佛說德護長者經卷上

隋天竺三藏那連提耶舍譯　　敢

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人大菩薩衆五百人俱各從佛刹而來集會得無所有无作行神通得幻生神通得清淨離塵信心成就得無障导大聞生得深入一切相如幻得如影身遍現一切佛刹得如響聲能持法輪得如夢智隨順見一切世界得能隨順阿僧祇如來行處得无障無导大智境界

其名曰清淨辯才菩薩放光焰菩薩端嚴藏菩薩無量光菩薩雜藏菩薩不定住佛刹菩薩說佛法丈夫月菩薩陁羅尼善根成住菩薩毗盧遮那等一切菩薩各有阿僧祇菩薩以為眷屬尒時天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門刹利長者居士及諸小王種種外

道信心清淨尊重恭敬讚嘆如来多以上妙衣服飲食卧具湯藥種種供養供養如来佛以慈心為欲利益諸衆生故受彼供養非為貪故何以故一切福田中佛田最勝如来具足無量定无量慧無量解脫无量解脫知見如虛空無邊法界无邊五分法身亦復無邊能捨施者增大功德成就不可思議果報又是一切世間導師善能教導一切衆生令不捨佛法樂福德者為作无盡福田於一切衆生行平等慈於一切智得解脫自在時諸外道遮羅迦波利婆闍迦等一切外道遠離信心但生貪欲又以不得恭敬供養尊重讚嘆衣服飲食卧具湯藥而生嫉妬見佛相好端嚴多有徒衆眷屬諸外道等無如是事而生嫉妬見佛具四辯才能說諸法自無辯才而生嫉妬見佛大得利養自不得故誹謗於佛作大惡名見佛威德尊重見者悚懼如大國王自無威德故生誹謗見佛具足內外功德三十二相一切種智衆生愛樂自无此事

而生誹謗見佛具足神通智慧隱顯自在變現無导一身為多多身為一身力自在乃至梵世善知過去未来一切業報差別之相善知現在衆生心行如應說法貪欲多者為說不淨觀法瞋恚多者為說慈悲觀法愚癡多者為說因緣觀法衆生信受遠離貪欲瞋恚愚癡諸外道等无如是事而生嫉妬為作惡名見佛具足四無所畏大師子吼決定能說若如是者得沙門果不如是者无沙門果諸外道等無實知見顛倒謬說故生誹謗見佛具足大慈大悲憐愍一切於諸衆生而得自在如觀掌中菴摩勒果自無此事而生誹謗見佛多得供養尊重讚嘆天人欽仰不得如是具足供養心生嫉妬為作惡名見佛如是種種功德具不可壞自不具故而生嫉妬誹謗如来彼諸外道過去福盡新福不生入於惡見曠野稠林譬如有人入大曠野迷失正道不能得出彼諸外道亦復如是離於智慧於諸惡見不能得出不信正法不供養僧

失於善根生種種惡見有所言說悉皆顛倒不信業報不知十二因緣等法行惡見稠林非真實道於諸法中如生盲人時諸外道六師眷屬及裸形外道等悉皆聚集詣論議堂而共議言瞿曇沙門昔未出時未見大沙門時此閻浮提一切人民悉歸屬我信伏我法隨我所欲瞿曇出世一切人民捨我等法不復供給衣服飲食卧具湯藥亦不恭敬尊重讚嘆不受我語我等今者當設何計復更議言瞿曇沙門雖復具足福德智慧能化央伽摩陁羅國一切人民悉令歸化而不能化彼之德護長者一人此王舍城惟彼長者不信瞿曇獨受我法供養恭敬尊重讚嘆布施我等衣服飲食惟屬我等尼犍陁若提子末伽利拘舍梨子般浮多迦旃延刪闍耶毗羅坦子阿支羅翅舍甘婆羅富蘭那迦葉等大衆之師諸餘沙門及婆羅門初亦未曾得至彼門我等徒衆若至其家彼人能以誠心種種供養彼人今日信根成就於我等所生勝

信心深徹骨髓王舍城中國王大臣剎利婆羅門及諸餘人無有如是堅固信心沙門瞿曇及一切婆羅門諸餘外道等亦无能壞彼人信心我等於彼而得自在聞有所說必定信受今者宜應往至其家具以上事向其人說復當教彼於七重門下各作火坑其一一坑深没七人滿中安置佉他羅炭無煙之火以銅為梁草土覆上瞿曇將至當以水灑并散諸華瞿曇若蹈必當陷死若不死者復以毒藥置飲食中與之令食作是事已遣請瞿曇就家飯食瞿曇若是一切智者必不受請不為火毒之所燒害若其非者受請无疑時諸外道作是計已即共發往至王舍城到於德護大長者家至其家已便一向立是時長者見諸外道心大歡喜踊躍無量就彼作礼既頂礼已廣為處處安置牀鋪勸令就坐既就坐已合掌曲躬作如是言我常思念今忽逢遇善哉善哉天念我故令諸導師諸大德等悉來集會為作福田尒時長者見諸外

道悉皆坐已次第行水安置器皿設種種食食已洗竟是時長者於大外道牀前別安小座而坐時諸外道盧竭多蜜多尼延陁等一切外道既見長者安坐已定作如是言大長者我等本於大議論堂聚集之時先有如是籌量瞿曇沙門未出之時未見大沙門時一切閻浮提十六大國央伽摩陁羅等悉皆屬我隨意自在信受我語恭敬供養尊重讚嘆供給衣食卧具湯藥自彼出來惟信彼法弃捨我等不復尊重恭敬供養亦不供給衣食卧具湯藥十六大國央伽摩陁羅等悉為瞿曇之所統領惟汝一人是我檀越信受我語瞿曇沙門種種方便不能破壞令汝信受央伽摩陁羅等十六大國無有及汝信我語者一切國人及大王等亦信汝語是故我等生如是計共汝評章汝令信我我亦信汝所有言論義无有二莫令漏泄使外人知大長者汝今決定大須信用我等計校可於汝家七重門下一一門內作大火坑各没七人著

