

合部金光明經序

場

金光明經者教窮滿字金鼓擊於夢
中理極真空寶塔踊於地上三身果
備酬昔報之無虧十地因圓顯曩修
之具足所以經王之号得稱於斯將
知能弘贊人其位難量者也夫興善
寺沙門釋寶貴者即近周世道安神
足伏膺明匠寔曰良才既閱群經未
嘗釋手可謂瞿曇身子孔氏顏淵者
焉然貴觀昔晉朝沙門支敏度合兩
支兩竺一白五家首楞嚴五本為一
部作八卷又合一支兩竺三家維摩
三本為一部作五卷今沙門僧就又
合二識羅什耶舍四家大集四本為
一部作六十卷非止叔洎添海亦是
聚米培山諸此合經文義宛具斯既
先詰遺蹤貴遂依承以為規矩而金
光明見有三本初在涼世有墨元識
譯為四卷止十八品其次周世閭那
崛多譯為五卷成二十品後逮梁世
真諦三藏於建康譯三身分別業障
滅隨羅尼取淨地依空滿願等四品

合部金光明經卷第一 第二品

足前出沒為二十二品其序果去曇
无識法師稱金光明經篇品闕漏每
尋文揣義謂此說有微而辭按无指
永懷寤寐寶貴每歎此經秘奧後分
云何竟无囑累舊雖三譯本疑未周
長想梵文願言逢遇大隋馭寓新經
即來 帝勅所司相續翻譯至闡皇十
年法席小閒因勸請北天竺捷施羅
國三藏法師此志德重尋後本果
有囑累品復得銀主施羅尼品故知
法典源散派別條分承注末流理難
全具賴三藏法師慧性冲明學業優
遠內外經論多所博通在京大興善
寺即為翻譯并前出合二十四品
寫為八卷學士成都費長房筆受通
梵沙門日嚴寺釋彦琮校練寶珠既
足欣躍載深願此法燈傳之永劫
合部金光明經序品第一

隋沙門釋寶貴合 北涼三藏曇無讖譯

如是我聞一時佛在王舍大城耆闍
崛山是時如來遊於无量甚深法性
諸佛行處過諸菩薩所行清淨是金
光明諸經之王若有聞者則能思惟

合部金光明經卷第一 第二品

无上微妙甚深之義如是經典常為
四方四佛世尊之所護持
東方阿閼 南方寶相 西无量壽
北微妙聲
我今當說懺悔等法所生功德為无
有上能壞諸苦盡不善業
一切種智 而為根本 无量功德
之所莊嚴 滅除諸苦 與无量樂
諸根不具 壽命損減 貧窮困苦
諸天捨離 親厚鬪訟 王法所加
各各忿爭 財物損耗 愁憂恐怖
惡星災異 衆邪蠱道 變怪相續
卧見惡夢 晝則愁惱 當淨洗浴
聽是經典 至心清淨 著淨潔衣
專聽是經 甚深行處 是經威德
能悉消除 如是諸惡 令其寂滅
護世四王 將諸官屬 并及无量
夜叉之衆 悉來擁護 是持經典
大辯天神 尼連河神 鬼子母神
大神堅牢 大梵尊天 三十三天
大神龍王 緊那羅王 迦樓羅王
阿修羅王 與其眷屬 悉共至彼
擁護是人 晝夜不離 我今所說

諸佛世尊 甚深秘密 微妙行處
億百千劫 甚難得值 若得聞經
若為他說 若心隨喜 若設供養
如是之人 於无量劫 常為諸天
八部所敬 如是修行 生功德者
得不思議 無量福聚 亦為十方
諸佛世尊 深行菩薩 之所護持
著淨衣服 以上妙香 慈心供養
常不遠離 身意清淨 无有垢穢
歡喜悅豫 深樂是典 若得聽聞
當知善得 人身人道 及以正命
若聞懺悔 執持在心 是上善根
諸佛所讚

金光明經壽量品第二

尔時王舍城中有菩薩摩訶薩名曰
信相已曾供養過去无量億那由他
百千諸佛種種善根是信相菩薩作
是思惟何因何緣釋迦如來壽命短
促方八十年復更念言如佛所說有
二因緣壽命得長何等為二一者不
煞二者施食而我世尊於无量百千
億那由他阿僧祇劫修不煞戒具足
十善飲食惠施不可限量乃至已身

骨髓血肉充足飽滿飢餓衆生況餘
飲食大士如是至心念佛思是義時
其室自然廣博嚴事天紺琉璃種種
衆寶雜廁間錯以成其地猶如如來
所居淨土有妙香氣過諸天香烟雲
垂布遍滿其室其室四面各有四寶
上妙高座自然而出純以天衣而為
敷具是妙座上各有諸佛所受用華
衆寶合成於蓮華上有四如來
東方名阿閼南方名寶相西方无量壽
北方微妙聲

是四如來自然而坐師子座上放大
光明照王舍城及此三千大千世界
乃至十方恒河沙等諸佛世界雨諸
天華作天伎樂尔時三千大千世界
所有衆生以佛神力受天快樂諸根
不具即得具足舉要言之一切世間
所有利益未曾有事悉具出現
尔時信相菩薩見是諸佛及希有事
歡喜踊躍恭敬合掌向諸世尊至心
念佛作是思惟釋迦如來無量功德
唯壽命中心生疑惑云何如來壽命
如是方八十年

尔時四佛以正遍知告信相菩薩善
男子汝今不應思量如來壽命短促
何以故善男子我等不見諸天世人
魔衆梵衆沙門婆羅門人及非人有
能思算如來壽量知其齊限惟除如
來時四如來將欲宣暢釋迦文佛所
得壽命欲色界天諸龍鬼神乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及
无量百千億那由他菩薩摩訶薩以
佛神力悉來聚集信相菩薩摩訶薩
室尔時四佛於大衆中略以偈喻說
釋迦如來所得壽量而作頌曰
一切諸水 可知幾滄 无有能數
釋尊壽命 諸須弥山 可知斤兩
无有能量 釋尊壽命 一切大地
可知塵數 无有能算 釋尊壽命
虛空分界 尚可盡邊 无有能計
釋尊壽命 不可計劫 億百千萬
佛壽如是 無量无边 以是因緣
故說二緣 不害物命 施食无量
是故大士 壽不可計 无量无边
亦无齊限 是故汝今 不應於佛
無量壽命 而生疑惑

尔時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣說如來壽命无量深心信解歡喜踊躍說是如來壽命品時无量無邊阿僧祇衆生發阿耨多羅三藐三菩提心時四如來忽然不現

下明多羅精

尔時信相菩薩彼諸佛邊聞說釋迦牟尼世尊壽量已白彼諸佛言諸世尊云何彼釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量如是語已彼諸世尊告信相菩薩言然彼釋迦牟尼如來五濁世時出現於世壽百歲生中於下信解衆生少善根衆生我見衆生見命見養育富伽羅見邪見我所執著等中為利益諸凡夫衆生及外道尼乾陀波梨婆闍迦等故世尊釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量成熟衆生善男子然彼釋迦牟尼如來顯示如是短少壽量彼等衆生若知如來入涅槃已發生苦想希有想未曾有想憂愁想速當受如是等修多羅當持讀誦當不毀謗是故如來顯示如是短少壽量彼等衆生若見如來不入涅槃不生希有想憂愁想未曾有想彼

當不受如來所說諸修多羅亦當不持讀誦所以者何謂常見故善男子譬如有一丈夫父母多有錢財果報然彼丈夫諸子知財聚已不生希有想未曾有想所以者何謂多果報故善男子如是如是彼等衆生若知如來不入涅槃已不生希有想未曾有想難得想所以者何謂常見故善男子譬如有一丈夫父母貧窮少有果報彼等或詣王及王大臣家中彼於彼處見滿倉庫種種衆寶彼於彼處得希有行得未曾有想當生難得想亦為彼財聚故勤劬發精進意欲得彼財聚故所以者何謂少果報故善男子如是如是彼等衆生若見如來入涅槃當得希有得未曾有當生苦想於无量時諸佛世尊乃出於世譬如優曇婆羅華於无量時乃出於世如是如是諸佛世尊於無量時乃當出世彼等衆生得希有行得未曾有當得踊躍彼等見如來已則當信向若聞如來實語言時當受如是等修多羅當不違覺善男子以是義故

如來不久住世速當涅槃善男子諸佛世尊如是方便善巧成熟衆生尔時彼等諸佛世尊隱沒不現

尔時信相菩薩與无量百千菩薩及无量俱致那由多百千衆生詣耆闍崛山釋迦牟尼如來正遍知所到已頂礼佛足却住一面住一面已信相菩薩摩訶薩白佛如上所說諸事乃至彼等諸佛世尊詣耆闍崛山釋迦牟尼如來所到已各各隨方各各於座而坐尔時彼等諸佛世尊各各告侍者菩薩言汝善男子去詣釋迦牟尼如來所到已為我等問評少病輕起氣力安樂行不復作是言善哉釋迦牟尼如來今欲說金光明法本我等當隨喜

尔時彼等諸菩薩摩訶薩詣釋迦牟尼如來所到已頂礼釋迦牟尼如來足礼已却住一面住一面已彼等諸菩薩摩訶薩白佛言世尊四方四佛世尊問評世尊少病輕起氣力安樂行不復作是言善哉世尊願說金光明修多羅法本為諸衆生利益安樂

故乃至除滅飢餓等故

合部金光明經卷第一 第十一張 場

尔時世尊釋迦牟尼如來讚諸菩薩
眾言善哉善哉善男子汝等乃能為
諸眾生勸請如來尔時世尊而說偈言
我不離此山 常說此經實成熟眾生故
示現般涅槃 凡夫染著見 不信我所說
彼等成熟故 我現般涅槃

是時大會有婆羅門姓憍陳如名曰
聖記在於眾中諦心安坐无量百千
婆羅門眾前後圍遶而共恭敬供養
如來聞佛世尊壽命八十應般涅槃
涕淚悲泣與於百千婆羅門眾俱從
坐起頂礼佛足白言世尊若佛如來
憐愍利益一切眾生大慈大悲欲令
皆悉得大安樂為眾生作真實父母
取上无等及無等等為世間作歸依
覆護令諸眾生快樂清涼如淨滿月
作大光明如日照於優陀延山若佛
世尊等觀眾生如羅睺羅願佛為我
施一恩德是時如來嘿然不答於此
會中有乘車毗國王童子名曰一切
眾生喜見在大眾中具足辯辯善能
問答是時王子承佛神力語婆羅門

憍陳如言大婆羅門汝於世尊求何

合部金光明經卷第一 第十二張 場

恩德我能為汝施如意思婆羅門言
善哉王子我等願欲恭敬供養世尊
之身是故欲得如來舍利如芥子許
所以者何如我所聞若善男子及善
女人恭敬供養如來舍利六天帝主
富貴安樂必得无窮是時王子即便
答言大婆羅門汝一心聽若欲願求
无量功德及六天報此金光明諸經
之王難思難解福報無窮聲聞緣覺
所不能知此經攝持如是功德无边
福報不可思議我今為汝略說之耳
婆羅門言善哉王子如是金光明微妙
經典功德无边難解難覺乃至如此
不可思議我等邊國婆羅門等作如
此說若善男子及善女人得佛舍利
如芥子許置小塔中暫時礼拜恭敬
供養功德无边是人命終作六天主
受上妙樂不可窮盡汝今云何而不
願樂供養舍利求此報耶如是王子
以是因緣我今從佛欲求一恩
是時王子即以偈答婆羅門言
設河駛流中可生拘物華 世尊身舍利

畢竟不可有 假使為赤色拘扣羅白形

合部金光明經卷第一 第十三張 場

世尊真實身 不可成舍利 設使閻浮樹
能生多羅果 佉受羅樹等 轉生菴羅實
如來身无滅 不可生舍利 設使龜毛等
可以為衣裳 佛身非虛妄 終无有舍利
假令蚊蚋脚 可以作城樓 如來寂靜身
无有舍利事 假令水蛭虫 口中生白齒
如來解脫身 終无繫縛色 兎角為梯橙
從地得昇天 邪思惟舍利 功德无是處
鼠登兎角梯 蝕月除修羅 依舍利盡惑
解脫無是處 如蠅大醉酒 不能造窠穴
於佛无正行 不能至三乘 如驢但飽食
終無有伎能 歌儻令他樂 凡夫二乘等
能說及能行 自他无是處 假使為鳥與鴉
同時一樹栖 和合相愛念 如來真實體
舍利虛妄身 俱有是无處 如波羅奈葉
不能遮風雨 於佛起虛妄 生死終不滅
如海大船舶 具足諸財寶 新生女人力
執持无是處 法身无邊際 不淨地煩惱
不能攝如來 其義亦如是 譬如諸鳥雀
不能銜香山 煩惱依法身 不為煩惱動
如是如來身 甚深難思量 若不如法觀
所願不成就

時婆羅門聞此義已即便說偈答王

子言

善哉善哉 汝真佛子 大吉祥人
善巧方便 於理不動 已獲正記
王子聽我 今次第說 度世依處
佛德難思 如來境界 无能知者
一切諸佛 不與他共 一切諸佛
本來寂靜 一切諸佛 所修行同
一切諸佛 後際常住 一切諸佛
同共一體 如是等義 是如來法
如來真身 非所造作 所以者何
諸佛无生 金剛不毀 内外无身
示現身相 隨化衆生 如來大仙
無有色像 如是身者 非於血肉
云何而得 有於舍利 為化衆生
方便示現 一切正覺 真法為身
法界清淨 是名如來 王子當知
佛身如是 如如來說 如是之義
我已聞知 為請如來 廣演分別
真實之義 故求舍利 開方便門
是時會中三万二千天子聞說如來
如是甚深壽量義已一切皆於无上
菩提發堅固心歡喜踊躍異口同音

說偈讚言

一切如來 不般涅槃 一切諸佛
身无破壞 但為成熟 諸衆生故
方便勝智 示現涅槃 前際如來
不可思議 後際如來 常无破壞
中際如來 種種莊嚴 衆生法界
皆為利他
是時信相菩薩從諸如來及二大士
聞說釋迦壽命義已得滿所願心无
疑惑踊躍歡喜身心快樂内外遍滿
尔時復有无量阿僧祇等諸衆生類
聞說是義於無上道皆得發心時四
如來忽然不現是大會中惟釋迦在
金光明經三身分別品第三
尔時虚空藏菩薩摩訶薩在大衆中
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌
恭敬頂礼佛足以上微妙金寶之華
寶幢幡蓋悉以供養而白佛言世尊
云何菩薩摩訶薩於諸如來如法正
修行
佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾
當為汝分別解說善男子菩薩摩訶
薩一切如來有三種身菩薩摩訶薩

皆應當知何者為三一者化身二者
應身三者法身如是三身攝受阿耨
多羅三藐三菩提

云何菩薩了別化身善男子如來昔
在修行地中為一切衆生修種種法
是諸修法至修行滿修行力故而得
自在自在力故隨衆生心隨衆生行
隨衆生界多種了別不待時不過時
處所相應時相應行相應說法相應
現種種身是名化身

善男子是諸佛如來為諸菩薩得通
達故說於真諦為通達生死涅槃一
味故身見衆生怖畏歡喜故為無邊佛
法而作本故如來相應如如如智
願力故是身得現具足三十二相八
十種好項背圓光是名應身

善男子云何菩薩摩訶薩了別法身
為欲滅除一切諸煩惱等障為欲具
足一切諸善法故惟有如如如智
是名法身前三種身是假名有是第
三身名為真為前二身而作本故
何以故離法如如離无分別智一切
諸佛无有別法何以故一切諸佛智

慧具足故一切煩惱究竟滅盡故得清淨佛地故是故法如如智攝一切佛法故復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟自利益者是法如如利益他者是如智於自他利益處而得自在種種無邊用故是故分別佛法無量無邊種種故善男子譬如依妄想思惟說種種煩惱說種種業說種種果報依如是法如如智說種種佛法說種種緣覺法說種種聲聞法依法如如依如智一切佛法得自在成就是為第一不可思議譬如畫空作莊嚴具亦難思議如是於法如如智攝成佛法亦難思議善男子云何法如如智二種無分別而得自在事善男子譬如如來已般涅槃願自在故種種事未盡故如是法如如智而得自在事復次菩薩摩訶薩入無心定依前願力從禪定起事如是二法無有分別得自在事故善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無有分別光明亦无分別三種和合故得有影如是法如如

如如智亦無分別以願自在故衆生有感故應化二身如日月影和合出生復次善男子譬如无量無邊水鏡依於光故空影得現種種異相空者即是无相善男子如是受化之衆諸弟子等是法身影以願力故應於二身現種種相類於法身地无有異相善男子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依法身者說無餘涅槃何以故一切餘究竟盡故依此三身一切諸佛說无住處涅槃何以故為二身故不住涅槃離於法身無有別佛何故二身不住涅槃二身假名不實念念滅不住故數數出現以不定故法身不尔是故二身不住涅槃法身者不二故下住於般涅槃依三身故說无住涅槃善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離三身不至三身何者為三一者思惟分別相二者依他起相三者成就相如是諸相不能解故不能滅故不能淨故是故不得至於三身如是三相能解能滅能淨是故諸佛具

足三身善男子諸凡夫人未能拔除於三心故遠離三身不能至故何者為三一者起事心二者依根本心三者根本心依諸伏道起事心盡依法斷道依根本心盡依勝拔道根本心盡起事心滅故得顯化身依根本心滅故得顯應身根本心滅故得至法身是故一切如來具足三身善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種種相是故說多第二佛身弟子一意故現一相是故說一第三佛身過一切種相非執相境界是故說名不一不二善男子是第一身依於應身是故得顯是諸應身依於法身故得顯現是法身者是真實有元依處故善男子如是三身以有義故而說於常以有義故說於无常化身者恒轉法輪處處如如方便相續不斷故是故說常非是本故具足之用不顯現故說无常應身者從无始生死相續不斷一切諸佛不共

之法能攝持故衆生未盡用亦不盡故是故說常非是本故以具足用不顯現故故說无常法身者非是行法無有異異是自本故猶如虛空是故說常善男子離无分別智更无勝智離法如如無勝境界是法如如如智是二種如如如不一不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二清淨是故法身具足清淨復次善男子分別有四種身有化身非應身有應身非化身有化身亦應身有非化身亦非應身何者化身非應身如來已般涅槃以願自在故如是之身即是化身何者應身非化身是地前身何者化身亦應身住有餘涅槃如來之身何者非化身非應身是如來法身善男子是法身者二無所有顯現故何者名為二无所有於此法身相及相處二皆是無非有非无非一非二非數非非數非明非闇如是如智不見相及相處不見非有非无不見非一非異不見非數非非數不見非明非闇是故境界清淨智慧清淨不可分別无

有中間為滅道本故於此法身顯現如來善男子是身因緣境界處所果依於本難思量故若了義說是身即是大乘是如來性是如來藏依於此身得發初心修行中心而得顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛之心如來之心而志顯現无量無邊如來妙法皆志顯現依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現依此法身得現一切大智是故二身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身依於自體說常說實依大三昧故說於樂依於大智故說清淨是故如來常住自在安樂清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念處大法念等大慈大悲一切陀羅尼一切六神通一切自在一切法平等攝受如是佛法皆悉出現依此大智佛大十力四无所畏四無所辯一百八十不共之法一切希有不可思議法皆悉顯現譬如依如意寶珠出無量无边種種諸寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧寶出種種無量无边諸佛妙法之寶善

男子如是法身三昧智慧過一切相不著於相不可分別非常非斷是名中道雖有分別無體分別雖有三數而无三體不增不减猶如夢幻亦无所執亦無能執法體如如是解脫處過死王境界越生死關一切衆生不能修行所不能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬如有人願欲得金處處求覓即見金鑛既得見已即便破鑛選擇取金以內爐中加以銷冶得清淨金隨意迴轉作諸鏤釧種種嚴具雖復諸用金性不改若善男子善女人求勝解脫修行世善得見如來及弟子衆得親近已而白佛言世尊何者為善何者不善何者正修行而得清淨離於不淨諸佛如來及弟子衆如是思惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法如是知已即說正法是善男子善女人已聞正法正念憶持發心修行得精進力破懶墮障破懶墮障已滅除一切罪障破罪障已於菩薩學處破无尊重障破无尊重障已破掉悔心破掉悔心已入於初

合部金光明經卷第一 第三十張

地依於初地拔利益障拔利益障已得入二地依於二地破不逼惱困苦障破此障已入於三地依此三地破心軟淨障破心軟淨障已入於四地依此四地破善方便障破善方便障已入於五地依此五地破見真俗障破見真俗障已入於六地依此六地破見行相障破見行相障已入於七地依此七地破不見滅相障破不見滅相障已入於八地依此八地破不見生相障破不見生相障已入於九地依此九地破六通障破六通障已入於十地依此十地破一切所知障破一切所知障已拔除本心入如來地如來地者為三種淨故得極清淨何者為三一者煩惱淨二者苦淨三者相淨譬如有金鎔銷鍊治既燒打已无復塵垢為顯金體本清淨故是金清淨不為无金譬如水界澄淨清淨無復穢濁為顯水性清淨不為无水如是法身煩惱本起悉皆清淨是法身清淨不為无體譬如空中烟雲塵霧皆悉已淨是空清淨不為无空

合部金光明經卷第一 第三十張

如是法身一切諸苦悉皆滅盡故說清淨不為无體譬如有人於卧寐中夢見大水流泛其身運手動足逆流而上以其心力不懈退故從於此岸得至彼岸夢既覺已不見有水彼此之岸生死妄想既滅盡已是覺清淨不為無覺如是法界一切妄想不復更生故說清淨不為无體說於清淨復次善男子是法身者煩惱障清淨故能現應身業障清淨故能現化身智障清淨故能現法身譬如依空出電依電出光如是依於法身故出應身依於應身故出化身是故性極清淨攝受法身智慧清淨攝受應身三昧清淨攝受化身是三清淨是法如如是不異如如一味如如解脫如如究竟如如是故諸佛體一不異善男子若有善男子善女人說於如來是我大師當知是善男子善女人悉知悉見如來之身无有別身善男子是故於一切境界不正思惟悉除斷故而於此法無有二相无有分別聖所修行於如如无二相法中以修行故如是

合部金光明經卷第一 第三十張

如是一切種種障悉皆除滅如如一切障滅如是如是法如如如智寂得清淨如如法界智慧清淨如是如是是一切自在具足攝受故得一切自在者一切諸障悉滅除故一切種清淨故是如如智相如是見者是名聖見是則名為真實見佛何以故如如得見如如如是故如來見一切如來何以故聲聞緣覺已出三界見於真境不能知見如是聖人所不知見一切凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度譬如兔子欲度大海何以故不能通達法如如故復次善男子一切如來無分別心於一切法得大自在無尋清淨智慧見故是自境界不共他故是故於无量無邊阿僧祇劫不惜身命難行能行為得此身如此之身實上无比是處寂勝不可思議過言說界是方寂靜過一切怖畏善男子如是知見如如不生不老不死壽命无限無有疲卧无有食身心常在定无有散動若於如來起諍訟心則不能得見於如來如來所說皆能利益有聽聞者皆蒙解

脫若有惡人惡為惡禽獸等不相逢
 值於佛起業果報无邊一切如來無
 元記事一切境界無欲知心生死涅
 槃無有異心如來所記无不決定諸
 佛如來四威儀中无非智攝一切諸
 法无有不為慈悲所攝無有不為利
 益一切諸衆生者善男子若有善男
 子善女人於此金光明經聽聞信解
 不墮地獄餓鬼畜生阿修羅道常生
 人天不為下劣恒得親近諸佛如來
 聽受正法常生諸佛清淨國土何以
 故是甚深法得入於耳是善男子如
 來已見已記當得不退阿耨多羅三
 藐三菩提是善男子如是甚深之法
 得經於耳當知是人謗如來不謗
 正法不謗聖僧一切衆生未種善根
 今得種故已種善根今增長成熟故
 一切世界所有衆生皆悉能行六波
 羅蜜

是時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆
 等即從坐起偏袒右肩合掌恭敬頂
 礼佛足而白佛言世尊若有處處國
 土講說是金光明微妙經典於其國

土四種利益何者為四一者國王軍
 衆强盛无諸怨敵離於疾疫壽命修
 長吉祥安樂正法興隆二者輔相大
 臣和悅無諍王所敬愛三者沙門婆
 羅門及國邑人民修行正法多所利
 益年命長遠富逸安樂於諸福田悉
 得修立四者三時之中四大調適是
 諸人天增加守護慈悲平等心无傷
 害令一切衆生誠心歸仰皆悉修行善
 提之行如是四種利益功德我等皆
 當處處為作利益佛言善哉善哉善
 男子如是如是汝等應當如是修行
 如此經典則法久住於世

合部金光明經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

合部金光明經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三三七頁上一行與二行之間，**南**、**經**、**清**有「日嚴寺沙門釋彥琮述」一行。
- 一 三三七頁上上三行第八字「踊」，**資**、**南**、**經**、**清**作「涌」。
- 一 三三七頁上一行第五字「白」，**資**、**南**、**南**、**經**、**清**作「百」。
- 一 三三七頁上一五行第二字「部」，**清**作「耶」。
- 一 三三七頁上一九行「閼那」，**南**、**清**作「耶闍」；**經**作「耶舍」。
- 一 三三七頁中九行第五字「師」，**南**、**經**、**清**作「師闍那崛多」。
- 一 三三七頁中一〇行第五字「復」，**資**、**南**、**南**、**經**、**清**作「後」。
- 一 三三七頁中一行第一一字「末」，**資**、**南**作「未」。
- 一 三三七頁中一八行「合部」，**南**、

