樂故為可憐何以故菩薩初發菩提之心所有功德無量無邊一切二乘不能及故世尊譬如有人棄捨無價吠瑠璃寶乃取假偽瑠璃之珠一切眾生亦復如是棄捨大乘乃求聲聞緣覺菩提人天安樂世尊若善男子善女人等聞此法門或已發起大菩提心或當發起不久皆得無上菩提及前所說殊勝功德具足圓滿說此瓔珞法門之時於此會中三十俱胝那由佗百千眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界 圭陀羅尼經 大光普照莊嚴品第七

尔時世尊普觀菩薩人天大眾知其於法深生渴仰心未滿足告文殊師利菩薩言善男子菩薩摩訶薩有於八種大光普照莊嚴法門彼光照故心開明了遠離愚闇以大丈夫菩薩莊嚴而嚴其身修菩薩行及安眾生於此行中何等為八所謂念光普照意光普照解光普照法光普照智光

守護國界 圭陀羅尼經 大光普照莊嚴品第七

普照諸光普照神通光普照修行光普照是為八種光照莊嚴善男子云何名為念光普照善男子菩薩有八念光普照莊嚴云何為八所謂一者憶念普善常不念失二者未修善根當令增長三者隨所聞法覺持不忘四者於其深義微細解了五者其心不隨六塵境轉六者恒以正念守護根門七者為斷一切不善法故為令善法得圓滿故常念諸佛八者為欲守護諸佛法城念為先導得大光明善男子是名菩薩八種念光普照莊嚴善男子菩薩有八意光普照莊嚴云何為八所謂依於義意不依語言依於智意不依識意依於法意不依煩惱意依於理意不依非理意依菩提心意不依二乘意依廣大意不依狹劣意依於佛意不依眾魔意依大悲意不依損害眾生之意是名菩薩八種意光普照莊嚴

善男子菩薩有八解光普照莊嚴能知諸法何等為八所謂知一切法知眾生行知眾生心知四無礙知法體

守護國界 圭陀羅尼經 大光普照莊嚴品第七

性本有光明知於廣大莊嚴之法知於了義不了義法知一切佛深廣妙法是名菩薩八種解光普照莊嚴善男子菩薩有八法光普照莊嚴云何為八所謂世間法光照莊嚴說諸眾生所造業故出世間法光照莊嚴為求解脫諸眾生等說般若故無過深法光照莊嚴修習妙智及聖道故無煩惱法光照莊嚴不起欲有無明見故為無為法光照莊嚴無作解脫常現前故聖煩惱法光照莊嚴觀察煩惱客塵相故無煩惱法光照莊嚴知心本性淨光明故大涅槃法光照莊嚴知一切法本寂滅故是為菩薩八種法光普照莊嚴

善男子菩薩有八智光普照莊嚴何等為八所謂八人智光照莊嚴須陀洹智光照莊嚴斯陀含智光照莊嚴阿那含智光照莊嚴阿羅漢智光照莊嚴辟支佛智光照莊嚴諸菩薩智光照莊嚴佛菩提智光照莊嚴是名菩薩八種智光普照莊嚴

善男子菩薩有八諦光普照莊嚴何

中國經書卷第八 華嚴

阿彌陀

無著智莊嚴 有情疑網斷 因修得智慧
覺悟辨無邊 正見止觀心 究竟無邊際
知教行具足 心念法智圓 諦光及神通
光照莊嚴法 八種皆清淨 是大威德光
雖未得菩提 能作諸佛事

亦時世尊說此神通大光普照莊嚴
法已十方佛刹諸來菩薩及諸人天
比丘比丘尼優婆塞優婆夷種種供
養恭敬禮拜無量無數無邊衆生皆
發阿耨多羅三藐三菩提心無量菩
薩得無生法忍

守諸國界菩薩羅尼經般若根本事業莊嚴品第八

亦時會中有一菩薩名般若若奉承佛
神力即從座起徧袒右肩頂禮佛足
右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊
如佛所說諸大菩薩迴向莊嚴陀羅
尼門諸佛菩薩大悲事業菩薩瓔珞
大光普明莊嚴法門云何修得彼一
切法爲以何法而爲根本云何得已
永不退失慈念養育一切衆生
亦時世尊告般若若奉菩薩摩訶薩言
善男子菩薩若能於甚深般若根本
本安住不動及能作於般若事業則

中國經書卷第八 華嚴 第十三 下

得如前迴向總持乃至光照莊嚴功
德得已不失即是生長養育一切衆
生之處時般若若奉菩薩復白佛言善
哉世尊願爲我說云何名爲般若若根
本云何名爲般若若事業佛言善男子
諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別
解說善男子般若根本能生般若即
般若若母般若若事業即是所生善男子
若諸菩薩聞所未聞一切法門即是
般若若根本之母如其所聞廣爲他說
即是般若若所作事業隨所聞法審諦
思惟即是般若若根本之母若思惟已
爲他顯示即是般若若所作事業正念
觀察是般若若安置衆生於正念中
是般若若業所作精進是般若若母正修
行時是般若若業自心明了是般若若母
顯示代人是般若若業樂住寂靜是般若
若母知本寂靜是般若若業樂於獨處
是般若若母一道清淨是般若若業修行
妙觀是般若若母得慧解脫是般若若業
修三脫門是般若若母三智現前是般若
若業修習念處是般若若母離念清淨
是般若若業修習正斷是般若若母知法

中國經書卷第八 華嚴 第十四

性斷是般若若業修習神足是般若若母
無功用行是般若若業能信因緣是般若
若母超過諸著是般若若業精純無雜
是般若若母身心安樂是般若若業常念
善法是般若若母不住念相是般若若業
知定次第是般若若母得性等引是般若
若業修習慧根是般若若母善知過去
展轉根性是般若若業堅住五力是般若
若母能摧諸魔是般若若業順忍七種
菩提分法是般若若母知諸法性隨順
覺悟是般若若業集聖道分是般若若母
知如筏喻既悟法體不住於法及與
非法是般若若業善能修行苦集滅道
是般若若母滅諦現前是般若若業微細
觀察不了義經是般若若母依了義經
隨順修行是般若若業隨所聞法總持
不忘是般若若母隨義修行是般若若業
依智觀察是般若若母隨順智行是般若
若業不執我人是般若若母依法修行
是般若若業觀察諸法皆悉無常是般若
若母知一切法本不生滅是般若若業
觀察諸行悉皆是苦是般若若母了一
切法本無有行是般若若業微細觀察

諸法無我是般若母知諸眾生本清淨智是般若業微細觀察涅槃寂靜是般若母知一切法本自涅槃是般若業聞甚深義心不驚怖是般若母得義無礙是般若業聞勝義諦心不驚怖是般若母得法無礙是般若業聞妙言詞分折句義心不驚怖是般若母得詞無礙是般若業聞佛辭才而不驚怖是般若母得辯無礙是般若業因於眾生及法緣慈是般若母無緣之慈是般若業為自代悲是般若母迷離自代二種大悲是般若業思惟法喜是般若母無取無捨是般若業離貪瞋捨是般若母無二種捨是般若業常念諸佛是般若母解了法身是般若業常念於法是般若母於法無染是般若業專心念僧是般若母觀無為性是般若業常念於捨是般若母捨諸煩惱是般若業常念淨戒是般若母知無行戒是般若業常念於天是般若母法體清淨是般若業具足多聞是般若母處眾無畏是般若業修勝善業是般若母知無

業報是般若業知佛變化是般若母得大智慧是般若業為自利已是般若母自利利他是般若業能於八萬四千法蘊平等受持是般若母得於八萬四千法智是般若業知說法智是般若母知說不空是般若業教令眾生發菩提心是般若母安置眾生般若波羅蜜多方便善巧不退地中是般若業怖畏三有因業受生是般若母不捨生死隨意受身是般若業忍受音聲是般若母修行性忍是般若業若業若得盡智是般若母得無生智是般若業得隨順忍是般若母得無生忍是般若業住不退地是般若母得灌頂地是般若業坐菩提樹是般若母知無不盡徧覺細念現證如如利那心滅與智相應得阿耨多羅三藐三菩提是般若業究竟莊嚴今時世尊欲重宣此義而說偈言
 聞法不放逸 淨持般若母 慈力為代說
 勤修般若業 正念善思惟 此是般若母
 思已為代說 即般若事業 若正念修習
 此是般若母 修已令代住 即般若事業