佉陁羅炭無煙之火以銅為梁遍敷
篆篠薄以土覆瞿曇將至以水灑上
復散好華瞿曇若過必當陷死若燒
不死復以毒藥安著食中作是事已
遣請瞿曇彼若定是一切智者必不
受請非一切智受請无疑尒時長者
聞六師教心大歡喜嘆言善哉此計
甚善快適我願我今堪能種種備辦
惟願大師莫為憂慮六師荅言若如
是者今可速辦長者荅言善哉如教
事事順從便當造作火埿毒食躬請
瞿曇我若不然亦更無有能然之者
此計甚要必果所願說此語已歡喜
踊躍覆自思惟我師所說甚善甚善
時諸外道教長者已各自慶幸昔來
所說今悉不違作是讚言我今教其
捨離善事造作惡業捨離无貪無瞋
无癡安置不忍貪瞋癡道非理之教
尚能隨順善哉長者大信我語發大
喜聲或歌或嘯各各辟退還其本處
尒時德護長者子名曰月光年至十
六形貌端正人相第一身有二十八
種大丈夫相衆生見者觀無猒足已

曾供養過去諸佛殖諸德本於多佛
所聽受正法於八億佛所淨修梵行
聰慧利根勇猛堅固具足辯才質直
无偽心口相應得念佛三昧於諸佛
所常得喜心於正法中常得歡喜悅
樂之心心無怯弱得四辯才得不壞
信於諸法中心无疑網能以上妙衣
服飲食卧具湯藥供養衆僧善能說
法得陁羅尼得不退轉地阿耨多羅
三藐三菩提於菩提中得不可思議
身心於一切衆生中得大慈不壞心
常勤教化一切衆生不退一切智願
能壞一切魔怨摧伏一切外道得智
慧方便得深智慧能捨如雲持戒清
淨忍辱如地精進堅固於一切法中
心不動乱能行智慧如實而見一切
諸法一切法中得法津澤以寂勝信
心供養諸佛於佛種種功德悉生信
樂悲心清淨於一切衆生生憐愍心
信念堅固如金剛山不可傾動得不
忍念老別智慧能受一切法徹到彼
岸智慧了知一切佛法方便之行福
德善力不可沮壞住四辯才心無怯

弱於父母所知恩報恩於一切佛法
得寂勝心常為衆生說佛功德若見
若聞諸佛神通心無厭足善能攝取
諸智慧者能說一切諸佛境界一切
佛法悉能講說是長者子成就如是
等功德如是等无量法器廣說無量
嘆不可盡是月光童子知父長者信
受外道欲宮如来即至母所白其母
言母令知不父心顛倒受外道教失
於本心於外道所得歡喜心深生敬
信是諸外道自造三惡道業亦令父
作三惡道業母令莫受父邪見語誹
謗於佛何以故佛出世難久遠劫来
不可值遇或一劫十劫千劫万劫乃
至不可說劫諸佛名字尚不可聞何
況得見佛能清淨諸衆生心具足神
通智慧了達無有障导善能教化一
切衆生所行无导於三解脫佛寂第
一於一念須知一切法如来善住一
切法中如来能知一切衆生所生之
處佛真實語為諸衆生而作證明能
除衆生身心苦惱種種怨敵於諸境
界無所取著母當信佛莫信六師虛

誑之語我敬母故為報母恩奉上此語何以故母懷我身滿足十月受大苦惱生我身時半死半生絕而復蘇我念此恩未曾遺忘設於无量百千万劫亦不可報我心常願共母往見百万億鄰由他佛常願共母聽諸佛法常願共母往見一切菩薩行處常願共母往見一切菩薩淨佛法處常願共母往見一切不壞淸淨信處常願共母往見一切作佛事處常願共母往見一切香華衣服卧具湯藥供養佛法僧處常願共母往見一切聖人行法之處常願共母往見一切信根成就無有顛倒至涅槃處

尒時其母月雲告月光言善哉善哉得聞汝說汝實大悲於父母所深生憐愍開導善事如大導師汝亦如是所說法者令悉信受我令為自淸淨心故亦願安隱諸衆生故發菩提心廣心上心無量心歡喜心生淸淨心於諸法中得无疑心不顛倒心具足信心衆僧之中具有解脫解脫知見能破一切煩惱諸結應當於彼生淸

淨信供養恭敬佛德無量佛行无量佛境界無量所說妙法亦復无量利益衆生亦復無量如汝所說佛德无邊我今無智說佛功德月光我常信佛不生惡心汝不能具盡真是我大善知識能為我說佛无量德於無量千万阿僧祇劫說佛功德无有厭足不得邊際尒時月雲為子說偈

無量百千万億劫　佛名難聞況得見
汝能於佛生勝信　如是信心實難得
我今信佛无量德　不可得聞況眼見
汝今來生在我家　我今見汝如導師
能使我心淸淨信　不可思議諸佛法
汝今猶如我父母　亦如諸佛生我家
辭如父母將子去　得至諸佛無漏處
我等无量千万劫　不能報汝今日恩
汝真是我善知識　世世常為淸淨導
令我安住寂勝念　決定信佛無有疑
永得出於三惡趣　常得安住人天道
非惟是我善知識　亦是衆生善知識
尚欲度脫他衆生　況復眷屬親父母
能令合家諸眷屬　破壞一切諸怨結
亦復速離三惡趣　超出住於天人道