經、清無。以下各卷，卷首經名同。

一 三三七頁中一八行「序品第一」，

資、磧無；南、徑、清作「卷第一」。

一 三三七頁中一九行譯者，資、磧作

「隋大興善寺沙門寶貴合入」；南

作「隋開皇年大興善寺沙門寶貴

對天竺三藏志德合入」；徑、清作

「隋大興善寺沙門寶貴對天竺三

藏志德合入」。以下各卷同。

一 三三七頁中一九行與二〇行之間，

資、磧、南、徑、清有「序品第一」一

行。

一 三三七頁下一八行「是持」，南、

徑、清作「持是」。

一 三三七頁下一八行末字「典」，資、

磧、南、徑、清作「者」。

一 三三八頁上一四行「金光明經」，

徑、清無。本卷及以下各卷品名

同此例。

一 三三八頁下末行夾注「自下五行

丹本無」，資、磧、南、徑、清無。

一 三三九頁上五行夾注「下岨多譯

補」，資、磧、南、徑、清無。

一 三三九頁上一七行第五字及同頁

中四行第二字「彼」，資、磧、南、

徑、清、作「後」。

一 三三九頁中一八行第五字「婆」，

資、磧、南、徑、清作「波」。

一 三三九頁下五行第四字「致」，資、

磧、南、徑、清作「祇」。

一 三三九頁下五行第七字「多」，資、

磧、南、徑、清作「他」。

一 三四〇頁中四行末字「許」，資、

磧、南、徑、清作「許恭敬供養」。

一 三四〇頁中九行第九字及一六行

首字「此」，資、磧、南、徑、清作

「是」。

一 三四〇頁中九行第一二字「明」，

資、磧、南、徑、清作「明經」。

一 三四〇頁中一三行第一三字「明」，

資、磧、南、徑、清無。

一 三四〇頁下一行第五字「有」，資、

磧、南、徑、清作「得」。

一 三四〇頁下二行第一二字「使」，

資、磧、南、徑、清作「令」。

一 三四〇頁下六行「寂靜」，資、磧、

南、徑、清作「真實」。

一 三四〇頁下八行末字「橙」，資、

磧、南、徑、清作「陞」。

一 三四〇頁下九行第八字「惟」，南、

徑、清作「佛」。

一 三四〇頁下一〇行第六字「蝕」，

資、磧、南、徑、清作「食」。

一 三四〇頁下一三行第四字「伎」，

南、徑、清作「技」。

一 三四〇頁下一四行「假使」，資、

磧、南、徑、清作「設令」。

一 三四〇頁下一六行第一四字「奈」，

資、磧、南、徑、清作「奢」。

一 三四〇頁下一八行「海大」，資、

磧、南、徑、清作「大海」。

一 三四一頁上一九行第一〇字「演」，

資、磧、南、徑、清作「開」。

一 三四一頁中二行「如來」，資、磧、

南、徑、清作「諸佛」。

一 三四一頁中一一行第六字「量」，

一 資、磧、南、徑、清作「量無邊」。

一 三四一頁中一四行品名下小字「梁三藏真諦譯」，資、磧、南、徑、清無。

以下各卷同此例。

一 三四一頁中一五行首字「尔」，資、磧、南、徑、清作「是」。

一 三四一頁中一七行第七字「以」，資、磧、南、徑、清作「皆以」。

一 三四一頁中一七行第九字「微」，資、磧、南、徑、清無。

一 三四一頁中二二行第一一字至末行首字「菩薩摩訶薩」，資、磧、南、徑、清無。

一 三四二頁上一行第一三字「故」，資、磧、南、徑、清無。

一 三四二頁上二行「清淨佛地故」，資、磧作「佛淨地」。

一 三四二頁上一九行首字「次」，資、磧、南、徑、清作「次善男子」。

一 三四二頁中一七行第一二字「住」，資、磧、南、徑、清作「住處」。

一 三四二頁中二二行末字「如」，資、

磧、南、徑、清作「於」。

一 三四二頁中末行第九字「淨」，資、磧、南、徑、清作「淨故」。

一 三四二頁下一二行第一三字「是」，資、磧、南、徑、清無。

一 三四二頁下一三行第七字「故」，資、磧、南、徑、清作「故故」。

一 三四二頁下一六行「顯是諸應」，資、磧、南、徑、清作「現是第二」。

一 三四二頁下一七行「故得顯」，資、磧、南、徑、清作「是故得」。

一 三四二頁下二二行第一三字至二行第六字「具足之用不顯現故」，

資、磧、南、徑、清作「一切諸用不具足現」。

一 三四三頁上二行首字「故」，資、磧、南、徑、清無。

一 三四三頁上四行第五字「是」，資、磧、南、徑、清作「無有故是」。

一 三四三頁上六行第一二字「如」，資、磧、南、徑、清作「如是慧」。

一 三四三頁上七行首字「智」，資、

磧、南、徑、清無。

一 三四三頁上八行末字「淨」，資、磧、南、徑、清作「淨故」。

一 三四三頁上一三行第七字「故」，資、磧、南、徑、清作「故遺身」。

一 三四三頁中六行第七字「現」，資、磧、南、徑、清作「見」。

一 三四三頁下六行第三字「王」，南、徑、清作「生」。

一 三四三頁下一二行第一〇字「改」，資、磧、南、徑、清作「改善男子」。

一 三四四頁上三行第九字「地」，磧、南、徑、清作「地入於三地」。

一 三四四頁上一九行第一三字「淨」，資、磧作「停」。

一 三四四頁中一二行及一三行「故出」，資、磧、南、徑、清作「出於」。

一 三四四頁下一三行「復次善男子」，資、磧、南、徑、清無。

一 三四四頁下一八行第九字「界」，資、磧、南、徑、清作「境界」。

一 三四四頁下二二行第三字「身」，

資、磧、南、經、清作「息」。

一三四四頁下二行第一一字「勤」，
磧作「勤」。

一三四五頁中二行第九字「於」，資、
磧、南、經、清作「諸」。

一三四五頁中八行第三字「天」，資、
磧、南、經、清作「民」。

一三四五頁中一二行第一一至一二
字「如是」，資、磧無。

一三四五頁中一三行第六字「法」，
資、磧、南、經、清無。

一三四五頁中一四行「合部」，南
經、清無。以下各卷卷末經名同。

合部金光明經卷第二

塲

懺悔品第四

隋大興善寺沙門釋寶貴合

北涼天竺三藏曇無讖譯

尔時信相菩薩即於其夜夢見金鼓其狀殊大其明普照喻如日光復於光中得見十方无量無邊諸佛世尊衆寶樹下坐琉璃座與无量百千眷屬圍遶而為說法見有一人似婆羅門以桴擊鼓出大音聲其聲演說懺悔偈頌時信相菩薩從夢寤已至心憶念夢中所聞懺悔偈頌過夜至且出王舍城尔時亦有无量無邊百千衆生與菩薩俱往耆闍崛山至於佛所至佛所已頂礼佛足右遶三匝却坐一面敬心合掌瞻仰尊顏以其夢中所見金鼓及懺悔偈向如來說昨夜所夢至心憶持夢見金鼓妙色晃耀其光大威明踰於日遍照十方恒沙世界又因此光得見諸佛衆寶樹下坐琉璃座无量大衆圍遶說法見婆羅門擊是金鼓其鼓音中說如是偈

是大金鼓所出妙音悉能滅除三世諸苦地獄餓鬼畜生等苦貧窮困厄及諸有苦是鼓所出微妙之音能除衆生諸惱所逼斷衆怖畏令得无懼猶如諸佛得无所畏諸佛聖人所成功德離於生死到大智岸如是衆生所得功德定及助道猶如大海是鼓所出如是妙音令衆生得梵音深遠證佛无上菩提勝果轉无上輪微妙清淨住壽无量不思議劫演說正法利益衆生能害煩惱消除諸苦貪瞋癡等悉令寂滅若有衆生覓在地獄大火熾然燒炙其身若聞金鼓微妙音聲所出言教即尋礼佛亦令衆生得知宿命百生千生千万億生令心正念諸佛世尊亦聞无上微妙之言是金鼓中所生妙音復令衆生值遇諸佛遠離一切諸惡業等善修无量白淨之業諸天世人及餘衆生隨其所思諸所願求如是金鼓

所出之音皆能令成就具足若有衆生墮大地獄猛火炎熾焚燒其身无有救護流轉諸難當令是等悉滅諸苦若有衆生諸苦所切三惡道報及以人中如是金鼓所出之音悉能滅除一切諸苦无依無歸无有救護我為是等作歸依處是諸世尊今當證知久已於我生大悲心在在處處十方諸佛現在世雄兩足之尊我本所作惡不善業今者懺悔諸十力前不識諸佛及父母恩不解善法造作衆惡自恃種姓及諸財寶咸年放逸作諸惡行心念不善口作惡業隨心所作不見其過凡夫愚行无知闇覆親近惡友煩惱乱心五欲因緣心生念恚不知厭足故作衆惡親近非聖因生慳嫉貧窮因緣奸諂作惡繫屬於他常有怖畏不得自在而造諸惡貪欲恚癡擾動其心渴愛所逼造作衆惡依因衣食及以女色

諸結惱熱造作衆惡身口意惡
所集三業如是衆罪今悉懺悔
或不恭敬佛法聖衆如是諸罪
今悉懺悔或不恭敬緣覺菩薩
如是衆罪今悉懺悔以无智故
誹謗正法不知恭敬父母尊長
如是衆罪今悉懺悔愚惑所覆
憍慢放逸因貪恚癡造作諸惡
如是衆罪今悉懺悔我今供養
无量無邊三千大千世界諸佛
我當拔濟十方一切无量衆生
所有諸苦我當安止不可思議
阿僧祇衆令住十地已得安止
住十地者悉令具足如來正覺
為一衆生億劫修行使无量衆
令度苦海我當為是諸衆生等
演說微妙甚深悔法所謂金光
滅除諸惡千劫所作極重惡業
若能至心一懺悔者如是衆罪
悉皆滅盡我今已說懺悔之法
是金光明清淨微妙速能滅除
一切業障我當安止住於十地
十種珍寶以為脚足成佛无上

功德光明令諸衆生度三有海
諸佛所有甚深法藏不可思議
无量功德一切種智願悉具足
百千禪定根力覺道不可思議
諸陀羅尼十方世尊我當成就
諸佛世尊有大慈悲當證微誠
哀受我悔若我百劫所作衆惡
以是因緣生大憂苦貧窮困乏
愁恐驚懼怖畏惡業心常怯劣
在在處處暫无歡樂十方現在
大悲世尊能除衆生一切怖畏
願當受我誠心懺悔令我恐懼
悉得消除我之所有煩惱業垢
唯願現在諸佛世尊以大悲水
洗除令淨過去諸惡今悉悔過
現所作罪誠心發露所未作者
更不敢作已作之業不敢覆藏
身業三種口業有四意三業行
今悉懺悔身口所作及以意思
十種惡業一切懺悔速離十惡
修行十善安止十住速十力尊
所造惡業應受惡報今於佛前
誠心懺悔若此國土及餘世界

所有善法悉以迴向我所修行
身口意善願於來世證无上道
若在諸有六趣輪難愚癡无智
造作諸惡今於佛前皆悉懺悔
世間所有生死輪道種種姪欲
愚煩惱難如是諸難我今懺悔
心輕躁難近惡友難三有輪難
及三毒難遇无難難值好時難
修功德難值佛亦難如是諸難
今悉懺悔諸佛世尊我所依止
是故我今敬禮佛海金色晃耀
猶如須弥是故我今頂禮寂勝
其色无上猶如真金眼目清淨
如紺琉璃功德威神名稱顯著
佛日大悲滅一切闇善淨无垢
離諸塵翳无上佛日大光普照
煩惱火熾令心焦熱唯佛能除
如月清凉三十二相八十種好
莊嚴其身視之无狀功德巍巍
明網顯耀安住三界如日照世
猶如琉璃淨无瑕穢妙色廣大
種種各異其色紅赤如日初出
頗梨白銀校飾光網如是種種

莊嚴佛日三有之中生死大海
潦水波蕩惱亂我心其味苦毒
寂為鹿澁如來網明能令枯涸
妙身端嚴相好殊特金色光明
遍照一切智慧大海彌滿三界
是故我今稽首敬禮如大海水
其量難知大地微塵不可稱計
諸須彌山難可度量虛空邊際
亦不可得諸佛亦尔功德无量
一切有心无能知者於无量劫
極心思惟不能得知佛功德邊
大地諸山尚可知量毛滂海水
亦可知數諸佛功德無能知者
相好莊嚴名稱讚歎如是功德
令眾皆得我以善業諸因緣故
來世不久成於佛道講宣妙法
利益眾生度脫一切无量諸苦
摧伏諸魔及其眷屬轉於无上
清淨法輪住壽无量不思議劫
充足眾生甘露法味我當具足
六波羅蜜猶如過佛之所成就
斷諸煩惱除一切苦悉滅貪欲
及悲癡等我當憶念宿命之事

百生千生百千億生常當至心
正念諸佛聞說微妙无上之法
我因善業常值諸佛遠離諸惡
修諸善業一切世界所有眾生
无量苦惱我當悉滅若有眾生
諸根毀壞不具足者悉令具足
十方世界所有病苦羸瘦頓乏
无救護者悉令解脫如是諸苦
還得勢力平復如本若犯王法
臨當刑戮无量怖畏愁憂苦惱
如是之人悉令解脫若受鞭撻
繫縛枷鎖種種苦事逼切其身
无量百千愁憂驚畏種種恐懼
擾亂其心如是无量諸苦惱等
願使一切悉得解脫若有眾生
飢渴所惱令得種種甘美飲食
音者得視聾者得聽啞者能言
裸者得衣貧窮之者即得寶藏
倉庫盈溢无所乏少一切皆受
安隱快樂乃至无有一人受苦
眾生相視和顏悅色形貌端嚴
人所喜見心常思念他人善事
飲食飽滿功德具足隨諸眾生

之所思念皆願令得種種伎樂
笙篳篥笛琴瑟鼓吹如是種種
微妙音聲江河池沼流泉諸水
金華遍布及優鉢羅隨諸眾生
之所思念即得種種衣服飲食
錢財珍寶金銀琉璃真珠璧玉
雜廁瓔珞願諸眾生不聞惡聲
乃至无有可惡見者願諸眾生
色貌微妙各各相於共相愛念
世間所有資生之具隨其所念
悉令具足願諸眾生諸所求索
如其所須應念即得香華諸樹
常於三時雨細末香及塗身香
眾生受者歡喜快樂願諸眾生
常得供養不可思議十方諸佛
无上妙法清淨无垢及諸菩薩
聲聞大眾願諸眾生常得遠離
三惡八難值无難處親覩諸佛
无上之王願諸眾生常生尊貴
多饒財寶安隱豐樂上妙色像
莊嚴其身功德成就有大名稱
願諸女人皆成男子具足智慧
精勤不懈一切皆行菩薩之道

合部金光明經卷第三

第十

懃心修集 六波羅蜜 常見十方
无量諸佛 坐寶樹下 琉璃座上
安住禪定 自在快樂 演說正法
衆所樂聞 若我現在 及過去世
所作惡業 諸有驗難 應得惡果
不適意者 願悉盡滅 令无有餘
若諸衆生 三有繫縛 生死羅網
弥密牢固 願以智刀 割斷破裂
除諸苦惱 早成菩提 若此閻浮
及餘他方 无量世界 所有衆生
所作種種 善妙功德 我今深心
隨其歡喜 我今以此 隨喜功德
及身口意 所作善業 願於來世
成无上道 得淨无垢 吉祥果報
若有敬禮 讚嘆十力 信心清淨
无諸疑網 能作如是 所說懺悔
便得超越 六十劫罪 諸善男子
及善女人 諸王刹利 婆羅門等
若有恭敬 合掌向佛 稱嘆如來
并讚此偈 在在生處 常識宿命
諸根具足 清淨端嚴 種種功德
悉皆成就 在在處處 常為國王
輔相大臣 之所恭敬 非於一佛

合部金光明經卷第三

第十一

五佛十佛 種諸功德 聞是懺悔
若於无量 百千万億 諸佛如來
種諸善根 然後乃得 聞是懺悔
金光明經業障滅品第五
是時世尊善正分別入於深法妙有
名禪從於毛孔放種種光无量百千
種色皆從身出因此光内一切諸佛
刹土悉現光中於十方恒河沙譬喻
算數所不能及五濁惡世為光所照
是諸衆生所作十惡五无间業誹謗
三寶不孝父母及沙門婆羅門輕慢
尊長應墮地獄餓鬼畜生各各蒙光
至所住處是諸衆生見斯光已應念
安樂因光力故是諸衆生端正微妙
色相具足福德莊嚴皆得親近諸佛
世尊
是時大衆與天帝釋及恒水女神皆
來會所却坐一面
於是天帝釋承佛神力即從坐起偏
袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛
言世尊云何善男子善女人願求阿
耨多羅三藐三菩提修持大乘攝受一切
衆生是諸業障云何懺悔而得解脫

合部金光明經卷第三

第十二

佛言善哉善哉善男子汝今修行欲
為无量無數无边衆生令得清淨解
脫安樂哀愍世間善男子一切衆生
為業障故墮多種罪應當日夜六時
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心
一意口自說言歸命頂礼一切諸佛
世尊現在十方世界已得阿耨多羅
三藐三菩提者轉法輪照法輪持法
輪雨大法雨擊大法鼓吹大法螺出
微妙聲堅大法幢秉大法炬為欲利
益安樂衆生故行法施誘接荷負一
切衆生為令无量無數衆生得清淨
故得安樂故欲令大衆得大果故為
諸天人得清淨故如是世尊故應礼
敬以身口意頂礼歸誠是諸世尊以
真實慧以真實眼真實證明真實平
等悉知悉見一切衆生善惡之業我
從无始隨生死流與一切衆生已造
業障貪瞋癡等之所纏縛未識佛時
未識法時未識僧時未識善惡為身
口意得无量罪以惡心故出佛身血
誹謗正法破和合僧煞阿羅漢煞害
父母十不善法自作教他見作隨喜

身三口四意三業行於諸眾生橫生毀咎斗秤欺誑以偽為真不淨飲食以施眾生於生死六道所有父母更相觸惱塔物僧物四方僧物心生偷奪自在而用如佛所說言教法律過分謬學師長教示不相隨從有行聲聞者行緣覺者行大乘者慧生罵辱令諸行人心退愁恨見有勝已便懷嫉妬法施財施而生障等无明所覆邪見疑惑使惡增長於諸佛所而起惡言法說非法非法說法如是眾罪齊如諸佛真實慧真實眼真實證明真實平等悉知悉見奉對懺悔皆悉發露不敢覆藏未作之罪不敢復作已作之罪今悉懺悔所作業障應墮惡道地獄畜生餓鬼阿脩羅生十二難震願我此生所有業障皆悉滅盡未來不受猶如過去諸大菩薩之所修行三菩提道所有業障悉已懺悔如我業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢作亦如未來諸大菩薩修三菩提行所有業障悉已懺悔如我業

障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡不敢復作亦如現在十方世界菩薩摩訶薩修三菩提行所有業障悉已懺悔如我業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡不敢復作亦如過去未來現在三世諸菩薩摩訶薩如是業障皆悉懺悔我亦如是所有業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡不敢復作是故善男子若有罪過一剎那中不得覆藏何況一日一夜善男子若有犯罪願得清淨而懷著愧信於未來必有果報生大恐怖如是修行譬如男女如火燒頭如火燒衣救令速滅火若不滅心不得安是善男子若已犯罪亦復如是即應懺悔使令滅除於一切法欲求清淨无諸障等如是懺悔未來之罪不敢復作若欲生富樂之家金銀穀米倉庫盈滿發大樂行亦應懺悔滅除業障若欲生豪貴婆羅門家七寶具足亦應懺悔滅除業障若欲生剎利

大貴之家及轉輪聖王亦應懺悔滅除業障若欲生四天王天亦應懺悔滅除業障若欲生三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天亦應懺悔滅除業障若欲生梵輔梵淨大梵天亦應懺悔滅除業障若欲生少光无量光淨光天亦應懺悔滅除業障若欲生少淨無量淨遍淨天亦應懺悔滅除業障若欲生无欲天無熱天善現天善見天阿迦尼吒天亦應懺悔滅除業障若欲求須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲願求三明六通菩提自在聲聞力究竟聲聞大自在辟支佛菩提自在在地亦應懺悔滅除業障若欲願求一切智智淨智不思議智不動智三藐三菩提正遍智亦應懺悔滅除業障何以故善男子一切諸法從因緣生如來所說異相生異相滅以異因緣故是時過去諸法已滅已盡已轉如是業障无復遺餘是諸行法未得現生而今得生未來業障更不復起何以故善男子一切法空如

金剛經卷第三 第十六 鳩摩

來所說亦無衆生亦無壽者亦无我人亦无生滅亦无行法善男子一切諸法皆依於本曇亦可說何以故過一切相故若有善男子善女人如是入於真理生於信敬是名无衆生而有於本以是義故說於懺悔除滅業障善男子有四種法成就善男子善女人滅除業障永得清淨何者為四一者正心成就二者念於甚深經義不生誹謗三者於初發心菩薩起一切智心四者於一切衆生起无量慈心若能成就如是四種之法懺悔業障永得除滅尔時世尊而說偈言
專心護三業 不誹謗深經 作一切智心 慈心淨業障
善男子復有四種大業障難可清淨何者為四一者於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘十二部經心生誹謗三者於自身中不能增長一切善根四者貪著有心又有四種對治滅業障法何者為四一者於十方世界一切如來至心親近懺悔一切罪二者為十方一切衆生勸請諸佛說諸

金剛經卷第三 第十七 鳩摩

妙法三者隨喜十方一切衆生所有成就功德四者所有一切功德善根悉以迴向阿耨多羅三藐三菩提是時天帝釋白佛言世尊云何善男子善女人於大乘行其有行者有不行者云何而得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若有善男子善女人日夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心一意口自說言十方世界一切衆生修施修戒修定我今皆悉隨喜以如前隨喜故尊勝可愛无上無等並皆隨喜如是過去未來所有善根皆悉隨喜於現在世中初發心菩薩所有發菩提心功德過百大劫行菩薩行所有大功德聚得无生法忍得不退地功德之聚得一生補處如是一切功德悉以隨喜讚嘆皆如上說過去未來一切菩薩功德隨喜讚嘆亦復如是現在十方世界一切諸佛如來應供正遍知已具三菩提道為度脫一切衆生轉无上法輪行无碍法施然大法炬擊大法鼓吹大法璽出微妙聲豎大法幢一切衆生皆蒙

金剛經卷第三 第十八 鳩摩

法施悉得飽滿勸化衆生皆令信受為欲安樂一切衆生哀念一切衆生一切人天皆蒙安樂聲聞辟支佛菩薩功德善根皆已修立若有衆生未具如此諸功德者悉令具足我皆隨喜而讚嘆之如是所說亦如三世諸佛菩薩聲聞之衆所有功德皆生隨喜而讚嘆之如是善男子隨喜无量無數功德之聚譬如三千大千及恒河沙等世界所有一切衆生悉成阿羅漢滅一切諸漏是善男子善女人盡形壽以衣服飲食卧具醫藥四事供養如是功德不及隨喜修功德者何以故是前功德有數有量不攝一切諸功德故是隨喜功德无量無數能攝三世一切功德故是故善男子若有善男子善女人欲增長自善根者應如是隨喜修功德者若有女人欲轉女身為男身應當隨喜如是修功德者是時天帝釋白佛言世尊願為更說勸請功德為令未來菩薩得大光明現在菩薩願修行故
佛言善男子若有善男子善女人願

求阿耨多羅三藐三菩提者應當修行
聲聞緣覺大乘之道若有衆生未得
修行日夜六時偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬一心一意口自說言頂礼
十方一切諸佛世尊現已得阿耨多
羅三藐三菩提能轉无上法輪者我
今皆悉頂礼勸請轉無上法輪然大
法燈持法道理无導法施秉大法炬
雨大法雨擊大法鼓吹大法雷出微
妙聲豎大法幢為度脫一切衆生故
悉如上說乃至人天皆蒙安樂
復次善男子若有善男子善女人欲
得阿耨多羅三藐三菩提者應修聲
聞緣覺大乘之行其有未修行者日
夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬一心一意口自說言頂礼十方世
界一切諸佛世尊欲捨應身入涅槃
者我今稽請莫般涅槃久住於世度
脫安樂一切衆生如前所說乃至人天
皆蒙安樂我今以此勸請善根功德悉
以迴向阿耨多羅三藐三菩提亦如
過去未來現在諸大菩薩所有功德
皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提我

亦如是所有勸請一切功德皆悉迴
向阿耨多羅三藐三菩提善男子譬
如善男子善女人以三千大千世界滿
中七寶供養如來若有善男子善女
人勸請如來轉大法輪勸請功德其
福勝彼何以故是上善根即是財施
勸請功德即是法施善男子且置三
千大千世界七寶如是恒河沙數世
界若有善男子善女人以七寶滿恒
河沙數世界而用供養一切諸佛若
善男子善女人勸請如來轉大法輪
其福勝彼何以故其法施者有五種
事何者為五一者法施彼我兼利財
施不尔二者法施能令衆生出於三
界財施不出欲界三者法施利益法身
財施之者增長色身四者法施增長无
窮財施必皆有竭五者法施能斷無
明財施止伏貪心是故善男子勸請
功德无量無數難可譬喻如我昔行
菩薩行時如前諸佛世尊勸請轉大
法輪是善根故一切帝釋及大梵王
勸請於我轉大法輪世尊請轉法輪
為度脫安樂一切衆生及諸人天我

於往昔為菩提行勸請如來久住於
世莫般涅槃依諸功德是故我得十力
四无所畏四无尋辯大慈大悲得无量
無數不共之法我已入於无餘涅槃
而我正法久住於世我法身者无比
清淨種種相貌无量智慧无量自在
難可思議无量福德一切衆生深蒙
慈潤百千万億劫說不可盡是故法
身能攝藏一切之法一切之法不能攝藏
法身法身常住不墮常見雖復斷滅
不墮斷見破一切衆生種種之見能生
一切種種真見能解一切衆生之縛
與縛不異能種一切衆生諸善根本
能成熟一切衆生善根已成熟者能令
解脫无作無動无為寂靜安樂自在
遠離煩惱過於三世能見三世過於
聲聞緣覺境界大地菩薩之所修行
一切如來皆无異體勸請功德善根
力故如是法身我今已得是故善男
子若有善男子善女人為得阿耨多
羅三藐三菩提一句一偈以持勸化
為人解說功德善根難可限量何況
勸請如來轉大法輪久住於世莫般

