持心梵天所問經卷第一

（一名菩薩修法語義又名佛說等御諸法經）

西晉月氏三藏竺法護譯

明網菩薩光品第一

聞如是一時佛遊王舍城加隣竹園中與大比丘衆俱比丘六万四千菩薩七万二千一切大聖神通已達逮得揔持辯才無閡三昧已定慧无所畏曉了諸法自然之行得不起法忍其名曰溥首童真寶事童真寶印手童真寶首童真空藏童真發意轉法輪童真明網童真除諸陰蓋童真一切施童真勝藏童真蓮華行童真師子童真月光童真尊意童真自嚴童真賢護之等十六正士賢護寶事恩施帝天水天賢力上意持意增意善建不虛見不置遠不損意善導日藏持地如是之類七万二千四大天王天帝釋帝釋翼從忉利諸天焰天兜術天不憍樂天他化自在天諸梵天等梵身天及餘諸天并龍鬼神揵沓恕阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒人與非人悉來集會彼時世尊與無

央數百千之衆眷屬圍繞而為說法於是明網菩薩即從坐起偏袒右肩長跪叉手稽首佛足尋時感動三千大千世界並普雨雜花散衆會上白世尊曰惟問正覺愚癡所趣若哀聽者乃敢自陳佛告明網恣所欲問諸眩惑者如來至真當為解說悅可尒心明網菩薩得聽所啓即白佛言唯然世尊如來儀像光曜難當超於日明億百千倍姿顏威嚴而不可逮極上窮下無能諦瞻遵建所修莫能計量又我自念其有得見至真容體思察所行皆佛大聖威神所接有所興發輒到永安世尊告曰明網菩薩誠如所云見如來身必獲志願不失所僥若有所問亦復如是則謂明網衆祐有光名曰寂然言事假使衆生值斯光明見如來者觀察形色眼根明徹未曾晦寘又如來光名辯才無畏設值斯光堪問如來諮難所趣又如來光名積善德設值斯光能啓問佛轉輪聖王諸所德行又如來光名清淨了設值斯光能啓問佛獲致帝釋所因生事

又如来光名逮威然錠設值斯光能
啓問佛生梵天事又如来光名脫欲
塵門設值斯光能啓問佛聲聞之乘
又如来光名曰專一遵澹泊行設值
斯光能啓問佛緣覺之乘又如来光
名一切慧持讚容設值斯光能啓問佛
大乘之慧正覺佛慧又如来光名曰
樂持異步設值斯光如来遊步經行
普獲安隱壽終之後得生天上又如
来光名嚴一切清淨瓔珞如来入城
若放光明設值斯光一切獲安應時
彼城衆寶瓔珞自然莊嚴又如来光
名壞除假使如来演斯光者感動無
量不可稱限諸佛世界舉要言之復
次明網如来光明名曰積安若地獄
類值斯光者衆惱苦患自然休止又
如来光名曰起慈若禽獸類值斯光
者未曾興惡轉相危害又如来光名
曰濟所造餓鬼儔倫值斯光者不復
飢渴又如来光名曰離垢假使盲者
值斯光明逮得眼目又如来光名曰
耳聞值斯光者聾者得聽又如来光
名曰有志設值斯光乱者得正又如

来光名曰樂錠設值斯光自然改惡
修立十善又如来光名曰脫門值斯
光明令邪見者逮獲正見又如来光
名曰趣天值斯光者令慳貪類好喜
惠施又如来光名無熱惱設值斯光
其犯惡者奉持禁戒又如来光名曰
持心諸瞋恨者逮得忍辱又如来光
名曰慇懃其懈怠者逮得精進又如
来光名曰正定其放逸者獲致禪定
又如来光名曰顯曜諸惡智者逮得
黠慧又如来光名曰清澄其狐疑者
逮得篤信又如来光名曰捻持其少
智者令得博聞又如来光名曰安樂
其無慙愧逮得知耆耻又如来光名
曰滅除其貪婬者洒釋情態又如来
光名曰安樂使瞋恚者無有怒害又
如来光名曰照曜令癡行者除去愚
冥又如来光名曰普存令等分行恣
捨等分又如来光名曰普現色身假
使衆生值斯光明見諸如来无央數
色不可計數百千形像
佛告明網今吾為汝粗舉其要耳假
使一刼若復過刼咨嗟講說如来光