佛出世間甚為難　經於無量百千劫
汝今能來生我家　希有難值亦如是
汝今真是大丈夫　善能巧說微妙法
汝今真是諸佛子　於佛常生歡喜信
誰今與我難得兒　今乃來生在我家
我子月光甚希有　常能讚嘆一切佛

尒時德護長者家內眷屬一千婇女聞月雲夫人及月光童子說是偈已皆大歡喜踊躍無量同聲讚言善哉善哉不可思議不可思議月光福伽羅數生我家此丈夫者尚難得聞何況得見是人隨所生處或閻浮提城邑聚落若有見聞親近供養共坐共語永離惡道何況生在家中而不利益父母親屬令離惡道

尒時德護長者送外道已便出王舍城詣耆闍崛山躬往請佛遥見世尊相好莊嚴不可思議六根寂靜得最勝陁摩他奢摩他得最勝第一陁摩他奢摩他守護諸根如調大龍如大池水淸淨不濁放无量百千億鄰由他光焰威德嚴儀難可覩覲見者歡喜德護長者既至佛所種種軟語共

相勞問白佛言願佛及僧憐愍受我明日供養佛知長者受化時至默然受請長者知已心生歡喜稽首辭退下者闍崛山入王舍城至六師家到已作如是言沙門瞿曇及諸徒衆已受我請以是得知非一切智諸外道等聞是語已心生歡喜倍增踊躍慶賴无量喜滿身心語長者言今可還家速辦所設火坑毒食如上所說令遂所志

尒時長者即便還家勑語家人營辦斯事時子月光見父興心造作惡事心生憂悴而諫父言此事不吉莫於佛所起不善業何以故諸佛難壞故一切天人龍及鬼神若於如来起惡逆者無能破壞一切刀劒不能傷毀一切猛火不能燒害設地獄火燒之不暖況人火耶如刼盡時七日並現三千大千世界滿中盛火燒至梵天及鐵圍山尚不能燒佛之一衣況欲以此微小火坑燒害如来无有是處設霹靂火如須弥山尚不能至如来行跡四威儀處況此火坑而能燒害

一切世間所有大毒如大海水佛能消滅況以小毒雜置食中而能害佛設使毒藥高如雪山佛眼視之自然消滅況此毒食能有所害願父莫如小人造諸惡業作遠佛因緣一切有福德者方得親近願父莫於佛所而生惡逆瞋害之心一切衆生心性清淨莫起煩惱染濁汙心莫與外道共為一手勿以小芥比須弥山牛跡之水同於大海莫以蜘蛛小網欲遍虛空莫以一塵之力欲動須弥莫以斫迦羅山内一毛孔莫以一沙欲令充滿三千世界何以故佛智无量無障导故出過一切世間导法故佛具十力餘力不能壞故如来摩羅延力一切衆生作惡不能加害故如来堅固不可沮壞如来常住住真實際如来無取一切法中離於取著如来於三世中无所依止如来寂滅無有處所如来寂寂離諸惱熱如来寂滅於一切衆得寂第一如来无比過諸辟喻如来三業隨智慧行如来清淨離塵法行如来勇健破壞一切諸魔外道

如来辯才具无盡力如来善調能令未調得調伏故如来善寂能令未寂得寂滅故如来智水能灑衆生諸煩惱故能令多煩惱者無煩惱故如来於一切衆生中尊得一切智冠故如来大雲能雨一切法雨不可盡故如来能滿足一切衆生心行故如来得不誑智能知衆生心行如應說法故如来能開一切衆生過去善根行故如来能滅一切衆生煩惱流故見如来者觀无厭足故佛於一切菩薩中無等等故如来能盡一切煩惱瀑河故如来於一切衆生大悲滿足能覆護故衆生見者皆得安隱不空故如来善逝猶師子王於諸世間無所畏故如来於一切世間最上三世衆生不能染故一切世間勢力自在不能壞故如来上上窮盡一切法界法故如来寂滅離戲論故如来一切知一切見能知過去未来現在法故未得菩提先已預知成菩提時王舍城中有大長者名為德護以濁惡心欲作火坑毒食然

害如來亦知因此惡心因緣能得寂上清淨勝信捨離濁心如來於作惡作善衆生皆能教化令作無上菩提因緣願父放捨一切惡念毒害罪心何以故譬如有人供養大地復有一人燒斫大地於此二人等與利益無所分別佛亦如是於供養者於打罵者以本願故皆悉為作得道因緣是故如來為一切衆生種善根本於一切福田最上第一若有供養佛者於三界中必定能出佛是一切衆生大善知識父今於佛生惡心者為失自身為燒自身趣向地獄受諸苦惱然如來身不可毀壞一切外道及諸衆生亦不能壞何以故如來已離三毒猛火於无明中已得解脫得三世智能知衆生過去現在離一切罪得一切福成就一切諸善根本是故父應深生信樂莫於如來起怨家想莫受外道愚癡所說遠離於佛莫於佛所生惡逆心莫生怨心莫於如來善知識所生惡害心墮落三塗後當悔恨

今時德護長者告月光言若如汝所說佛有無量功德是一切智知他心者我以惡心作火坑毒食何故不知而受我請

今時月光白其父言佛實一切知實一切見悉見悉知父所有惡心亦知因此惡心而得調伏佛智慧最大智慧自在覺知具足為欲除滅父惡心故令受父請非為食故父當念佛大莊嚴念佛大神通佛大慈悲為欲令父惡心濁心得解脫故而來至此欲令惡攀緣者作善根故為欲令身作解脫故得調伏故欲令闇心作明心故欲令黑心作白心故欲令濁心作淨心故以父信受外道惡濁令大清淨故一切三界苦聚欲除去故父若不信佛具種種大神變者明當自知