若修正精進 此是般若母 若修已演說
 即般若事業 若心與智俱 此是般若母
 若能說心智 即般若事業 若獨寂靜行
 此是般若母 若無有身心 即般若事業
 若遠離憒鬧 此是般若母 若獨住正念
 即般若事業 若愛樂深觀 此是般若母
 若得智解脫 即般若事業 若修三解脫
 此是般若母 三智現在前 即般若事業
 若修習念住 此是般若母 無念現在前
 即般若事業 捨惡修善業 此是般若母
 此法本性淨 即般若事業 修習四神足
 此是般若母 神足無功用 即般若事業
 深信解脫門 此是般若母 遠離心無著
 即般若事業 常精進無減 此是般若母
 若身心安樂 即般若事業 善念不放逸
 此是般若母 不住一切處 即般若事業
 妙定隨覺悟 此是般若母 本性等引行
 即般若事業 若住妙慧相 此是般若母
 知眾生諸根 即般若事業 若修習五力
 此是般若母 得無摧伏智 即般若事業
 順忍七覺分 此是般若母 隨覺諸法性
 即般若事業 修習聖道支 此是般若母
 能捨法非法 即般若事業 知苦惡集生

中觀論卷第八 第十八

此是般若若母 寂滅現在前 即般若若事業
 觀察不了義 此是般若若母 依於了義經
 即般若若事業 聽法持無忘 此是般若若母
 隨教能奉行 即般若若事業 不依識修禪
 此是般若若母 依智而奉行 即般若若事業
 無少人我執 此是般若若母 依法而修行
 即般若若事業 知諸行無常 此是般若若母
 知法本不生 即般若若事業 信諸行是苦
 此是般若若母 若知無有行 即般若若事業
 於空義觀察 此是般若若母 順義無二邊
 即般若若事業 無我義斷疑 此是般若若母
 此法本清淨 即般若若事業 信涅槃寂靜
 此是般若若母 衆生本性寂 即般若若事業
 隨順觀深義 此是般若若母 隨覺義無礙
 即般若若事業 若深信法性 此是般若若母
 得法無礙解 即般若若事業 聞諸聲無怖
 此是般若若母 分析詞無礙 即般若若事業
 心不怖辯才 此是般若若母 得無礙辯才
 即般若若事業 因生法起慈 此是般若若母
 若得無緣慈 即般若若事業 為自代起悲
 此是般若若母 為無二利悲 即般若若事業
 於法愛樂喜 此是般若若母 無憂無喜
 即般若若事業 若能無憂志 此是般若若母

中觀論卷第八 第十九

於二得解脫 即般若若事業 具足念諸佛
 此是般若若母 若隨順法身 即般若若事業
 恒時能念法 此是般若若母 若知法無著
 即般若若事業 得具足念僧 此是般若若母
 於無為隨覺 即般若若事業 智者恒念捨
 此是般若若母 若捨諸煩惱 即般若若事業
 若念清淨戒 此是般若若母 住無煩惱戒
 即般若若事業 念大威德天 此是般若若母
 恒念於寂靜 即般若若事業 隨求聽聞法
 此是般若若母 更無法可求 即般若若事業
 能作妙善業 此是般若若母 更無業可為
 即般若若事業 知示現涅槃 此是般若若母
 得大智威德 即般若若事業 得自利具足
 此是般若若母 能多利衆生 即般若若事業
 受持妙法蘊 此是般若若母 知已悟衆生
 即般若若事業 若知代心智 此是般若若母
 住三乘出離 即般若若事業 今起利代行
 此是般若若母 若能平等利 即般若若事業
 怖諸有業燒 此是般若若母 不捨於生死
 即般若若事業 隨順音聲忍 此是般若若母
 修行於性忍 即般若若事業 若得於蘊智
 此是般若若母 若得無生智 即般若若事業
 若修隨順忍 此是般若若母 若得無生忍

中觀論卷第八 第二十

即般若若事業 若至不退地 此是般若若母
 若得灌頂地 即般若若事業 若坐菩提樹
 此是般若若母 若得一切智 即般若若事業
 此諸般若若業 由發菩提心 若得心解脫
 成諸般若若業 若於菩提心 常安住不動
 則成般若若母 常作諸善業 如是諸善業
 及佛諸勝義 神力無礙辯 由勝菩提心
 若讚菩提心 所有諸功德 經於多億劫
 稱讚不能盡 以生三世佛 一切諸功德
 故說菩提心 十方諸佛母 若有欲供養
 無量寂靜尊 當發菩提心 福過供養佛
 世尊說此般若波羅蜜母事業莊嚴
 法門時十方無量無數佛刹六種震
 動此衆妙寶莊嚴道場亦復震動亦
 時般若峯菩薩白佛言世尊以何因
 緣此十方界無量無數諸佛刹土六
 種震動此衆寶網莊嚴道場住在虛
 空亦六震動佛告般若峯菩薩言善
 男子由此般若波羅蜜母般若若事業
 莊嚴法門過去諸佛已說未來諸佛
 當說現在諸佛今說若諸菩薩得此
 般若若心如虛空無有住著我今為汝
 及此大衆說此法門以是因緣令諸

世界大地震動

守護國界主陀羅尼經 卷八 第三十二

介時眾中有一菩薩名無畏辯才即從座起前白佛言世尊以何因緣而此菩薩名般若佛言善男子乃往古昔有佛出現名吉祥守護如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙有劫名無垢彼界眾生受種種樂壽命半劫無中天者彼世界中所有人天色相飲食宮殿樓閣受用資具皆等無異但人地居天處虛空以分別別彼世界中唯佛法王更無別王不事餘天亦不禮事餘諸神祇不作餘業不起餘念唯勤供佛聽聞妙法不處胎臍而皆化生無女人名亦無罪名無犯戒名其中眾生唯常勤修此般若母般若事業莊嚴法門彼吉祥守護如來有四萬二千諸菩薩眾八萬四千聲聞弟子善男子彼諸菩薩皆有廣大無量無邊辯才智慧念時彼佛總集一百俱胝難問普告一切菩薩眾言汝大眾中誰能勇猛發起出世大丈夫心於我總集百俱胝

誰能於發時一一難中各以百千俱胝法門而解釋者時此會中或有菩薩前白佛言我於一日當能解釋或有菩薩言七日夜當能解釋或言半月或言一月或言六月或言一年當解釋者是時會中有一菩薩名曰念意前白吉祥守護佛言世尊我當不起于座不易威儀對於如來及大眾前悉能解釋如是諸難說此語已即於此時作師子吼現自在力令三千大千世界六種震動放大光明普照世界令其警覺時會大眾及四天王天三十三天蘇夜摩天兜率陀天樂變化天化自在天乃至淨居如是諸天蒙光警覺悉來集會及諸龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人在家出家無量品類蒙光警覺悉來會坐如是經於一刹那頃未及頃更令此道場縱廣正等十千由旬念時意菩薩見此大眾悉已雲集以福德力及智慧力念力法力陀羅尼力妙辯才力大無畏力佛威德力以是力故於彼總集

百俱胝難問已受持對彼如來及於大眾於前難中一一各以百千俱胝法門解釋圓滿無缺無能摧壞隨其流類應其根器而演說之相續不斷字句義理微妙分析說此法時其聲徧滿三千大千世界從四天王天乃至淨居一切諸天悉聞其聲悉解其義是諸天眾發如是言奇特希有念意菩薩乃能如是善男子念意菩薩說此法時會中有六十千俱胝那由他眾發阿耨多羅三藐三菩提心四十千俱胝那由他菩薩得無生法忍念時吉祥守護如來稱讚念意菩薩言善哉善哉真大丈夫釋迦牟尼佛告無畏辯才菩薩言善男子於汝意云何念時念意菩薩異人乎今般若若若菩薩是也善男子以是菩薩有於如是無量辯才智慧高勝名般若若因此菩薩辯才智慧令此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門出現世間佛說是已念時十方無量無數不可數不可稱不可量種種佛刹諸大威德菩薩摩訶薩及大威德無量

百俱胝難問已受持對彼如來及於大眾於前難中一一各以百千俱胝法門解釋圓滿無缺無能摧壞隨其流類應其根器而演說之相續不斷字句義理微妙分析說此法時其聲徧滿三千大千世界從四天王天乃至淨居一切諸天悉聞其聲悉解其義是諸天眾發如是言奇特希有念意菩薩乃能如是善男子念意菩薩說此法時會中有六十千俱胝那由他眾發阿耨多羅三藐三菩提心四十千俱胝那由他菩薩得無生法忍念時吉祥守護如來稱讚念意菩薩言善哉善哉真大丈夫釋迦牟尼佛告無畏辯才菩薩言善男子於汝意云何念時念意菩薩異人乎今般若若若菩薩是也善男子以是菩薩有於如是無量辯才智慧高勝名般若若因此菩薩辯才智慧令此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門出現世間佛說是已念時十方無量無數不可數不可稱不可量種種佛刹諸大威德菩薩摩訶薩及大威德無量

守護國界主陀羅尼經卷第八
 諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷等一切大衆聞佛說此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門踊躍歡喜以種種華香塗香栴香及諸瓔珞瓊帶衣服幢幡傘蓋及種種樂音所謂篋篥琵琶鼓笛歌吹美妙樂音以供養佛及大衆無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心三十六俱胝那由他菩薩皆得無生法忍