明論闡經法不能究盡如来光明光
明名号明網菩薩白世尊曰至未曾
有天中之天如来之身不可限量魏
魏之德不可思議隨宜方便敷演經
法昔所未聞今乃被蒙其有菩薩聞
說斯光名号歡喜而信樂者皆當逮
得如如来身魏魏具足又聞世尊演出
如来佛所有光名曰勸化諸所遊在
他方異國菩薩大士轉相誘進相誘
進已盡令来會於斯忍界其有菩薩
欲所諮啓便詣如来講問經疑
尒時世尊見明網菩薩所可諮請即
如其像放身光明普照无量佛土不
可稱限諸佛世界又其光明招請無
數億千菩薩尋會忍界於時東方去
是七万二千諸佛世界國名清淨佛
号月明如来其佛之土而有梵天名
曰持心菩薩大士而不退轉聖慧神
足力自娛樂時彼光明適勸進已則
自往詣月明如来至真等正覺所稽
首礼足而白佛言唯然世尊欲至忍
界奉見能仁如来至真等正覺稽首
供侍諮受所問忍界聖尊欲得見我

其佛告曰便往梵天宜知是時與无
數億諸菩薩衆尋至忍界又謂梵天
雖至忍界即當奉行十志性行何謂
為十當受言無言善聞惡聞善與不
善一而行悲哀二而等治療下賤中
上三若輕易恭敬則一心向四不見
他闕不求瑕穢五等以一味於若干
乘六而恐畏惡趣之聲七於諸菩薩
興衆祐想八於五濁世佛之國土想
九如見如来等正覺十是為十事佛
言梵天懷此志性可遊彼土於是持
心白其正覺我於佛前不敢發音為
師子吼不於緣行現奇特相唯欲淨
修志　性之行等立定意乃遊彼土
月明佛諸餘菩薩而歎頌曰吾得善
利唯然世尊為護嘉慶不生彼界衆
生患難勞集乃然月明世尊告諸菩
薩諸族姓子勿作斯言所以者何於
吾之土設百千劫淨修梵行不如忍
界從旦至食不行害心斯為殊勝於
時彼土万二千菩薩俱揞頭曰吾當
具足清淨志性各共侍衛梵天大士
造覲能仁如来至真等正覺持心梵

天即與万二千菩薩如勇猛士屈申
右臂斯須之頃於其佛土忽然不現
則立忍界奉見能仁稽首于地退住
一面於是世尊告明網曰汝乃覩見
持心梵天乎對曰已見大聖即言斯
持心者曉了方便諮啓幽滯分別尊
法辯才善妙名冠開士衆會之寂慈
哀至誠道利勸化遊居所在多所悅
可於時持心万二千菩薩稽首礼畢
繞佛三匝各以神力則化作座自處
其上持心梵天又手白佛以頌讚曰
其妙音聲　所在通達　威德流闡
聞于十方　在所國土　見諸寂勝
一切咨嗟　大聖之行　我處異土
清淨无垢　其界無有　惡趣之名
尋而捨離　如斯佛土　修濟大哀
故来到此　佛之聖慧　無有損耗
一切如来　皆悉平等　来今往古
降伏志性　將護如是　諸佛國土
恢設異行　一切清淨　嚴修至戒
常遵梵行　其懷害者　報之以慈
心意如是　而有殊特　以能清淨
三品之業　而順將護　身口心意

三趣之患　勤苦諸惱　現在為法
皆以滅盡　若諸菩薩　其生於斯
此等未曾　懷貯危懼　所造之業
至於惡趣　上下道足　皆已斷除
其有菩薩　心設患猒　將御擁護
于斯正法　此等後世　所處之地
不失其志　不離智慧　其欲斷截
衆結之縛　假使淨除　塵垢之欲
則當將護　佛土之法　則便超越
至諸通慧　設異佛土　无數億劫
執持正法　若講說者　不如忍界
說經至食　是為殊勝　則第一尊
吾亦覩見　妙樂世界　乃復省察
安樂佛土　彼无苦惱　衆患音聲
設若修善　不足為性　假使蠲除
衆塵堂室　愚冥宮人　常忍所加
當以經法　勸化他人　令至上道
此乃甚難　當稽首彼　无上之尊
行于慈哀　脫勤苦法　斯未曾有
如来所行　心懷毒者　闡化以法
設入衆會　則為導師　是菩薩者
十方聞名　於法無尋　猶如巨海
故為彼說　斯佛之道　帝釋梵天

及護世者　諸天龍神　須倫真陁
無數恚來　等集于斯　欲求經義
從志解說　比丘丘尼　清信士女
普皆來臻　於此衆會　願佛為普
講說經法　若有聞者　所趣吉祥
假使志願　信好導師　聲聞之衆
及與緣覺　能仁悉了　隨志化治
惟為斯黨　決一切疑　今吾勸進
諮啓法王　為衆生故　志求佛道
其立佛言　而不斷絶　以修慈心
為无量寶　假使十方　聞佛名德
勇猛逮得　無量之慧　當為斯等
說无比行　隨其衆生　所知志跡
非諸聲聞　弟子之地　一切緣覺
所不能及　余等信樂　叙勝所度
世尊之慧　不可思議　鄙自帰命
於世導師　今願諮問　大聖此義
假使有猒　心悪勞患　唯為解說
佛之要道