涅槃

金光明經卷第二 第二十二張 場

是時帝釋白佛言世尊云何善男子
善女人為得阿耨多羅三藐三菩提
修行聲聞緣覺大乘之道若有眾生
未得修行功德善根云何悉以迴向
為一切智智

佛言善男子若有善男子善女人欲
求阿耨多羅三藐三菩提修行聲聞
緣覺大乘之道若有眾生未得修行
一日一夜一心一意口自說言我從无
始生死以來所有善根皆已成就就於
三寶所若於他所乃至畜生人非人
等乃至升擲以施一切兼以善言和
解闍諍三歸學戒一切功德善根皆
由懺悔而得皆由隨喜而得皆由勸
請而得是諸善根安置一處攝受同
時合集稱量皆以迴施一切眾生永
已捨施更无奪心解脫不攝由如諸
佛世尊知者見者不可思量无尋無
垢佛智慧故如是一切功德善根悉
以迴施一切眾生不住相心不捨相
心我亦如是功德善根悉以迴施一
切眾生願一切眾生皆得實手破空

金光明經卷第二 第二十三張 場

出寶滿眾生願富樂无盡福德无盡
妙法无盡自在无盡四辯无盡為得
阿耨多羅三藐三菩提故為得一切
智智故我今施與一切眾生功德善根
從此善根復更獲无量一切善根合
集稱量悉以迴向阿耨多羅三藐三
菩提是善根故悉與眾生共至阿耨
多羅三藐三菩提得一切智智如昔
菩薩摩訶薩修行菩提之道功德善
根悉皆迴向為一切種智我亦如是
功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐
三菩提是善根故亦與眾生共之同
共一時得阿耨多羅三藐三菩提為
得一切智智故猶如未來菩薩摩訶
薩功德善根亦應迴向共一切眾生
得阿耨多羅三藐三菩提我亦如是
所有功德善根亦以迴向如上廣說
猶如現在菩薩摩訶薩功德善根迴
向阿耨多羅三藐三菩提與一切眾
生共得阿耨多羅三藐三菩提我亦
如是所有功德善根亦與眾生共之
如上廣說如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議无垢清淨住於无盡

金光明經卷第二 第二十四張 場

法藏陀羅尼首楞嚴三昧破魔波旬
无量兵眾應見應知應覺應可通達
如是一切一剎那中皆悉照了於後
夜中證甘露道得甘露法我亦如是
與一切眾生同共善根是善根故俱
得阿耨多羅三藐三菩提道同得一
切智智猶如
无量壽佛勝光 佛妙光 佛
阿闍 佛功德善光佛 師子光明佛
百光明佛 網光明佛 寶相佛
寶炎 佛炎光明佛 炎盛光明佛
安吉上王佛 微妙聲佛 妙莊嚴佛
法幢 佛上勝身佛 遍可愛色佛
光明遍照佛 梵淨王佛 上性 佛
如是諸如來應供正遍知過去未來
現在皆悉示現應化得阿耨多羅三
藐三菩提轉无上法輪為欲度脫安
樂一切眾生廣說如上我亦如是同
共眾生得阿耨多羅三藐三菩提轉
大法輪廣說如上若善男子善女人
是金光明經之王業障滅品汝當
受持讀誦憶念不忘為他廣說无量
無數廣大功德之聚猶如三千大千

世界所有一切衆生无有前後皆得成就人身得人身已得緣覺道若有善男子善女人盡形壽恭敬禮拜四事供養一一緣覺各各供給七寶如須弥山以用供養如是一一緣覺皆入涅槃起七寶塔是一一塔皆志七寶何者為七金銀琉璃頗梨馬瑙車渠青黃寶等其塔高廣十二由旬於此塔處以諸華香寶幢幡蓋一一供具皆以供養善男子於意云何是善男子善女人得福多不甚多世尊佛言善男子是金光明微妙經典衆經之王業障滅品汝當受持讀誦憶念不忘為他廣說如前功德善根於後所得功德聚百分不及一百千万億分算數譬喻所不能及何以故是善男子善女人住正行中勸請十方佛土正覺世尊轉无上法輪皆令如來歡喜讚嘆善男子如我所說一切施中法施為勝是故善男子於三寶所設供養不可為比受持三歸一切諸戒不可為比三寶不空不可為比一切世界三世三寶勸請久住不可

為比三世一切世界於无量劫勸請如來說深正法不可為比一切世界一切衆生隨力隨能隨心於三乘中勸發菩提心不可為比三世一切世界衆生皆令无導速得成就功德滿足不可為比三世一切世界所有衆生勸令无導得三菩提不可為比三世一切世界衆生勸令出四惡道不可為比三世一切世界衆生勸令滅深惡業不可為比一切苦惱勸令得解脫不可為比一切怖畏困苦逼切勸令得解脫不可為比三世佛前一切衆生所有功德善根勸令皆以隨喜三世自發菩提願不可為比惡行罵辱惡業道除一切功德善根皆願攝持生生世世勸請恭敬供養一切三寶勸請普皆清淨福行成滿三菩提道勸請滿足具六波羅蜜勸請轉无上法輪勸請住无量劫說无量甚深妙法不可為比是時帝釋恒水女神无量諸梵王及四天王從坐而起各偏袒右肩右膝著地合掌頂礼而白佛言世尊我等一切得聞是金光

明衆經之王今當受持讀誦為他廣說應當依此法住何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩提隨此義故種種之相正法行故是時梵王及天帝釋等皆悉雲集於說法之處以種種身施羅華而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界所出言音是金光明微妙經典慈恩普被種種利益種種增長菩薩善根滅諸業障佛言如是如是如汝所說何以故善男子我憶往昔至于此生於百千阿僧祇劫寶王大炎照如來應供正遍知出現於世六百八十億劫住於世界初集會所百千億億萬衆皆得阿羅漢諸漏已盡具六神通自在无導第二集會九十千億億萬衆得阿羅漢皆悉漏盡三明六通皆得自在第三大會九十八千億億萬衆皆得阿羅漢三明六通自在无導是時寶王大炎照如來與諸天人梵王沙門婆羅門及諸人民為欲度脫安樂一切故出

金光明經疏卷第二

現於世善男子我於今時作女人身名福寶光明第三集會於會坐所親近世尊受持讀誦是金光明經為他廣說為得阿耨多羅三藐三菩提故是故世尊為我授記是福寶光明女人於未來世當得作佛號釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊捨女身後從是以來度四惡道生天人中受上妙之樂八十四百千反作轉輪王至于今日得作於佛名稱普聞遍滿世界時會乃見寶王大炎照如來轉无上法輪說微妙法從此娑婆去彼東方過百千恒河沙數佛土有世界名寶莊嚴今猶現在末般涅槃說微妙法廣化衆生復次若有善男子善女人聞是寶王大炎照如來名号得不退轉於菩薩地至般涅槃若有女人聞是寶王大炎照如來名号臨命終時得見世尊來至其所得見佛已究竟不復更受女身善男子是金光明微妙經典種種利益種種增長菩薩善根滅諸障

金光明經疏卷第二

第九卷

第五卷

業善男子若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷在在處處為人講說是金光明微妙經典在所國土皆獲四種功德善根何等為四一者國王无諸疾惱一切灾厄二者壽命長遠无有障碍三者无諸怨敵兵衆勇健無能勝者四者安隱快樂妙法常興何以故如是人王釋梵四王夜叉之衆常來守護善男子有如是事不此諸无量釋梵四王及夜叉衆俱時同聲各世尊言如是如是若在所國土講說此經是諸國王我等四王常來擁護行住共俱其王若有一切灾障怨敵我等四王皆能覆却若有疾惱諸不適意悉使除愈增長壽命於吉祥法於愛樂法我力能令生歡喜心我等亦能使其兵衆皆悉勇健佛言善哉善哉善男子如汝所說汝當修行何以故是諸國王如法修行一切人民隨王修習若有人人民能如法修行汝等皆蒙色力勝利官殿光華眷屬強盛諸釋梵白佛言如是世尊

金光明經疏卷第二

第三卷

第五卷

佛言於此國土處處講說是金光明微妙經典於諸國土大臣宰相蒙四種之恩一者更相親睦尊重愛念安忍二者常為人王心所敬重亦為沙門婆羅門大國小國之所愛護三者輕財重法不求勝利聲名遍布人所讚仰四者壽命脩長安隱快樂如是四種恩德若有國土宣說是經沙門婆羅門等得四種功德何者為四者衣服飲食卧具醫藥二者皆得安心坐禪讀誦三者依於山林得安樂住四者依心皆得如意滿足是名四種功德若有國土講宣是經一切人民皆得豐樂无諸疾疫商估往還多獲寶貨具足四福是名種種功德利益是時釋梵四王及大會大眾白佛言世尊如是經典甚深之義若現在世如來三十七助道品等住世未滅若是經典滅盡之時正法亦滅佛言是故善男子如是相類是金光明經一句一偈一品一部一心正聞一心正持一心正思惟一心正讀誦一心為他廣說長夜安樂

合部金光明經卷第二

合部金光明經卷第二 第三十二張 場

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

合部金光明經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存、多殘缺，今選用三四九頁中，三五〇頁上至三五二頁中，三五三頁上，三五八頁上、中，共十二版。
- 一 三四九頁中二〇行第二字「生」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「出」。
- 一 三四九頁中二二行末字「生」，**資**、**磧**作「等」。
- 一 三五〇頁中五行第六字「方」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「力」。

一 三五〇頁中九行第二字「恐」，**南**、**徑**、**清**作「熱」。

一 三五〇頁下五行第八字「道」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「難」。

一 三五〇頁下六行首字「愚」，**資**、**磧**作「遇」。

一 三五〇頁下一八行第四字「涼」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。

一 三五二頁上四行第三字「端」，**資**、**磧**作「莊」。

一 三五二頁上二一行第七字「過」，**資**、**磧**作「遇」。

一 三五二頁中一四行第八字「量」，**南**、**徑**、**清**作「邊」。

一 三五二頁中一七行第一一字「能」，**南**、**徑**、**清**作「得」。

一 三五二頁上一行第四字「集」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「習」。

一 三五二頁上六行「盡滅」，**南**、**徑**、**清**作「滅盡」。

一 三五二頁上二〇行第七字「生」，**資**、**磧**作「處」。

一 三五二頁中一行第三字「十」，**資**、**磧**作「七」。

一 三五二頁中四行末字「五」下，**麗**有小字「梁三藏真諦譯」。

一 三五二頁中五行「法妙」，**資**、**磧**作「妙法」。

一 三五二頁中九行第六字「及」，**南**、**徑**、**清**作「知」。

一 三五二頁中一八行首字「來」，**資**、**磧**無；**南**、**徑**、**清**作「集」。

一 三五二頁下一九行「貪瞋癡等」，**南**、**徑**、**清**作「爲貪瞋癡」。

一 三五三頁中八行首字「菩」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「大菩」。

一 三五三頁中一六行「不滅心不得」，**南**、**徑**、**清**作「未滅不得暫」。

一 三五三頁下四行末字至五行第一二字「應懺悔滅除業障若欲生梵輔梵」，**資**、**磧**無。

一 三五三頁下五行「梵輔梵淨」，**南**、**徑**、**清**作「梵輔天梵淨天」。

一 三五三頁下九行第六字「若」，**資**、**磧**無。

〔磧〕作「若應懺悔滅除業障若欲生梵輔梵」。

一三五三頁下二二行第七字「今」，〔資、磧、南、徑、清〕作「令」。

一三五四頁上三行第七至八字「是本」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一三五四頁上七行第一一字至八行第二字「善男子善女人」，〔南、徑、清〕無。

一三五四頁上一二行「若能」，〔資、磧〕無。

一三五四頁中二一行第七字「生」，〔資、磧〕無。

一三五五頁上一行第一三字「當」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一三五五頁上二〇行「我今」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一三五五頁中一一行第一二字「大」，〔資、磧〕作「正」。

一三五五頁中一五行第六字「欲」，〔資、磧〕作「三」。

一三五五頁中一六行「之者」，〔資、

磧、南、徑、清〕無。

一三五五頁下二行第七字「諸」，〔南、徑、清〕作「此」。

一三五五頁下二行「是故」，〔磧〕無。

一三五五頁下五行首字「而」，〔資、磧、南、徑、清〕作「於」。

一三五五頁下八行「是故」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一三五五頁下一一行第一二字「之」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一三五五頁下一四行「善根已成熟」，〔資、磧、南、徑、清〕作「已熟善根」。

一三五五頁下一九行第一三字至二〇行首字「善男子」，〔磧〕無。

一三五五頁下末行第九字「久」，〔資、磧〕作「人」。

一三五六頁中七行及一二行「善根故」，〔南、徑、清〕作「諸善根」。

一三五六頁中八行「智智」，〔磧、南、徑、清〕作「種智」。

一三五六頁中一一行第五字「悉」，〔資、磧、南、徑、清〕作「亦」。

一三五六頁下二行第二字「量」，〔磧、南、徑、清〕作「央」。

一三五六頁下三行第四字「切」，〔資、磧、南、徑、清〕作「切法於」。

一三五六頁下七行第三字「智」，〔資、磧〕無。

一三五六頁下一七行第八字「法」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一三五七頁下三行第一二字至四行首字「隨此義故」，〔南、徑、清〕作「隨順此義」。

一三五七頁下一五行第一〇字「億」，〔資、磧、南、徑、清〕作「億億」。

一三五七頁下一六行第九字「億」，〔磧〕無。

一三五七頁下末行末字「出」，〔資、磧〕無。

一三五八頁上五行第七字「授」，〔資、磧、南、徑、清〕作「受」。

一三五八頁上末行末字至同頁中一行首字「障業」，〔麗〕作「業障」。

一三五八頁中八行第六字「王」，〔資、

一 〔磧〕〔南〕〔徑〕〔清〕作「天王」。

一 三五八頁中一四行第四字「穰」，〔磧〕作「穰」。

一 三五八頁中一五行末字「樂」，〔麗〕作「敬」。

一 三五八頁中二二行第八字「梵」，〔南〕〔徑〕〔清〕〔麗〕作「梵等」。

一 三五八頁下九行第四字「等」，〔資〕〔磧〕〔南〕〔徑〕〔清〕無。

一 三五八頁下九行第五字「得」，〔資〕〔磧〕無。

一 三五八頁下一四行第九字「估」，〔磧〕作「猛」；〔徑〕〔清〕作「賈」。

一 三五八頁下一五行「利益」，〔資〕〔磧〕無。

一 三五八頁下一七行「如是經典甚深之義若現在世」，〔資〕〔磧〕〔南〕〔徑〕〔清〕作「若現在世如是經典甚深之義」。

一 三五八頁下二〇行第一二字「是」，〔資〕〔磧〕〔南〕〔徑〕〔清〕作「如是」。

合部金光明經卷第三

場

隋大興善寺沙門釋寶貴合

陀羅尼寂淨地品第六

梁三藏具諱譯

是時師子相無尋光皎菩薩與无量億眾從座俱起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼佛足以種種華香寶幢幡蓋以為供養而作是言以幾因緣得菩提心何者是菩提心世尊於菩提者現在心不可得未來心不可得過去心不可得離菩提者菩提心亦不可得菩提者不可言說心者亦无色無相无事无業非造作眾生者亦不可得亦不可知世尊云何諸法甚深之義而可得知

佛言善男子菩提秘密事業造作不可得知離菩提菩提心亦不可得菩提者不可言說心亦无相眾生亦不可得知何以故如意心亦如是如心菩提亦如是如心如菩提眾生亦如是如眾生一切三世法亦如是佛言善男子如是菩薩摩訶薩得名是心通一切法是說菩提菩提心菩

合部金光明經卷第三

第二張

場

提非過去非未來非現在心亦如是眾生亦如是於此中亦不可得何以故一切法无生故菩提不可得菩提名不可得眾生名不可得聲聞聲聞名不可得緣覺緣覺名不可得菩薩菩薩名不可得佛佛名不可得行非行不可得行非行名不可得於一切寂靜法中而得安住依一切功德善根而得發出是名初發菩提心譬如寶須弥山王是名檀波羅蜜因第二發心譬如大地持一一法事故是名尸波羅蜜因譬如師子臆長毫獸王有大神力獨步无畏無有戰怖如是第三心說羼提波羅蜜因譬如風輪那羅延力勇壯速疾如是第四心不退轉是名毗梨耶波羅蜜因譬如七寶樓觀有四階道清涼之風來吹四門如是第五心上種種功德法藏猶未滿足是名禪波羅蜜因譬如日輪光耀炎威如是第六心能破滅生死大闇故是名般若波羅蜜因譬如大富商主能令一切心願滿足如是第七心能令得度生死險惡道故

合部金光明經卷第三

第三張

場

能令得多功德實故是名方便勝智波羅蜜因譬如月淨圓滿如是第八心一切境界清淨具足故是名願波羅蜜因譬如轉輪聖王主兵實臣如意處分如是第九心善能莊嚴清淨佛土功德普洽廣利一切故是名力波羅蜜因譬如虛空及轉輪聖王如是第十心於一切境界皆悉通達故於一切法自在至灌頂位故是名智波羅蜜因佛言善男子如是十種菩薩摩訶薩菩提心因

佛言善男子依五種法成就菩薩摩訶薩檀波羅蜜何者為一者信根二者慈悲三者无求欲心四者攝受一切眾生五者願求一切智智是善男子依是五法檀波羅蜜能得成就佛言善男子依是五法菩薩摩訶薩成就尸波羅蜜何者為一者三業清淨二者不為一切眾生作煩惱因緣三者斷諸惡道開善道門四者過於聲聞緣覺之地五者一切功德願滿足故善男子依是五法尸波羅蜜能得成就

佛言善男子依五法菩薩摩訶薩成就羣提波羅蜜何者為五一者伏貪瞋煩惱二者不惜身命不生安樂止息之觀三者思惟往業四者為欲成熟一切衆生功德善根發慈悲心五者為得甚深无生法忍善男子是名菩薩摩訶薩成就羣提波羅蜜

佛言善男子又依五法菩薩摩訶薩成就毗梨耶波羅蜜何等為五一者與諸煩惱不得共住二者福德未具不得安樂三者一切難行不生厭心四者為欲利益一切衆生成就太慈攝受五者願求不退轉地善男子是名菩薩摩訶薩成就毗梨耶波羅蜜佛言善男子又依五法成就菩薩摩訶薩羣那波羅蜜何等為五一者一切善法攝持不散二者解脫生死二處不著三者願得神通為成就衆生善根故四者發心洗浣法界為清淨心故五者為斷衆生一切煩惱根故善男子是名菩薩摩訶薩成就羣那波羅蜜

合部金光明經卷第三 第五張 場
成就般若波羅蜜何者為五一者一切諸佛菩薩聰慧大智供養親近心无厭足二者諸佛如來說甚深法心常樂聞无有厭足三者真俗勝智四者見思煩惱如是勝智能分別斷五者於世間五明之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶薩成就般若波羅蜜佛言善男子又依五法菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜何等為五一者於一切衆生意欲煩惱行心悉通達二者无量對治諸法之門心皆曉了三者大慈大悲入出自在四者於摩訶波羅蜜多能修行成熟滿足悉皆願求五者一切佛法了達攝受皆悉願求善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜

合部金光明經卷第三 第六張 場
住五者於奢摩他毗鉢舍那同時能住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波羅蜜
佛言善男子依此五法菩薩摩訶薩成就力波羅蜜何者為五一者一切衆生心行險惡智力能解二者能令一切衆生入於甚深之法三者一切衆生往還生死隨其因緣如是見知四者於一切衆生三聚智力能分別知五者如理為種為熟為脫如是說法皆是智力故善男子是名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜
佛言善男子復有五法菩薩摩訶薩修行成就智波羅蜜何等為五一者於一切法分別善惡具足智能二者於黑白法遠離攝受具足智能三者於生死涅槃不厭不喜具足智能四者大福德行大智慧行得度究竟具足智能五者一切諸佛不共法等及一切智智具足灌頂智能善男子是名菩薩摩訶薩成就智波羅蜜佛言善男子何者波羅蜜義行道勝利是波羅蜜義大甚深智滿足是波羅蜜

合部金光明經卷第三 第七張 海

義行非行法心不執著是波羅蜜義
生死過失涅槃功德正覺正觀是波
羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅
蜜義能現種種珍妙法寶是波羅蜜
義无碍解脫智滿足是波羅蜜義法
界衆生界正分別知是波羅蜜義檀
等及智能令至不退轉地是波羅蜜
義能令滿足无生法忍是波羅蜜義
一切衆生功德善根能令成熟是波羅
蜜義於菩提清涼道場佛慧十力无
畏不共法等成就是波羅蜜義生死
涅槃皆是妄見能度无餘是波羅蜜
義濟度一切是波羅蜜義一切外人
來相詰難善能解釋令其降伏是波
羅蜜義能轉十二行法輪是波羅蜜
義无所著无所見無患累无異思惟
是波羅蜜義
善男子初菩薩地是相前現三千大
千世界无量無邊種種寶物等藏皆
悉盈滿菩薩悉見
善男子菩薩二地是相前現三千大
千世界地平如掌无量無數種種妙
色清淨之寶莊嚴之具菩薩悉見

合部金光明經卷第三 第八張 海

善男子菩薩三地是相前現自身勇
健鎧仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩
薩悉見
善男子菩薩四地是相前現四方風
輪種種妙華悉皆散灑圓滿地上菩
薩悉見
善男子菩薩五地是相前現如寶女
人一切莊嚴其身頂上散多那華妙
寶瓔珞貫飾身首菩薩悉見
善男子菩薩六地是相前現七寶華
池有四階道金沙遍滿清淨无微八
功德水皆悉盈滿鬱波羅花拘物頭
華分陀利華莊嚴其池於華池所自身
遊戲快樂清淨清涼无比菩薩悉見
善男子菩薩七地是相前現左邊右
邊應墮地獄以菩薩力故還得不墮
无有損傷无有痛惱菩薩悉見
善男子菩薩八地是相前現左邊右
邊師子臆長毫猷王一切衆獸悉皆
怖畏菩薩悉見善男子菩薩九地是
相前現轉輪聖王无量億衆圍繞供
養頂上白盖无量衆寶之所在嚴以
覆於上菩薩悉見

合部金光明經卷第三 第九張 海

善男子菩薩十地是相前現如來之
身金色晃耀无量淨光悉皆圓滿无
量億梵王圍繞恭敬供養轉於无上
微妙法輪菩薩悉見
善男子云何初地而名歡喜得出世
心昔所未得而今始得大事大用如
意所願悉皆成就大歡喜慶樂故是
故初地名為歡喜地一切微細之罪
破戒過失皆清淨故是故二地說名
无垢地
無量智慧光明三昧不可傾動无能
摧伏聞持陀羅尼為作本故是故三
地說名明地
能燒煩惱以智慧火增長光明是修
行道品依處所故是故四地說名焰地
是修行方便勝智自在難得故見思煩
惱不可伏故是故五地說名難勝地
行法相續了了顯現无相多思惟現
前故是故六地說名現前地
無漏无間无相思惟解脫三昧遠修
行故是地清淨无障無碍是故七地
說名遠行地
无相正思惟修得自在諸煩惱行不