守護國界主陀羅尼經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九六二頁中一〇行「願欲」，石作「欲願」。
- 一 九六二頁中一四行「清涼」，石作「淨心」；南、經、清作「清心」。
- 一 九六二頁下一五行第九字「行」，南、經、清作「前」。
- 一 九六三頁上九行第四字「故」，石作「施」。
- 一 九六三頁中四行「語義」，南、經、清作「諦義」。
- 一 九六三頁中一〇行第六字「說」，南、經、清作「法」。
- 一 九六三頁下一四行首字「因」，經作「音」。
- 一 九六四頁上二行第七字「反」，石作「乃」。
- 一 九六四頁上一〇行第四字「心」，南、經、清無。

一 九六四頁上一五行品名上經名「守護國界主陀羅尼經」，南、經、清無。下品同。

- 一 九六四頁中五行第三字「昔」，石、麗作「普」。又第一一字「未」，麗作「已」。
- 一 九六四頁中七行第四字「其」，石、麗作「甚」。
- 一 九六四頁中一六行第八字「依」，南、經、清作「依於」。一八行第八字同。
- 一 九六四頁下一九行「阿那含智光照莊嚴」，南、經、清無。
- 一 九六四頁下二二行第七字「普」，南、經、清無。
- 一 九六五頁中一行「因得」，南、經、清作「因此」。
- 一 九六五頁中六行第四字「得」，南、經、清作「得於」。七行第二字同。
- 一 九六五頁中一三行「淨業」，南、經、清作「業淨」。

- 一 九六五頁中二〇行末字「識」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 九六五頁下六行「智契」，**石**作「智慧」。
- 一 九六五頁下九行「並皆」，**石**作「普皆」。
- 一 九六六頁上一四行「徧禪」，**石**、**徑**、**清**、**麗**作「徧禪」。又「頂禮佛足」，**石**、**麗**作「禮佛雙足」。
- 一 九六六頁上一八行「普明」，**石**、**麗**作「普照」。
- 一 九六六頁中二一行「三脫門」，**石**、**麗**作「三解脫門」。
- 一 九六六頁下七行「慧根」，**麗**作「善根」。又「善知」，**石**作「若知」。
- 一 九六七頁上七行「分折」，**疏**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「分析」。
- 一 九六七頁中一八行「般若業」，**石**、**麗**作「般若事業」。
- 一 九六七頁下二行「即般若事業」，**麗**作「即是般若業」。
- 一 九六七頁下一一行「此法本性淨」，

- 一 **徑**作「此性本清淨」。
- 一 九六九頁上一三行「餘諸」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「諸餘」。
- 一 九六九頁上末行「於我」，**疏**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九六九頁中一二行「令其」，**石**作「其光」。
- 一 九六九頁下二行「前難」，**疏**、**南**、**徑**、**清**作「此難」。
- 一 九六九頁下九行「乃能如是善男子念意菩薩」，**疏**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九七〇頁上七行「樂音」，**麗**作「音樂」。上八行，**石**同。

維摩經廣勝寺

守護國界主陀羅尼經卷第九 阿

大唐劉賓國三藏般若等譯

陀羅尼功德軌儀品第九

尔時會中有一菩薩摩訶薩名秘密
 主金剛手即從座起偏袒右肩右膝
 著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言
 世尊如佛所說陀羅尼門如是一切
 陀羅尼門云何名為陀羅尼門何等
 陀羅尼能為一切陀羅尼母何等陀
 羅尼普能利樂一切眾生何等陀羅
 尼能令有情速得阿耨多羅三藐三
 菩提尔時世尊告秘密主金剛手言
 善哉善哉善男子能問如來如是深
 義我今為汝分別解說善男子有一
 陀羅尼即是一切陀羅尼母名守護
 國界主若有菩薩受持證得此陀羅
 尼則得其身同如意寶來生見者所
 願滿足亦能速得無上菩提
 尔時金剛手聞是語已而白佛言善
 哉世尊願為我說此陀羅尼少分功
 能軌儀法則我得聞已精勤修習便
 能證得此陀羅尼佛告秘密主言善
 男子毗盧遮那世尊色究竟天為天

帝釋及諸天眾已廣宣說我今於此

菩提樹下金剛道場為諸國王及與

汝等略說於此陀羅尼門汝當諦聽

善男子陀羅尼母所謂

唵字所以者何三字和合為唵字故謂

婀烏莽一婀字者是菩提心義是諸

法門義亦無二義亦諸法果義亦是

性義是自在義猶如國王黑白善惡

隨心自在又法身義二烏字者即報

身義三莽字者是化身義以合三字

共為唵字攝義無邊故為一切陀羅

尼首與諸字義而作先導即一切法

所生之處三世諸佛皆觀此字而得

菩提為一切陀羅尼母一切菩薩從

此而生一切諸佛從此出現是一切

佛一切菩薩諸陀羅尼集會之處猶

如國王住於王城臣佐輔翼采女圍

遶或出遊巡狩還歸皇居必嚴四兵

導從千萬但言王住王之往來雖不

說餘而無不攝此陀羅尼亦復如是

雖說一字無所不收尔時秘密主金

剛手復白佛言世尊如佛所說諸佛

常住平等三昧等視眾生猶如一子

今者太何但言守護國界主邪諸有貧窮孤悖困苦無依無歸無救無護何不愍念而守護邪尔時如來無上調御告秘密主金剛手言善男子諦聽諦聽當為汝說諸佛如來非不住於平等三昧由平等故守護國王善男子譬如良醫見小嬰孩身紫疾病不勝醫藥乃以良藥令母服之由母服藥力及於乳其子飲乳疾病皆除諸佛如來亦復如是哀愍一切守護國王若護國王獲七勝益何等為七所謂若能守護國王即是守護國之太子若守護太子即守護大臣若守護大臣即守護百姓若守護百姓即守護庫藏若守護庫藏即守護四兵若守護四兵即守護隣國若能如是

若諸國王受持於此陀羅尼門能令無量無數眾生現在安樂長守尊貴身壞命終得生善道是知國主善能關閉諸惡趣門開示人天涅槃正路故我偏說守護國王

尔時世尊復告秘密主金剛手言善男子如汝所問軌儀法則諦聽諦聽我今為此陀羅尼故說金剛城大曼荼羅軌儀法則善男子若欲建立曼荼羅時金剛阿闍梨先擇其地若山若野其地若有種種果木輒草名華平坦可樂或有清淨池沼澄潭泉流盈滿諸佛稱讚可以建立曼荼羅場或大河側或近龍池蓮華莊嚴所謂優鉢羅華拘勿頭華波頭摩華芬陀利華復有鳧鷖鴛鴦白鶴孔雀鸚鵡舍利拘栝羅等諸妙鳥王翔集莊嚴或

但隨心地作曼荼羅復次善男子若阿闍梨選擇地時其地若有沙石瓦礫樹根株杭鬣毛爪齒棘藪灰炭骸骨塚墓蛇窟蟻穴如是等地不堪建立曼荼羅場既擇地已開梨當選好宿直日於清旦時吉祥相時五體投地禮如來足隨其力分隨心廣狹以建壇場量極大者一十由旬或復九百七百五百三百一百一由旬量或七肘量五肘三肘或一肘量或一手掌力至一爪甲量我今當說作金剛城勝曼荼羅量之儀則當曼方作面開一門上安闍闍以為莊嚴一面各自有三十二磔手之量四周欄楯盡成三重共十二角以種種寶用作華鬘而為莊嚴於壇中心畫毗盧遮那如來之像并畫四波羅蜜菩薩四方四佛各四菩薩或安種子一一菩薩各有一俱胝那由佉菩薩以為眷屬次安十二供養菩薩最外一院安置十天被一一尊各有真言五佛真言已如上說

唵薩怛嚩三合嚩日哩三合嚩三合賀

今時世尊說此偈已告秘密主金剛
 手言善男子諦聽諦聽此一字陀羅
 尼門即是一切陀羅尼母無邊俱胝陀
 羅尼門以為眷屬若有觀察此陀羅
 尼無邊俱胝三昧現前過去現在一切
 諸佛由觀察此陀羅尼故得阿耨多羅
 三藐三菩提善男子我今為諸國王略
 說一字令得受持若諸國王得一字觀
 一剎那頃便得五種三昧現前所有煩
 惱不復現起善男子此大金剛城曼
 荼羅所有功能不可思議若善男子
 及善女人有能入此曼荼羅者則為
 已見一切諸佛一切菩薩何以故此
 曼荼羅即是一切諸佛賢聖集會議
 論甚深法處若能入者則為諸佛一
 切菩薩證知護念為諸如來法王真
 子能為一切衆生之父紹三寶種斷
 三惡趣開人天門住不退地遠一切
 罪得三十七菩提分法十力無畏以
 為璽珞而自莊嚴善男子隨其城邑
 有此道場受持修行四天王帝釋
 諸天八部擁護於此國土常無飢饉
 亦無冤敵一切人畜無諸災疫諸國