四法品第二

於是持心梵天說此偈讃佛已長跪
叉手前白佛言何謂菩薩志性堅強
意不懈猒何謂菩薩所言柔和辞无

惱熱何謂菩薩所造德本超諸衆生
何謂菩薩威儀安祥而不卒暴何謂
菩薩於清淨白法多所長益何謂菩
薩所至土地遊步究縛何謂菩薩在
於衆生行權方便何謂菩薩能護道心何
倫分別教化何謂菩薩所入衆會能
謂菩薩專在衆生心不憒乱何謂菩
薩務求善本存在法議何謂菩薩曉
了所念而不捨信何謂菩薩於諸塵
勞部分開化何謂菩薩恢闡法施流演剖
行權便何謂菩薩知報應力失德本者何
判何謂菩薩知報應力失德本者何
謂菩薩曉於衆生不起之慧六度無
極何謂菩薩暢達方便存於禪定何
謂菩薩於諸佛法而不退轉何謂菩
薩未常違廢諸佛言教
佛告持心梵天善哉善哉乃能諮問
如来如斯之議諦聽諦聽善思念之
甚哉世尊願樂欲聞持心梵天受教
而聽佛告梵天菩薩有四事法志性
堅強而不懈猒何謂為四愍哀衆生
不猒精進終始如夢平等佛慧是為
四復有四事所言柔和辞无惱熱何

謂為四菩薩專一以一入故分別諸
法菩薩專一不樂一切諸趣所生菩
薩專一讃揚大乘菩薩專一講說清
淨不失淨業是為四又有四事所造
德本超諸衆生何等四禁戒博聞布
施捨家是為四又有四事威儀安詳
而不卒暴何等四无利無譽无名無
苦是為四又有四事於清淨法多所
長益功德之本何等四具足行信勸
於他人假使布施不望其報將養護
法為諸菩薩廣說慧地是為四又有
四事所至土地遊步究縛何等四興
起德本棄諸瑕穢曉了勸助懃懃精
進是為四又有四事在於衆生行權
方便何等為四順從衆生勸他德本
悔過罪畳解說佛事是為四又有四
事於彼等倫分別教化何等四愍傷
人物習已安隱忍辱安詳謙不憍慢
是為四又有四事能護道心何等四
意常念佛一切德本至於道心習近
善友咨嗟大乘是為四又有四事專
在衆生心不憒乱何等為四不為聲
聞心若緣覺心求法無猒如所聞法

為他人說是為四又有四事務求善本存在法議何等四除去一切塵勞之病猶如醫王順於德本而不違失諸議道想滅群梨苦志泥洹議是為四又有四事曉了所念而不捨信何等四興不起忍超不滅忍忍緣起報忍无所住亦無異心汲汲之事是為四又有四事於諸塵勞部分開化何謂四所念順議將護禁戒曉諸法力樂處燕居是為四又有四事所入衆會能行權便何等四志樂法議不求他短而行恭敬無有憍慢求索善德不為已施所造德本勸施他人是為四又有四事恢闡法施流演剖判何等四將護正法化已及彼使入智慧修正士業示現塵勞瞋恨之結是為四又有四事知報應力失德本者何等四終不覩見他人瑕闕奉行慈心擯諸瞋怒顯揚報應於諸法事常念道心是為四又有四事曉於衆生不起之慧六度無極何等四則以布施如為猗黨并化他人曉了四恩化於衆生好喜深法順於經典是為四又

有四事暢達方便存於禪定何等四分別心事罪福所趣勤力德本不捨衆生修行權慧是為四又有四事於諸佛法而不退轉何等四將護無量生死之患供養奉持无數諸佛而常遵修無限慈心曉了无際諸佛之慧是為四又有四事未曾違廢諸佛言教何等四不釋本慧言行相應捐棄重貪若建立者處於本性是為四世尊發遣說四事時二江河沙諸天子等皆發無上正真道意五千人得不起法忍此諸菩薩各從无數佛國來會者供養世尊三千大千世界皆悉周遍華至于膝

分別法言品第三

於是明網菩薩謂持心梵天曰仁者乃問順妙尊議曉了菩薩方便之趣佛分別說何謂菩薩有所問事而應順議持心答曰等於吾我而問事者為順議問等問他人行之所操為應順也等問法像為應順也又明網不計吾等不計他等不計法等是為應順也其問起生其問滅盡也若問處