能令動是故八地說名不動地

說一切種種法而得自在无患累故

增長智慧自在無導故是故九地說

名善慧地

法身如虛空智慧如大雲能令遍滿

覆一切故是故第十名法雲地

初地欲行有相道是无明障導生死

怖畏是无明依二種廣心是初地障

微細罪過因无明種種業行相因无

明依二種廣心是二地障

昔所未得勝利得故動涌因无明不

具聞持陀羅尼因无明依二種廣心

是三地障

味禪定樂生愛著心因无明微妙淨

法愛因无明依二種廣心是四地障

一意欲入涅槃思惟一意欲入生死

思惟是涅槃思惟是生死思惟无明

為因生死涅槃不平思惟无明為

因依二種廣心是五地障

行法相續了了顯現无明為因法相

數數行至於心无明為因依二種廣心

是六地障

微細諸相或現不現无明一味熟思

惟欲斷未得方便无明依二種廣心

是七地障

於无相法多用功力無明執相自在

難可得度无明依二種廣心是八地障

說法无量名味句無量智慧分別无

量未能攝持无明四无導辯未得自

在元明依二種廣心是九地障

寂大神通未得如意无明微妙秘密

之藏修行未足无明依二種廣心是

十地障

一切境界微細智導無明為因未來

是導不更生未得不更生智无明為

因是如來地障是善男子於初菩薩

地行向檀波羅蜜

於二地行向尸波羅蜜

於三地行向羼提波羅蜜

四地行向毗梨耶波羅蜜

五地行向禪那波羅蜜

六地行向般若波羅蜜

七地行向方便勝智波羅蜜

八地行向願波羅蜜

九地行向力波羅蜜

十地行向智波羅蜜

善男子菩薩摩訶薩初發心名妙寶

起三摩提攝受得生

第二發心可愛住三摩提攝受得生

第三發心難動三摩提攝受得生

第四發心不退轉三昧攝受得生

第五發心寶華三昧攝受得生

第六發心日圓光皎三昧攝受得生

第七發心一切願如意成就三昧攝

受得生

第八發心現在佛現前證住三昧攝

受得生

第九發心智藏三昧攝受得生

第十發心首楞嚴摩伽三昧攝受得生

善男子是名諸菩薩摩訶薩十種發心

善男子菩薩摩訶薩於此初地依功

德力名陀羅尼得生於時世尊而說

呪曰

恒姪他天可切後九篇初他富樓尼念履切後九

那羅弟吳音呼頭吼頭吼吳音

那跋修履愈其五烏婆婆底其六

那跋旃杜魯其七弟吳音愈多底

訶嵐其八多跋鐸洛其九但地其十波履

訶嵐其十一苟留其十二鎖訶其十三

合部金光明經卷第三 第十四 場 卷

音云

善男子是陀羅尼名過一恒河沙數
諸佛為救護初地菩薩誦持此陀羅
尼呪得度脫一切怖畏一切惡獸一
切惡鬼人非人等災橫諸惱解脫五
障不忘念初地

善男子諸菩薩摩訶薩於此二地善
安樂住名陀羅尼得生

怛姪他 其一鬱坐 其二離 其三脂履脂

履 其三鬱堅羅 其四堅羅 其五南

五 禪斗 禪斗鬱坐 其六離 其七吼柳

吼柳 其七鎖訶 其八鎖訶

善男子是陀羅尼名過二恒河沙數
諸佛為救護二地菩薩誦持此陀羅
尼呪得度脫一切怖畏一切惡獸一
切惡鬼人非人等然賊災橫諸惱解
脫五障不忘念二地

善男子菩薩摩訶薩於此三地難勝
大力名陀羅尼得生

怛姪他 其一但地 其二枳 其三般 其四地 其五智

枳 其三柯羅智 其四高懶 其五智

五 枳由離 其六但底 其七離 其八鎖訶

善男子是陀羅尼名過三恒河沙諸

合部金光明經卷第三 第十四 場 卷

佛為救護三地菩薩誦持陀羅尼呪
得度脫一切怖畏一切惡獸虎狼師
子一切惡鬼人非人等然賊災橫諸有
惱害解脫五障不忘念三地

善男子菩薩摩訶薩於此四地大利益
難壞名陀羅尼得生

怛姪他 其一尸履尸履 其二陀弥尼陀弥

尼 其三陀履陀履尼 其四尸履尸履尼

那 其七盤陀訶 其八底 其九鎖訶

善男子是陀羅尼名過四恒河沙諸

佛為救護四地菩薩誦持陀羅尼得
度一切怖畏一切惡獸虎狼師子一
切惡鬼人非人等然賊災橫及諸毒
害解脫五障不忘念四地

善男子菩薩摩訶薩於此五地種種
功德莊嚴名陀羅尼得生

怛姪他 其一訶里訶里尼 其二遮履遮履

尼 其三柯羅 其四摩尼 其五僧柯羅

摩尼 其五三婆訶沙尼 其六剌 其七婆訶

尼 其七悉 其八就婆訶尼 其九謨訶尼

其九莎瑛部吼陞 其十鎖訶 其十一

合部金光明經卷第三 第十四 場 卷

善男子是陀羅尼名過五恒河沙諸
佛為救護五地菩薩誦持陀羅尼得
度一切怖畏一切毒害虎狼師子一
切惡鬼人非人等然賊災橫諸有惱
害解脫五障不忘念五地

善男子是菩薩摩訶薩於此六地圓
智等名陀羅尼得生

怛姪他 其一毗頭離 其二毗頭離

摩履尼 其三柯履柯履 其四苾 其五頭

誘訶底 其五留 其六留 其七周柳

周柳 其七杜魯婆杜魯婆 其八捨 其九捨

捨 其九者 其十婆栗沙 其十一薩

活 其十二悉遲 其十三退 其十四斗 其十五多羅

波地 其十六鎖訶 其十七鎖訶

善男子是陀羅尼名過六恒河沙諸

佛為救護六地菩薩誦持陀羅尼得
度一切怖畏一切毒害虎狼師子一
切惡鬼人非人等然賊災橫諸有惱
害解脫五障不忘念六地

善男子菩薩摩訶薩於此七地法勝

行名陀羅尼得生

怛姪他 其一聞訶聞訶漏 其二聞訶聞

其三聞訶聞訶漏 其四聞訶聞

訶閻訶漏其三 鞞柳枳鞞柳其四
阿塞多羅其六 伽訶尼其五 婆力灑尼
鞞柳耻枳其七 婆柳婆底其八 鞞提喜
底其九 頻其十 陀鞞履尼其十一 塞栗恒
鎖訶其十二 蒲呼蒂西蒲呼蒂西其十三
善男子是陀羅尼名過七恒河沙諸
佛為救護七地菩薩誦持陀羅尼咒
得度一切怖畏一切惡獸虎狼師子一
切惡鬼人非人等怨賊毒害灾橫解
脫五障不忘念七地
善男子菩薩摩訶薩於此八地无盡
歲名陀羅尼得生
恒姪他其二 矢履其三 尸履其四
底其五 底其六 柯履柯履其七
訶履訶履其八 醯柳醯柳其九 周柳周
柳其十 盤陀訶寐其十一 鎖訶其十二
善男子是陀羅尼名過八恒河沙諸
佛為救護八地菩薩誦持陀羅尼得
度一切怖畏一切惡獸虎狼師子一
切惡鬼人非人等怨賊毒害灾橫解
脫五障不忘念八地
善男子菩薩摩訶薩於此九地无量

門名陀羅尼得生其十三
恒姪他其十四 訶履旃地履枳其十五 俱嵐婆
羅其十六 梯其十七 斗羅其十八 死其十九 拔吒
拔吒死其二十 矢履矢履其二十一 柯尸履其二十二
柯比尸履其二十三 活私底其二十四 薩婆
薩婆南其二十五 鎖訶其二十六
善男子是陀羅尼名過九恒河沙諸
佛為救護九地菩薩誦持陀羅尼得
度一切怖畏一切惡獸虎狼師子一
切惡鬼人非人等怨賊毒害灾橫解
脫五障不忘念九地
善男子菩薩摩訶薩於此十地破壞
堅固金剛山名陀羅尼得生
恒姪他其二十七 悉提其二十八 醯其二十九 姥者其三十 姥者其三十一 目底其三十二
修悉提其三十三 醯其三十四 姥者其三十五 目底其三十六
阿摩訶其三十七 普其三十八 伽訶其三十九 喜其四十
若其四十一 刺其四十二 刺其四十三 醯其四十四 婆其四十五
何刺那竭其四十六 刺其四十七 醯其四十八 婆其四十九
多跋渴其五十 弟其五十一 摩其五十二 婆其五十三
訶摩那死其五十四 頰部吼底其五十五 頰哲部吼

底其五十六 婆羅弟其五十七 毗羅是其五十八 頰周
底其五十九 阿美里底其六十 阿羅是其六十一
毗羅是其六十二 婆藍訶米其六十三 富樓那其六十四
富樓那摩怒羅體其六十五 鎖訶其六十六
善男子是陀羅尼灌頂吉祥句名過
十恒河沙諸佛為救護十地菩薩誦持
陀羅尼咒得度一切怖畏一切惡獸
虎狼師子一切惡鬼人非人等怨賊
毒害灾橫解脫五障不忘念十地
是時師子相无尋光炎菩薩即從坐
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂
礼佛足即以偈頌而讚嘆佛
敬礼无譬喻說深无相義衆生失於見
世尊能濟度世尊佛眼故无見一法相
無上尊法眼見不思議義不能生一法
亦不滅一法為平等見故尊至无上處
不損生死故願尊證涅槃過二法見故
是故證寂靜世尊智一味淨品不淨品
不分別界故獲无上清淨世尊无邊身
不說一言字一切弟子衆飽滿法雨故
衆生相思惟一切種皆无困苦諸衆生

合部金光明經卷第三 第十九張 場七
世尊普救濟苦樂常無常有我無我等
如是衆多義世尊慈無著世間不一異
辟如空谷響不度亦不滅唯佛能了知
法界无分別是故無異乘為度衆生故
分別說三乘

是時大自在梵王於大會中從坐而
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂
礼佛足而白佛言世尊希有難量是
金光明經微妙之義究竟滿足皆能
成就一切佛法一切佛恩

佛言如是如是善男子如汝所說善
男子若得聽聞是金光明經一切善
薩不退阿耨多羅三藐三菩提何以
故善男子是不退地菩薩成熟善根
是第一印是金光明微妙經典衆經
之王故得聽聞受持讀誦何以故善
男子若一切衆生未種善根未成熟
善根未親近諸佛不得聽聞是金光
明經善男子是金光明經以聽聞受
持故是善男子善女人一切罪障悉
能除滅得極清淨常得見佛不離世
尊常聞妙法常聽正法生不退地師
子勝人而得親近不相遠離无盡無

合部金光明經卷第三 第二十張 場八
滅海印出妙功德陀羅尼无盡无滅
衆生意行言語通達陀羅尼無盡无
滅日圓無垢相光陀羅尼无盡无滅
滿月相光陀羅尼无盡无滅能伏一
切惑事功德流陀羅尼无盡无滅破
壞堅固金剛山陀羅尼無盡无滅說
不可說義因緣藏陀羅尼无盡无滅
真實語言法則音聲通達陀羅尼无
盡无滅虚空无垢心行印陀羅尼無
盡无滅无邊佛身能顯現陀羅尼善
男子如是諸陀羅尼等得成就故菩
薩摩訶薩於十方一切佛土諸化佛
身說无上種種正法於法如如不動
不去不來善能成熟一切衆生善根
亦不見一切衆生可成熟者說種種
諸法於諸言辭不動不去不住不來
能現生滅向无生滅說諸行法无所
去來一切法無異故說是金光明經
已三万億菩薩摩訶薩得无生法忍
无量諸菩薩不退菩提心無量无边
比丘得法眼淨无量衆生發菩薩心
是時世尊而說偈言
逆生死流道甚深微難見貪欲覆衆生

合部金光明經卷第三 第二十一張 場九
愚冥暗不見
是時大會之衆從座而起偏袒右肩
右膝著地合掌恭敬頂礼佛足而白
佛言若有處處講宣此金光明經是
會大衆皆悉往彼為作聽衆是說法
師種種利益安樂无障身心泰然我
等皆當盡心供養令諸聽衆安隱快
樂是所國土无諸怨賊恐怖之難无
飢饉畏无非人畏人民興盛是說法
處一切諸天人非人等及諸衆生不
得從上而過汙漫說法之處何以故
說法之處即是其塔善男子善女人
應當以諸香華繒綵幡蓋供養是說
法處我等為作救護利益消除一切
障導隨其所須如意供給悉令具足
佛言善男子如是汝等應當精勤修
行如此經典則法久住於世
合部金光明經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

合部金光明經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘缺不可用。
- 一 三六二頁上一二行第七字「無」，**資、磧、南、徑、清無。**
- 一 三六二頁上一二行末字「者」，**南、徑、清無。**
- 一 三六二頁中一行「一一」，**南、徑、清作「一切」。**
- 一 三六二頁中一行第九字「上」，**資、磧、南、徑、清作「生」。**
- 一 三六三頁上九行第一〇字及一六行第九字「等」，**磧、南、徑、清作「者」。**
- 一 三六四頁上六行第八字「知」，**徑、清作「智」。**
- 一 三六四頁上一〇行「清涼」，**資、磧、南、徑、清無。**
- 一 三六四頁上一八行首字「善」，**資、磧、南、徑、清作「是善」。**

- 一 三六四頁上一九行「物等」，**資、磧、南、徑、清無。**
- 一 三六四頁中一三行第九字「池」，**資、磧作「地」。**
- 一 三六四頁下八行第八字「地」，**磧、南、徑、清無。**
- 一 三六四頁下一八行第八字「現」，**磧、南、徑、清作「現故」。**
- 一 三六四頁下一八行末字「現」，**資、磧、南、徑、清作「了了現」。**
- 一 三六四頁下末行「得自在」，**資、磧作「得自在故」；南、徑、清作「行自在故」。**
- 一 三六五頁上一行第三字「動」，**資、磧、南、徑、清作「動故」。**
- 一 三六五頁上三行「無尋」，**資、磧無。**
- 一 三六五頁上八行「是無明」，**資、磧作「無明故」。**
- 一 三六五頁上八行「依二種鹿心」，**資、磧無**，下至同頁中一行同；**南、徑、清作「依二無明心」**，下同。

- 一 三六五頁上八行末字「障」，**資、磧作「障礙」。**
- 一 三六五頁上一〇行首字「明」，**資、磧作「明故」。**
- 一 三六五頁上一一行首字「昔」，**資、磧作「業」。**
- 一 三六五頁上一一行末字「不」，**資、磧作「故不」。**
- 一 三六五頁上一三行首字「是」，**資、磧作「是二無明說」。**
- 一 三六五頁上一四行第九字至一五行第五字「因無明微妙淨法愛因無明」，**資、磧作「無明作因」。**
- 一 三六五頁上一八行首字及末字「爲」，**南、徑、清作「爲作」。**
- 一 三六五頁上一九行第七字及二二行首字「是」，**資、磧作「是第」。**
- 一 三六五頁上末行「無明」，**資、磧、南、徑、清作「無明爲因」**，下同。
- 一 三六五頁中七行第九字「是」，**資、磧作「是第」。**
- 一 三六五頁中九行「鹿心」，**南、徑、**

清作「無明」。

一 三六五頁中九行末字「是」，資、
磧、南、徑、清作「是第」。

一 三六五頁下一二行第六字「藏」，
資、磧、南、徑、清作「上」。

一 三六五頁下一四行第五字「名」，
資、磧、南、徑、清無。

一 三六七頁上一一行第七字「七」，
磧作「十」。

一 三六七頁下一五行「失於」，資、
磧、南、徑、清作「妄想」。

一 三六七頁下一六行第一一字「無」，
南、徑、清作「不」。

一 三六八頁上二一行第五字「極」，
磧、南、徑、清作「持」。

合部金光明經卷第四

場

讚歎品第七

隋大興善寺沙門釋寶亮

今時佛告地神堅牢善女天過去有
王名金龍尊常以讚歎讚歎去來現
在諸佛

我今尊重 敬札讚歎 去來現在
十方諸佛 諸佛清淨 微妙寂滅
色中上色 金光照曜 於諸聲中
佛聲最上 猶如大梵 深遠雷音
其髮紺黑 光螺焰起 蜂羣孔雀
色不得喻 其齒鮮白 猶如珂雪
顯發金顏 分齊分明 其目脩廣
清淨无垢 如青蓮華 映水開敷
舌相廣長 形色紅暉 光明照耀
如華初生 眉間毫相 白如珂月
右旋潤澤 如淨琉璃 眉細脩揚
形如月初 其色黑曜 過於蜂王
鼻高圓直 如鑄金錠 微妙柔軟
當于面門 如來勝相 次第最上
得味真正 無與等者 一一毛孔
一毛旋生 軟細紺青 猶孔雀項

合部金光明經卷第四 第三十場

即於生時 身放大光 普照十方
无量國土 滅盡三界 一切諸苦
今諸衆生 悉受快樂 地獄畜生
及以餓鬼 諸人天等 安隱无患
悉滅一切 无量惡趣 身色微妙
如鎔金聚 面貌清淨 如月威滿
佛身明曜 如日初出 進止威儀
猶如師子 脩辭下垂 立過于昧
猶如風動 娑羅樹枝 圓光一尋
能照无量 猶如聚集 百千日月
佛身淨妙 无諸垢穢 其明普照
一切佛刹 佛光巍巍 明焰火威
悉能隱蔽 无量日月 佛日燈炬
照無量界 皆令衆生 尋光見佛
本所修集 百千行業 聚集功德
莊嚴佛身 辟障纖圓 如烏王鼻
手足淨軟 敬愛无厭 去來諸佛
數如微塵 現在諸佛 亦復如是
如是如來 我今悉礼 身口清淨
意亦如是 以好華香 供養奉獻
百千功德 讚詠歌歎 設以百舌
於千劫中 歎佛功德 不能得盡
如來所有 現世功德 種種深固

合部金光明經卷第四 第三十一場

微妙第一 設復千舌 欲讚一佛
尚不能盡 功德少分 况欲歎美
諸佛功德 大地及天 以為大海
乃至有頂 滿其中水 尚可以毛
知其滌數 无有能知 佛一功德
我今已礼 讚歎諸佛 身口意業
悉皆清淨 一切所修 无量善業
與諸衆生 證无上道 如是人王
讚歎佛已 復作如是 無量誓願
若我來世 无量無邊 阿僧祇劫
在在生處 常於夢中 見妙金鼓
得聞讚悔 深奧之聲 今所讚歎
面貌清淨 願我來世 亦得如是
諸佛功德 不可思議 於百千劫
甚難得值 願於當來 无量之世
夜則夢見 晝如實說 我當具足
修行六度 濟拔衆生 越於苦海
然後我身 成無上道 令我世界
无與等者 奉貢金鼓 讚佛因緣
以此果報 當來之世 值釋迦佛
得授記莖 并令二子 金龍金光
常生我家 同共授記 若有衆生
無救護者 衆苦逼切 无所依止

我於當來合部金光明經卷第四 第五為是等輩作大救護及依止處能除眾苦悉令滅盡施與眾生諸善安樂我未來世行菩提道不計劫數如盡本際以此金光懺悔因緣使我惡海及以業海煩惱大海悉竭元餘我功德海願悉成就智慧大海清淨具足無量功德助菩提道猶如大海珍寶具足以此金光懺悔力故菩提功德光明無尋慧光無垢照徹清淨我當來世身光普照功德威神光明焰盛於三界中寂勝殊特諸功德力無所減少當度眾生越於苦海并復安置功德大海來世多劫行菩提道如昔諸佛行菩提道三世諸佛淨妙國土諸佛至尊無量功德令我來世得此殊異功德淨土如佛世尊信相當知亦時國王金龍尊者則汝身是亦時二子金龍金光今汝二子銀相等是

元量餘經合部金光明經卷第四 第五已廣說空是故此中略而解說眾生根鈍於智慧不能廣知無量空義故此尊經略而說之異妙方便種種因緣為鈍根故起大悲心今我演說此妙經典如我所解知眾生意是身虛偽猶如空聚六入村落結賊所止一切自住各不相知眼根受色耳分別聲鼻嗅諸香舌著於味所有身根貪受諸觸意根分別一切諸法六情諸根各各自緣諸塵境界不行他緣心如幻化馳騁六情而常妄想分別諸法猶如世人馳走空聚六賊所害愚不知避心常依止六根境界各各自知所伺之處隨行色聲香味觸法心處六情如鳥投網其心在在常處諸根隨逐諸塵無有暫捨身空虛偽不可長養無有諍訟亦元正主從諸因緣和合而有無有堅實妄想故起業力機關假偽空聚地水火風合集成立隨時增減

共相殘害合部金光明經卷第四 第五猶如四蛇同處一篋四大既施其性各異二上二下諸方亦二如是蛇大悉滅無餘地水二蛇其性沉下風火二蛇性輕上昇心識二性躁動不停隨業受報天人諸趣隨所作業而墮三有水火風種散滅壞時大小不淨盈流於外體生諸虫无可愛樂捐棄塚間如朽敗木善女當觀諸法如是何處有人及以眾生本性空寂無明故有如是諸大一一不實本自不生性无和合以是因緣我說諸大從本不實和合而有无明體性本自不有妄想因緣和合而生無所有故假名无明是故我說名曰无明行識名色六入觸受愛取有生老死憂惱眾苦行業不可思議生死无際輪轉不息本无有生亦無和合不善思惟心行所造我断一切諸見纏等以智慧刀裂煩惱網五陰舍宅觀悉空寂證无上道微妙功德

開甘露門 示甘露器 入甘露城
 處甘露室 令諸衆生 食甘露味
 吹大法螺 擊大法鼓 然大法燈
 雨勝法雨 我今摧伏 一切怨結
 堅立第一 微妙法幢 度諸衆生
 於生死海 永斷三惡 无量苦惱
 煩惱熾然 燒諸衆生 無有救護
 無所依止 我以甘露 清涼美味
 充足是輩 令離焦熱 於无量劫
 遵修諸行 供養恭敬 諸佛世尊
 堅固修集 菩提之道 求於如來
 真實法身 捨諸所重 肢節手足
 頭目髓腦 所愛男女 錢財珍寶
 真珠瓔珞 金銀琉璃 種種異物
 三千大千世界中 所有樹木折為壽
 三千大地碎微塵 是等微塵遍虛空
 一切衆生有智慧 以此智慧與一人
 如是人等如微塵 算此微塵可知數
 如來智慧不可數 如來一念有智慧
 不可數劫算不盡

金光明經依空滿願品第九 梁三藏真諦譯
 是時如意寶光耀 善女天於大衆中
 從座而起偏袒右肩右膝著地合掌

恭敬以偈白佛

我問照世界 兩足最勝尊 菩薩正行法
 惟願垂聽許 佛言善女天 汝若有疑者
 隨汝意所問 吾當分別說 云何諸菩薩
 行菩提正行 離生死涅槃 利益自他故
 佛言善女天 依於法界行菩提法修
 平等行善女天 云何依於法界行菩
 提法修平等行善女天 五陰能現法
 界法界是五陰 五陰亦不可說非五
 陰亦不可說何以故 若五陰是法界
 則是斷見 若離五陰即是常見 離於
 二邊不著二邊 不可見過所見 无名
 無相是則名為說於法界 善女天 云
 何五陰能現法界 善女天 如是五陰
 不從因緣生 何以故 若從因緣生 已
 生故得生 未生故得生 若已得生 何
 因緣生 若已生 不從因緣生 若未生
 時 不可得生 何以故 未生諸法則是
 不有 无名無相 非算數譬喻之所能
 知 非因緣所生 善女天 譬如鼓聲 依
 木依皮 依桴依人 工等故得出聲 是鼓
 聲空過去亦空 未來亦空 現在亦空
 何以故 是鼓音聲 不從木生 不從皮

生不從桴生 不從人工生 是聲不於
 三世生 是則不生 若不可得 則不可滅
 若不可滅 无所從來 若無所從來 亦
 無處去 若无处去 不常不斷 若不常
 不斷 則不一 不異 何以故 若一不
 異 法界若尔者 凡夫人則見真諦得
 於无上安樂涅槃 是義不然是故 不
 一 若言其異者 一切諸佛菩薩行相
 即是執著 未得解脫 煩惱繫縛 則不
 能得阿耨多羅三藐三菩提 何以故
 一切聖人於行非行法中 同智慧行
 是故不異 是故五陰非有不從因緣
 生 非不有五陰 不過聖境界 故非言
 語之所能及 无名無相 无因無緣 无
 有境界 無有譬喻 始終寂靜 本來自
 空 是故五陰能現法界 善女天 若善
 男子 善女人 欲求阿耨多羅三藐三
 菩提 真異俗 異如是難可思量 於聖
 凡境界 不異思惟 不捨於俗 不捨於
 真 依於法界行菩提行
 尔時世尊作是語 已時善女天 踊躍
 歡喜 即從坐起 偏袒右肩 右膝著地
 合掌恭敬 一心頂禮 而白佛言 世尊

合部金光明經卷第四 第十七張 場 音

如上所說菩提正行我今當學
是時娑婆世界主大梵天王於大眾
中問如意寶光耀善女天此菩提行
難可修行汝心云何於此菩提行而
得自在

時善女天答梵王言大梵王若佛所
說是真甚深一切凡夫不得其味是
聖境界微妙難知若使我心依於此
法得安樂住是真實語者願令一切
五濁惡世无量無邊衆生皆得金色
三十二相非男非女坐寶蓮華受元
量快樂雨天妙華天諸音樂不鼓自
鳴一切供養皆悉具足是時善女天
說是語已一切五濁惡世所有衆生
皆悉金色具足三十二相非男非女
坐寶蓮華受元量快樂猶如他化自
在天宮無諸惡道寶樹行列七寶蓮
華遍滿世界雨衆七寶上妙天華作
天伎樂如意寶光耀善女天即轉女
形作梵天身
時大梵天王問如意寶光耀菩薩言
汝昔以何行菩提行菩薩答言梵王
若水中月能行菩提行者我亦已行

合部金光明經卷第四 第十七張 場 音

菩提之行若夢見行菩提行我亦行
菩提行若焰露行菩提行我亦行菩
提行若聲響行菩提行我亦行菩提
行時大梵王聞此說已語菩薩言汝
依何等而說此語答言梵王无有一
法而有實相因果相成故梵王又白
菩薩言若如此者諸凡夫人皆悉應
得阿耨多羅三藐三菩提

菩薩答言以何思惟而作是說梵王
愚癡人異智慧人異菩提異非菩提
異解脫異非解脫異梵王如是諸法
平等无異於此法界如如不異无有
中間而可執持无增無減梵王譬如
幻師善巧幻術及幻弟子於四衢道
取諸土沙草木葉等聚在一處作種
種幻術使人覩見爲衆馬衆車衆軍
衆七寶之聚種種倉庫若有衆生愚
癡无智不能思惟不知幻本若見若
聞作是思惟如我所見爲馬衆等謂
是真實如見如聞隨能隨力各執所
見自言是實於他非真後不重思惟
有智之人則能思惟了於幻本若見
若聞作是思惟如我所見爲馬等衆

合部金光明經卷第四 第十七張 場 音

非是真實惟有幻事惑人眼目是處
說名爲馬等衆及諸庫倉惟有名字
無有實體如我所見如我所聞隨能
隨力不執所見自言是實於他非真
後不重思惟是諸智人隨說世語皆
欲令他知實義故如見如聞思惟則不
如是如是梵王若有衆生愚癡凡夫未
得出世聖智慧故未知一切諸法如
如不可言說是諸凡愚若見若聞行
非行法作是思惟實有如是諸法如
我所見如我所聞是諸凡夫人如見如
聞隨能隨力執著所見自言是實於
他非真後不重思惟若有衆生非凡
夫人已見第一義諦得出世聖慧知一
切法如如不可言說是諸聖人若見
若聞行法非行法隨能隨力不執著
所見自言是實於他非真後不重思
惟无實行法無實非行法如我所見
如我所聞惟妄思惟行非行相或人
智慧是處說名行非行法惟有名字
无有實體如我所見如我所聞隨能
隨力不執所見自言是實於他非真
後不重思惟是諸聖人如世語言隨

順其說為欲令他知真實義如是梵王是諸聖人聖智見故不可言法如如攝行非行法是法如如為他證知故說種種名

時大梵王問如意寶光耀菩薩言有幾眾生能解能通如是微妙甚深正法菩薩答言梵王凡是若干眾幻化人心數若下眾生能解能通是甚深法梵王又言此幻化人即是不有如是心數從何而得

菩薩答言梵王如是法界不有不無如是眾生能解能通是甚深義

是時梵王白佛言世尊是如意寶光耀菩薩不可思議通達如是甚深之義佛言如是如是梵王如汝所言何以故是如意寶光耀菩薩已教梵王學觀無生忍法於是大梵天王與諸梵眾從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂礼如意寶光耀菩薩足說如是言希有希有我等今日得見大師得聞正法