小玉飲德歸化於諸王中殊勝第一
 遠離一切憂患苦惱隨其壽命安隱
 快樂乃至夢中常見一切諸佛菩薩
 轉身受生常得安樂有大名稱富有
 財寶好行惠施能修安忍具足智惠
 愛樂善法生常常得宿住智惠於百
 千世作轉輪王那由他劫作天帝釋
 百俱胝世常作人王秘密主若有善
 男子善女人以恒河沙世界滿中七
 寶持用布施若復有人為欲利樂一
 切衆生發菩提心入此金剛曼荼羅
 者其福勝彼今時世尊欲重宣此義
 而說偈言
 諸佛曼荼羅 已說三身法 法身及報化
 相續次第成 修佛菩薩中 最勝微妙法
 不久當成佛 三身皆得圓 十方諸世尊
 共證智護念 當感法王子 持佛種常全
 已斷惡趣因 復遠離苦果 隨順不退轉
 修行趣菩提 常安住勤修 三十七道品
 又修四梵行 無畏十力中 若見此道場
 遠離一切罪 應受人天等 敬養尊重
 現成如來 衆生癡闇滅 諸天恒見佛
 常護道場門 金剛道場中 若得灌頂者

法王子灌頂 不久必當成 千世為輪王
 那由他帝釋 億劫四王位 無數世人王
 十度悉皆圓 安住於十地 成就十種智
 十自在皆通 趣三解脱門 建立三乘法
 隨順成佛地 相好莊嚴 轉生所受身
 得樂大名稱 能脫諸病惱 智慧深無疑
 富貴施貧窮 安忍愛樂善 生生知宿住
 世世盡端嚴 世界如恒沙 滿中皆七寶
 淨心將布施 緣覺及聲聞 若發菩提心
 為利諸含識 入此道場者 此福勝過前
 從發菩提心 生佛及菩薩 從菩薩流出
 緣覺與聲聞 及色究竟天 刹利諸族姓
 并餘諸善業 凡夫之所行 菩提心出生
 菩薩不退地 故修諸勝行 先發菩提心
 今時秘密主金剛手聞說此已白佛
 言世尊我今聞此大金剛城曼荼羅
 一切陀羅尼母一切如來成正覺法
 心得清淨歡喜踊躍隨其所在國土
 城邑若有建立此曼荼羅我秘密主
 以陀羅尼而為供養即說陀羅尼曰
 曩謨囉怛曩怛囉也耶二曩謨
 嚩折囉合播曩曳摩賀四藥七又
 摩那鉢戴曳摩賀引麼囉鉢囉

中法界卷第九 第六節

阿字

無所依依清淨心而行安忍此菩薩
 修安忍時無有少法而可修習亦無
 少法而可捨滅亦無少法而可增長
 亦不為於少法生故亦不為於少法
 滅故亦不為於少法盡故亦不為於
 少法寂靜故亦不為於一切眾生無
 我性故亦不為於一切眾生寂靜性
 故亦不為於無恐怖故亦不為於身
 戒盡故亦不為於語言盡故亦不為
 於心意盡故並不為於如是等法修
 習安忍此菩薩於身修安忍時為他
 所害節節支解當自觀身與草木牆壁
 瓦礫等無有異此菩薩於語修安忍
 時為他毀辱以妙言詞而酬答之自
 在觀察言語性空不可執持體性寂
 靜無有住處又此法體皆不相待剎
 那剎那不相續故如是觀察修行安
 忍此菩薩於心修安忍時無有濁亂
 亦無高下見身與心各不相知了見
 身心無有住處此是菩薩安住總持
 修習安忍

秘密主云何菩薩住陀羅尼勤行精
 進此菩薩為欲增長諸善法故勤行

中法界卷第九 第六節

阿字

精進而觀法界不見增長不見損減
 無少真實可得成就無少顛倒可得
 壞滅無世界成無世界壞依此清淨
 陀羅尼門觀察諸法亦復如是見
 善法而可增長不見惡法而可滅滅
 彼諸法性無大無小無有住處來無
 所從去無所至如是知見一切諸法
 依如是法莊嚴自身為令眾生真實
 解了顛倒法故而為說法如是說時
 觀察眾生實不見得以知眾生不可
 得故則一切法亦不可得何以故謂
 離眾生無有少法而可得者離法亦
 無眾生可得又此法性即是我性我
 性即是一切法性一切法性即是佛
 性此彼本性體平等故觀察尋求如
 是佛法無少可得法不可得故佛不
 可得又能觀心尚不可得況所求法
 而當可得內外能所二相俱忘如是
 說法此是菩薩安住總持勤行精進
 秘密主菩薩云何住陀羅尼修習靜
 慮此菩薩若入諸定當入諸禪平等
 體性非有成就非無成就觀察諸定
 無增無減不依諸境而有觀察悟諸

中法界卷第九 第六節

阿字

禪定及一切法平等體性不亂不戒
 不相障礙於諸靜慮支類功德不依
 身求不依心求如是入時依於實相
 實際法性而入於定觀諸眾生體性
 平等諸法無生如是相應修習於定
 如是入定心不住內亦不住外亦不
 住心此菩薩不住於識超過一切有
 見眾生持戒入禪亦悉超過一切外
 道五通神仙聲聞緣覺一切三昧三
 摩鉢底此菩薩所有禪定從陀羅尼
 而得出生遠離諸見及諸煩惱而皆
 迴向無上菩提成就眾生常住純一
 真實三昧乃至涅槃無有變異是為
 菩薩住陀羅尼修習靜慮

秘密主云何菩薩住陀羅尼修習於
 法毗鉢舍那謂此菩薩以智慧眼明
 見諸法非肉眼見非天眼見此菩薩
 如是見時見法寂靜見近寂靜見無
 所行見無合會虛閑寂靜無有成就
 此菩薩以如是見見一切法若見少
 法不名為見不見少法是名為見何
 以故若見法體智慧不生若無智慧
 亦無無智亦無有見如是見法非有

我見非衆生見非壽者見非養育見
非士夫見非補特伽羅見如是見者
是名見法如是見法即見衆生虛妄
顛倒是故菩薩於諸衆生起極堅固
大悲之心作是念言奇哉衆生如其
妙法如是清淨太何而為煩惱所纏
恒受大苦為欲令其解脫妄苦而起
大悲是為菩薩住陀羅尼修習於法
毗鉢舍那

佛言秘密主我於無量無數劫中修
習如是波羅蜜多至最後身六年苦
行不得阿耨多羅三藐三菩提成毗
盧遮那坐道場時無量化佛猶如胡
麻徧滿虛空諸佛同聲而告我言善
男子太何而未成等正覺我自佛言
我是凡夫未知求處惟願慈悲為我
解說時諸佛同告我言善男子諦
聽諦聽當為汝說汝今宜應當於鼻
端相淨月輪於月輪中作唵字觀作
是觀已於後夜分得成阿耨多羅三
藐三菩提善男子十方世界如恒河
沙三世諸佛不於月輪作唵字觀得
成佛者無有是處何以故唵字即是

一切法門亦是八萬四千法門寶炬
開鑰唵字即是毗盧遮那佛之真身
唵字即是一切陀羅尼母從此能生
一切如來從如來生一切菩薩從菩
薩生一切衆生乃至少分所有善根
善男子此陀羅尼具如是等不可思
議威德功用窮劫演說劫數可盡此
陀羅尼功用威德不可窮盡今時世
尊欲重顯示此陀羅尼勝功德故而
說偈言

若離煩惱塵 能斷一切垢 離垢心清淨
此寶炬總持 若身口意淨 平等起慈心
光明如淨月 此寶炬總持 解脫諸二見
遠離念與疑 得智慧慧心 此寶炬總持
入於念智門 大智功德具 如空際無垢
此寶炬總持 不斷三寶種 遠離三種垢
脫三有惑苦 此寶炬總持 滅盡貪瞋癡
談習諸煩惱 不為劫濁亂 此寶炬總持
上中下世界 所有諸音聲 妙入無塵相
此寶炬總持 具足其深法 無邊諸字句
脫我所二見 此寶炬總持 妙建立四行
具足於四禪 隨順得解脫 此寶炬總持
得勝義法眼 四攝梵住圓 五通為先導