所為應順也設有問者法无所起及興滅盡處所之行為應順也若問他人塵勞之欲若有問闘諍顛倒為應順也其問生死問度生死問於无為為應順也其問生死問塵勞亦不顛倒亦不生死亦不度生死亦無泥洹為應順也所以者何察諸法者亦不寂然不除欲垢顛倒生死無為為應順也其問所獲為應順也設復有問有所造證若有約時有所除斷若有所行為應順也若有不問所得受證衆想之念不以約時而無所著无斷除想亦無行見為應順也為一切故而發是問心无所著志不存問為應順也其有而問斯衆德善為如應順斯不善德為不如應斯為俗事斯為度世斯為罪事斯无罪業斯為諸漏斯為所有斯所有其有作是二事問者計此一切為不應順也其不二事不見二問為應順也其有若干視諸佛者為如應順計法若干為如應順聖衆若干為如應順衆生若干國土差干為如應順道乘若干不想若干為如

應順法无所屬無有若干而問一議為如應順一切法无應又問梵天何謂一切諸法如為應順一切諸法為不應順荅曰能分別者一切諸法諸法如應假使心法其心精進彼不應順計一切法諸法相空寂無所為應順也其不欣樂寂然法者為應順也此專精業所當造者斯在憍慢斯有所作如斯行者亦復如應又問何謂諸法有所觀察荅曰已性寂然離欲之際為觀諸法又問梵天少有是類了不應者不離於欲而順道議荅曰明網多族姓子族姓女不離欲際而順如應道議之法令已入者亦當入者則於其人不入智法亦无所得亦無有人亦无當入所以者何大衰世尊不有云乎其聞於佛所說法者若行精進便當如說而奉行之終不復歸於土地處所有所護致其不歸趣無復生死不至泥洹所以者何世尊所了无有生死亦無泥洹又問梵天佛者不度生死業而說法乎荅曰世尊寧復自說吾度生死乎荅曰

不也故族姓子佛世尊者不捨生死不求泥洹設有生死泥洹之想則不度二彼無生生何所度者不得泥洹所以者何不等生死至泥洹乎梵天荅曰亦不生死亦無泥洹也

於是世尊讚持心梵天曰善哉善哉梵天欲有所說當作斯說乃為是說說是應順語時二千比丘漏盡意解梵天不復得於生死亦无泥洹如來說言示有生死無周旋者亦无滅度亦無所憂亦不見人有滅度者設使梵天入此議者則於其人无生死法無泥洹法於是衆會五百比丘即從坐起私竊而去而說此言吾等見中淨修梵行心自念言當得滅度而無有人得滅度者空復志求學斯道乎安成慧耶

於是明網菩薩前白佛言唯然世尊假使欲令法起生者則於其人佛不興出彼不起度生死之難也天中天求見泥洹故唯天中天所謂泥洹蠲除一切衆想之念亦不汲汲於諸通慧為行出家墮外邪見而以志觀泥洹

之處辟如麻油酪酥醍醐然即滅盡諸法世尊永忠滅度其永滅度吾則為之為甚憐矣唯天中天其修行者則無所修遠平等者終不造立所起之法及與滅盡亦無有求欲得法者亦无平等

於是明網菩薩謂持心梵天梵天說此五百比丘聞所說法即從坐起私竊　去知斯等類意之所趣何不入法其有信樂若以度脫於諸見網持心荅曰族姓子汝往遊至江河沙等諸佛國土刼數求索不能得離如是像法亦无有脫辟如癡子畏於虛空而驚逆走在所至趣不能離空此比丘等亦復如是正使達行不可稱限空相自然无想之相亦復自然無願之相亦復自然猶如復有第二士未來於虛空八方上下欲得於空心自念言我欲得空我欲得空所欲遊至口自說空而不知空言與其身行於空中而不覩空如是族姓子斯諸比丘求於滅度行於泥洹而求滅度不解所入所以者何所謂言曰得滅度

者但假号耳猶如虛空若有行空經遊虛空所言亦空其泥洹者假託言耳於是五百比丘聞說是語漏盡意解逮得神通各歎頌曰唯然世尊一切諸法皆悉滅度假使有人求滅度者則於其人佛不興世我等大聖非為凡夫亦無所學亦无不學不生死不泥洹無滅度法所以者何又諸通慧我等已離所有道慧興諸佛法於是尊者舍利弗謂諸比丘曰仁等已得造立入於斯慧自獲利耶荅曰吾等已入造於塵勞而无所作又問何故說此諸比丘曰唯舍利弗設斷塵勞便入欲塵不欲滅度由是之故吾等說言已得入矣造於塵勞而無所作舍利弗言善哉善哉族姓子當荅嗟之諸仁所立衆祐之地諸比丘曰唯舍利弗仁者世尊亦復是卿不淨衆祐何況我等至清淨乎又問此言何謂比丘曰佛知諸法界本悉清淨於是持心梵天白世尊曰唯然世尊何謂世之衆祐佛告梵天不為世法之所迷惑不耻世法又問世尊云何