今時德護長者過此夜已至明清旦遣使迎佛告言汝如我語白大沙門供具已辦當知是時今時使人出王舍城詣耆闍崛山到佛所已白佛言世尊德護長者供食已辦願佛知時

今時佛告諸比丘著衣持鉢往於德護大長者家受彼請食時諸比丘白

佛言唯然受教便各還房著衣持鉢至如來所各一面立今時如來如大師子王奮迅從其四牙一一牙放百千億種種色光一一齒亦復如是兩手兩臂兩肩及頂宍髻各放百千億種種色光眉間白毫復放百千万那由他種種色光舉身亦放无量百千万那由他種種色光於胷德字復放無量千万那由他種種色光從其腐輪復放光明名破一切闇百千万那由他種種光明而為眷屬復以神力出無量光其光遍照東方盡一切佛刹如是南西北方四維上下盡一切佛刹光明遍照亦復如是

今時東方過三千大千世界微塵等佛國有世界名閻浮幢光彼土有佛名曰仁自在王多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在說法彼有菩薩名須弥光與阿僧祇眷屬圍遶復有一万菩薩同号須弥光皆共發引向娑婆世界所經諸國興大寶雲雨種種寶到耆闍崛山至於佛所頭面礼佛為見佛故為恭敬供養故為見月光

童子故為憐愍王舍城中德護長者故來至佛所

尒時南方過三千大千世界微塵等佛刹有佛國名火味佛号善住寶幢王多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁現在說法彼佛刹中有菩薩名普德光炎焰王復有一万菩薩同号普德光焰王一一菩薩各與阿僧祇眷屬恭敬圍遶皆共發引向娑婆世界所經諸國放無量阿僧祇光明充滿世界為見佛故為恭敬供養故為見月光童子故為憐愍德護長者故來至佛所尒時西方過三千大千世界微塵等佛刹有佛世界名一切莊嚴佛号一切普光多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁今現在說法彼佛刹中有菩薩名普焰雲王復有一万菩薩同号普焰雲王一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興雜寶華雲雨雜寶華出過一切天人供養為見佛故為恭敬供養故為見月光童子故為憐愍德護長者故來至佛所

佛說德護長者經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說德護長者經卷上

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七三頁上一行經名卷次下，資、磧有夾註「德護隋言也梵語尸利多」；普、南、徑有夾註「梵語尸利多隋言德護也」。

一　七三頁上二行第八字「提」，普、南、徑、清作「提黎」。卷下同。

一　七三頁上二行末字「譯」，普、南、徑作「第四譯」。卷下同。

一　七三頁上一〇行「世界」，諸本作「佛世界」。

一　七三頁中一行第五字「淨」，諸本作「淨者」。

一　七三頁中三行首字「養」，普、南、徑、清作「具」。

一　七四頁上一三行第四字「陁」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一　七四頁中一三行第六字「飯」，磧作「飲」。

一　七四頁中一六行第一〇字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「到彼」。

一　七四頁中一六行「於德護」，石作「尸利崛多」。

一　七四頁中二一行「逢遇」，磧作「遭逢」。

一　七四頁中二二行第一三字「等」，磧作「衆」。

一　七五頁上二行首字「篆」，石、普、南、徑、清作「遽」。

一　七五頁上九行第九字「六」，南、徑、清作「大」。

一　七五頁上二一行「德護」，石、作「尸利崛多」。

一　七五頁上末行第七字「生」，石作「人」。

一　七六頁中一七行末字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　七六頁下五行第二字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　七七頁下一三行第八字「瀑」，資、磧、普、南、徑、清作「暴」。

一　七七頁下二〇行第八字「知」，普、南、徑、清作「智」。

一　七八頁中一一行首字「令」，資、磧作「今」。

一　七八頁下一七行第八字「他」，磧、南、徑、清作「陀」。

一　七九頁上末行夾註，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

佛說德護長者經卷下　　敢

隋天竺三藏那連提耶舍譯

尒時北方過三千大千世界微塵等佛刹有佛國土名曰炎光佛号德藏峯奮迅王如来多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁現在說法彼佛世界有菩薩名盧舍那放大光明復有一万菩薩同号盧舍那放大光明一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國放諸沉水清淨香炎其香普薰各過十方諸佛世界十阿僧祇倍遍滿世界出過一切天人莊嚴為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故来至佛所

尒時東北方過三千大千世界微塵等佛刹有佛世界名一切寶莊嚴佛号法自在王如来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現在說法彼有菩薩名離障导神通復有一万菩薩同号離障导各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國以十千万劫清淨善根所成就聲讚嘆一切諸佛興大法雲雨衆法雨至於佛所為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故来至佛所

尒時西南方過三千大千世界微塵等國土有世界名金網覆彼世界有佛号勝行王如来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今現在說法彼有菩薩

名軟聲自在復有一万菩薩同号軟聲自在各與阿僧祇菩薩以為眷屬往娑婆世界所經諸國興寶傘蓋雲充滿虛空一一菩薩各將傘蓋一一寶蓋以真珠為垂露清淨分明如佛光明為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故来至佛所尒時西北方過三千大千世界微塵等佛刹有世界名曰普入佛号無导月如来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今現在說法彼有菩薩名无量音樂聲復有一万菩薩同号無量音樂聲與无量阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國一一菩薩於一毛孔