此寶炬總持 建立妙念處 常隨隨正斷
炬修四神足 此寶炬總持 具信等五根
安住於五力 速住七覺分 此寶炬總持
八正道引攝 住於止觀峯 俱解脫前道
此寶炬總持 自在行地滿 常隨解脫道
永斷一切過 此寶炬總持 光明普照世
如淨日月輪 能令眼清淨 此寶炬總持
天眼妙清淨 慧明無障礙 法眼亦清淨
此寶炬總持 能淨煩惱魔 及淨蘊魔道
死魔已降伏 諸魔軍退滅 總持自在住
却由化利中 見那由他佛 聽聞無上法
聞斯廣大法 真明力念持 文義悉皆圓
廣為衆生說 住此總持者 於法微細知
分別諸因緣 心智剎那滅 滿此總持者
無善無所依 三智眼已明 安住三解脫
得此最勝持 廣說真空要 獲多總持法
無量難可稱 諸定及解脫 無量無有邊
遊藏諸通明 無邊門悉具 如大海無量
能納諸細流 如是最勝明 無邊法歸處
欲悟無盡智 善念無盡聲 永滅結縛源
說此真明法 若欲諸色相 種族悉當高
生生殊勝身 獲得如意寶 能入甚深教
忍不出不生 智地不動搖 說此總持法

守護國界主經卷第九 第二十四頌

阿字号

無數諸菩薩 永無上菩提 得此陀羅尼
 菩提不難得 十方一切佛 說法利衆生
 得此最勝明 辯才常不斷 得此真明法
 說法皆不空 知心根樂殊 無量衆善喜
 住此真明法 轉於最勝輪 衆生脫苦源
 最勝乘安住 那由他億劫 讚歎此功德
 此功德無邊 佛說不能盡
 尔時秘密主金剛手菩薩摩訶薩聞
 說此已歡喜踊躍即起合掌右遶世
 尊經百千匝還復本座恭敬瞻仰佛
 說此陀羅尼功德品時三十二那由
 他菩薩得此陀羅尼無量無數衆生
 發阿耨多羅三藐三菩提心
 守護國界主陀羅尼經卷第九

守護國界主陀羅尼經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九七二頁中二〇行「少分」，石作「劣分」。
- 一 九七二頁中二一行第七字「得」，石、麗作「等」。
- 一 九七二頁下一四行第三字「爲」，石、麗作「故爲」。
- 一 九七二頁下一五行「出現」，續、徑、清作「而出現」。又「是一切」，石、麗作「即是諸」。
- 一 九七三頁上二行「困苦」，石、續、南、徑、清、麗作「困苦」。
- 一 九七三頁上八行第一三字「由」，石無。
- 一 九七三頁上九行「服藥力及於乳」，石作「服藥已藥力及乳」。
- 一 九七三頁上一二行第一三字「國」，續、南、徑、清作「國王」。
- 一 九七三頁上二〇行「何存」，石、麗作「可存」。
- 一 九七三頁上二二行「水族」，石、續、南、徑、清、麗作「水族」。
- 一 九七三頁上末行第一二字「王」，石作「主」。
- 一 九七三頁下五行「闍梨」，麗作「阿闍梨」。
- 一 九七三頁下一四行「三十二」，續作「三十一」。
- 一 九七四頁下一三行第七字「與」，麗作「以」。
- 一 九七四頁下一八行末字「殊」，石、麗作「珠」。
- 一 九七四頁下二二行「善色」，石、麗作「美色」。又「相敬愛想成」，續、南、徑、清作「相敬愛想身」；麗作「想敬愛相成」。
- 一 九七五頁上一二行首字「及」，石作「若」；麗無。
- 一 九七五頁上一二一行「四大天王」，徑作「四大天王」。
- 一 九七五頁中一行「飲德」，南、徑、

一 九七五頁中一五行「菩薩」，**石**、**麗**作「菩提」。
 一 九七五頁中一七行第三字「知」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「加」。
 一 九七五頁下二行第三字「劫」，**麗**作「他」。
 一 九七五頁下八行「端嚴」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「莊嚴」。
 一 九七六頁中八行「大麥」，**石**作「大麻」。
 一 九七六頁中一五行「供敬」，**石**、**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「恭敬」。
 一 九七六頁中二〇行首字「多」，**石**、**南**、**徑**、**清**作「時」。
 一 九七六頁下一一行首字「疾」，**石**、**麗**作「疫」。
 一 九七七頁上一二行「你耶」，**麗**作「作備也」。
 一 九七七頁上一四行末字「劍」，**石**、**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「劍」。
 一 九七七頁上一七行末字「癩」，**石**、

一 九七七頁下六行第七字「即」，**麗**作「故即」。
 一 九七八頁上六行第二字「法」，**石**、**麗**無。
 一 九七八頁上一二行第九字「觀」，**石**、**麗**作「觀察」。
 一 九七八頁中三行「壞滅」，**石**、**麗**作「壞滅」。
 一 九七八頁中一〇行「見得」，**石**、**麗**作「可得」。
 一 九七八頁下二行「支類」，**石**、**麗**作「支林」。
 一 九七九頁上一行第一二字「養」，**石**、**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「養」。
 一 九七九頁上一三行末字「胡」，**麗**作「油」。
 一 九七九頁上一九行第二字「相」，**石**、**石**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「想」。
 一 九七九頁上二〇行「後夜」，**石**、**麗**作「夜後」。
 一 九七九頁中二〇行第八字「其」，

一 九七九頁下八行「慧明」，**石**、**麗**作「慧眼」。
 一 九八〇頁上四行第七字「心」，**麗**作「身」。
 一 九八〇頁上六行「功德」，**石**、**麗**作「功能」。
 一 九八〇頁上一一行「三十二」，**石**、**南**、**徑**、**清**無。

守護國界主陀羅尼經卷第十

劉賓客三藏沙門般若共尼室利 譯

阿闍世王受記品第十

爾時會中摩伽陀國主阿闍世王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如來今在菩提樹下我之國土說陀羅尼及曼荼羅既有如是無量功德何以摩伽陀國風雨不節旱澇不調鐵鎗相仍怨敵侵擾疾疫災難無量百千唯願世尊斷我疑網

爾時世尊讚阿闍世作如是言大王善哉善哉快問斯義於未來世能多利益一切眾生大王諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說大王如王所言於我國中常有飢饉怨敵等者此守護國界主陀羅尼以十六俱那由他陀羅尼而為眷屬此大金剛城曼荼羅三千五百曼荼羅以為眷屬然彼一切皆以信心而為根本以深般若而為先導大菩提心及大悲心以為莊嚴大王一切善法皆悉從

此陀羅尼生一切罪惡不信因果以為根本大王汝今不信因果耽五欲樂如大猛風吹其信心及菩提心大悲摠持悉皆速逝大王今者雖有眼耳如聾盲人聞雷不見日月何以故汝王名字尚不自聞況於餘聲何謂王名夫言王者即羅惹義羅字聲者所謂苦惱聲啼哭愁歎無主無歸無救護聲王當慰喻作如是言汝莫苦惱我為汝主當救護汝拭淚慈愍而撫育之言惹字聲者是最勝義是富貴義是自在義是殊勝義是勇猛義是端正義是智慧義是能摧滅一切眾生憍慢自高凌蔑他義大王汝於今者不信因果親近惡友提婆達多殺所生父囚繫飢餓渴之不死而刑其足復今調達出佛身血破和合僧復放護財狂醉惡象暴踐如來大王汝今復有極大重罪所謂挑壞一切眾生清淨法眼斷滅諸佛真正之法關閉人天涅槃之門開示三塗生死惡趣所以者何汝是國王出遊園苑嚴備象駕一萬二萬中馭車馬

守護國界主經卷第十 第三品 公

二三十萬以為翊從復以百姓所有膏五用塗象馬時阿闍世王聞此語已而白佛言世尊我今惟忖不省曾以百姓膏血用塗象馬世尊何以作如是說佛言大王王之象馬一一皆以鬱金龍腦梅檀沉麝和為香塗用塗象馬如是等香皆出百姓微科百姓如壓油麻貧匱困苦千戶資財不能充給一象之費是故當知百姓膏血甚為易得如是香等求之甚難大王若疑當自巡按一切園囿百姓受苦過大地獄大王逼奪百姓所有資財賞賜豪貴遂令富者日益奢侈貧乏之者轉益貧窮令諸貧人孤惻困苦投足無地皆求出家如是之人無有和上及阿闍梨自被袈裟不受禁戒無法自居今諸有情心生輕賤不欲見聞固是大王挑其法眼斷滅佛法閉人天路開惡趣門是故我言大王不聞自己名字以是因緣如何更得此陀羅尼神力加護大王我今當說古昔因緣王當諦思解了其義大王乃往古世有佛出現名迦葉波如來