淨畢衆祐之事乎荅曰若於諸法无所受故又問誰為世間之福田乎荅曰若有不失佛道故又問何謂衆生之善友荅曰不捨一切群黎故又問誰於如来有反復乎荅曰其不違佛教命者又問何謂奉事如来乎荅曰其曉了解不起際故又問何謂親近如来行乎荅曰寧失身命不毀禁戒故又問何謂恭敬於如来者乎荅曰設使行者將養諸根故又問何謂菩薩博立世間大財富乎荅曰七寶滿具故又問何謂於世知猒足者乎荅曰其已逮得度世智慧故又問何謂曉了乎荅曰其於三界悉无所願故又問何謂諫喻於世乎荅曰其有休息一切結縛故又問何謂處世而安隱乎荅曰其不貪者無受財故又問何謂不貪乎荅曰无有陰蓋故又問何謂離於陰蓋乎荅曰捨於六入亦無所釋故又問何謂已過乎荅曰曉了道慧故又問何謂菩薩為布施主乎荅曰勸化一切衆生之類入諸通慧心故又問何謂禁戒乎荅曰不捨道心故

又問何謂為忍荅曰見心滅盡故又問何謂精進乎荅曰若求於心不得處所故又問何謂一心荅曰心休息故又問何謂智慧乎荅曰於一切法无音聲故又問何謂菩薩行慈者乎荅曰不隨一切諸想行故又問何謂菩薩行哀者乎荅曰無諸法念故又問何謂菩薩行喜者乎荅曰不計吾我故又問何謂菩薩行護者乎荅曰不計彼我想故又問何謂菩薩博立馮信乎荅曰不捨諸法清白故又問何謂菩薩博聞住空者乎荅曰不猒一切音聲故又問何謂為慙荅曰曉了內法蠲除故也又問何謂為愧荅曰不習外事故也又問世尊何謂菩薩普無不入於是世尊以頌荅曰

不犯衆惡　口言清淨　常行慈心　其身清淨
兼意清淨　普無不入　遵修慈行　常說至誠
斯謂菩薩　專於哀行　无有恚害　不猒染塵
無有愚癡　斯謂菩薩　加以仁護　若遊聚落
閑居亦然　普无不入　會衆無老　未曾違失
縣邑燕處

威儀礼節　斯謂菩薩　普無不入
皆悉遍信　諸佛正法　又常樂意
无我之典　悅喜聖衆　無所有議
斯謂菩薩　普无不入　脫於色欲
不知所行　度於瞋怒　亦無所度
曉了衆行　之所歸趣　斯謂菩薩
普无不入　亦不造者　於欲之界
亦不住立　於形之界　不著无形
皆亦如是　斯謂菩薩　普無不入
信樂諸法　一切悉空　然而衆生
馳騁思想　由是之故　不盡諸漏
斯謂菩薩　普無不入　方便曉了
緣一覺乘　示以音聲　而教化之
於佛大乘　靡不達了　斯謂菩薩
普无不入　一切皆知　所當至處
未曾違失　導師之教　常行等心
於諸憎愛　斯謂菩薩　普無不入
未曾想念　過去之法　當來現在
亦復如是　一切遊居　无所猗著
斯謂菩薩　普無不入
於是持心梵天白世尊曰何謂菩薩
度於世法不處世法現入於世度脫
衆生於世間法示現世間平等世法

因緣遊世雖處於世不壞世法不失
道法於是世尊尋時歎頌荅持心曰
吾說世五陰　於世无所著　以不貪著世
不捨世間法　菩薩能了彼　解知世自然
諸陰為无本　不著世間法　有利若無利
譬歎若譭毀　有名若无名　耻世若樂法
彼用大智慧　雖遊於世法　不見世所貪
道意不可動　得利不以悅　弃捐亦不慼
堅住如太山　無能動搖者　譬歎若毀呰
其志常平等　名无名苦樂　堅住於等心
曉知世自然　因從顛倒興　不生於世間
明達獨遊步　若入於世俗　綜了所至處
是故隨習俗　度脫衆生苦　勇猛雖遊世
在俗如蓮花　不破壞世俗　分別了法性
假使行在世　不分別世法　故遊於彼間
久縛世俗相　世相如虛空　亦無處空相
已能解了此　則不著世俗　隨方俗所知
順而化衆生　貫達世自然　不毀敗於俗
設无有五陰　斯謂世自然　其不曉了者
常倚於世俗　若能捨諸陰　不起無所有
雖現於世間　於俗無所著　其不了世法
憺然於諍訟　斯虛妄无誠　常立處二相
吾未曾預世　亦無所諍訟　佛以是之故部分自樂法
法者无所諍　諸佛之所說　通了世平等