出阿僧祇音樂之聲歌誦一切佛法為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故来至佛所

尒時下方過三千大千世界微塵等佛刹有佛世界名寶蓮華善住佛号一切衆生世燈如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊彼有菩薩名普雲德復有一万菩薩同号普雲德一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興寶蓮華雲雨種種無邊色華莊嚴阿僧祇佛刹為見佛故為供養故為見月光童子故為愍德護長者故来至佛所尒時上方過三千大千世界微塵等佛刹有佛世界名雜華幢彼佛号曰雜寶奮迅王如来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今現在說法彼有菩薩名見者不空復有一万菩薩皆同一号一一菩薩各與阿僧祇菩薩以為眷屬恭敬圍遶向娑婆世界所經諸國興栴檀味香雲雨雜味香充滿阿僧祇佛刹為見佛故為供養故為是月光童子故為愍德護長者故来至佛所

如是一切方及非方無量勝身菩薩各從國土佛刹中来現大威德光明色像而来集會從者闍崛山上至有頂及三千大千世界悉皆照曜是諸

菩薩莊嚴成就菩薩行清淨光明照曜心无所住於不可思議阿僧祇佛刹能過於諸佛所淨修梵行增長願智方便智不可思議三昧常不退轉若有見聞此諸菩薩及親近者皆悉不空

尒時世尊見十方諸大菩薩與阿僧祇菩薩眷屬各從佛刹来集此已即解加跏坐為欲往到德護大長者家故應時三千大千世界六種十八相動動遍動等遍動踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼覺遍覺等遍覺震遍震等遍震起遍起等遍起是時有阿僧祇蓮華從地踊出阿僧祇香阿僧祇光阿僧祇炎阿僧祇寶華鬘阿僧祇摩尼雜寶華莖阿僧祇摩尼雜寶華臺阿僧祇毗盧遮那藏阿僧祇德色不可盡

尒時世尊踰寶華上整理衣服以神通力化作百千万億蓮華柔從地踊出種種雜色青琉璃德藏為莖甘露味寶為鬚正摩尼藏寶為華臺龍堅旃檀那香光出百千炎如是蓮華次

第行列從耆闍崛山至於德護大長
者家寶華遍覆悉皆充滿復以神力
一切身分普放光明遍照東方一切
佛刹如是南西北方四維上下一切
佛刹光明照曜亦復如是此王舍城
一切宮殿一切屋舍城壁內外街陌
垣牆乃至牀下悉皆照曜一切人民
所未曾見尒時如來與大菩薩衆大
阿羅漢等前後圍遶恭敬侍立遍滿
虛空踰寶蓮華從耆闍崛山下入王
舍城至德護大長者家當佛下時阿
耨達多龍王與無量種色龍子其數
五百及无量百千龍王放無量香雲
雨无量香雨侍從如来
尒時四天大王侍引世尊復雨無量
寶雲雨灑散道間於路兩邊皆作七
寶欄楯種種莊嚴悉皆充滿如是等
一切天王一切龍王一切夜叉王一
切犍闥婆王阿修羅王迦樓羅王摩
睺羅伽王緊那羅王梵天大梵天不
壞梵天无量千万那由他眷屬恭敬
圍遶歌誦讚嘆寶讚嘆寂實讚嘆不
顛倒讚嘆無二讚嘆勝讚嘆寂勝讚

嘆歡喜讚嘆如佛法讚嘆作如是等
讚嘆遍滿虛空復以如是等恭敬供
養勝供養寂勝供養阿僧祇供養出
阿僧祇供養飛騰虛空隨侍如来入
王舍城至長者門四大天王阿修羅
王夜叉王等亦從王舍大城步路立
侍至德護長者大長者門尒時月光
童子見佛光明及大神通乃至大地
十八相動生大歡喜心意怡悅諸根
快樂遍身滿足生歡喜已登七重樓
上合十指掌而向父所即說偈言
佛捨加趺坐　引發欲来時　無畏如師子
今来已至此　此来那羅延　難壞兩足尊
破魔及眷屬　起彼菩提樹　此来如金剛
一切不能壞　而能壞一切　邪見諸外道
辟如大力士　能壞諸怨敵　貢高諸煩惱
慈悲能散滅　此来難破壞　摧彼自超勝
智慧大導師　能救濟一切　此来不可然
諸火所不燒　如来已離死　衆毒不能害
此来大丈夫　能教大導師　三界寂勝身
一切無能及　圓肩聰叡者　及慈悲聖衆
一切衆生類　寂勝无能及　衆色相具足
八十種莊嚴　身光悉照曜　調伏淨無漏

此乘虛空来　離罪無取著　不住雜覺觀
常住真實道　此從无盡来　能廣說諸法
不思議法輪　種種老別知　此来一切智
能覺一切法　十力大悲等　安住四辯才
此来見不空　能與衆安隱　無量億万劫
難聞況得見　此来調伏龍　丈夫人師子
愍衆不思議　行成无量劫　此来自在者
衆生无能遮　大慈悲導師　能滿求者願
此来善知識　住法界寂勝　無邊如虛空
一念覺諸法　此来離二者　到諸法彼岸
於无相地中　寂上勝覺来　此来能淨施
財及法二種　宿世捨身命　憐愍衆生故
此来導師者　與一切安隱　無量劫修行
為求菩提故　平等大智心　法中常勝修
怨親等无二　心淨無分別　如師子奮迅
神力度衆生　於諸无量刹　光明悉遍照
積劫常讚嘆　如来之功德　一毛不可盡
何況一切身
尒時月光童子妹月上形容端正聞
月光童子說偈讚佛身心歡喜又見
如来光明晃曜大神通力大地震動
心歡喜故合十指掌向其父前復說
偈言

如兄月光讃　如来諸功德　一切世間無
願父當信受　莫信外道語　心常懷瞋妬
於十力生悪　悪覺失善心　不知佛法故
聞說不信受　為悪失善道　對佛不能說
受彼邪見言　當墮諸悪道　嫉妬癡濁故
則失於善心　悪見三毒縁　如是貪增長
顛倒癡心故　遠離諸佛法　无量千万劫
難得聞佛名　父應於佛所　深生清淨信
若能稱佛名　此人尚難見　何況見佛身
是故父應信　如所說導師　現無量神通
放无量光炎　此人今已来　如上之所說
郡由他刹動　無量諸佛子　愍衆故来此
彼彼十方来　難壞如師子　諸天人龍等
歡喜雨衆花