守護國界主經卷第十 第三品 公

應供正遍知明行足善逝世間解元
上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛
說法初善中善後善開示梵行彼時
有王名訖哩枳於彼如來深生淨信
王於中夜得二種夢一者夢見有十
狝猴其九狝猴擾亂城中一切人民
妻妾男女侵奪飲食破壞什物仍以
不淨而穢汙之唯一狝猴心懷知足
安坐樹上不擾居人時九狝猴同心
惱亂此知足者作諸留難驅逐出於
狝猴聚會第二夢者見一白象猶如
大山當帝王門首尾有口皆食水草
雖恒飲斲身常羸瘦時王寤已生大
恐怖召占相者以原其夢占者曰王
九狝猴者即是九王其知足者即是
大王是則九王同心篡奪大王寶位
象二口者即是九王食自國邑兼食
王國王聞此語驚怖毛豎而心未定
思欲見佛以斷所疑即勅左右嚴備
種種供養之具一心往詣迦葉佛所
到已作禮持諸供具上獻如來曲躬
合掌而白佛言世尊我於昨夜得不
善夢唯願世尊為我解說斷疑網

守護國界主經卷第十 第五段 公

時王具陳所夢白佛佛言大王王之所
夢不在於三勿生憂懼王善諦聽當為
王說此是未來五濁惡世有佛出現号
釋迦牟尼滅度之後遺法之相大王十
狝猴者即是彼佛十種弟子王自佛言
世尊何名彼佛十種弟子迦葉佛言一
貧賤不活而作沙門二奴有怖畏而作
沙門三怖畏債負而作沙門四求佛法
過失而作沙門五為勝他而作沙門六
為名稱而作沙門七為生天而作沙門
八為利養而作沙門九為欲求未采王
位而作沙門十真實心而作沙門時彼
大王自彼佛言世尊此十沙門其相云
何彼佛答言大王貧賤不活作沙門者
多有眾生不信因果貪求財寶互相
侵奪遂感天地雨澤不時五穀不登
不充官稅飢餓所逼鬻賣男女無所
投寄披挂遺棄樹上架袋自剝頸髮
作沙門像無阿闍梨亦無和上無戒
無法相似沙門長時受行一切惡法
入僧伽藍自稱我是律師禪師法師
大德坐居眾首謂餘僧言汝等皆是
我之弟子於清信士族姓長者婆塞羅

守護國界主經卷第十 第五段 公

門家出入遊從多造過失是名第一
貧賤不活而作沙門大三云何名為
奴有怖畏而作沙門謂下賤奴婢作
是思惟云何一生受他駭策逃竄出
家是為第二大王云何名為怖畏債
負而作沙門謂有眾生公私債負息利
既多酬還不遂既被逼迫逃逝出家
是為第三大王云何名為求佛法過
失而作沙門謂諸外道心生嫉妬遂
共集議誰有聰明利根辯慧入佛法
中學彼所有世出世法窺其是非還
歸我眾對於國王大臣長者樹論議
幢出其過失摧壞破滅彼佛正法是
名第四大王云何名為求勝他故而
作沙門謂或有眾生聞有某甲披衣
落髮多有技能通達三藏心生熱惱
便即出家學經律論所修善法皆欲
勝彼是名第五大王云何名為為名
稱故而作沙門謂或有人竊自思惟
我若在家無有名稱我應剝落披衣
出家勤學多聞受持禁戒於大眾中
坐禪入定使物知名是為第六大王
云何名為求生天故而作沙門謂或

守護國界主經卷第十 第六段 公

有人聞諸天中長壽使樂我無方便而得上生遂即剝珠染衣出家修持善法皆願生天是為第七大王云何名為為利養故而作沙門謂或有人先有財寶更求勝處得好精舍房院華飾可以接連受用自他所有財產是名第八大王云何名為欲求未來帝王位故而作沙門謂有眾生見於國王自在尊崇富貴安樂便生愛樂遂求出家所修善根唯願當生得居王位是名第九大王云何名為真實心故而作沙門謂有眾生雖生剎利大臣族姓婆羅門家或生長者居士商主富貴之家盛年美兒觀諸財色富貴榮顯猶若浮雲泡幻電光生滅不住遂起厭離發菩提心親友珍財一切皆捨出家慕道兼持律儀學法修禪精勤匪懈凡有所作皆為眾生唯求無上菩提之果是名第十真寶心故而作沙門大王當知如王所夢見一獼猴少欲知足獨處樹上不擾人者即是釋迦如來遺法之中真寶沙門其九獼猴擾亂眾人同心駢攬一

守護四界三經卷第十 第七五

獼猴者即是釋迦如來遺法之中前九沙門無沙門法故摠名為相似沙門同行惡行共駢於一真寶沙門出於眾外大王此惡沙門破戒行惡行穢一切族姓之家向於國王大臣官長論說毀謗真寶沙門橫言是非去是惡人破戒行惡不合與我持戒比丘同共止住布薩說戒亦不合同居一寺舍同一國邑一切惡事皆推與彼真寶沙門蒙蔽國王大臣官長遂令駢逐真寶沙門盡出國界其破戒者自在遊行而與國王大臣官長共為親厚大王彼釋迦牟尼如來所有教法一切天魔外道惡人五通神仙皆不能壞乃至少分而此名相諸惡沙門皆悉毀滅今無有餘如須弥山假使盡於三千界中草木為薪長時焚燒一毫無損若劫火起火從內生須臾燼滅無餘灰燼今時迦葉波佛為訖哩叔王重說偈言

守護四界三經卷第十 第八五

如負真金鬪弄指 捨薪荷擔生歡喜
名利榮華增熾憤 憤增滅盡淨信心
信心既滅淨戒無 無戒斷滅人天果
蘭若園林自安處 本求名利及親知
遠離戒定智慧心 但依豪華親識住
自求三惡及八難 貧窮下賤邊地生
辟如生首至寶洲 取石弃於如意寶
放逸馳蕩增勝負 遠離戒行正念心
墮阿鼻獄極怖中 經俱脛劫難解脫
內心恒為求名稱 身口現說為菩提
如鳥飛空過猛風 飄落生死大苦海
薄福耽染天人女 破戒遠離善善苗
佛教皆為欲火燒 如須弥山遇劫火
無菩提味唯求利 恒為人說求菩提
心不住於解脫中 如獼猴得堅椰子
如來為求正法實 投身懸崖大火坑
既聞法已隨順修 忘親平等皆慈憐
云何聞佛諸功德 不生一念好樂心
唯愛非法遠菩提 如生盲人示他道
迦葉如來說此偈已復告訖哩叔王 言大王汝夢所見帝王門前二口白
象恒食水草身羸瘦者亦非王事即 是釋迦如來遺法之中五濁惡世不

守護四界三經卷第十 第九五

信因果百官令長上受帝王光寵榮祿下於百姓非理追求雖復貪求而多匱乏賦稅無度萬民貧窮貿易子孫家業蕩盡投寺剃落幸復荒蕪多惡比丘發心無地遂投外道路伽耶等斷常諸見異學出家邪見因緣師徒皆隨自入地獄復與多人開地獄門相引奔馳趣三惡道閉人天路解脫無由大王當知故此二夢並是釋迦如來遺法之相非干王事訖哩枳王聞此說已永斷疑網歡喜踊躍復以種種上妙供具恭敬供養迦葉如來頂禮佛足右遶而退

尔時釋迦如來說此語已摩揭陀國主阿闍世王復白佛言世尊如佛所言諸惡眾生入於地獄云何得知誰人曾見復云何知當墮餓鬼及與畜生當生人天並誰人見尔時世尊告阿闍世言大王應當一心諦聽我為王說今王現前而得知見大王當知若人命終當墮地獄有十五相當生餓鬼有八種相當生畜生有五種相當生人天各有十相大王何等名為

守護國界主經卷第十 第十版 公

當生地獄十五種相一者於自夫妻男女眷屬惡眼瞻視二者舉其兩手捫摹虛空三者善知識教不相隨順四者悲號啼泣嗚咽流淚五者大小便利不覺不知六者閉目不聞七者常覆頭面八者側卧飲散九者身口臭穢十者脚膝戰掉十一鼻梁欹側十二左眼瞶動十三兩目變赤十四什面而卧十五躑身左脇著地而卧大王當知若有臨終具十五相如是眾生決定當生阿鼻地獄大王當知若復有人臨命終時有八種相當知必墮焰摩羅界餓鬼趣中云何為八一者好舐其脣二者身熱如火三者常患飢渴好說飲食四者張口不合五者兩目乾枯如鷓鴣孔雀六者無有小便大便遺漏七者右膝先冷八者右手常拳何以故心懷慳怪乃至於水不與人故大王若具八相命終決定生餓鬼中大王當知若復有人臨命終時有五相現是人決定墮畜生趣云何為五一者愛染妻子貪視不捨二者蹠手足指三者遍體流汗四