不虛無至誠　兩舌若誠諦　逮得於教命
假使為毒害　興外道无異　諸法誠審者
無實无有虛　是故世尊說　度世無二法
吾所達世惠　斯為方俗法　則无虛無實
見世之罪惡　為世之光明　逮成大名聞
佛所開了世　清淨无瑕穢　假有觀俗者
身以覩自然　則見等正覺　現在十方者
知諸法因緣　諸法無自然　若剖析因緣
則能綜理法　其能解達法　則能曉了空
設能解識空　則能別導師　設分別講世
而求於音聲　雖行世間事　不興世間俱
若隨於諸見　一切不及此　假名遊於世
而不著俗事　佛滅度之後　其樂於忍者
於彼佛現在　導師之法身　若持如此法
則為供養佛　處世為世尊　導師之所知
設弊魔波旬　不能得其便　若在於人間
廣說斯經者　是當稟大智慧　主布施一切
戒禁為具足　曉佛導師者　斯度忍力勇
遊步於精進　聰達樂禪定　分別於世間
說佛空无法　其聞斯等類　大士不復久
處道場除魔
解諸法品第四
佛復告持心梵天如來已度世間境

界示世俗教習樂於俗欲度於世樂滅方俗是謂世間之五陰也其自念言世我所度滅盡於世求於五陰遊於道者則名曰二所慕之徑復次梵天所以名曰五陰者何其五陰者方俗言耳求諸見故捨受方俗其所見者自然之想斯則名曰為滅盡也滅盡向道不受諸見則為滅俗欲向正道是故梵天佛說斯言世有三剎之門及三重擔習俗於世滅盡於世間而求度脫

於是持心梵天白世尊曰假使如來說四諦事諦何所歸佛告梵天是為苦諦集諦斯非聖諦是為盡諦向道之諦斯非聖諦所以者何假使諸苦為聖諦者一切牛馬騾驢犬豕畜生伴黨悉獲聖諦若以諸集為聖諦者一切五趣所生群黎當獲聖諦若以苦盡為聖諦者一切衆生見斷滅事便當悉除獲致聖諦至由道諦一切有為悉當獲致寶聖之道勢力聖諦以是之故梵天觀察苦習盡道以為聖諦其有曉了苦無所趣斯謂聖諦

其人行集者不為聖諦其滅盡法不起不滅斯謂聖諦假使平等一切諸法而無有二等於徑路斯賢聖諦佛告梵天所以曰諦无有虛者何謂為虛自計有身而念有人而億有壽而言有命著於男女猗於三有離於所有恃於所起依於所滅受於生死怙於泥洹是謂為虛此諸所受於諸所受無所依倚亦無所求斯謂為諦欲除苦者則名曰虛滅於集者斯亦為虛吾當盡證是亦為虛修行徑路亦復為虛所以者何佛所教化八道品者若四意止斯亦謂虛又問何謂佛之所教所當思者荅曰無意无念一切諸法亦復如是斯乃名曰佛之所教所當思者為四意止則無所住不處諸想已不住於一切想者則住真際已住真際則無所住意无所處意有所住則為不實名曰為虛以是之故當作斯觀无實無虛乃為聖諦審者為諦所謂諦者无所生無所諦如來雖興為無所起如來不住於法性及興泥洹也亦无生死常審諦定所以

者何其聖諦者無有生死亦无泥洹佛言梵天若有順時證斯四諦名曰正諦

佛告梵天將來世當有比丘不能慎身不護禁戒不能制心不精智慧而當講說發生苦諦謂趣集諦馳騁於斯壞於三有諸所生處又說當求行於徑路是謂二諦馳騁其行是等愚騃吾則名之異學伴黨非佛弟子非我聲聞志趣邪徑破壞正諦而自放逸吾處道場佛樹下時不歸誠諦亦無虛妄佛於諸法亦无所趣以是之故求如來法勿觀二事勿言有二為二問也白曰不敢也天中天荅曰是為顛倒迷惑之道不能蠲除一切所趣於是持心白世尊曰如來之法而無顛倒亦无所得所以者何如來逮成佛時所号名曰平等覺者為何謂耶荅曰於梵天意所察云何佛所說法為有為無為實為虛荅曰為虛天也天无所有也安住至聖又問梵天其虛無法為有所住為无所住荅曰天尊其虛無者亦无所住亦無不住又