尒時長者女德生見地大動及大神通大光明炎雜色分明見已歡喜踊躍無量以其衣裓盛滿雜華疾至父所合十指掌以大信心大歡喜心向佛說偈

父今信外道　此心最大悪　墮在邪悪中
常不信佛法　推人入悪道　遮問人善道
此常不調伏　失佛功德利　佛如優曇花
設行百千劫　尚難得聞名　何況能得見

父今信外道　起二心請佛　今已得聞見
不應起悪念　亦莫生濁心　及以煞害想
常生清淨信　於佛生歡喜　佛神力難思
普覆十方界　佛子月形面　龍神夜叉等
一切咸恭敬　信心礼敬佛　以曼陁羅華
散佛及大衆　佛弟子心喜　邪衆心迷濁
佛日照外道　如日蔽螢光　此勝願大人
礼拜難見佛　見无量眷屬　圍遶釋迦尊
勝智清淨智　外道不能壞　蓋雲栴檀雲
種種雜莊嚴

尒時月光弟智堅童子已曾過去供養諸佛種諸善根於諸佛所淨修梵行時彼童子夢中見佛大神通力從耆闍崛山下欲入王舍城大地震動即便覺寤着衣整服疾至門下生大歡喜還詣父所而說偈言

我夢中見佛　於此一念間　從於耆闍崛
最大山崗下　不思議大力　菩薩衆圍遶
各從諸刹来　法界差別知　一一菩薩衆
无量衆圍遶　各各地中住　彼名不可聞
大智大菩薩　名曰離垢光　為諸佛導師
持七寶傘蓋　彼出妙音聲　聞者皆愛樂
亦復能遍覆　十方無量刹　我見彼世尊

能破諸闘諍　從夢覺寤已　即便至父所
父今當信佛　弃捨癡外道　彼令人心悪
應當速遠離　設有世界火　充滿十方界
不能燒佛衣　何況如来身　設有諸毒藥
充滿百千刹　不害佛弟子　何況於如来
佛於一切毒　遠離中第一　不念毒自消
何況念不滅　一切智善調　今来王舍城
不思議菩薩　俱到於彼岸　於一切三世
或聞或見形　悉能施安隱　是故父當信
此来見不空　父應當供養　佛放无量光
能除此邪闇　此光照天人　修羅龍夜叉
及其諸眷屬　見者皆不空　一切熱地獄
悉皆得清涼　地獄中衆生　除熱心歡喜
梵天及天主　身皆放香雲　猶如雜綵蓋
莊嚴在虚空　此来心無尋　如龍勝導師
能興捨施雲　雨種種雜寶　微妙寶瓔珞
旃檀及傘蓋　遍覆於虚空　及十方世界
此来能分身　神通到彼岸　種種差別知
能讃嘆諸佛　无量僧祇天　及此城勝人
聞佛大名号　悉来至佛所　為出歡喜聲
師子亦如是　放蕩諸牛王　出聲亦復然
畜生聞佛名　皆發歡喜心　父是人為勝
云何而不信　千万郡由他　無量諸音樂

及寶瓔珞器　不鼓而自鳴　无量種畜生
於無等十力　捨離惡毒心　生歡喜淨信
能壞鬪諍魔　調伏大寂滅　忍辱到彼岸
慈心廣憐愍　悲心到彼岸　能救諸衆生
捨種種布施　能發菩提心　父當信釋迦
超過世間岸　能放十方光　衆生離八難
具彼多神力　三世不可量　遊行如師子
智慧到彼岸　智住如須弥　常放於寶光
佛子諸衆等　前後而圍遶　示現諸神通
来至王舍城　種種雜妙寶　莊嚴而莊嚴
天龍夜叉衆　修羅百千億　合掌恭敬礼
釋迦牟尼尊　調伏今在門　足蹈門閫時
盲者得見色　聾者得聞聲　苦者得安樂
病者得除愈　妊身產苦者　安隱得免難
寶藏悉皆得　貧者獲富饒　清淨佛神通
一切皆歡喜　城中一切地　衆寶悉遍滿
可愛寶莊嚴　其色甚威曜　調伏巷中行
父當起迎接　廡廊重樓閣　男女皆充滿
以衣盛香花　及諸寶瓔珞　清淨歡喜心
以散釋迦牟　國王名先尼　從六万婇女
各執諸雜寶　供養於如来　衣盛寶瓔珞
及諸妙香花　亦起歡喜心　以散於佛上
智慧人滿巷　信樂求功德　踊躍心歡喜

頂礼佛世尊　佛從巷而来　百千億衆生
合掌心歡喜　一切皆礼拜　下遍一切世
上至於有頂　十方一切刹　天人雜衆滿
種種雜類人　供養於如来　一切皆歡喜
清淨心礼佛　外道勝論師　頂礼世尊足
以上歡喜心　寂勝淨信心　合掌讚嘆佛
善哉佛出世　大智一切智　已到於彼岸
父應生歡喜　共往如来所　取上寶衣服
供養於如来　除於疑惑心　嫉妬諸惡見
信佛世中勝　礼拜辛尼王　父今應當知
調伏衆生者　能覆護衆生　一切罪惡心
皆悉能除滅　如是大導師　以憐愍父故
今来在門外　火坑當自滅　出種種蓮花
優鉢拘物頭　波頭分陁利　諸天及世人
龍神等眷屬　散種種花香　充滿遍施地
此導師智幢　威光難覩見　一切智知見
達到於彼岸　知三世心業　上中下老别
父當歡喜信　難見難聞者　無量僧祇劫
為衆修苦行　具足諸功德　永除一切罪
欲修福業者　此福田寂勝　憐愍衆生故
應現處於世　不為求衣食　及顯已智慧
但以大慈悲　憐愍父故来　知父生惡心
為彼惡見覆　欲令得解脫　捨離煞害業