守護國界主經卷第十 第十一版 公

者出羶澀聲五者口中咀沫大王若具此五者命終決定墮畜生趣大王當知若復有人臨命終時有十相現是人決定生人趣中云何為十一者臨終生於善念謂生柔軟心福德心微妙心歡喜心發起心無憂心二者身無痛苦三者少能似語一心憶念所生父母四者於妻子男女作憐愍心如常瞻視無愛無恚耳欲聞於兄弟姊妹親識姓名五者於善於惡心不錯亂六者其心正直無有諂誑七者知於父母親友眷屬善護念我八者見所營理心生讚歎九者遺囑家事藏舉財寶示之今出十者起淨信心請佛法僧對面歸敬言南謨佛陀南謨達摩南謨僧伽我今歸依若無佛世歸五通仙大王若臨命終具此十相決定得於人趣中生大王當知若復有人臨命終時有十種相定得生天云何為十一者起憐愍心二者發起善心三者起歡喜心四者正念現前五者無諸臭穢六者鼻無欬側七者心無恚怒八者於家財寶妻子

守護國界主經卷第十 第十二版 公

眷屬心無愛戀九者眼色清淨十者
 仰面含笑想念天宮當來迎我若臨
 命終具此十相決定生天大王如是
 臨終善惡之相汝應當知時阿闍世
 王聞佛說已竊自思念如來此說為
 是實事為是虛耶世尊具足辯才權
 說此理亦時如來知阿闍世王心之
 所念即以神力令阿闍世見其惡相
 忽有地獄苦器充滿有諸獄卒執持
 苦具無量眾生顛墜地獄如駛雨點
 亦時獄卒瞋目振威指阿闍世而作
 是言此是惡逆救父之人速當擒來
 付於阿鼻大地獄中而苦治之時阿
 闍世聞是語已極大惶怖身毛皆豎
 遍體汗流遽從座起走欲逃竄閱絕
 掉地都不覺知辟如猛風伐无根樹
 久而不蘇乃以種種方便救之漸得
 蘇息連聲唱言世尊世尊願賜壽命
 願賜壽命願賜壽命如我今日無依
 無怙從今決定歸佛法僧於是如來
 還攝神力諸相不現問阿闍世言大
 王向見入地獄者諸苦事耶時阿闍
 世含悲答言我今已見世尊所說舉

守護國界主經卷第十 第十三誦 公

其少分我何所見苦事甚多如來世
 尊是其語者是實語者世尊我於此
 身造諸惡業今對世尊諸大菩薩眾
 僧大會發露懺悔止息諸惡斷相續
 心我從今日乃至菩提誓持五戒為
 優婆塞如佛所說一字陀羅尼一切
 功能以菩提心而為先導從今向去
 一日三時精勤修習以此善根悉皆
 迴向一切眾生佛讚王言善哉善哉
 大王諦聽我今為王說過去佛微妙
 伽他即說偈言
 若造五逆極重罪 發露懺悔罪輕微
 未斷相續滅罪根 如壯夫拔連根樹
 佛說偈已復告王言大王當知譬如
 團鐵投水沉沒若為鈴器置水則浮
 大王有智慧人如彼鈴器不沉苦海
 汝造惡業合入阿鼻大地獄中一切
 受苦由汝有智發露懺悔入便出
 如壯男女以手拍毬躑時著地即便
 騰起從此命終生兜率天見慈氏尊
 便得授記時阿闍世聞佛說已心得
 淨信以種種供具供養佛已還復本
 座當於如來說此法時無數俱佞那

守護國界主經卷第十 第十四誦 公

由他眾生皆發阿耨多羅三藐三菩
 提心三十二俱那由他菩薩得隨
 順忍
 守護國界主陀羅尼經如來囑累諸
 佛時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言
 希有世尊希有善逝世尊說此陀羅
 尼門即是諸佛決定最勝妙陀羅尼
 以无边量名句字門宣說趣入無邊
 義理其義深遠隨順覺悟因緣性故
 難入懈怠懶惰無由入故難解斷常
 見者不能了故難見依止六處不能
 見故難悟樂下乘者不能覺故超權
 是諸菩薩甚深境界故無相是一切法
 真實印故無開法界平等無能所故
 無異體同虛空離二相故無阿賴耶
 超過一切所依處故知眾生行善解
 一切因緣法故得深般若光明照見
 諸法性故出生諸度成就一切巧方
 便故善分別法具足四種無礙智故
 身心普遍能得廣大諸神通故平等
 覺法安住一乘教法中故無無異行
 入如虛空平等性故亦无平等於一
 切處無有對故是無等等一切無等

守護國界主經卷第十 第十五誦 公

唯與諸佛如來等故遠離二相出生諸法寂滅體故諦觀文字為欲安立一切法故非言能說即是真實勝義諦故不礙宣說普能隨順世俗諦故能出生三寶能廣大三乘能開三脫門能超出三界能善覺三智能生如來金剛三昧是一切法之所住處是一切佛智慧之門普能養育一切眾生世尊諸善男子善女人等應當於此世尊無量三密一字陀羅尼門發阿耨多羅三藐三菩提心若聞此法所有義理應當信受應當書寫應當讀誦應當修習應當為人開示宣說世尊若能如是乃至一偈一句一字如是之人得福無量是則名為知佛恩者是念佛恩是報佛恩今時世尊讚文殊師利言善哉善哉善男子如汝所說如是之人所得福德不可稱量善男子佛眼所見一切佛刹假使有人以一切寶充滿其中持用奉施一切如來所得功德無量無邊若復有人能聽此經一字一句或生信樂或能受持或復書寫或當讀誦或正修

守護國界主陀羅尼經 第十六卷

習或廣為人演暢宣說行住坐卧常勤精進為令妙法久住世間為令三寶不斷絕故此人福德勝前布施諸佛福德今時世尊欲重宣此義而說偈言
佛眼所見諸佛刹 滿中珍寶施如來
我說此福尚輕微 以不聞此深經故
若得聞此妙經典 甚深勝義悉皆聞
是故讀誦受持經 斯福最勝過於彼
諸佛唯於法中住 不因布施得菩提
若有受持佛法門 即是能知佛恩者
是故供養佛福勤 不及供養此深經
最勝福聚悉皆圓 從此能生於善逝
若世無此勝經寶 佛種法施悉皆無
亦無聽法及修行 眾生苦海常淪溺
無思眾生謗此典 彼破苦海法舟航
斷滅三寶罪根深 墮阿鼻獄無由出
照明六度如燈炬 吉祥寶聚等項殊
首楞嚴定等无边 及一切法皆從出
若有愚癡翳心眼 此為慧日破迷心
憂惱赫日所焦然 此為滿月清涼照
登最上乘不放逸 此菩薩住勤修行
能得最靜大菩提 非下劣乘之所得

守護國界主陀羅尼經 第十七卷

所有人天勝妙樂 聲聞緣覺得菩提此經一切悉能生 如摩尼寶隨心願
爾時世尊說此偈已出大音聲普告一切菩薩摩訶薩等諸大眾言諸佛
子我於無量無數劫中精勤不懈一心專求修習於此諸佛世尊成就菩提不可思議秘密一字陀羅尼經此
大眾中誰能發起大勇猛心為大丈夫能於如來般涅槃後受持讀誦廣宣
流布令此妙法久住於世今時眾中七十俱脛菩薩摩訶薩皆從座起恭
敬合掌異口同音而白佛言世尊我等能於如來滅後受持於此佛無數
劫勤求修習成就菩提秘密一字陀羅尼經廣宣流布令五濁世一切眾生聞此法門心得淨信恭敬尊重種種善根唯願如來神力加被今時世
尊一切種智告諸菩薩摩訶薩言善哉善哉汝等乃能發斯大願我今當以威神之力護持此經而說偈言
如來真實語 常住真實法 諸佛神力故 擁護於此經
被大悲甲冑 常住大悲甲 憐愍眾生故 擁護於此經 得福聚圓滿

守護國界主陀羅尼經 第十八卷

從此生智聚 為滿福智故 擁護於此經
能滅一切魔 摧破諸外道 斷除邪見故
擁護於此經 帝釋護世王 備羅壽等奉
為我加被故 當護持是經 地及虛空中
十方諸天眾 諸佛加被故 當受持是經
欲得梵住圓 次第痊厥體 及守護眾會
當擁護此經 色可變為空 空可變為色
無能變於佛 擁護令動搖

余時護世四天王 俱從座起 合掌同
聲 而白佛言 世尊 我對如來 發深重
願 於未來世 擁護是經 及諸國王 大
巨長者 一切人民 受持經者 而說偈
言

隨說此經 屢及聽法 眾會 我與諸眷屬
皆當守護之 若有勤受持 及發菩提意
當於四方面 擁護常不離

余時憐提桓因 為欲擁護 如是經典
及持經者 合掌向佛 而說偈言

我聞佛說此 最勝微妙經 決定成菩提
知佛恩難報 為報佛恩故 如諸佛護持
當守護是經 及護持經者

余時大梵天王 為護此經 及持經者
合掌白佛 而說偈言

中護國界三經卷第十 第十一 公

四禪四無量 諸乘及解脫 皆從此經出
由具義甚深 隨有說此經 我捨梵天樂
往彼而聽受 供養并護持
余時兜率陀天子 為護此經 及持經
者 合掌向佛 而說偈言
欲往兜率天 次生得解脫 當受持於此
諸佛所護經 隨有說此經 我當捨天樂
住閻浮提 擁護為報諸佛恩