問云何梵天而於諸法亦不有住亦不無住大聖報曰云何得道荅曰彼无得道告曰梵天如来坐於樹下處在道場曉了欲塵所處顛倒本常清淨空無自然所曉了者如无所了亦不不了所以者何以是之故吾所了法逮正覺者無見无聞無念无知無受无著亦無所趣皆以超越一切諸性無言无辞無字无句亦無言教如是梵天諸法如空而尒欲得逮諸法乎荅曰不也天中天又復世尊諸佛大聖甚不可及至未曾有具誠諦法諸佛世尊至有大哀分別曉了寂然之法而以文字為他人說其有信樂如来說法立諸德本具足所當斯等衆生則於諸佛无有罪咎所以者何一切世間悉共信之志無所著又天中天世人信法法是我所倚俗著法法无實無虛无法非法而世俗人依倚泥洹於斯察之無有終始亦无泥洹俗倚善德无有善德亦無不善俗倚安樂無苦无樂俗倚佛興佛亦不生亦不滅度又復說法當得審諦顯

揚聖衆以無為事而為審諦其經典者於世可計辭如假喻從水生火從火出水悉因緣合佛言如是覺了塵欲則成佛道所由因緣所以者何如来所因覺了塵勞成正覺者无逮正覺既有所說而不見色亦無所念亦不造二亦無所證不得滅度亦无寂然唯然世尊若族姓子族姓女設有曉了信斯法者則能蠲除一切諸見而得解脫當為稽首歸命作礼奉若如来於過去佛已為造行則為善友所見攝護志樂微妙殖衆德本已為逮得安諦之藏攬持法府則滅衆罪建立道業則致貴姓揔持如来言教之宗則為大施放捨塵垢則護戒力無愛欲力則致忍力無疆恚勇為精進力而无懈厭為禪定力棄除罪業為智慧力捨離邪見一切諸魔莫能迴動仇敵怨讎無能得勝終不誑惑於世間人所言至誠講說曉了諸法本淨則為真實說究竟法則為如来之所攝護則樂仁和遊居安處則為財富於賢聖業則知止足於賢聖行善見

長養慈惠供事則當見信度於彼岸為志脫者而勖勵之樂得脫者即令勉濟無所依者而使憑附樂无為者從得泥曰樂於道者為具敷布慕超越者而為示現又諸方術則為醫王一切病者為設良藥致於智慧則為力援逮獲勢勢以為歡樂得出自在不依因人亦不從受無有恐懼衣毛不豎如師子步致得妙乘為如神龍安和其心猶如調象遊在衆中若如神仙則致勇猛降伏怨敵遊于大會志強无懼意果自恣而無所畏所說正諦悉無有難蠲塵勞法如月盛滿智慧光明如炬遠照如日之昇無所不耀滅除衆冥若如錠燎離於諸著无有增減持行如地衆生仰活猶若良田百穀滋殖洗一切垢辟若如水滅除諸想猶若如大於一切法而无所著猶若如風不可動搖如須弥山志性堅強猶若金剛鐵圍之山諸外異學莫能當者聲聞緣覺无能及者以法等味辟若如海則為度師蠲除一切塵勞之渴慕求經法未常厭足

則於智慧而無充溢則為聖皇而轉
法輪顏貌姝特如天帝釋心得自在
有如梵天演法雷震猶如天陰為雨
甘露如澍洪澤則得長益根力覺意
則得超度生死之患便得進入於佛
聖慧則得逮近致佛正道當獲博聞
無有倫足以過於量悉无有量智慧辯才而无
等倍逮得揔持志性堅強意達聰明覩群生性循
觀諸法其志果暢常行慈愍哀世間
人已得超度世俗之事行無所著猶
如蓮華不為俗法之所染汙諸明智
者悉愛敬之諸博聞者多信從之為
衆智士常所恭順諸天世人悉奉事
之諸禪思衆稽首為礼諸賢聖衆咸
來宗侍聲聞緣覺所共欽嘉則好遠
離土地之行則無諂飾不貪利養威
神巍巍履賢聖跡端正殊雅色貌難
及威曜光光不可稱究則以相好而
自莊嚴則能執持佛之言教則能順
護諸法訓典亦能奬濟賢聖之衆便
常逮見諸佛正覺因當速成諸佛之
眼而為諸佛所見授決則當獲致具
足三忍尋當得坐於佛樹下便能降

伏魔及官屬得諸通慧而轉法輪則
能興發造諸佛事趣於深法不恐不
畏不難不懼唯天中天吾於一劫若
復過劫咨歎顯揚斯正士等不能究
竟得其邊際所行至德諸佛之道深
妙若滋難受難解不可覩見難曉難
了若有受持而諷誦讀便復奉行若
能廣演普分布者於彼法說則能立
衆第一篤信
佛告梵天仁所咨嗟諸正士者至真
之德安能究盡不能及知如佛所究
如來則以無閡之慧申暢其德亦乃
達了究盡之耳如來所說句議旨趣
斯諸正士悉當了達而普順從不為
逆乱所為至誠不為迷惑悉建正議
志不馳騁於嚴飾事曉如應辞猶若
如來所演言教辭若大聖講誡諦法
又若如來所說法音復起於此嚴飾
章句不能究盡覺了所有无循無逆
无制無通亦乃達識而不放逸在於
嚴飾不循言辞之所知也設無言辞
則是如來說法之辞如來所可講說
經者方便宣法如來加以興无極衆