尔時世尊於一切法通達无碍告梵王言是如意寶光耀菩薩於未來世

當得作佛号曰德寶焰吉上藏如来應供正遍知說是金光明微妙經典三千億菩薩得不退阿耨多羅三藐三菩提八千億天子得无垢淨於法成就清淨法眼无量無數國王臣民得法眼淨五十億比丘行菩提行欲退菩提心聞如意寶光耀菩薩說法得堅固不可思議滿足之願更復還發菩提之心各自脫衣供養菩薩重發无上勝進心發無上勝進心已願令我等功德善根悉皆不退迴向阿耨多羅三藐三菩提如是比丘依此功德修行過九十大劫當得成就是諸比丘出於生死佛為授記過三十阿僧祇劫當得作佛号難勝光王其國名曰无垢光同時皆得阿耨多羅三藐三菩提皆同一号名曰願莊嚴間廟王佛

尔時佛告梵王是金光明經正聞正聽有大神力梵王百千大劫行六波羅蜜無有方便若有善男子善女人已得聽聞是金光明經書寫半月半月一過轉讀是善功德聚於前功德

百十分不及一分乃至算數譬喻所不能及梵王是故我今當令修學受持為他廣說何以故如是甚深微妙經典我行菩薩道時如於戰陣不惜身命得通此經受持讀誦為他解說梵王辭如轉輪聖王若王在世七寶不滅王若過世一切七寶自然而盡梵王是金光明微妙經典若現在世大正法寶皆悉不滅是故當依金光明經聽聞讀誦受持為他解說令他書寫於功德中行精進波羅蜜不惜壽命不憚疲勞我諸弟子應當如是精勤修學

是時天主大梵天王與无量梵眾帝釋四王及夜叉眾俱從坐起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言我等一切為守護流通是金光明微妙經典說法法師若有諸難我當除却令具諸善色味滿足辯才无碍身心開泰時會之眾皆令快樂是處國土若飢饉怨賊非人之畏我等懷却使其人民豐盛歡逸皆是我等四王恩力若有供養是經卷者我亦當為作

合部金光明經卷第四 第十六張 增訂
大擁護如佛不異

合部金光明經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

合部金光明經卷第四

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三七一頁上一行「合部」，普無。以下各卷卷首經名同。
- 一 三七一頁上二行譯者，普作「隋開皇年大興善寺沙門寶貴合入」。以下各卷同。

一 三七一頁上三行品名下小字「北涼天竺三藏曇無讖譯」，普無。本卷及以下各卷同此例。

一 三七一頁上五行第一〇至一一字「讚歎」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七一頁上一七行第一二字「楊」，資、磧、普、南、徑、清作「揚」。

一 三七一頁中一五行「修集」，普、南、徑、清作「修習」。

一 三七一頁下一二行第八字「聲」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。

一 三七一頁下一二行第二字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 三七一頁下一二行第四字「別」，資、磧作「別」。

一 三七二頁上二行第一〇字「令」，磧作「余」。

一 三七二頁中一行首字「無」前，資、磧、徑、清有「爾時佛爲地神堅牢善女天菩薩復說偈言 我從昔來爲諸菩薩」二十五字。
一 三七二頁下六行「天人」，磧、普、

南、徑、清作「人天」。

一 三七二頁下七行第三字「三」，普、南、徑、清作「諸」。

一 三七二頁下一四行末字「性」，南、徑、清作「相」。

一 三七二頁下一八行第七字「憂」，資、磧、普、南、徑、清作「愁」。

一 三七二頁下二二行第四字「刁」，資、磧作「力」，普、南、徑、清作「刀」。

一 三七三頁上一一行「修集」，資、磧、普、南、徑、清作「修習」。

一 三七三頁上一三行「男女」，資、磧、普、南、徑、清作「妻子」。

一 三七三頁上一四行末字「物」與一五行首字「三」之間，資、磧、徑、清有「歡喜布施 心無悔悋 觀法性空 是無上智」共十六字。

一 三七三頁中九行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「即是」。

一 三七三頁中九行第七至八字「五陰」，資、磧作「是」。

一 三七三頁中九行第九字「亦」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七三頁中一六行第一一字「已」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「已生」。

一 三七三頁中一六行末字「何」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「何用」。

一 三七三頁中二一行第五字「桴」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「桴」，下同。

一 三七三頁下二行第一〇至一一字「可得」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七三頁下二行第一三字「則」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七三頁下二行第一五字「可」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「可得」。

一 三七三頁下五行第一二字「一」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「不一」。

一 三七三頁下一二行第一〇字「有」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「有非無」。

一 三七三頁下一三行首字「生」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「生故」。

一 三七四頁上八行第九字「使」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「復」。

一 三七四頁上一一行第八字「女」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「女皆於地上」。

一 三七四頁上一一行第一二字「華」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「華亦在水中」。

一 三七四頁上一二行第四字「雨」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「復於空中雨」。

一 三七四頁上一三行第一〇字「是」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七四頁中二〇行「各執」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「執著」。

一 三七四頁下四行第七字「自」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「而」。

一 三七四頁下六行第五字「實」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「於」。

一 三七四頁下六行「則不」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「不亦」。

一 三七四頁下七行第三至四字「如是」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七四頁下一一行第一二字「人」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七四頁下一四行第九字「得」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七五頁上三行第一二字「知」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「智」。

一 三七五頁中八行第一四字「還」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「續」。

一 三七五頁下一行首字「百」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「百分」。

一 三七五頁下一行「乃至」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七五頁下一一行第一三字「壽」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「身」。

一 三七五頁下一二行第八字「子」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「子悉皆」。

一 三七五頁下一四行「天主」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七五頁下二一行第一二字「穰」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「穰」。

一 三七六頁上二行「合部」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。以下各卷卷末經名同。

合部金光明經卷第五

場

隋大興善寺沙門釋寶貴合

四天王品第十

北齊天竺三藏慧嚴譯

尔時毗沙門天王提頭賴吒天王毗留勒叉天王毗留博叉天王俱從坐起偏袒右肩右膝著地胡跪合掌白佛言世尊是金光明微妙經典衆經之王諸佛世尊之所護念莊嚴菩薩深妙功德常為諸天之所恭敬能令天王心生歡喜亦為護世之所讚嘆此經能照諸天宮殿是經能與衆生快樂是經能令地獄餓鬼畜生諸河焦乾枯竭是經能除一切怖畏是經能却他方怨賊是經能除穀貴飢饉是經能愈一切疫癘是經能滅惡星變異是經能去一切憂惱舉要言之是經能滅一切衆生无量无边百千苦惱世尊是金光明微妙經典若在大衆廣宣說時我等四王及餘眷屬聞此甘露无上法味增益身力心進勇銳具諸威德世尊我等四王能說正法修行正法為世法王以法治世世尊

合部金光明經卷第五 第二張 場
我等四王及天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽以法治世遠諸惡鬼敬精氣者世尊我等四王二十八部諸鬼神等及无量百千鬼神以淨天眼過於人眼常觀擁護此閻浮提世尊是故我等名護世王若此國土有諸衰耗怨賊侵境飢饉疾疫種種艱難若有比丘受持是經我等四王當共勸請令是比丘以我力故疾往彼所國邑郡縣廣宣流布是金光明微妙經典如是等種種百千衰耗之事悉皆滅盡世尊如諸國王所有土境是持經者若至其國是王應當往是人所聽受如是微妙經典聞已歡喜復當護念恭敬是人世尊我等四王復當勤心擁護是王及國人民為除衰患令得安隱世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持是經若諸人王有能供給施其所安我等四王亦當令是王及國人一切安隱具足无患世尊若有四衆受持讀誦是妙經典若諸人王有能供養恭敬尊重讚嘆我等四王亦復當

合部金光明經卷第五 第三張 場
令如是人王於諸王中常得第一供養恭敬尊重讚嘆亦令餘王欽尚羨慕稱嘆其善
尔時世尊讚嘆護世四天王等善哉善哉汝等四王過去以曾供養恭敬尊重讚嘆无量百千万億諸佛於諸佛所種諸善根說於正法修行正法以法治世為人天王汝等今日長夜利益於諸衆生行大悲心施與衆生一切樂具能遮諸惡勤與諸善以是義故若有人王能供養恭敬此金光明微妙經典汝等正應如是護念滅其苦惱與其安樂汝等四王及諸眷屬无量无边百千鬼神若能護念如是經典者即是護持去來現在諸佛正法汝等四王及餘天衆百千鬼神與阿修羅共戰鬪時汝等諸天常得勝利汝等若能護念是經能消伏一切諸苦所謂怨賊飢饉疾疫若四部衆有能受持讀誦此經汝等亦應勤心守護為除衰惱施與安樂尔時四王復白佛言世尊是金光明微妙經典於未來世在所流布若國土城邑郡

縣村落隨所至處若諸國王以天律治世復能恭敬至心聽受是妙經典并復尊重供養供給持是經典四部之眾以是因緣我等時時得聞如是微妙經典聞已即得增益身力心進勇銳具諸威德是故我等及无量鬼神常當隱形隨是妙典所流布處而作擁護令無留難亦當護念聽是經典諸國王等及其人民除其患難悉令安隱他方怨賊亦使退散若有人王聽是經時隣國怨敵興如是念當具四兵壞彼國土世尊以是經典威神力故今時隣敵更有異怨為作留難於其境界起諸衰惱災異疫病今時怨敵起如是等諸惡事已備具四兵發向是國規往討罰我等今時當與眷屬无量無邊百千鬼神隱蔽其形為作護助令彼怨敵自然退散起諸怖懼種種留難彼國兵眾尚不能到况復當能有所破壞

今時佛讚四天王等善哉善哉汝等四王乃能擁護我百千億鄰由他劫所可修習阿耨多羅三藐三菩提及

諸人王受持是經恭敬供養者為消衰患令其安樂復能擁護宮殿舍宅城邑村落國土邊境乃至怨賊悉令退散滅其衰惱令得安隱亦令一切閻浮提內所有諸王无諸凶衰闕訟之事四王當知此閻浮提八万四千城邑聚落八万四千諸人王等各於其國娛樂快樂各各於國而得自在於自所有錢財珍寶各各自足不相侵奪如其宿世所修習業隨業受報不生惡心貪求他國各各自生利益之心生於慈心安樂之心不諍訟心不破壞心无繫縛心无楚撻心各於其上自生歡樂上下和穆猶如水乳心相愛念增諸善根以是因緣故此閻浮提安隱豐樂人民熾盛大地沃壤陰陽調和時不越序日月星宿不失常度風雨隨時无諸灾橫人民豐溢自足於財心无貪吝亦无嫉妬等行十善其人壽終多生天上天宮充滿增益天眾若未來世有諸人王聽是經典及供養恭敬受持是經四部之眾是王則為安樂利益汝等四王

及餘眷屬无量百千諸鬼神等何以故汝等四王若得時時聞是經典則為已得正法之水服甘露味增益身力心進勇銳具諸威德是諸人王若能至心聽受是典則為已能供養於我若供養我則是供養過去未來現在諸佛則得无量不可思議功德之聚以是因緣是諸人王應得擁護及后妃嫔女中宮眷屬諸王子等亦應得護衰惱消滅快樂熾盛宮殿堂宇安隱清淨無諸灾變護宅之神增長威德亦受无量歡悅快樂是諸國土所有人民悉受種種五欲之樂一切惡事悉皆消滅

今時四天王白佛言世尊未來之世若有人王欲得護身及后妃嫔女諸王子等宮殿屋宅得第一護身所王領軍為殊勝具不可思議王者功德欲得攝取无量福聚國土無有他方怨賊无諸憂惱及諸苦事世尊如是人王不應放逸散乱其心應生恭敬謙下之心應當莊嚴第一微妙最勝

金部金光明經卷第五 第七場

宮宅種種香汁持用灑地散種種華敷大法座師子之座兼以无量珍琦異物而為絞飾張施種種無數微妙幢幡寶蓋當淨洗浴以香塗身著好淨衣瓔珞自嚴坐小卑座不自高大除去自在離諸放逸謙下自卑除去憍慢正念聽受如是妙典於說法者生世尊想復於宮內后妃王子姝女眷屬生慈哀心和顏與語勸以種種供養之具供養法師是王介時既勸化已即生无量歡喜快樂心懷悅豫倍復自勵不生疲倦多作利益於說法者倍生恭敬

介時佛告四大王介時人王應著白淨鮮潔之衣種種瓔珞齊整莊嚴執持素帛微妙上蓋服飾容儀不失常則躬出奉迎說法之人何以故是王如是隨其舉足步步之中即是供養值遇百千億那由他諸佛世尊復得超越如是等劫生死之難復於來世介所劫中常得封受轉輪王位隨其步步亦得如是現世功德不可思議自在之力常得取勝極妙七寶人

金部金光明經卷第五 第八場

天宮殿在在生處增益壽命言語辭了人所信用无所畏忌有大名稱常為人天之所恭敬天上人中受上妙樂得大勢力具足威德身色微妙端嚴第一常值諸佛遇善知識成就具足无量福聚汝等四天王如是人主見如是等種種无量功德利益是故此王應當躬出奉迎法師若一由旬至百千由旬於說法師應生佛想應作是念今日釋迦如來正智入於我宮受我供養為我說法我聞是法即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提已為得值百千萬億那由他佛為已供養過去未來現在諸佛已得畢竟三惡道苦我今已種百千无量轉輪聖王釋梵之因已種无边善根種子已令無量百千萬億諸眾生等度於生死已集无量無邊福聚後宮眷屬已得擁護宮宅諸衰患以消滅國土无有怨賊棘刺他方怨敵不能侵凌汝等四王如是人王應作如是供養正法清淨聽受是妙經典及恭敬供養尊重讚嘆持是經典四部之眾亦當

金部金光明經卷第五 第九場

迴此所得取勝功德之分施與汝等及餘眷屬諸天鬼神聚集如是諸善功德現世常得無量无边不可思議自在之利威德勢力成就具足能以正法摧伏諸惡
介時四王白佛言世尊若未來世有諸人王作如是等恭敬正法至心聽受是妙經典及恭敬供養尊重讚嘆持是經典四部之眾嚴治舍宅香汁灑地專心正念聽說法時我等四王亦當在中共聽此法願諸人王為自利故以已所得功德少分施與我等世尊是諸人王於說法者所坐之處為我等故燒種種香供養是經是妙香氣於一念頃即至我等諸天宮殿其香即時變成香蓋其香微妙金色晃耀照我等宮釋宮梵宮大辯神天功德神天堅牢地神散脂鬼神軍大將軍二十八部鬼神大將摩醯首羅金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母與五百兒子周匝圍遶阿耨達龍王娑竭羅龍王如是等眾自於宮殿各各得聞是妙香氣及見香蓋光明

普照是香蓋光明亦照一切諸天宮殿佛告四王是香蓋光明非但至汝四王宮殿何以故是諸人王手擎香鑪供養經時其香遍布於一念頃遍至三千大千世界百億日月百億大海百億須弥山百億大鐵圍山小鐵圍山及諸山王百億四天下百億四天王百億三十三天乃至百億非想非非想天於此三千大千世界百億三十三天一切龍鬼乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽宮殿虛空悉滿種種香烟雲蓋其蓋金光亦照宮殿如是三千大千世界所有種種香烟雲蓋皆是此經威神力故是諸人王手擎香鑪供養經時種種香氣不但遍此三千大千世界於一念頃亦遍十方无量無邊恒河沙等百千萬億諸佛世界於諸佛上虛空之中亦成香蓋金色普照亦復如是諸佛世尊間是妙香見是香蓋及金色光於十方界恒河沙等諸佛世尊作如是等神力變化已異口同音於說法者稱讚善哉善哉大士汝能廣宣流布

如是甚深微妙經典則為成就无量無邊不可思議功德之聚若有聞是甚深經典所得功德則為不少況持讀誦為他衆生開示分別演說其義何以故善男子此金光明微妙經典無量无边億那由他諸菩薩等若得聞者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提今時十方无量无边恒河沙等諸佛世界現在諸佛異口同聲作如是言善男子汝於來世畢定當得坐於道場菩提樹下於三界中取尊軍勝出過一切衆生之上勤修力故受諸苦行善能莊嚴菩提道場能壞三千大千世界外道邪論摧伏諸魔怨賊異形覺了諸法第一寂滅清淨无垢甚深无上菩提之道善男子汝已能坐金剛座處轉於无上諸佛所讚十二種行甚深法輪能擊無上軍大法鼓能吹无上極妙法盃能豎无上軍勝法幢能然無上極明法炬能雨无上甘露法雨能斷无量煩惱怨結能令無量百千萬億那由他衆度於无涯可畏大海能脫生死无際輪轉復

遇無量百千萬億那由他佛今時四天王復白佛言世尊是金光明微妙經典能得未來現在種種无量功德是故人王若得聞是微妙經典則為已於百千万億无量佛所種諸善根我以敬念是人王故復見无量福德利故我等四王及餘眷屬无量百千万億鬼神於自宮殿見是種種香烟雲蓋瑞應之時我當隱蔽不現其身為聽法故當至是王所止宮殿講法之處大梵天王釋提桓因大辯天神功德天神堅牢地神散脂鬼神大將軍等二十八部鬼神大將摩醯首羅金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母及五百鬼子周匝圍遶阿耨達龍王娑竭羅龍王元量百千万億那由他鬼神諸天如是等衆為聽法故悉自隱蔽不現其身至是人王所止宮殿講法之處世尊我等四王及餘眷屬无量鬼神悉當同心以是人王為善知識同共一行善相應行能為無上大法施主以甘露味充足我等我等應當擁護是王除其衰患

合部金光明經卷第五 第十一段

令得安隱及其宮宅國土城邑諸惡
災患悉令消滅世尊若有人王於此
經典心生捨離不樂聽聞其心不欲
恭敬供養尊重讚嘆若四部衆有受
持讀誦讚說之者亦復不能恭敬供
養尊重讚嘆我等四王及餘眷屬无
量鬼神即便不得聞此正法背甘露
味失大法利無有勢力及以威德減
損天衆增長惡趣世尊我等四王及
无量鬼神捨其國土不但我等亦有
無量守護國土諸舊善神皆悉捨去
我等諸天及諸鬼神既捨離已其國
當有種種災異一切人民失其善心
唯有繫縛瞋恚鬪爭互相破壞多諸
疾疫彗星現恠流星崩落五星諸宿
違失常度兩日並現日月薄蝕白黑
惡虹數數出現大地震動發大音聲
惡風惡雨无日不有穀米勇貴飢饉
凍餓多有他方怨賊侵掠其國人民
多受苦惱其地无有可愛樂處世尊
我等四王及諸無量百千鬼神并守
國土諸舊善神遠離去時生如是等
无量惡事世尊若有人王欲得自護

合部金光明經卷第五 第十一段

及王國土多受安樂欲令國土一切
衆生悉皆成就具足快樂欲得摧伏
一切外敵欲得擁護一切國土欲以
正法正治國土欲得除滅衆生怖畏
世尊是人王等應當畢定聽是經典
及恭敬供養讀誦受持是經典者我
等四王及无量鬼神以是法食善根
因緣得服甘露无上法味增長身力
心進勇銳增益諸天何以故以是人
王至心聽受是經典故如諸梵天說
出欲論釋提桓因種種善論五通之
人神仙之論世尊梵天釋提桓因五
神通人雖有百千億那由他无量勝
論是金光明於中軍勝所以者何如
來說是金光明經為衆生故為令一
切閻浮提內諸人王等以正法治為
與一切衆生安樂為欲愛護一切衆
生欲令衆生无諸苦惱無有他方怨
賊棘刺所有諸惡皆而不向欲令國
土無有憂惱以正法教无有諍訟是
故人王各於國土應然法炬熾然正
法增益天衆我等四王及無量鬼神
閻浮提內諸天善神以是因緣得服

合部金光明經卷第五 第十五段

甘露法味充足得大威德進力具足
閻浮提內安隱豐樂人民熾盛安樂
其處復於來世无量百千不可思議
那由他劫常受微妙第一快樂復得
值遇无量諸佛種種善根然後證成
阿耨多羅三藐三菩提如是等无量
功德悉是如來正遍知說如來過於
百千億那由他諸梵天等以大悲力
故亦過無量百千億那由他釋提桓
因以苦行力故是故如來為諸衆生
演說如是金光明經若閻浮提一切
衆生及諸人王世間出世間所作國
事所造世論皆因此經欲令衆生得
安樂故釋迦如來示現是經廣宣流
布世尊以是因緣故是諸人王應當
畢定聽受供養恭敬尊重讚嘆是經
今時佛復告四天王汝等四王及餘
眷屬无量百千那由他鬼神是諸人
王若能至心聽是經典供養恭敬尊
重讚嘆汝等四王正應擁護滅其衰
患而與安樂若有人能廣宣流布如
是妙典於人天中大作佛事能大利
益无量衆生如是之人汝等四王必

當擁護莫令他緣而得擾亂令心落
 靜受於快樂續復當得實宜是經
 時四王即從坐起偏袒右肩右膝著
 地長跪合掌於世尊前以偈讚曰
 佛月清淨 滿足莊嚴 佛日暉曜
 放千光明 如來面目 取上明淨
 齒白无垢 如蓮花根 功德無量
 猶如大海 智測无邊 法水具足
 百千三昧 無有缺減 足下平滿
 千輻相現 足指網縵 猶如羯王
 光明晃曜 如寶山王 微妙清淨
 如鍊真金 所有福德 不可思議
 佛功德山 我今敬札 佛真法身
 猶如虛空 應物現形 如水中月
 無有障導 如焰如化 是故我今
 稽首佛月
 尔時世尊以偈答曰
 此金光明 諸經之王 甚深取勝
 為无有上 十力世尊 之所宣說
 汝等四王 應當勤護 以是因緣
 是深妙典 能與衆生 无量快樂
 為諸衆生 安樂利益 故久流布
 於閻浮提 能滅三千 大千世界

所有惡趣 无量諸苦 閻浮提內
 諸人王等 心生慈愍 正法治世
 若能流布 此妙經典 則令其土
 安隱豐熟 所有衆生 悉受快樂
 若有人王 欲愛己身 及其國土
 欲令豐盛 應當至心 淨潔洗浴
 往法會所 聽受是典 是經能作
 所有善事 摧伏一切 內外怨賊
 復能除滅 無量怖畏 是諸經王
 能與一切 无量衆生 安隱快樂
 辟如寶樹 在人家中 悉能出生
 一切珍寶 是妙經典 亦復如是
 悉能出生 諸王功德 如清冷水
 能除渴乏 是妙經典 亦復如是
 能除諸王 功德渴乏 辟如珍寶
 異物篋器 悉在于手 隨意所用
 是金光明 亦復如是 隨意能與
 諸王法寶 是金光明 微妙經典
 常為諸天 恭敬供養 亦為護世
 四大天王 威神勢力 之所護持
 十方諸佛 常念是經 若有演說
 稱讚善哉 亦有百千 无量鬼神
 從十方來 擁護是人 若有得聞

是妙經典 心生歡喜 踊躍无量
 閻浮提內 无量衆生 皆悉歡喜
 集聽是法 聽是經故 具諸威德
 增益天衆 精氣身力
 尔時四王聞是偈已白佛言世尊我
 從昔來未曾得聞如是微妙寂滅之
 法我聞是已心生悲喜涕淚橫流舉
 身戰動支體嬉怡復得无量不可思
 議具足妙樂以天男陀羅華摩訶曼
 陀羅華供養奉散於如來上作如是
 等供養佛已復白佛言世尊我等四
 王各各自有五百鬼神常當隨逐是
 說法者而為守護

合部金光明經卷第五

壬寅歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

合部金光明經卷第五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三七八頁中九行第六字「共」，〔磧〕作「其」。
- 一 三七八頁中一〇行首字「力」，〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「等力」。
- 一 三七八頁中二〇行第一三字「人」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔清〕作「人民」。
- 一 三七八頁下三行第三字「嘆」，〔磧〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「讚」。
- 一 三七八頁下九行第九字「悲」，〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「慈」。
- 一 三七八頁下一一行首字「義」，〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「之」。
- 一 三七八頁下末行「在所」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「所在」。
- 一 三七九頁上七行第七字「是」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「其」。
- 一 三七九頁上一二行末字「威」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「威德」。

- 一 三七九頁上一六行第七字「規」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「親」。
- 一 三七九頁上一六行第一〇字「罰」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「伐」。
- 一 三七九頁上末行「修習」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「修集」，下同。
- 一 三七九頁中一四行第二字「上」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「土」。
- 一 三七九頁中一四行第五字「歡」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「愛」。
- 一 三七九頁中一四行第一〇字「穆」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「睦」。
- 一 三七九頁中一九行首字「溢」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「實」。
- 一 三七九頁下五行第七字「典」，〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「經」。
- 一 三七九頁下七行首字「在」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「王」。
- 一 三七九頁下一九行第一〇字「議」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「護」。
- 一 三八〇頁上三行第五字「絞」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「校」。

- 一 三八〇頁上一四行第一一字「人」，〔資〕、〔磧〕作「大人」。
- 一 三八〇頁上一六行第四字「帛」，〔資〕、〔磧〕作「白」。
- 一 三八〇頁中一五行第三字「苦」，〔磧〕作「若」。
- 一 三八〇頁中二〇行第五字「刺」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕作「刺」，下同。
- 一 三八〇頁下二一行第五字「兒」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「鬼」。
- 一 三八〇頁下二一行第八字「匝」，〔資〕、〔磧〕作「遍」。
- 一 三八一頁上二行第八字「蓋」，〔磧〕無。
- 一 三八一頁上八行首字「王」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「王天」。
- 一 三八一頁上九行末字「三」，〔資〕、〔磧〕作「世界三」。
- 一 三八一頁上一〇行第七字「鬼」，〔磧〕作「神」。
- 一 三八一頁上一六行「三千」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕無。

一 三八一頁上一九行第五字「色」，

資、磧、普、南、徑、清作「光」。

一 三八一頁中七行第六字「轉」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 三八一頁中二一行「怨結」，資、磧作「結怨」。