余時魔王子商主天子 為護此經 及
持經者 合掌向佛 而說偈言

欲竭魔業海 不隨魔所行 當受持此經
具足甚深義 我念佛恩故 發勤精進心
守護於是經 今廣宣流布

余時魔王波旬 為護此經 及持經者
合掌向佛 而說偈言

若持此經者 煩惱滅不生 我不於其人
作障礙留難 有此勝經處 我當親護持
今魔不入心 為念佛恩故

余時蘇夜摩天王 為擁護經 及持經者
合掌向佛 而說偈言

佛所有菩提 於此經中說 若受持經者
已供諸如來 我持佛此經 為供服天說
今願重聽受 發大菩提心

中護國界三經卷第十 第十二 公

余時慈氏菩薩 為欲擁護 於此深經
及持經者 合掌向佛 而說偈言
若捨諸眷屬 勤修菩提道 為守護此經
不自惜身命 我承佛神力 親從兜率來
今如是深經 常廣宣流布

余時具壽大迦葉 波為護此經 及持
經者 合掌向佛 而說偈言

我昔從世尊 曾聞百千經 未曾得聞此
如是深妙法 我今親對佛 受持於此經
為諸菩薩故 今廣宣流布

余時世尊稱讚 憐提桓因 四大天王
大梵天王 兜率天子 商主天子 及魔波
旬 皆讚聲聞 諸護經者 作如是言 善
哉善哉 汝等真是 勇猛丈夫 為今妙
法得又住 故能作如是 大師子 孔諸
善男子 當聽我說 若諸眾 生修行大
乘 未得法忍 以佛神力 受持此經 精
勤修習 次後佛所 即得授記 如是或
二或三 不過七佛 必定當得 阿耨多
羅三藐三菩提 記若聲聞 乘種姓 眾
生 得聞此經 於慈氏 佛龍華 第一聲
聞會中 當為最上 第一聲聞 若緣覺
乘 種性 眾 生 得聞此經 受持修習 我

中護國界三經卷第十 第十二 公

涅槃後更不聞法必當得成獨覺菩提佛說此守護國界主陀羅尼經時無量無數種種衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無數菩薩住不退地無數世界六種震動日月光明所不能照幽闇之處而皆大明兩衆天花繽紛亂墜十方國土諸來菩薩在此會者為供養佛及此經故於菩提樹道場四面各四由旬以種種寶衆妙雜花莊嚴其地異口同音而白佛言世尊我等今日得大利益不空而還得聞於此決定最勝微妙經典唯願世尊釋迦牟尼長延壽命願令此經久住不滅於閻浮提一切國土作大利益世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣一切人民受持此經除諸病苦壽命長遠普能利樂一切衆生今時文殊師利菩薩白佛言希有世尊希有世尊如是決定最勝經典言詞微妙文字句義莊嚴圓滿能令一切菩薩大衆生歡喜心摧伏一切諸魔外道善能任持一切法門能令一切衆生歡喜是能出生一切乘道

守護國界主陀羅尼經

卷第十

隨順趣入一切如來功德大海若有能於如是經典精勤宣示一切不空復白佛言世尊當何名此經我華云何奉持佛告文殊師利菩薩摩訶薩言此經具有一千名字所謂名為毗盧遮那廣大三密甚深一字經亦名三界最尊勝經亦名如來說大悲門亦名聞如來法不空得記亦名如來微妙法藏亦名如來妙究竟果亦名如來微妙法眼亦名普照諸法寶炬亦名能斷一切邪見亦名顯示諸法平等有如是等一千名字時文殊師利復白佛言世尊如是名中雖皆甚深唯願如來為我決定說一名字今我奉持佛言善男子此經決定應名守護國界主陀羅尼以是名字汝當奉持所以者何以一千名依此生故今時世尊說此經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等無量大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

守護國界主陀羅尼經卷第十

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

守護國界主陀羅尼經卷第十 第五三張

守護國界主陀羅尼經卷第十
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九八二頁上二行譯者，石作「大唐剎賓三藏般若譯」；石、園作「剎賓國三藏般若等譯」；徑、清作「唐剎賓國三藏般若等譯」。
- 一 九八二頁上一六行「常有」，石、園、徑、清作「當有」。
- 一 九八二頁上一九行「三千五百曼荼羅」，石、園、徑、清無。
- 一 九八二頁中末行「中馭車馬」，石、清作「馬中馭車」；園、徑作「馬中馭車」。
- 一 九八二頁下一八行第三字「固」，石、園、徑、清作「因」。
- 一 九八三頁下三行第九字「謂」，石、園、徑、清作「為」。
- 一 九八三頁下一二行第一二字「樹」，石、園、徑、清作「豎」。
- 一 九八四頁上一行第三字「聞」，石、

- 一 九八四頁上三行「是為」，**石**作「是謂」。
南、經、清作「聞生」。
- 一 九八四頁中七行「行惡」，**石、南、經、清**作「惡行」。
- 一 九八四頁中一五行第四字「壞」，**石、南、經、清**作「破壞」。
- 一 九八四頁下二行第七字「惶」，**石**作「情」。
- 一 九八四頁下一一行第三字「飛」，**石、南、經、清**作「虛」。
- 一 九八四頁下一七行末字「濟」，**石、南、經、清**作「淨」。
- 一 九八五頁上三行「萬民」，**石、石、南、經、清**作「萬人」。
- 一 九八五頁上一七行第九字「墮」，**石、南、經、清**作「隨」。
- 一 九八五頁中二二行「愛染」，**石、石、南、經、清**作「愛戀」。
- 一 九八五頁下一一行「咀沫」，**石、南、經、清**作「齟沫」。
- 一 九八五頁下二行第四字「者」，**石、**

- 一 九八五頁下一四行第一三字「淨」，**石、南、經、清**作「清淨」。
- 一 九八六頁上一〇行第一二字「駸」，**石、南、經、清**作「駸」。
- 一 九八六頁上一一行第一三字「而」，**石**作「時」。
- 一 九八六頁上一六行首字「辯」，**石、南、經、清**作「辯」。
- 一 九八六頁上一九行「願賜壽命」，**石、南、經、清**無。
- 一 九八六頁下四行「守護國界主陀羅尼經」，**石、南、經、清**無。
- 一 九八六頁下一四行第六字「聞」，**石、南、經、清**作「礙」。
- 一 九八六頁下二一行「無無」，**石、石、南、經、清**作「是無」。
- 一 九八七頁中一二行第七字「勤」，**石、石、南、經、清**作「妙」。
- 一 九八七頁中一六行末字「航」，**石**作「船」。
- 一 九八七頁中末行第三字「最」，**石、**

- 一 九八七頁下四行第八字「等」，**石、南、經、清**作「及」。
- 一 九八七頁下一七行首字「諸」，**石**作「種」。
- 一 九八八頁上二行「斷除邪見故」，**石、石、南、經、清**作「能斷諸見故」。
- 一 九八八頁上一七行「憚提桓」，**石、石、南、經、清**作「釋提桓」。
- 一 九八八頁上末行「白佛」，**石、石、南、經、清**作「向佛」。
- 一 九八八頁中六行第二字「往」，**石、南、經、清**作「往」。
- 一 九八八頁中七行第四字「護」，**石、石、南、經、清**作「讚」。
- 一 九八八頁中一二行「發勤」，**石**作「發動」。
- 一 九八九頁上一六行末字「除」，**石、石、南、經、清**作「無」。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一 中華大藏經（漢文部分）的底本以趙城金藏為主；趙城金藏缺佚，則以高麗藏等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 中華大藏經（漢文部分）選用的參校本共八種，即房山雲居寺石經（石）、宋資福藏（石）、影印宋磧砂藏（石）、元普寧藏（石）、明永樂南藏（南）、明徑山藏（徑）、清藏（清）、高麗藏（麗）。校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、南、清、麗、石、南、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、南、清、麗、石、南、清、麗全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字跡無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

- 古今字：宀(肉)；猗(倚)；距(跛)；鉞(矛)；證(義)等。
- 異體字：脰(掣)；剌(刺)；只(貌)；惱(惱)；𠄎(碍、礙、閉)等。
- 正俗字：怪(恠)；滴(滲)；體(躰)；刺(剌)；閉(閉)等。
- 通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

- 頻(頻、頻)；端(搏)；鈔(鮮)等。
- 同義字：言(曰)；如(若)；弗(不)等。