佛於諸衆生　一切皆平等　无有簡擇念
亦無怨親想　如来真智慧　永離諸諂曲
父應生信心　尊重而礼敬　佛寶世中勝
悉吐諸惡見　父能歡喜信　疑網畢竟除
以信如来故　不墮諸惡道　佛能淨五根
應當速礼敬　三世大導師　佛子衆圍遶
種種地中住　無障导智行　此一切智子
遶如来照曜　如日蔽衆星　是故應敬礼
父見佛神力　火坑水盈滿　種種蓮花出
心生大歡喜　見是諸變已　願看子月光
汝是我導師　憐愍我来生　我信外道故
心常懷毒害　我今敬信佛　悉捨諸惡見
此兒我知識　難可得值遇　勸我敬信佛
轉生大歡喜　尒時天帝釋　及大自在天
此二大天王　為佛莊嚴座　八十千億天
以衣覆寶座　令一切智坐　顯發而照曜
梵天王礼已　為佛持寶蓋　閻浮檀真金
雜寶而莊嚴　及餘諸天等　合掌礼於佛
散百種雜華　及赤旃檀末　長者見佛已
其心大歡喜　八千諸女人　得清淨智慧
有五百童子　及五百童女　見佛神通力
皆發菩提心　無量百千億　郝由他天子
見佛神通力　得清淨智慧　長者懷憂懼

心生大慚愧　即便礼佛足　向佛而懺悔
此食雜毒藥　今欲更辦供　惟願佛世尊
留神小停住　如来妙梵聲　告德護長者
如来一切智　能却一切毒　貪瞋癡三種
及世間毒藥　如来真實說　我已久遠離
貪瞋癡三種　及世間毒藥　離毒清淨法
實語皆遠離　貪瞋癡三種　及世間毒藥
離毒清淨僧　實語皆遠離
佛說此語時無量諸天出大聲言清
淨大智已離衆毒火坑皆滅家内清
淨如本无異皆是法王威神力故時德
護長者即於佛所生大信心以上妙
衣價直百千万億覆佛身上覆已白
佛言世尊我本愚癡受六師教今於
佛前至心懺悔由父昔世敬信外道
我順父故作如是罪今因月光令我
信佛我今慙愧至心懺悔更不作罪
願佛救我
尒時色界諸天復出大聲散天優鉢
羅花波頭摩華拘物頭華分陁利華
曼陁羅華摩訶曼陁羅華遍滿其地
積至于膝長者白佛言世尊我子月
光於千万億劫難可值遇憐愍我故

来生我家善為我說諸佛功德於千
万劫恩難可報復以無價真珠瓔珞
而散佛上
尒時世尊為德護長者深生信故以
神通力出百千万雜寶色雲彼時盧
舍那多輸（譯云赤馬是神名）毗桎邏莎（亦是神名）以種種
雜色寶花光明照曜散於佛上阿僧
祇菩薩作无量神通到於佛前為欲
教化百千万億諸衆生故時德護長
者及月光童子并德生童子等心生
歡喜礼敬佛足至心懺悔作如是言
嗚呼奇哉釋迦如来神通變化不可
思議於百千万劫難可得見況生淨
信無量億劫佛世難值此兒月光有
大智慧曾見十方无量億佛遊於一
切諸佛世界稽首歸命礼拜於佛（如釋迦如来見十方佛月光童子亦復如是能見十方諸佛接足敬礼於諸佛所聞法不忘）
尒時如来見德護長者家内眷屬男
女大小及月光童子於三寶所已生
正信礼拜讚嘆廣種善根增益心行
即便微笑如諸佛法從其面門出無

量千万種雜色光炎口四十齒及以
四牙一一皆放无量千万億光明青
黄赤白紫頗梨色其光普照東方一
切佛刹如是南西北方四維上下光
明遍照亦復如是光照已遶身三帀
還從頂入
尒時離攀緣德菩薩從坐而起偏袒
右肩右膝著地合掌向佛白言世尊
如来以何因緣作是微笑諸佛不以
無因緣而笑
尒時世尊告離攀緣德菩薩言善哉
善哉善男子汝能問佛如是因緣汝
已曾於過去无量千万億劫常問此
義汝今承佛威神力故能問此義善
男子汝今至心諦聽當為汝說善男
子汝今見此德護長者大兒月光童
子不唯然已見佛言此童子者能令
未信衆生令生淨信未調伏者能令
調伏未成熟者能令成熟於其父所
作善知識何以故能以導師法教化
其父安置无量千万郡由他阿僧祇
衆生於佛法中令生信心必定阿耨
多羅三藐三菩提又此童子我涅槃

後於末来世護持我法供養如来受
持佛法安置佛法讃嘆佛法於當来
世佛法末時於閻浮地大隋國内作
大國王名曰大行能令大隋國内一
切衆生住於佛法種諸善根時大行
王以大信心大威德力供養我鉢於
尒數年我鉢當至沙勒國從尒次第
至大隋國其大行王於佛鉢所大設
供養復能受持一切佛法亦大書寫
大乘方廣經典無量百千億數處處
安置諸佛法藏名曰法塔造作無量
百千佛像及造无量百千佛塔令無
量衆生於佛法中得不退轉得不退
信其王以是供養因縁於不可稱不
可量无邊際不可説諸佛所常得共
生於一切佛刹常作轉輪聖王常值
諸佛於一切佛法僧供養恭敬尊重
讃嘆造立塔寺一切樂具悉以奉施
經半壽已弃捨五欲捨家出家淨修
梵行行法供養閻浮提内一切男女
見王出家亦隨出家淨修梵行此大
行王無量菩薩勝願成就大神通成
就於不可數劫行菩薩行一一劫中