一 三八一頁中末行第六字「能」，磧、

南、徑、清作「解」。

一 三八一頁中末行末字「復」，資、

磧、南、徑、清作「值」。

一 三八一頁下一五行第八字「鬼」，

資、磧作「兒」。

一 三八一頁下一六行末字「万」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 三八二頁上四行「恭敬供養」，資、

磧、普、南、徑、清作「供養恭敬」。

一 三八二頁上五行第四字「讚」，資、

磧、普、南、徑、清作「講」。

一 三八二頁上一二行第四字「天」，

資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一 三八二頁上一五行第三字「慧」，

磧作「惡」。

一 三八二頁上一六行第一一字「薄」，

資、磧作「博」。

一 三八二頁上一八行首字「惡」，資、

磧、普、南、徑、清作「暴」。

一 三八二頁中一行首字「及」，資、磧作「父」。

一 三八二頁下三行第一〇字「千」，

資、磧、普、南、徑、清作「千億」。

一 三八二頁下六行第一〇字「如」，

普、南、徑、清作「得如」。

一 三八三頁上一行末字「澹」，普、

南、徑、清作「恬」。

一 三八三頁中七行第八字「典」，普、

南、徑、清作「經」。

一 三八三頁下三行第四字「法」，普、

南、徑、清作「經」。

一 三八三頁下八行「支體嬉怡」，資、

磧、普、南、徑、清作「肢節怡解」。

盡呪咀一切惡障悉得除滅是諸衆生若有聽受是經法者應當誦持此呪呪藥作湯洗浴其身是故我說呪藥之法取好菖蒲雄黃苜蓿香尸利沙^合荳蔻香^起草藿香蒿高草沉香桂皮丁香風香白膠香安息香阿羅漢煎香零陵香艾納香栴檀香石雄黃青木香鬱金香附子芥子縮師蜜鬱金根那羅陀草龍華如是等藥各等分採之用鬼星日和合搗之搗訖以此呪呪之一百八遍而說呪曰

哆姪他蘇垣羯利垣迦摩哆寫闍瑟迦囉池呵怒迦囉池因陀羅闍離奢迦提離波奢提離阿跋哆迦斯該那拘都俱迦毗羅迦毗羅末垣尸羅末垣珊題頭摩跋垣尸梨尸梨薩帝耶薩室帝娑波呵

以牛糞塗地縱廣七肘以為道場以華散著道場中遍覆其地懸繒幡蓋用金碗銀碗盛石蜜漿葡萄漿蜜漿乳汁置於道場外四角頭各置一人身帶鍤鉀手持戎仗隱身而立復須四童子各著淨衣奉持華瓶亦於道

場四角而立燒膠香供養不得斷絕復作五色神幡四角安寶幢五種音聲伎樂以新淨器盛其香湯置道場中於先結界然後洗浴說此結界呪曰

多姪他遏邏羈那耶那醯梨尸梨企企梨娑波呵

以呪呪水二十一遍散著四方復說呪湯呪身呪先呪身一百八遍復呪湯一百八遍以此湯洗浴其身

哆姪他娑伽遲毗伽遲毗伽茶跋帝娑波呵

誦呪洗浴訖行者為其人發弘誓願願四方神星覆護身命常令休吉无諸障難惡星灾恠恠无所畏四大安吉无諸疾患一切怖畏悉得除愈復說呪身呪願呪

娑泐毗娑泐娑波呵娑伽遲毗伽遲娑波呵娑伽囉三浮哆耶娑波呵乳陀摩陀那耶娑波呵尼羅捷他耶娑波呵阿波羅耆哆毗梨地耶娑波呵醯摩婆三浮哆耶娑波呵阿尼彌邏薄迦多邏耶娑波呵南无娑伽娑帝跋藍摩祢那摩娑羅薩跋帝

摩訶提鞞四填妬^月娑多羅般陀擔婆羅熊摩阿奴^月娑若都娑波呵

於是大辯天神白佛言世尊若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦書寫流通如法行者若城邑聚落曠野露地塔寺僧房俗人住處我為是諸人等將諸眷屬作天伎樂來詣道場除一切病一切惡星灾恠除其一切疫病生死之苦除一切惡口闍諍縣官口舌除一切夜卧惡夢除一切惡神障難除一切穢盡呪咀除一切惡障若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦此經速度煩惱入阿毗跋致地向阿耨多羅三藐三菩提以此功德速成阿耨多羅三藐三菩提

亦時世尊讚大辯天神言善哉善哉大辯天神能為一切衆生思惟善事能令一切衆生施其无畏為諸衆生說此呪藥功能利益一切衆生於是大辯天神札佛三拜還復故座亦時娑羅門憍陳如以呪力故當請大辯天神

亦當恭敬 大辯天神 一切世間

合部金光明經卷第六 第七張場

名悉遍到 恒在山中 天龍鬼神
一切恭敬 常披草衣 一脚而立
一切諸天 志來到彼 欲請天神
願施一切 衆生智慧 言語辯了
能以善言

多姪毗 茂梨毗梨 阿婆耆阿婆闍
跋帝興渠梨 弥渠梨 賓伽羅跋帝
鶩渠瀝末利脂蘇摩帝 題耆摩帝
阿祇利摩祇利多羅遮跋帝 脂脂
利尸利弥利 摩脂利波羅移祇
盧迦折師帝 盧迦施離師帝 盧伽
畢利易膝陀跋羅帝 毗摩目企
首脂遮利阿波羅帝 呵帝阿波羅帝
河多浮地 南牟指南牟脂 摩呵題
脾波羅帝伽利迭那 那摩娑迦藍摩
摩浮地阿波羅帝 呵多婆娑妬
奢薩多羅 奢盧羈單多 羅卑吒迦
迦毗耶地踈多姪毗 摩呵波羅婆毗
醯利弥利 醯利弥利毗遮羅妬 摩
摩浮地伊梵那摩寫婆伽婆帝
毗耶題娑羅娑跋帝 迦羅遲只由
離醯利弥利醯利弥利 阿婆呵咩弥
摩呵題 毗佛陀薩知那 達摩薩知

合部金光明經卷第六 第八張場

那僧伽薩知那 因陀羅薩知那 婆
婁那薩知那 移盧只薩知那 婆題
那知爽薩知那 薩知那 婆支祇那
阿婆呵咩弥摩呵題毗咩姪毗 醯
利弥利 醯利 醯利毗遮邏都字題
摩摩南无婆伽婆帝 摩呵題毗娑
邏娑波帝 膝填妬男多羅波陀
娑波呵

尔時憍陳如婆羅門以偈讚大辯天神
一切諸鬼神今當至心聽我今欲讚嘆
大聖辯天神一切諸女中辯天取為尊
諸天修羅等 軋闍及夜叉世間諸聖中
一切取為尊種種諸功德以用莊嚴身
眼如優波羅 智慧功德相譬如七寶珠
世間甚難見我今欲讚嘆甚深寂勝語
決定施與一切衆 寂勝寂高无過者
相好端嚴潤衆生 形貌清淨如蓮華
眼目脩揚勝一切 身體端正視无厭
種種莊嚴諸相好 光明清淨如月光
智慧悉能遍一切 強記不忘能穩持
乘師子上現人形 體有八辟莊嚴身
衆生見者如滿月 語言辯了聲微妙
智慧甚深難思議 以此智慧恒圓滿

合部金光明經卷第六 第九張場

能施衆生一切願 於一切衆取為尊
帝釋修羅諸天等 軋闍婆等及夜叉
一切大衆恒讚嘆 我某甲等當恭敬
供養清淨懇重心 以此願故皆吉祥
於怖畏處恒防護 若復有人於晨朝
清淨誦此七言偈 我今是人悉滿願
須者給與无所乏
說是偈已令一切衆悉發阿耨多羅
三藐三菩提心

金光明經功德天品第十三 北涼三藏筆無訛譯
尔時功德天白佛言世尊是說法者
我當隨其所須之物衣服飲食卧具
醫藥及餘資產供給是人无所乏少
令心安住晝夜歡樂正念思惟是經
章句分別深義若有衆生於百千佛
所種諸善根是說法者為是等故於
閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷
絕是諸衆生聽是經已於未來世无
量百千那由他劫常在天上人中受
樂值遇諸佛速成阿耨多羅三藐三
菩提三惡道苦悉畢无餘世尊我已
於過去寶華功德海琉璃金山照明
如來應正遍知明行足善逝世間解

無上士調御丈夫天人師佛世尊所
種諸善根是故我今隨所念方隨所
視方隨所至方令无量百千衆生受
諸快樂若衣服飲食資生之具金銀
七寶真珠琉璃珊瑚琥珀璧玉珂貝
悉无所乏若有人能稱金光明微妙
經典為我供養諸佛世尊三稱我名
燒香供養供養佛已別以華香種種
美味供施於我灑散諸方當知是人
即能集聚資財寶物以是因緣增長
地味地神諸天悉得歡喜所種穀米
牙莖枝葉果實滋茂樹神歡喜出生
无量種種諸物我時慈念諸衆生故
多與資生所須之物世尊於此北方
毗沙門王有城名曰阿尼易陀其城
有園名功德華光於是園中有最勝園
名曰金幢七寶極妙此即是我常止
住處若有欲得財寶增長是人當於
自所住處應淨掃灑洗浴其身著鮮
白衣妙香塗身為我至心三稱彼佛
寶華琉璃世尊名号札拜供養燒香
散華亦當三稱金光明經至誠發願
別以香華種種美味供施於我散灑

諸方尔時當說如是章句
婆梨富樓那遮利 三易陀達舍尼
摩訶毗呵羅伽帝 三易陀毗伽帝
摩訶伽梨波帝 波娑弥
薩婆多三易陀 修鉢梨富
阿夜那達摩帝 摩訶毗鼓畢帝
摩訶弥勒微僧祇帝
醯帝徒三博祇祇帝
三易陀阿他 阿菟娑羅尼
此下呪八行新譯出還是功德天說與舊呪不同不知何者是非故並寫出之
南无一切三世佛 南无一切諸菩薩
南无弥勒菩薩等 我今當欲說神呪
多姪他 波梨富樓那遮利
三易陀達舍尼 摩訶毗呵羅伽帝
三易陀毗伽帝 摩訶迦葉梨
耶波利波羅波祇薩婆利陀三易多
修鉢利帝 富餘那阿夜那達摩多
摩訶俱畢帝 摩訶弥勒帝盧微僧
祇帝帝醯帝徒僧祇祇帝 三易陀
遇他何光波羅尼 莎波呵
是灌頂章句畢定吉祥真實不虛等
行衆生及中善根應當受持讀誦通
利七日夜受持八戒朝暮淨心香

華供養十方諸佛常為己身及諸衆
生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提
作是摠願令我所求皆得吉祥自於
所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處
若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙香
敷淨好座以種種華香布散其地以
待於我我於尔時如一念頃入其室
宅即坐其座從此日夜令此居家若
村邑若僧坊若露處无所乏少若錢
若金銀若珍寶若牛羊若穀米一切
所須即得具足悉受快樂若能以已
所作善根取勝之分迴與我者我當
終身不遠其人於所住處至心護念
隨其所求令得成就應當至心礼如
是等諸佛世尊其名曰寶勝如來无
垢熾寶光明王相如來金焰光明如
來金百光明照藏如來金山寶蓋如
來金華焰光相如來大炬如來寶相
如來亦應敬礼信相菩薩金光明菩
薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦
應礼敬東方阿閼如來南方寶相如
來西方无量壽佛北方微妙聲佛
金光明經堅牢地神品第十四

合部金光明經卷第六 第七張 場

尔時地神堅牢白佛言世尊是金光明經若現在世若未來世在在處處若城邑聚落若山澤空處若王官宅世尊隨是經典所流布處是地分中敷師子座令說法者坐其座上廣演宣說是妙經典我當在中常作宿衛隱蔽其身於法座下頂戴其足我聞法已得服甘露无上法味增益氣力而此大地深十六万八千由旬從金剛際至海地上悉得衆味增長具足豐壤肥濃過於今日以是之故閻浮提內藥草樹木根莖枝葉華果滋茂美色香味皆悉具足衆生食已增長壽命色力辯安六情諸根具足通利威德顏貌端嚴殊特成就如是種種等已所作事業多得成辦有大勢力精勤勇猛是故世尊閻浮提內安隱豐樂人民熾盛一切衆生多受快樂應心適意隨其所樂是諸衆生得是威德大勢力已能供養是金光明經及恭敬供養受持經者四部之衆我於尔時當往其所為諸衆生受快樂故請說法者廣令宣布如是妙典何

合部金光明經卷第六 第七張 場

以故世尊是金光明若廣說時我及眷屬所得威德倍過於常增長身力心進勇銳世尊我服甘露无上味已閻浮提地縱廣七千由旬豐壤倍常世尊如此大地衆生所依悉能增長一切所須之物增長一切所須物已今諸衆生隨意所用受於快樂種種飲食衣服卧具宮殿屋宅樹木林苑河池泉井如是等物因依於地悉皆具足是故世尊是諸衆生為知我恩應作是念我當畢定聽受是經供養恭敬尊重讚嘆作是念已即從住處若城邑聚落舍宅空地往法會所聽受是經既聽受已還其所止各應相慶作如是言我等今者聞此甚深无上妙法已為攝取不可思議功德之聚值遇无量無邊諸佛三惡道報已得解脫於未來世常生天上人中受樂是諸衆生各於住處若為他人演說是經若說一喻一品一緣若復稱嘆一佛菩薩一四句偈乃至一句及稱是經首題名字世尊隨是衆生所住之處其地具足豐壤肥濃過於餘

合部金光明經卷第六 第七張 場

地凡是因地所生之物悉得增長滋茂廣大令諸衆生受於快樂多饒財寶好行惠施心常堅固深信三寶尔時佛告地神堅牢若有衆生乃至聞是金光明經一句之義人中命終隨意往生三十三天地神若有衆生為欲供養是經典故莊嚴屋宅乃至張懸一幡一蓋或以一衣欲界六天已有自然七寶宮殿是人命終即往生彼地神於諸七寶宮殿之中各各自然有七天女共相娛樂日夜常受不可思議微妙快樂

尔時地神白佛言世尊以是因緣說法比丘坐法座時我常晝夜衛護不離隱蔽其形在法座下頂戴其足世尊若有衆生於百千佛所種諸善根是說法者為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聽是經已未來之世无量百千由他劫於天上人中常受快樂值遇諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉斷无餘

金光明經散脂鬼神品第十五

北凉三藏本無後字

尔時散脂鬼神大將軍及二十八部諸鬼神等即從坐起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊是金光明微妙經典若現在世及未來世在在處處若城邑聚落若山澤空處若王宮宅隨是經典所流布處我當與此二十八部大鬼神等往至彼所隱蔽其形隨逐擁護是說法者消滅諸惡令得安隱及聽法眾若男若女童男童女於是經中乃至得聞一如來名一菩薩名及此經典首題名字受持讀誦我當隨侍宿衛擁護志滅其惡令得安隱及國邑城郭若王宮殿舍宅空處皆亦如是世尊何因緣故我名散脂鬼神大將唯然世尊自當證知世尊我知一切法一切緣法了一切法知法分齊如法安住一切法如性於一切法含受一切法世尊我現見不可思議智光不可思議智炬不可思議智行不可思議智聚不可思議智境世尊我於諸法正解正觀得正分別正解於緣正能覺了世尊以是故名散脂大將世尊我散脂大將令說法者

莊嚴言辭辯不斷絕眾味精氣從毛孔入充益身力心進勇銳成就不可思議智慧入正憶念如是等事悉令具足心无疲厭身受諸樂心得歡喜以是之故能為眾生廣說是經若諸眾生於百千佛所種諸善根說法之人為是眾生閻浮提內廣宣流布是妙經典令不斷絕无量眾聞是經已當得不可思議智聚攝取不可思議功德之聚於未來世无量百千劫人天之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得證成阿耨多羅三藐三菩提一切眾苦三惡趣分永滅无餘南無寶華功德海琉璃金山光照如來應正遍知南无無量百千億那由他莊嚴其身釋迦如來正遍知熾然如是微妙法炬南无第一威德成就眾事大功德天南无不可思量智慧功德成就大辯天

金光明經正論品第十六

北凉三藏法師唐譯

尔時佛告地神堅牢過去有王名力尊相其王有子名曰信相不久當受灌頂之位統領國土尔時父王告其

太子信相世有正論善治國土我於昔時曾為太子不久亦當紹父王位尔時父王持是正論亦為我說我以是論於二萬歲善治國土未曾一念以非法行於自眷屬情无愛著何等名為治世正論地神尔時力尊相王為信相太子說是偈言
我今當說 諸王正論 為利眾生 斷諸疑惑 一切人王 諸天天王 應當歡喜 合掌諦聽 諸王和合 集金剛山 護世四鎮 起問梵王 大師梵尊 天中自在 能除疑惑 當為我斷 云何是人 得名為天 云何人王 復名天子 生在人中 處王宮殿 正法治世 而名為天 護世四王 問是事已 時梵尊師 即說偈言 汝今雖以此義問我 我要當為一切眾生 敷揚宣說 第一勝論 因集業故 生於人中 王領國土 故稱人王 處在胎中 諸天守護 或先守護 然後入胎 雖在人中 生為人王 以天護故 復稱天子 三十三天 各以已德

分與人合部金光明經卷第六 第十九場 故稱天子 神力所加
故得自在 遠離惡法 遮令不起
安住善法 修令增廣 能令衆生
多生天上 半名人王 亦名執樂
羅刹魁膾 能遮諸惡 亦名父母
教誨修善 示現果報 諸天所護
善惡諸業 現在未來 現受果報
諸天所護 若有惡事 縱而不問
不治其罪 不以正教 捨遠善法
增長惡聚 故使國中 多諸奸闢
三十三天 各生瞋恨 由其國王
縱惡不治 壞國惡法 奸詐熾盛
他方怨敵 覓來侵掠 自家所有
錢財珍寶 諸惡盜賊 共相劫奪
如法治世 不行是事 若行是者
其國殒滅 辟如狂鳥 踰蓮華池
暴風率起 屢降惡雨 惡星數出
日月无光 五穀果實 咸不滋茂
由王捨政 使國飢饉 天於宮殿
恚懷愁惱 由王暴虐 不修善事
是時天王 各相謂言 是王行惡
與惡為伴 以造惡劫 速得天瞋
以天瞋故 不久國敗 非法兵仗

奸詐闢訟合部金光明經卷第六 第二十九場 疾疫惡病 集其國土
諸天即便 捨離是王 令其國敗
生大愁惱 兄弟姊妹 眷屬妻子
孤迸流離 身亦滅亡 流星數墮
二日並現 他方惡賊 侵掠其土
人民飢饉 多諸疾疫 所重大臣
捨離薨亡 為馬車乘 一念喪滅
諸家財產 國土所有 手相劫奪
刀兵而死 五星諸宿 違失常度
諸惡疾疫 流過其國 諸受寵祿
所任大臣 及諸羣僚 專行非法
如是行惡 偏受恩遇 修善法者
日日衰滅 於行惡者 而生恭敬
見修善者 心不願錄 故使世間
三異並起 星宿失度 降暴風雨
破壞甘露 无上正法 衆生等類
及以地肥 恭敬弊惡 毀諸善人
故天降雹 飢餓疫死 穀米果實
滋味衰減 多病衆生 充滿其國
甘美盛果 日日損減 苦澁惡味
隨時增長 本所遊戲 可愛之處
悉皆枯悴 无可樂者 衆生所食
精妙上味 漸漸損減 食无肌膚

顏貌醜陋合部金光明經卷第六 第三十二場 氣力衰微 凡所食噉
不知厭足 力精勇猛 悉滅无有
懶墮懈怠 充滿其國 多有疾苦
逼切其身 惡星變動 羅刹亂行
若有人王 行於非法 增長惡伴
損人天道 於三有中 多受苦惱
起如是等 无量惡事 皆由人王
愛著眷屬 縱之造惡 捨而不治
若為諸天 所護生者 如是人王
終不為是 有行善者 得生天中
行不善者 墮在三塗 三十三天
皆生熾熱 由王縱惡 捨而不理
違逆諸天 及父母勅 不能正治
則非孝子 起諸奸惡 壞國土者
不應縱捨 當正治罪 是故諸天
護持是王 以滅惡法 修集善根
現世正治 得增王位 應各為說
善不善業 能亦因果 故得為王
諸天護持 隣王佐助 為自為他
修正治國 有壞國者 應當正教
為命及國 修行正法 不應行惡
惡不應縱 所有餘事 不應壞國
要因多奸 然後傾敗 若起多奸

壞於國土 辟如大鳥 壞蓮華池
 怨恨諸天 故天生惱 起諸惡事
 彌滿其國 是故應隨 正法治惡
 以善化國 不順非法 寧捨身命
 不愛眷屬 於親非親 心常平等
 視親非親 和合為一 正行名稱
 流布三界 正法治國 人多行善
 常以善心 仰瞻國王 能令天眾
 具足充滿 是故正治 名為人王
 一切諸天 愛護人王 猶如父母
 擁護其子 故令日月 五星諸宿
 隨其分齊 不失常度 風雨隨時
 無諸灾禍 令國豐實 安樂熾盛
 增益人民 諸天之眾 以是因緣
 諸人王等 寧捨身命 不應為惡
 不應捨離 正法珍寶 由正法寶
 世人愛樂 常當親近 修正法者
 聚集功德 莊嚴其身 於自眷屬
 常知止足 當遠惡人 修治正法
 安止眾生 於諸善法 教勅防護
 令離不善 是故國土 安隱豐樂
 是王亦得 威德具足 隨諸人民
 所行惡法 應當調伏 如法教詔

合部金光明經卷第六 第三十二張 場
 是王當得 好名善譽 善能攝護
 安樂眾生

合部金光明經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

合部金光明經卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘缺不可用。
- 一 三八六頁上四行「奢利弗」，晉、南、經、清作「舍利弗」，下同。
- 一 三八六頁上二一行第八字「止」，資、磧、晉、南、經、清作「正」。

- 一 三八六頁下一行首字「大」，資、磧、晉、南作「金光明經大」。
- 一 三八六頁下八行第一〇字「說」，晉、南、經、清作「宣」。
- 一 三八六頁下一三行第九字「伎」，晉、南、經、清作「技」。
- 一 三八六頁下一五行小字夾注，資、磧、晉、南、經、清無。
- 一 三八六頁下末行末字「襍」，資、磧、晉、南、經、清作「厭」，下同。
- 一 三八七頁上一行第三字「嘴」，晉、南、經、清作「詛」，下同。
- 一 三八七頁上四行第一〇字「苜」，資、磧、晉、南、經、清作「茂」。
- 一 三八七頁上六行第七字「風」，晉、南、經、清作「楓」。
- 一 三八七頁上九行第九字「草」，資、磧作「草」；晉、南、經、清作「葦」。
- 一 三八八頁上二行第六字「披」，晉、南、經、清作「被」。
- 一 三八八頁上四行末字「了」，南、經、清作「才」。

- 一 三八八頁中一八行第四字「楊」，
資、磧、普、南、徑、清作「揚」。
- 一 三八八頁下末行第三字「應」，資、
磧、普、南、徑、清作「應供」。
- 一 三八八頁上二行第一二字「方」，
清作「力」。
- 一 三八八頁上三行第七字「令」，普、
南、徑、清作「能令」。
- 一 三八八頁上一六行第四字「功」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八九頁上一九行第五字「應」，
資、磧、普、南、徑、清作「當」。
- 一 三八九頁上二〇行第一〇字「心」，
磧作「必」。
- 一 三八九頁中一〇行首字「此」至二
一行末字「呵」，普、南、徑、清無。
- 一 三八九頁下一行第八字「常」，徑
作「當」。
- 一 三八九頁下九行首字「村」，磧作
「利」。
- 一 三八九頁下九行第八字「處」，普、
南、徑、清作「地」。
- 一 三八九頁下二一行第一一字「方」，
資、磧、普、南作「無」。
- 一 三九〇頁中二行第五字「威」，資、
磧、普、南、徑、清作「功」。
- 一 三九〇頁中九行「泉井」，普、南、
徑、清作「井泉」。
- 一 三九〇頁中九行「因依」，普、南、
徑、清作「依因」。
- 一 三九〇頁中二一行第四字「菩」，
資、磧、普、南、徑、清作「一菩」。
- 一 三九〇頁下八行第七字「或」，普、
南、徑、清作「及」。
- 一 三九〇頁下一五行第六字「在」，
資、磧作「往」。
- 一 三九一頁上七行第二字「大」，磧
作「天」。
- 一 三九一頁上二一行第一〇字「觀」，
磧作「觀」。
- 一 三九一頁上二二行第一二字「是」，
普、南、徑、清作「是義」。
- 一 三九一頁中一六行第九字「正」，
資、磧、普、南、徑、清作「應正」。
- 一 三九一頁下末行第九字「各」，資、
磧作「名」。
- 一 三九二頁上一二行第七字「惡」，
資、磧、普、南、徑、清作「正」。
- 一 三九二頁上二〇行第八字「瘡」，
資、磧、普、南、徑、清作「虐」。
- 一 三九二頁中六行第四字「饑」，南、
徑、清作「餓」。
- 一 三九二頁末行第一一字「肌」，
徑、清作「飢」。
- 一 三九二頁下一二行末字「理」，資、
磧、普、南、徑、清作「悔」。
- 一 三九二頁下一六行「修集」，普、
南、徑、清作「修習」。
- 一 三九二頁下二二行第一〇字「應」，
普、南、徑、清作「能」。
- 一 三九三頁上三行末字「惡」，普、
南、徑、清作「世」。
- 一 三九三頁上一七行第一三字「愛」，
普、南、徑、清作「受」。

合部金光明經卷第七

鳩

善集品第十七

隋大興善寺沙門釋寶貴合
北涼三藏聖無識譯

於是如來復為地神說往因緣而作
偈言

我昔曾為	轉輪聖王	捨四大地
及以大海	又於是時	以四天下
滿中珍寶	奉上諸佛	凡所布施
皆捨所重	不見可愛	而不捨者
於過去世	無數劫中	求正法故
常捨身命	又過去世	不可議劫
有佛世尊	名曰寶勝	其佛世尊
般涅槃後	時有聖王	名曰善集
於四天下	而得自在	治正之勢
盡大海際	其王有城	名水音尊
於其城中	止住治化	夜睡夢中
聞佛功德	及見比丘	名曰寶冥
善能宣暢	如來正法	所謂金光
微妙經典	明如日中	悉能遍照
是轉輪王	夢是事已	即尋覺悟
心喜遍身	即出宮殿	至僧坊所
供養恭敬	諸大聖眾	問諸大德

合部金光明經卷第七第二張

鳩

是大眾中	頗有比丘	名曰寶冥
成就一切	諸功德不	尔時寶冥
在一窟中	安坐不動	思惟正念
讀誦如是	金光明經	時有比丘
即將是王	至其所止	到寶冥所
時此寶冥	故在窟中	形貌殊特
威德熾然	即示王言	是窟中者
即是所問	寶冥比丘	能持甚深
諸佛所行	名金光明	諸經之王
時善集王	即尋禮敬	寶冥比丘
作如是言	面如滿月	威德照然
唯願為我	敷演宣暢	是金光明
諸經之王	時寶冥尊	即受王請
許為宣說	是金光明	三千大千
世界諸天	知當說法	悉生歡喜
於淨微妙	鮮潔之處	種種珍寶
廟填其地	上妙香水	持用灑之
散諸好華	遍滿其處	王於是時
自敷法座	懸繒幡盖	寶飾校絡
種種微妙	殊特末香	悉以奉散
大法高座	一切諸天	龍及鬼神
摩睺羅伽	緊那羅等	即雨天上
鼻陀羅華	遍散法座	滿其處所

合部金光明經卷第七第三張

鳩

不可思議	百千萬億	那由他等
無量諸天	一時俱來	集說法所
是時寶冥	尋從窟出	諸天即時
以娑羅華	供養奉散	寶冥比丘
是時寶冥	淨洗身體	著淨妙衣
至法座所	合掌敬禮	是法高座
一切天王	及諸天人	雨鼻陀羅
大鼻陀華	无量百千	種種伎樂
於虛空中	不鼓自鳴	寶冥比丘
能說法者	尋上高座	結加趺坐
即念十方	不可思議	无量千億
諸佛世尊	於諸眾生	興大悲心
及善集王	所得王領	盡一日月
所照之處	時說法者	即尋為王
敷暢宣說	是妙經典	是時大王
為聞法故	於比丘前	合掌而立
聞於正法	讚言善哉	其心悲悼
涕淚交流	尋復踊悅	心意熾怡
為欲供養	此經典故	尔時即捉
如意珠玉	為諸眾生	發大誓願
願於今日	此閻浮提	悉雨无量
種種珍異	瓊琦七寶	及妙瓔珞
以是因緣	悉令无量	一切眾生

金光明經卷第七 第四場
皆受快樂 即於今時 尋雨七寶
及諸寶飾 天冠耳璫 種種瓔珞
甘饌寶座 悉皆充滿 遍四天下
時善集王 即持如是 滿四天下
無量七寶 於寶勝佛 遺法之中
以用布施 供養三寶 今時為王
說法比丘 於今現在 阿闍佛是
時善集王 聽受法者 今則我身
釋迦文是 我於今時 捨此大地
滿四天下 珍寶布施 得聞如是
金光明經 聞是經已 一稱善哉
以此善根 業因緣故 身得金色
百福莊嚴 常為無量 百千万億
衆生等類 之所樂見 既得見已
无有厭足 過去九十 九億千劫
常得作於 轉輪聖王 亦於无量
百千劫中 常得王領 諸小國王
不可思議 劫中常作 釋提桓因
及淨梵王 復得值遇 十力世尊
其數无量 不可稱計 所得功德
无量無邊 皆由聞經 及稱善哉
如我所願 成就菩提 正法之身
我今已得

金光明經卷第七 第五場
金光明經鬼神品第十八 北涼三藏法師
佛告功德天若有善男子善女人欲
以不可思議妙供養具供養過去未
來現在諸佛世尊及欲得知三世諸
佛甚深行處是人應當畢定至心隨
有是經流布之處若城邑村落舍宅
空處正念不乱至心聽是微妙經典
今時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲供養 一切諸佛 欲知三世
諸佛行處 應當往彼 城邑聚落
有是經處 至心聽受 是妙經典
不可思議 功德大海 无量无边
能令一切 衆生解脫 度无量苦
諸有大海 是經甚深 初中後善
不可得說 譬喻為比 假使恒河
大地微塵 大海諸水 一切諸山
如是等物 不得為喻 若入是經
即入法性 如深法性 安住其中
即於是典 金光明中 而得見我
釋迦牟尼 不可思議 阿僧祇劫
生天人中 常受快樂 以能信解
聽是經故 如是无量 不可思議
功德福聚 悉已得之 隨所至處

金光明經卷第七 第六場
若百由旬 滿中盛火 應從中過
若至聚落 阿蘭若處 到法會所
至心聽受 聽是經故 惡夢盡道
五星諸宿 變異災禍 一切惡事
消滅无餘 於說法處 蓮華座上
說是經典 書寫讀誦 是說法者
若下法座 今時大衆 猶見座處
故有說者 或佛世尊 或見佛像
菩薩色像 普賢菩薩 文殊師利
弥勒大士 及諸形色 見如是等
種種事已 尋復滅盡 如前无異
成就如是 諸功德已 而為諸佛
之所讚嘆 威德相類 無量无边
有大名稱 能却怨家 他方賊盜
能令退散 勇捍多力 能破強敵
惡夢惱心 无量惡業 如是惡事
皆悉寂滅 若入軍陣 常能勝他
名聞流布 遍閻浮提 亦能摧伏
一切怨敵 遠離諸惡 修集諸善
入陣得勝 心常歡喜 大梵天王
三十三天 護世四王 金剛密迹
鬼神諸王 散胎大將 禪那英鬼
及緊那羅 阿耨達龍 娑竭羅王

阿修羅王 迦樓羅王 大辯天神
 及大功德 如是上首 諸天神等
 常當供養 是聽法者 生不思議
 法塔之想 衆生見者 恭敬歡喜
 諸天王等 亦各思惟 而相謂言
 今是衆生 无量威德 皆悉成就
 若能來至 是法會所 如是之人
 成上善根 若有聽是 甚深經典
 故嚴出往 法會之處 心生不可
 思議正信 供養恭敬 无上法塔
 如是大悲 利益衆生 即是无量
 深法寶器 能入甚深 無上法性
 由以淨心 聽是經典 如是之人
 悉以供養 過去无量 百千諸佛
 以是善根 无量因緣 應當聽受
 是金光明 如是衆生 常為无量
 諸天神王 之所愛護 大辯功德
 護世四王 無量鬼神 及諸力士
 晝夜精勤 擁護四方 釋提桓因
 及日月天 閻摩羅王 風水諸神
 遶馱天神 及毗紐天 大辯天神
 及自在天 火神等神 大力勇猛
 常護世間 晝夜不離 大力鬼神

那羅延等 摩醯首羅 二十八部
 諸鬼神等 散脂為首 百千鬼神
 神足大力 擁護是等 今不怖畏
 金剛密迹 大鬼神王 及其眷屬
 五百徒黨 一切皆是 大菩薩等
 亦悉擁護 聽是法者 摩尼跋陀
 大鬼神王 富那跋陀 及金毗羅
 阿羅婆帝 賓頭盧伽 黃頭大神
 一一諸神 各有五百 眷屬鬼神
 亦常擁護 聽是經者 質多斯那
 阿修羅王 及乳閼婆 那羅羅闍
 祁那沙婆 摩尼乾陀 及尼乾陀
 主雨大神 大飲食神 摩訶伽吒
 金色跋神 半祁鬼神 及半支羅
 車鉢羅婆 有大威德 婆那利神
 曇摩跋羅 摩竭婆羅 針跋鬼神
 繡利蜜多 勒那翅奢 摩訶波那
 及軍陀遮 劬摩舍帝 復有天神
 奢羅蜜帝 臨摩跋陀 薩多琦梨
 如是等神 皆有无量 神足大力
 常勤擁護 聽受如是 微妙典者
 阿耨達王 娑伽羅王 目真隣王
 伊羅鉢王 難陀龍王 跋難陀王

有如是等 百千龍王 以大神力
 常來擁護 聽是經者 晝夜不離
 波利羅睺 阿修羅王 毗摩質多
 及以茂脂 跋摩梨子 波呵梨子
 佉羅騫陀 及以捷陀 是等皆是
 阿修羅王 有大神力 常來擁護
 聽是經者 晝夜不離 呵梨帝南
 鬼子母等 及五百神 常來擁護
 聽是經者 若睡若寤 旃陀旃陀利
 大鬼神女等 鳩羅鳩羅 噉人精氣
 如是等神 皆有大威 常勤擁護
 十方世界 受持經者 大辯天等
 无量天女 功德天等 各與眷屬
 地神堅牢 種植園林 果實大神
 如是諸神 心生歡喜 悉來擁護
 愛樂親近 是經典者 於諸衆生
 增命色力 功德威貌 莊嚴倍常
 五星諸宿 變異灾恠 皆悉能滅
 无有遺餘 夜卧惡夢 寤則憂悒
 如是惡事 皆悉消滅 地神大力
 勢力甚深 是經力故 能變其味
 如是大地 至金剛際 厚十六万
 八千由旬 其中氣味 无不遍有

大部金光明經卷第七 第十段 場

悉令勇出 潤益衆生 是經力故
能令地味 悉出地上 厚百由旬
亦令諸天 大得精味 充益身力
歡喜快樂 閻浮提內 所有諸神
心生歡喜 受樂无量 是經力故
諸天歡喜 百穀果實 皆悉滋茂
園苑叢林 其華開敷 香氣秘鬱
充溢彌滿 百草樹木 生長端直
其體柔軟 无有邪戾 閻浮提內
所有龍女 其數無量 不可思議
心生歡喜 踊躍无量 在在處處
莊嚴華池 於其池中 生種種華
優鉢羅華 波頭摩華 拘物頭華
分陀利華 於自宮殿 除諸雲霧
令虛空中 無有塵翳 諸方清澈
淨潔明了 日王赫炎 放千光明
歡喜踊躍 照諸閻蔽 閻浮檀金
以為宮殿 止住其中 威德无量
日之天子 及以月天 聞是經故
精氣充實 是日天子 出閻浮提
心生歡喜 放於无量 光明明網
遍照諸方 即於出時 放大網光
開敷種種 諸池蓮華 閻浮提內

大部金光明經卷第七 第十一段 場

无量果實 隨時成熟 飽諸衆生
是時日月 所照殊勝 星宿正行
不失度數 風雨隨時 豐實熾盛
多饒財寶 无所乏少 是金光明
微妙經典 隨所流布 講誦之處
其國土境 即得增益 如上所說
无量功德
金光明經授記品第十九 北涼三藏法師玄奘譯
尔時如來將欲為是信相菩薩及其
二子銀相銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記是時即有十千天子威德熾
王而為上首俱從忉利來至佛所頂
礼佛足却坐一面
尔時佛告信相菩薩汝於來世過元
量無邊百千萬億不可稱計那由他
劫金照世界當成阿耨多羅三藐三
菩提号金寶蓋山王如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊乃至是佛般涅槃
後正法像法皆滅盡已長子銀相
當於是界次補佛處世界尔時轉名
淨幢佛名閻浮檀金幢光照明如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上

大部金光明經卷第七 第十二段 場

士調御丈夫天人師佛世尊乃至是
佛般涅槃後正法像法悉滅盡已次
子銀光復於是後次補佛處世界名
字如本不異佛号曰金光照如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊是十千天
子聞三大士得受記剎復聞如是金
光明經聞已歡喜生慙重心心无垢
累如淨琉璃清淨无碍猶如虚空尔
時如來知是十千天子善根成熟即
便與授菩提道記汝等天子於當來
世過阿僧祇百千萬億那由他劫於
是世界當成阿耨多羅三藐三菩提
同共一家一姓一名号曰青目優鉢
羅華香山如來應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊如是次第出現於世凡一
万佛
尔時道場菩提樹神名等增益白佛
言世尊是十千天子於忉利宮為聽
法故故來集此云何如來便與授記
世尊我未曾聞是諸天子修行具足
六波羅蜜亦未曾聞捨於手足頭目

髓腦所愛妻子財寶穀帛金銀琉璃車渠馬瑙真珠珊瑚珂貝璧玉甘饌飲食衣服牀卧病瘦醫藥為馬車乘殿堂屋宅園林泉池奴婢僕使如餘无量百千菩薩以種種資生供養之具恭敬供養過去无量百千万億那由他等諸佛世尊如是菩薩於未來世亦捨无量所重之物頭目髓腦所愛妻子財寶穀帛乃至僕使次第修行成就具足六波羅蜜成就已備修苦行動經无量無邊劫數然後方得授菩提記世尊是天子等何因何緣修行何等勝妙善根從彼天來暫得聞法便得授記唯願世尊為我解說斷我疑網

今時佛告樹神善女天皆有因緣有妙善根已隨相修何以故以是天子於所住處捨五欲樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中淨心懇重如說修行復得聞此三大菩薩授於記勅亦以過去本昔發心捨願因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提

金光明經除病品第二十 北涼三藏舊經

佛告道場菩提樹神善女天諦聽諦聽善持憶念我當為汝演說往昔捨願因緣過去无量不可思議阿僧祇劫今時有佛出現於世名曰寶勝如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊善女天今時是佛般涅槃後正法滅已於像法中有王名曰天自在光修行正法如法治世人民和順孝養父母是王國中有一長者名曰持水善知醫方救諸病苦方便巧知四大增損善女天今時持水大長者家中後生一子名曰流水體貌殊勝端正第一形色微妙威德具足受性聰敏善解諸論種種伎藝書疏算計无不通達是時國內天降疫病有無量百千諸眾生等皆无免者為諸苦惱之所逼切善女天今時流水長者子見是无量百千眾生受諸苦惱故為是眾生生大悲心作是思惟如是无量百千眾生受諸苦惱我父長者雖善解醫方能救諸苦方便巧知四大增損年已

衰邁老耄枯悴皮緩面皺羸瘦戰掉行來往反要因机杖困頓疲乏不能至彼城邑聚落而是无量百千眾生復遇重病无能救者我今當至大醫父所諮問治病醫方秘法諮稟知已當往城邑聚落村舍治諸眾生種種重病悉令得脫无量諸苦時長者子思惟是已即至父所頭面著地為父作礼叉手却住以四大增損而問於父即說偈言

云何當知 四大諸根 衰損代謝 而得諸病 云何當知 飲食時節 若食食已 身火不滅 云何當知 治風及熱 水過肺病 及以等分 何時動風 何時動熱 何時動水 以害眾生 時父長者 即以偈頌 解說醫方 而答其子 三月是夏 三月是秋 三月是冬 三月是春 是十二月 三三而說 從如是數 一歲四時 若二二說 足滿六時 三三本攝 二二現時 隨是時節 消息飲食 是能益身 醫方所說 隨時歲中 諸根四大 代謝增損

令身得病金光明經卷第七 第十六張有善醫師隨順四時

三月將養調和六大隨病飲食

及以湯藥多風病者夏則發動

其熱病者秋則發動等分病者

冬則發動其肺病者春則增劇

有風病者夏則應服肥膩鹹酢

及以熱食有熱病者秋服冷甜

等分冬服甜酢肥膩肺病春服

肥膩辛熱飽食然後則發肺病

於食消時則發熱病食消已後

則發風病如是四大隨三時發

風病羸損補以蘇膩熱病下藥

服呵梨勒等病應服三種妙藥

所謂甜辛及以蘇膩肺病應服

隨時吐藥若風熱病肺病等分

違時而發應當任師籌量隨病

飲食湯藥

善女天介時流水長者子問其父醫

四大增損因是得了一切醫方時長

者子知醫方已遍至國內城邑聚落

在在處處隨有衆生病苦者所軟言

慰喻作如是言我是醫師我是醫師

善知方藥今當為汝療治救濟悉令

除愈善女天介時衆生聞長者子軟

語慰喻許為治病心生歡喜踊躍无

量時有百千无量衆生遇極重病得

聞是言心歡喜故種種所患即得除

老平復如本氣力充實善女天復有

无量百千衆生病苦深重難除老者

即共來至長者子所時長者子即以

妙藥授之令服服已除老亦得平復

善女天是長者子於是國內治諸衆

生所有病苦悉得除老

金光明經流水長者子品第二十一

佛告樹神介時流水長者子於天自

在光王國內治一切衆生无量苦患

已令其身體平復如本受諸快樂以

病除故多設福業修行布施尊重恭

敬是長者子作如是言善哉長者能

大增長福德之事能益衆生无量壽

命汝今真是大醫之王善治衆生无

量重病必是菩薩善解方藥善女天

時長者子有妻名曰水空龍藏而生

二子一名水空二名水藏時長者子

將是二子次第遊行城邑聚落軍後

到一大空澤中多有虎狼狗犬鳥獸

多食肉而悉皆一向馳奔而去時長

者子作是念言是諸禽獸何因緣故

一向馳走我當隨後逐而觀之時長

者子遂便隨逐見有一池其水枯涸

於其池中多有諸魚時長者子見是

魚已生大悲心時有樹神示現半身

作如是言善哉善哉大善男子此魚

可憐汝可與水是故汝名為流水

復有二緣名為流水一能流水二能

與水汝今應當隨名定實時長者子

問樹神言此魚頭數為有幾所樹神

答言其數具足足滿十千善女天介

時流水聞是數已倍復增益生大悲

心善女天時此空池為日所曝唯少

水在是十千魚將入死門四向婉轉

見是長者心生恃賴隨是長者所至

方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者

馳趣四方推求索水了不能得便四

顧望見有大樹尋取枝葉還到池上

與作陰涼作陰涼已復更推求是池

中水本從何來即出四向周遍求索

莫知水處復更疾走遠至餘處見一

大河名曰水生介時復有諸餘惡人

為捕此魚故於上流懸罾之處決棄其水不令下過然其決處懸罾難補計當修治經九十日百千人功猶不能成况我一身時長者子速疾還反至大王所頭面札拜却坐一面合掌向王說其因緣作如是言我為大王國土人民治種種病漸漸遊行至彼空澤見有一池其水枯涸有十千魚為日所曝今日困厄將死不久惟願大王借二十大魚令得負水濟彼魚命如我與諸病人壽命今時大王即勅大目連疾供給今時大目奉王告勅語是長者善哉大士汝今自可至為庵中隨意選取利益眾生令得快樂是時流水及其二子將二十大魚從治城人借索皮囊疾至彼河上流決處盛水為負馳疾奔還至空澤池從魚背上下其囊水寫置池中水遂彌滿還復如本時長者子於池四邊徧徧而行是魚今時亦復隨逐循岸而行時長者子復作是念是魚何緣隨我而行是魚必為飢火所惱復欲從我求索飲食我今當與善女天介

時流水長者子告其子言汝取一魚取大力者速至家中啓父長者家中所有可食之物乃至父母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉載為上急速來還今時二子如父教勅乘取大魚往至家中白其祖父說如上事今時二子取家中可食之物載為背上疾還父所至空澤池時長者子見其子還心生歡喜踊躍无量從子邊取飲食之物散著池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚食令其飽滿未來之世當施法食復更思惟曾聞過去空閑之處有一比丘讀誦大乘方等經典其經中說若有眾生臨命終時得聞寶勝如來名号即生天上我今當為是十千魚解說甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名時閻浮提中有二種人一者深信大乘方等二者毀訾不生信樂時長者子作是思惟我今當入池水之中為是諸魚說深妙法思惟是已即便入水作如是言南无過去寶勝如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士

調御丈夫天人師佛世尊寶勝如來本往昔時行菩薩道作是指願若有眾生於十方界臨命終時聞我名者當令是輩即命終已尋得上生三十三天今時流水復為是魚解說如是甚深妙法所謂元明緣行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生緣老死憂悲苦聚善女天介時流水長者子及其二子說是法已即共還家是長者子復於後時賓客聚會醉酒而卧今時其地率大震動時十千魚同日命終即命終已生忉利天既生天已作是思惟我等以何善業因緣得生於此忉利天中復相謂言我等先於閻浮提內墮畜生中受於魚身流水長者子與我等水及以飲食復為我等解說甚深十二因緣并稱寶勝如來名号以是因緣今我等輩得生此天是故我等今當徃至長者子所報恩供養今時十千天子從忉利天下閻浮提至流水長者子大醫王家時長者子在樓屋上露卧眠睡是

合部金光明經卷第七 第三十三張 場

十千天子以十千真珠天妙瓔珞置其頭邊復以十千置其足邊復以十千置右脅邊復以十千置左脅邊雨鼻陀羅華摩訶鼻陀羅華積至于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠者皆悉覺寤流水長者子亦從睡寤是十千天子於上空中飛騰遊行於天自在光王國內處處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池所復雨天華便從此沒還忉利宮隨意自在受天五欲時閻浮提過是夜已天自在光王問諸大臣昨夜何緣示現如是淨妙瑞相有大光明大臣答言大王當知忉利諸天於流水長者子家雨四十千真珠瓔珞及不可計鼻陀羅華王即告臣卿可往至彼長者家善言誘喻喚令使來大臣受勅即至其家宣王教令喚是長者是時長者即至王所王問長者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知是十千魚其命已終時大王言今可遣人審實是事尔時流水尋遣其子至彼池所看是諸魚死活定實尔時其子

合部金光明經卷第七 第三十三張 場

聞是語已向於彼池既至池已見其池中多有摩訶鼻陀羅華積聚成積其中諸魚悉皆命終見已即還白其父言彼諸魚等悉已命終尔時流水知是事已復往王所作如是言是十千魚悉皆命終王聞是已心生歡喜尔時世尊告道場菩提樹神善女天欲知尔時流水長者子今我身是長子水空今羅睺羅是次子水藏今阿難是時十千魚者今十千天子是是故我今為其授阿耨多羅三藐三菩提記尔時樹神現半身者今汝身是合部金光明經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

合部金光明經卷第七

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三九五頁上四行第一〇字「往」，

資、磧、晉、南、經、清作「往昔」。

一 三九五頁上一七行末字「冥」，資、

磧、晉作「冥」；南、經、清作「冥」，下同。

一 三九五頁中一行第一一字「照」，

普、南、經、清作「昭」。

一 三九五頁中一九行「校絡」，資、

磧、晉、南、經、清作「交絡」。

一 三九五頁下八行第四字「華」與第

五字「无」之間，資、磧、晉、南、經、

清有「摩訶曼殊 衆寶妙華」兩句。

一 三九五頁下一〇行第一〇字「加」，

經、清作「跏」。

一 三九五頁下一八行第一一字「灑」，

資、磧、普、南、經、清作「嬉」。

一 三九五頁下二〇行第四字「玉」，

資、磧、普、南、經、清作「王」。

一 三九五頁下二二行第五字「環」，

清作「環」。

一 三九六頁中五行第一〇字「畢」，

普、南、經、清作「必」。

一 三九六頁中一五行末字「河」，普、

南、經、清作「沙」。

- 一 三九六頁下一五行第六字「捍」，
普、南、經、清作「悍」。
- 一 三九七頁上二行「太功德」，
普、南、經、清作「功德天」。
- 一 三九七頁上六行首字「今」，
資、磧、普、南、經、清作「令」。
- 一 三九七頁上二一行首字「違」，
普、南、經、清作「韋」。
- 一 三九七頁上末行末字「神」，
南、經、清作「王」。
- 一 三九七頁中六行第一一字「跋」，
資、磧作「拔」，下同。
- 一 三九七頁中一九行末字「黎」，與
 二〇行首字「如」之間，
資、磧、普、南、經、清有「多醯波醯」「阿伽
 跋羅」
「支羅摩伽」「央崛摩
 羅」。
- 一 三九七頁下四行第一〇字「呵」，
資、磧、普、南、經、清作「阿」。
- 一 三九七頁下七行「呵黎」，
資、磧作「阿黎」；普、南、經、清作「訶利」。
- 一 三九七頁下二一行第二字「力」，

- 一 三九八頁上一五行第三字「勇」，
資、磧、普、南、經、清作「分」。
- 一 三九八頁上一行第三字「勇」，
資、磧作「踊」；普、南、經、清作「涌」。
- 一 三九八頁上三行第八字「味」，
資、磧、普、南、經、清作「進」。
- 一 三九八頁上五行第五字「受」，
磧作「愛」。
- 一 三九八頁上一五行第八字「翳」，
清作「醫」。
- 一 三九八頁上一六行第二字「潔」，
磧作「徹」。
- 一 三九八頁上一八行第五字「止」，
磧作「上」。
- 一 三九九頁上一二行第二字「授」，
資、磧、普、南、經、清作「受」，下同。
- 一 三九九頁中一六行第四字「伎」，
普、南、經、清作「技」。
- 一 三九九頁中二二行第一二字「解」，
資、磧、普、南、經、清無。
- 一 四〇〇頁上二行第七字「六」，
資、磧、普、南、經、清作「四」。
- 一 四〇〇頁上一二行第七字「蘇」，

- 一 四〇〇頁中三行末字「得」，
普、南、經、清作「直」。
- 一 四〇〇頁中末行「多有」，
普、南、經、清作「見諸」。
- 一 四〇〇頁中末行第一一字「狗」，
普、南、經、清作「狐」。
- 一 四〇〇頁下一五行第一三字「婉」，
南、經、清作「宛」。
- 一 四〇一頁上五行第一〇字「坐」，
普、南、經、清作「住」。
- 一 四〇一頁下九行第七字「聚」，
普、南、經、清作「惱」。
- 一 四〇一頁下一三行第六字「即」，
普、南、經、清作「既」。
- 一 四〇二頁中一〇行第一三字「是」，
磧無。
- 一 四〇二頁中一一行第六字「授」，
資、磧作「受」。