所化衆生不可稱數不可説不可量
悉皆安住於佛法中如一劫中所化
衆生一切劫中亦復如是此菩薩如
是安住無量无邊不可説衆生住佛
法已於寂後身當得作佛号離垢月
不動無障导大莊嚴如来應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊出現於世世界
名曰無障导其佛身廣大無量光明
无量光炎無量神通力无量説法無
量徒衆無量轉法輪无量身相教化
無量衆生彼佛欲入涅槃時授德護
長者記當得作佛号无等身如来應
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德護長
者家内眷屬見我神變發菩提心者
皆於彼劫各各名号次第作佛天龍
夜叉犍闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等見我於德護長
者家現神變時發菩提心者皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉於十方
界各各刹土各各名号皆得成佛如是
善男子此月光童子已於過去無量

阿僧祇劫教化德護長者此童子及
德護長者於當来世常生有佛世界
教化無量衆生説此月光童子及德
護長者授記因縁時无量世界地六
種動大光普照雨衆天華雨衆天寶
雨天瓔珞雨天寶蓋雨衆天衣雨天
旃檀末香雨天沉水香雨天多伽羅
香雨天優鉢羅華雨天波頭摩華諸
天音樂出微妙聲及以諸天歌詠等
聲如此一切皆是佛神通力亦是月
光宿世善根力為化德護長者及眷
屬故亦化天龍夜叉犍闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等故
尒時德護寂大長者家人名德見佛
種種神力亦見天龍八部興大供養
向佛説偈讃嘆佛曰
南無大智佛　釋師子如来　若能生信心
而得大利益　先信於外道　而造諸悪業
今信於世尊　得如是大利　見斯不思議
其誰不信佛　如是重罪人　佛力故生信
一心恭敬佛　出世勝導師　無量百千劫
不墮諸悪道　長者造大罪　今得淨信心
以信心因縁　如来與授記　長者自知罪

心生大愁惱　今得信心已　得无量福德
心中除惡見　一切罪皆懺　於佛世尊所
而作清淨心　一心信佛故　以是信因緣
来世當作佛　不思議法王　初於佛生惡
而今深生信　布施因緣故　得清淨業蔽
於佛生信者　一切信此人　彼人福德聚
不可得稱量

尒時長者德護頭面礼佛及一切阿羅漢一切菩薩衆已次第行百味飲食尒時世尊說此法已離攀緣德菩薩月光童子并長者德護一切内外眷屬大菩薩衆及天龍夜叉揵闥婆等一切大衆皆大歡喜作礼奉行

佛說德護長者經卷下

佛說德護長者經卷下
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八一頁中一五行末字「所」下，麗有夾註「德護梵云尸利崛多」。

一　八二頁上一行第二字「軟」，資、磧、普、南、徑、清作「濡」，下同。

一　八二頁下一一行第八字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「涌」，下同。

一　八三頁上一一行「德護」，石作「尸利崛多」；資、磧、普、南作「德護長者」。

一　八三頁中一行第六字「如」，磧作「如来」。

一　八三頁中七行「德護長者」，徑、清作「德護」；麗作「尸利崛多」。

一　八三頁中一三行「至此」，資、磧、普、南、徑、清作「此至」。

一　八三頁中一八行首字「智」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一　八四頁上二行第五字「受」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　八四頁上一一行「光炎」，石、資、磧、普、南、徑、清作「焰光」。

一　八四頁上一九行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「父」。

一　八四頁上二〇行第一四字「惡」，石作「見」。

一　八四頁上二一行第一〇字「道」，諸本作「趣」。

一　八四頁上末行第二字「行」，普、南、徑、清作「經」。

一　八四頁上末行第六字「尚」，麗作「常」。

一　八四頁下一八行第五字「身」，麗作「別」。

一　八五頁上一行第一三字「種」，磧作「衆」。

一　八五頁上一〇行第一一至第一二字「莊嚴」，諸本作「裝挍」。

一　八五頁中一五行「花香」，資、磧、普、南、徑、清作「雜華」。

一　八五頁中一四字「施」，

石、麗作「於」。

一　八五頁下三行第四字「信」，石、資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　八五頁下一九行第三字「種」，磧作「寶」。

一　八五頁下一九行第一〇字「末」，石作「粖」，下同。

一　八六頁上三行「德護長者」，石作「尸利崛多」，下同。

一　八六頁中六行正文第五字「桎」，普、南、徑、清作「拄」。

一　八六頁中一　行第一一字「子」，徑、清作「女」。

一　八七頁上三行第九字「地」，麗作「提」。

一　八七頁上三行「大隋」，石、資、磧、普、南、徑、清作「脂那」，下同。

一　八七頁上五行第四字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「信」。

一　八七頁上一一行第三字「諸」，普無。

一　八七頁中一八行第三字「犍」，徑、清作「乾」。

一　八七頁中二二行第五字「土」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七頁下一四行「德護最大」，石作「尸利崛多」；資、磧、普、南、徑、清作「德護長者」。

一　八七頁下一四行「名德」，南、徑、清作「各得」。

一　八七頁下二一行第五字「佛」，諸本作「信」。

一　八八頁上八行「德護頭面」　石作「尸利崛多」。

一　八八頁上一一行「德護一切」，石作「尸利崛多」，資、磧、普、南、徑、清作「德護長者」。