合部金光明經卷第八

場

捨身品第二十二

隋大興善寺沙門釋寶貴合
北涼天竺三藏曇無讖譯

爾時道場菩提樹神復白佛言世尊我聞世尊過去修行菩薩道時具受无量百千苦行捐捨身命肉血骨髓惟願世尊少說往昔苦行因緣為利衆生受諸快樂爾時世尊即現神足神足力故令此大地六種震動於大講堂衆會之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網彌覆其上爾時大衆見是事已生希有心

爾時世尊即從座起禮拜此塔恭敬圍遶還就本座爾時道場菩提樹神白佛言世尊如來世雄出現於世常為一切之所恭敬於諸衆生取勝尊何因緣故禮拜是塔佛言善女天我本修行菩薩道時我身舍利安止是塔因由是身令我早成阿耨多羅三藐三菩提爾時佛告尊者阿難汝可開塔取中舍利示此大衆是舍利者乃是无量六波羅蜜功德所薰

時阿難聞佛教勅即往塔所禮拜供養開其塔戶見其塔中有七寶函以手開函見其舍利色妙紅白而白佛言世尊是中舍利其色紅白佛告阿難汝可持來此是大士真身舍利爾時阿難即舉寶函還至佛所持以上佛爾時佛告一切大衆汝等今可禮是舍利此舍利者是戒定慧之所熏修甚難可得取上福田爾時大衆聞是語已心懷歡喜即從坐起合掌恭敬頂礼菩薩大士舍利爾時世尊欲為大衆斷疑網故說是舍利往昔因緣阿難過去之世有王名曰摩訶羅陀修行善法善治國土无有怨敵時有三子端正微妙形色殊特威德第一第一太子名摩訶波羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看次第漸到一大竹林慙駕止息第一王子作如是言我於今日心甚怖懼於是林中將无衰損第二王子復作是言我於今日不自惜身但離所愛心憂愁耳第三王子復作是言我於今日獨无

怖懼亦无愁惱山中空寂神仙所讚是處閑靜能令行人安隱受樂時諸王子說是語已轉復前行見有一帝適產七日而有七子圍遶周匝飢餓窮悴身體羸損命欲將絕第一王子見是帝已作如是言恠哉此帝產來七日七子圍遶不得求食若為飢逼必還斃子第三王子言此帝經常所食何物第一王子言此帝唯食新熟肉血第三王子言君等誰能與此帝食第二王子言此帝飢餓身體羸瘦窮困頽乏餘命无幾不吝餘處為其求食設餘求者命必不濟誰能為此不惜身命第一王子言一切難捨不過已身第三王子言我等今者以貪惜故於此身命不能放捨智慧薄少故於是事而生驚怖若諸大士欲利益他生大悲心為衆生者捨此身命不足為難時諸王子心大愁憂久住現之目未曾捨作是觀已尋便離去爾時第三王子作是念言我今捨身時已到矣何以故我從昔來多棄是身都无所為亦常愛護處之屋宅又

復供給衣服飲食卧具醫藥為馬車
乘隨時將養令无所乏而不知恩反
生怨害然復不免無常敗壞復次是
身不堅无所利益可惡如賊猶若行
廁我於今日當使此身作无上業於
生死海中作大橋梁復次若捨此身
則捨无量癰疽瘰癧百千怖畏是身
唯有大小便利是身不堅如水上沫
是身不淨多諸重戶是身不淨筋纏
而塗皮骨髓腦共相連持如是觀察
甚可患厭是故我今應當捨離以求
寂滅无上涅槃永離憂患無常變異
生死休息无諸塵累无量禪定智慧
功德具足成就微妙法身百福莊嚴
諸佛所讚證成如是无上法身與諸
衆生无量法樂是時王子勇猛堪任
作是大願以上大悲薰修其心慮其
二兄心懷怖懼或恐固遮為作留難
即便語言兄等今者可與眷屬還其
所止今時王子摩訶薩埵還至席所
脫身衣裳置竹枝上作是誓言我今
為利諸衆生故證於取勝无上道故
大悲不動捨難捨故為求菩提智所

讚故欲度三有諸衆生故滅生死怖
衆惱熱故是時王子作是誓已即自
放身卧餓席前是時王子以大悲力
故席无能為王子復作如是念言席
今羸瘦身无勢力不能得我身血肉
食即起求刀周遍求之了不能得即
以乾竹刺頸出血於高山上投身席
前是時大地六種震動日无精光如
羅睺羅阿修羅王捉持障蔽又雨雜
華種種妙香時虛空中有諸餘天見
是事已心生歡喜歎未曾有讚言善
哉善哉大士汝今真是行大悲者為
衆生故難捨能捨於諸學人第一勇
健汝已為得諸佛所讚常樂住處不
久當證无惱無熱清淨涅槃是席介
時見血流出汗王子身即便舐血嗽
食其肉唯留餘骨介時第一王子見
地大動為第二王子而說偈言
震動大地 及以大海 日无精光
如有覆蔽 於上虚空 雨諸華香
必是我弟 捨所受身 第二王子
復說偈言
彼席產来 已經七日 七子圍遶

窮无飲食 氣力羸損 命不長遠
小弟大悲 知其窮悴 懼不堪忍
還食其子 恐定捨身 以救彼命
時二王子心大愁怖涕泣悲歎容顏
憔悴復共相將還至席所見弟所著
被服衣裳皆悉在一竹枝之上骸骨
駁爪布散狼藉流血處處遍汗其地
見已悶絕不自勝持投身骨上良久
乃悟即起舉手呼天而哭我弟幼稚
才能過人特為父母之所愛念奄忽
捨身以飼餓席我今還宮父母設問
當云何答我寧在此併命一處不忍
見是骸骨駁爪何心捨離還見父母
妻子眷屬朋友知識時二王子悲啼
懊惱漸捨而去時小王子所將侍從
各散諸方互相謂言今者我天為何
所在介時王妃於暗中夢夢乳被割
牙齒墮落得三鵲鵲一為鷹食介時
王妃大地動時即便驚寤心大愁怖
而說偈言
今日何故 大地大水 一切皆動
物不安所 日无精光 如有覆蔽
我心憂苦 目眊瞋動 如我今者

合部金光明經卷第八 第七張 場
所見瑞相 必有災異 不祥苦惱
於是王妃說是偈已時有青衣在外
已聞王子消息心驚惶怖尋即入內
啓白王妃作如是言向者在外聞諸
侍從推覓王子不知所在王妃聞已
生大憂惱涕泣滿目至大王所我於
向者傳聞外人失我軍小所愛之子
大王聞已而復悶絕悲哽苦惱投淚
而言如何今日失我心中所愛重者
余時世尊欲重宣此義而說偈言
我於往昔 无量劫中 捨所重身
以求菩提 若為國王 及作王子
常捨難捨 以求菩提 我念宿命
有大國王 其王名曰 摩訶羅陀
是王有子 能大布施 其子名曰
摩訶薩埵 復有二兄 長者名曰
大波鄰羅 次名大天 三人同遊
至一空山 見新產席 餓窮无食
時勝大士 生大悲心 我今當捨
所重之身 此席或為 飢餓所逼
儻能還食 自所生子 即上高山
自投席前 為令席子 得全性命
是時大地 及諸大山 皆悉震動

合部金光明經卷第八 第八張 場
驚諸虫獸 席狼師子 四散馳走
世間皆闇 无有光明 是時二兄
故在竹林 心懷憂惱 愁苦涕泣
漸漸推求 遂至席所 見席子
五汙其口 又見骸骨 鬚毛爪齒
處處迸血 狼藉在地 時二王子
見是事已 心更悶絕 自躄於地
以灰塵土 自塗全身 忘失正念
生狂癡心 所將侍從 覩見是事
亦生悲慟 失聲啼哭 而以冷水
共相噴灑 然後蘇息 而復得起
是時王子 當捨身時 正值後宮
妃后嫔女 眷屬五百 共相娛樂
王妃是時 兩乳汁出 一切支節
痛如針刺 心生愁惱 以喪愛子
於是王妃 疾至王所 其聲微細
悲泣而言 大王今當 諦聽諦聽
憂愁感火 今來燒我 我今二乳
俱時汁出 身體苦切 如被針刺
我見如是 不祥瑞相 恐更不復
見所愛子 今以身命 奉上大王
願速遣人 求覓我子 夢三鴿
在我懷抱 其軍小者 可適我心

合部金光明經卷第八 第九張 場
有鷹飛來 奪我而去 夢是事已
即生憂惱 我今愁怖 恐命不濟
願速遣人 推求我子 是時王妃
說是語已 即時悶絕 而復躄地
王聞是語 復生憂惱 以不得見
所愛子故 其王大且 哀哭悲號
悉皆聚集 在王左右 及諸眷屬
聲動天地 余時城內 所有人民
聞是聲已 驚愕而出 各相謂言
今是王子 為活來耶 為已死
如是王士 常出軟語 為衆所愛
今難可見 已有諸人 入林推求
不久自當 得定消息 諸人余時
憐惶如是 而復悲號 哀動神祇
余時大王 即從坐起 以水灑妃
良久乃蘇 還得正念 微聲問王
我子今者 為死活耶 余時王妃
念其子故 倍復懊惱 心无暫捨
可惜我子 形色端正 如何一旦
捨我終亡 去何我身 不先薨沒
而見如是 諸苦惱事 善子妙色
猶淨蓮華 誰壞汝身 使令分離
將非是我 昔日怨讎 俠本業緣

而然汝耶 我子面目 淨如滿月
不啻一旦 遇斯禍對 寧使我身
破碎如塵 不令我子 墮失身命
我所見夢 已為得報 值我無情
能堪是苦 如我所夢 牙齒墮落
二乳一時 汁自流 必定是我
失所愛子 夢三鵲 鷹奪一去
三子之中 必定失一
余時大王 即告其妃 我今當遣
大臣使者 周遍東西 推求覓子
汝今且可 莫大憂愁 大王如是
慰喻妃已 即便嚴駕 出其宮殿
心生愁惱 憂苦所切 雖在大眾
顏貌憔悴 即出其城 覓所愛子
余時亦有 无量諸人 哀號動地
尋從王後
是時大王 既出城已 四向願望
求覓其子 煩惋心乱 靡知所在
寂後遙見 有一信來 頭蒙塵土
五汙其衣 灰糞塗身 悲號而至
余時大王 摩訶羅陀 見是使已
倍生懊惱 舉手號叫 仰天而哭
先所遣臣 尋復來至 既至王所

作如是言 願王莫愁 諸子猶有
不久當至 令王得見 須臾之頃
復有臣來 見王愁苦 顏貌憔悴
身所著衣 垢膩塵汗 大王當知
一子已終 二子雖存 哀悼無賴
第三王子 見帝新產 飢窮七日
恐還食子 見是帝已 深生悲心
發大誓願 當度眾生 於未來世
證成菩提 即上高處 投身餓虎
帝飢所逼 便起噉食 一切血肉
已為都盡 唯有骸骨 狼藉在地
是時大王 聞臣語已 轉復悶絕
失念躄地 憂愁感火 熾然其身
諸臣眷屬 亦復如是 以水灑王
良久乃蘇 復起舉手 號天而哭
復有臣來 而白王言 向於林中
見二王子 愁憂苦毒 悲號涕哭
迷悶失志 自投於地 臣即求水
灑其身上 良久之頃 乃還蘇息
望見四方 大火熾然 扶持暫起
尋復躄地 舉手悲哀 號天而哭
乍復讚嘆 其弟功德 是時大王
以離愛子 其心迷沒 氣力惛然

憂惱涕泣 並懷思惟 是取小子
我所愛重 无常大鬼 奄便吞食
其餘二子 今雖存在 而為憂火
之所焚燒 或能為是 喪失命根
我且速往 至彼林中 迎載諸子
急還宮殿 其母在後 憂苦逼切
心肝分裂 或能失命 若見二子
慰喻其心 可使終保 餘年壽命
余時大王 駕乘名馬 與諸侍從
欲至彼林 即於中路 見其二子
號天扣地 稱弟名字 時王即前
抱持二子 悲號涕泣 隨路還宮
速令二子 覓見其母 佛告樹神
汝今當知 余時王子 摩訶薩埵
捨身飼虎 今我身是 余時大王
摩訶羅陀 於今父王 輪頭檀是
余時王妃 今摩耶是 第一王子
今彌勒是 第二王子 今調達是
余時帝者 今瞿夷是 時帝七子
今五比丘 及舍利弗 目犍連是
余時大王 摩訶羅陀 及其妃后 悲號
涕泣 悉皆脫身 御服瓔珞 與諸大眾
往竹林中 收其舍利 即於此處 起七

金光明經卷第八 第十三張

寶塔是時王子摩訶薩埵臨捨命時
作是誓願願我舍利於未來世過竿
數劫常為衆生而作佛事說是經時
无量阿僧祇天及人發阿耨多羅三
藐三菩提心樹神是名札塔往昔因
緣今時佛神力故是七寶塔即沒不現
金光明經讚佛品第二十三
今時无量百千萬億諸菩薩衆從此
世界至金寶蓋山王如來國土到彼
土已五體投地為佛作札却一面立
向佛合掌異口同音而讚歎曰
如來之身 金色微妙 其明照耀
如金山王 身淨柔軟 如金蓮花
无量妙相 以自在嚴 隨形之好
光飾其體 淨潔無比 如紫金山
圓足无垢 如淨滿月 其音清徹
妙如梵聲 師子吼聲 大雷震聲
六種清淨 微妙音聲 迦陵頻伽
孔雀之聲 清淨无垢 威德具足
百福相好 莊嚴其身 光明遠照
无有齊限 智慧寂滅 無諸愛習
世尊成就 无量功德 辟如大海
須弥寶山 為諸衆生 生憐愍心

金光明經卷第八 第十四張

於未來世 能與快樂 如來所說
第一深義 能令衆生 寂滅安隱
能與衆生 无量快樂 能演无上
甘露妙法 能開無上 甘露法門
能入一切 無患窟宅 能令衆生
悉得解脫 度於三有 无量苦海
安住正道 无諸憂苦 如來世尊
功德智慧 大慈悲力 精進方便
如是無量 不可稱計 我等今者
不能說喻 諸天世人 於無量劫
盡思度量 不能得知 如來所有
功德智慧 无量大海 一滂少分
我今略讚 如來功德 百千億分
不能宣一 若我功德 得聚集者
迴與衆生 證无上道
今時信相菩薩即於此會從坐而起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說
讚言
世尊百福 相好微妙 功德千數
莊嚴其身 色淨遠照 視之无厭
如日千光 弥滿虚空 光明熾盛
无量無邊 猶如無數 珍寶大聚
其明五色 青紅赤白 琉璃頗梨

金光明經卷第八 第十五張

如融真金 光明赫奕 通徹諸山
悉能遠照 无量佛土 能滅衆生
無量苦惱 又與衆生 上妙快樂
諸根清淨 微妙第一 衆生見者
無有厭足 驗紺柔軟 猶孔雀項
如諸蜂王 集在蓮華 清淨大悲
功德莊嚴 无量三昧 及以大慈
如是功德 悉以聚集 相好妙色
嚴飾其身 種種功德 助成菩提
如來悉能 調伏衆生 令心柔軟
受諸快樂 種種深妙 功德莊嚴
亦為十方 諸佛所讚 其光遠照
遍於諸方 猶如日月 充滿虚空
功德成就 如須弥山 在在亦現
於諸世界 齒白齊整 猶如珂雪
其德如日 廣空明顯 眉間毫相
右旋宛轉 光明流出 如琉璃珠
其色微妙 如日廣空
今時道場菩提樹神復說讚曰
南無清淨 无上正覺 甚深妙法
隨願覺了 遠離一切 非法非道
獨拔而出 成佛正覺 知有非有
本性清淨

希有希有	希有希有	希有希有	希有希有	希有希有	希有希有	希有希有	希有希有
如來大海	希有希有	佛無邊行	如優曇華	無量大悲	為欲利益	妙寶經典	而復遊入
諸根寂滅	無垢清淨	所行之處	兩足世尊	無量諸法	一切衆生	不能覺知	常作捨願
長跪合掌	我常修行	欲見於佛	為是事故	賜我慈悲	世尊慈愍	常得見佛	是故我今
渴仰欲見	聲聞之身	一切人天	願使我身	以滅是火	唯願世尊	欲見於佛	哀泣雨淚
欲見於佛	我常渴仰	憂火熾然	清冷法水	悲心無量	世尊常護	一切人天	聲聞之身
樂見世尊	我常於地	欲見於佛	哀泣雨淚	欲見於佛	我常修行	欲見於佛	為是事故
我常念佛	不離佛日	其心戀慕	最上大悲	我常渴仰	憂火熾然	清冷法水	悲心無量
性相亦空	推本性相	亦皆空寂	狂愚心故	樂見世尊	我常於地	欲見於佛	哀泣雨淚
如是是一切	身皆空寂	善寂大城	入於諸佛	釋迦牟尼	諸衆生故	善哉如來	善寂大城
甚深三昧	一切聲聞	行處亦空	推本性相	性相亦空	我常念佛	不離佛日	其心戀慕
最上大悲	我常渴仰	憂火熾然	清冷法水	悲心無量	世尊常護	一切人天	聲聞之身
是故我今	渴仰欲見	聲聞之身	一切人天	願使我身	以滅是火	唯願世尊	欲見於佛

猶如虛空 焰幻響化 如水中月
衆生之性 如夢所見 如來行處
淨如琉璃 入於无上 甘露法處
能與衆生 無量快樂 如來行處
微妙甚深 一切衆生 无能知者
五通神仙 及諸聲聞 一切緣覺
亦不能知 我今不疑 佛所行處
唯願慈悲 為我現身 余時世尊
從三昧起 以微妙音 而讚嘆言
善哉善哉 樹神善女 汝於今日
快說是言

金光明經付囑品第二十四 附用拜塔多譯
 尔時世尊告彼大菩薩衆言汝等善
 丈夫輩誰能守護此諸如來阿僧祇
 劫集成菩提於我滅後以此法本當
 作廣現今正法久住故尔時彼菩薩
 衆中有六十俱致菩薩及六十俱致
 天女同以一咽喉聲說如是言世尊
 我等堪能守護此諸如來阿僧祇劫
 集成菩提於彼後時當作廣現尔時
 世尊說此伽陀
 諸佛是實語安住於實法彼等實住故
 此經增住持大悲為鎧甲大慈為安住

彼等慈力故此經增住持 福聚為鎧甲
智聚所出生 諸聚和合故 此經增住持
降伏諸摩羅 諸論亦破散 已斷於諸見
此經增住持 護世天帝等 諸梵及修羅
天龍輒闍婆 住持此已作 地住及虛空
所有諸天女 諸佛住持故 已說此行法
梵行相應故 四實已莊嚴 盡四摩羅故
此經增住持 虛空若作色 或色作非色
諸佛所住持 無有能令動
余時四大天王同以一咽喉聲說此
伽陀

我等於此經守護當如是及子諸眷屬亦善作守護若當持此者菩提已作緣我當近彼等四方作守護
今時天帝向佛說此伽陀
我知諸佛恩導師亦已證於此勝經典已說佛出生我於彼諸佛報恩當作護當護如是經及彼持經者
今時婆訶世界主大梵天王向佛說此伽陀
諸定及无量諸乘及解脫皆由此經出已說佛出生我捨梵慶樂此經所在處至彼聽聞故守護當如是

合部金光明經卷第八 第十九張 場

尔時刪兜率多天子向佛說此伽陀
若住於菩提彼當住兜率 此經佛已說
若當有持者世尊我當能捨於天福報
閻浮洲內住當說此行法
尔時商主摩羅子向佛說此伽陀
清淨摩羅業彼不隨摩羅 若當能持此
修多羅正義我等於此經守護當如是
我發精進欲如是令廣現
尔時摩羅波卑摩向佛說此伽陀
我於彼東生當不作障尋 若當持此者
煩惱皆折伏摩羅不得便故說於此經
以佛住持故我當護彼等
尔時善德天子向佛說此伽陀
若諸佛菩提彼於此經說 若持此經典
彼即供諸尊我當持此經為俱致天說
教化向菩提當聽及敬重
尔時慈氏菩薩向佛說此伽陀
不請之朋友若彼住菩提 守護諸法故
能捨於自體故我至兜率 如是修多羅
以佛住持故我當作廣顯
尔時上座摩訶迦葉波向佛說此伽陀
我等少智慧聲聞乘已說隨能隨勢力
教師法當持若有持此經我當攝受彼

合部金光明經卷第八 第三十張 場

及以堪能辯與彼作善言
尔時命者阿難陀向佛說此伽陀
諸經多千數 我聞教師口 如是等經典
我先未曾聞 我值遇此經 對面已受取
我當作廣顯 欲求於菩提
佛說此時菩提高樹善寂天女及彼
大辯天女等功德天女等諸天女及
諸天眾釋梵鞞沙門等為首諸天王
及彼諸大天眾輒闍婆阿修羅等世
間於佛所說皆大歡喜
尔時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力
以右手摩諸大菩薩摩訶薩頂與諸
天王及龍王二十八部散暗鬼神大將
軍等而作是言我於無量百千万億
恒河沙劫修習是金光明微妙經典汝
等當受持讀誦廣宣此法復於閻浮
提內無令斷絕若有善男子善女人
於未來世中有受持讀誦此經典者
汝等諸天常當擁護當知是人於未
來世無量百千人天之中常受快樂
於未來世值遇諸佛疾得證成阿耨
多羅三藐三菩提
尔時諸大菩薩及天龍王二十八部散

合部金光明經卷第八 第三十一張 場

昭大將等即從座起到於佛前五體投
地俱發聲言如世尊勅當具奉行如是
三白如世尊勅當具奉行於是散暗大
將軍而白佛言世尊若後未來世中
有受持是經若自書若使人書我當
與此二十八部諸鬼神等常當隨侍
擁衛隱蔽其形是說法者皆悉消滅
諸惡令得安隱願不有慮
尔時釋迦牟尼佛現大神力十方無
量世界皆六種震動是時諸佛皆大
歡喜囑累是經故讚美持法者現無
量神力於是無量無邊阿僧祇菩薩
摩訶薩大衆及信相菩薩金光明藏
常悲法上等及四天王十千天子與
道場菩提樹神地神堅牢等及一切
世間天人阿脩羅等聞佛所說皆發
無上菩提之心踊躍歡喜作札而去
合部金光明經卷第八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

合部金光明經卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘缺不可用。
- 一 四〇四頁上一〇行第一三字「踊」，
資、磧、普、南、徑、清作「涌」。
- 一 四〇四頁上一行第六字「覆」，
資、磧、普、南、徑、清作「滿」。
- 一 四〇四頁中一六行第五字「名」，
普、南、徑、清作「名曰」。
- 一 四〇四頁下五行「欲將死」，
資、磧、普、南、徑、清作「將欲絕」。
- 一 四〇四頁下一五行第五字「三」，
資、磧、普、南、徑、清作「二」。
- 一 四〇五頁上八行「大小」，
資、磧、普、南、徑、清作「小大」。
- 一 四〇五頁上九行第一一字至第一二字「不淨」，
普、南、徑、清作「可惡」。
- 一 四〇五頁中一三行「難捨能捨」，
普、南、徑、清作「能捨難捨」。

- 一 四〇五頁中二一行第一〇字「二」，
資、普、南、徑、清作「一」。
- 一 四〇五頁下一行第八字「損」，
清作「捐」。
- 一 四〇五頁下九行第二字「悟」，
普、南、徑、清作「蘇」；
南作「蘇」。
- 一 四〇五頁下九行第六字「手」，
普、南、徑、清作「首」。
- 一 四〇五頁下一七行「睡中夢夢」，
普、南、徑、清作「睡眠中夢」。
- 一 四〇五頁下末行第七字「瞞」，
普、南、徑、清作「瞞」。
- 一 四〇六頁上一八行第九字「餓」，
資、磧、普、南、徑、清作「饑」。
- 一 四〇六頁中六行第九字「時」，
資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 四〇六頁中一五行第九字「以」，
普、南、徑、清作「似」。
- 一 四〇六頁下一行第四字「士」，
資、磧、普、南、徑、清作「王」。
- 一 四〇六頁下末行第九字「俠」，
普、南、徑、清作「挾」。

- 一 四〇七頁上二二行第六字「手」，
普、南、徑、清作「首」。
- 一 四〇七頁上末行第三字「遣」，
清作「遺」。
- 一 四〇七頁中九行「餓虎」，
普、南、徑、清作「虎前」。
- 一 四〇七頁中一八行首字「迷」，
資、磧、普、南、徑、清作「愁」。
- 一 四〇八頁上四行第六字「天」，
普、南、徑、清作「諸天」。
- 一 四〇八頁上九行第八字「王」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四〇八頁中一〇行第三字「說」，
普、南、徑、清作「孔」。
- 一 四〇八頁下一三行第八字「月」，
普、南、徑、清作「明」。
- 一 四〇八頁下一五行第八字「整」，
普、南、徑、清作「密」。
- 一 四〇八頁下一七行第三字「宛」，
資、磧、普、南、徑、清作「婉」。
- 一 四〇八頁下二一行第二字「願」，
普、南、徑、清作「順」。

一 四〇九頁中一行第四字「言」後，
資、磧、普、南、經、清有「一切衆生
若聞此法 皆入甘露 無生法
門」十六字。

一 四〇九頁中一七行第七字「致」，
普、南、經、清作「祇」，下同。

一 四〇九頁中二一行第六字「陀」，
經、清作「他」。

一 四〇九頁中二二行第一四字「住」，
資、磧作「往」。

一 四〇九頁下三行「摩羅」，資、磧、
普、南、經、清作「魔羅」，下同。

一 四〇九頁下一行第二字「陀」，資、
磧、普、南、經、清作「他」，下同。

一 四〇九頁下一三行第一〇字「者」，
資、磧、普、南、經、清作「經」。

一 四一〇頁上五行第四字「主」，資、
磧、普、南、經、清作「王」。

一 四一〇頁中六行第三字「此」，資、
磧、普、南、經、清作「此經」。

一 四一〇頁中八行第六字「鞞」，資、
磧、普、南、經、清作「毗」。

一 四一〇頁中一行首字「尔」至同
頁下一七行末字「去」，資、磧、普、
南、經、清無。