而為衆生敷陳經典佛告梵天假使
菩薩能分別了如來五力所因療治
是為菩薩則能建立造諸佛事又問
世尊何謂如來五力所療大聖荅曰
謂法言辞入如應說善權方便光顯
於法不失句義分別道跡入於大反
佛言梵天是為如來五力所療一切聲
聞緣覺之等所不能及又問世尊以
何言辞如來演教世尊告曰過去當
來現在之教欲塵之語顛倒之言世
俗度世有漏無漏所著无著有罪無
罪所有无有我人壽命逮造證辞周
旋生死滅度之辞是為梵天諸所言
說斯等衆辞者觀辞如幻無所成故
觀辞如夢見無實故觀辞如響報應
緣對聲故觀辞如影現緣合有故觀
辞如鏡像照現故觀辞如形印之有
故觀辞如燄顛倒見故觀辞如空所
有盡故觀辞無言不可得故佛語梵
天假使菩薩能曉了此諸法言辞是
菩薩者乃能講說諸法言辞又於諸
法无所依倚以無所倚則能逮得无
导辯才以能逮得無导辯才則能為

諸聖開之衆顯曜平等亦與同處讚說經法而不質閑於一切辭不壞法性遊諸言辭及所破壞悉无所倚設使梵天如来所說顯無言辭則為講法梵天欲知何所菩薩而於如来行誠諦事善權方便于斯梵天如来於塵而現結恨又於結恨而現塵勞菩薩悉當曉了彼趣何謂梵天如来於塵而現結恨塵勞自然等无差特故又於結恨而現塵勞依於結恨而行恵施泥洹清淨謂諸愚戇不能曉了衆惱之患故又彼菩薩曉了所有布施之事後世大寶故則無所趣无所趣者則曰無為禁誡泥洹悉无所有亦無所行故忍辱无為虛無所有故精進无為遵修意故禪思無為无所悅故智慧無為逮得相故於欲離欲之本際者法性无欲故瞋恚本際計於法性無結恨故愚癡本際計於法性无愚癡故生死无為之本際者則無所生其无為者不倚生死至誠虛妄所見言辭虛妄至誠則致慢恣復次梵天如来次第　而因真諦隨其

因緣而計有常知有吾我則為蠲除非議之事其邪見者而無篤信興造反業令知反復去於无信悉除所願邪見身者如来悉知便為斯等分別說之見所應者如来則為說誠諦教假使衆生棄捐貢高自大事者如来則以已誠諦教而講說之是為梵天如来至真至真言教菩薩於彼則當曉了斯方便行設使歸此一切所說權方便者如来興者便得解脫於非邪事而篤信者則見諸色之所報應而起衆生便因如来得解脫也若演法身便為如来真　諦之辭解脫邪法而行篤信因法而度敬文字者衆生之類不為說此解邪見法未曾信斯亦无所得亦無老別言有泥洹則為邪信處於顛倒塵勞無為无有滅度斯則為信而得解脫无所生法不壞諸法言有人者則為邪信入於寂然而欲度者便無有人其邪信者即自解脫真諦之事是故梵天於斯菩薩不能曉了真諦言辭權方便者於一切音無所恐畏為无量人衆生之

類開道利義于彼梵天如来至真以何方便為衆生說法其布施者得大富有持戒生天忍辱端政精進獲明若禪思者致悅不乱學智慧者滅除塵勞愛欲之著若博聞者疾逮智慧行於十善乃得處天及在人間行慈悲喜護致昇梵天觀察寂然澹泊獲果致逮學地得不學地緣覺之地清淨衆祐佛之道地所示現慧无有邊際等於泥洹滅一切苦佛言梵天吾則應時善權方便為諸衆生布告顯示如是像法如来未曾心懷衆想討吾我人壽命也如来所行亦無所得亦不慳貪亦无所施亦不持戒亦不毀禁亦不忍辱亦不瞋恚亦不精進亦不懈怠亦不禪定亦不乱意亦不智慧亦不愚癡亦无有道亦不滅度亦無所安亦无衆患佛言梵天教化衆生使令精勤專修奉行當入斯法如本志願或有獲致道跡往来不還無著至於緣覺若復得入逮成无上正真之道至無為度是為梵天如来至真善權方便而為衆生敷陳經典彼

又菩薩當為衆生善權方便興設大衆常以正法而攝濟之何謂如来之所說者法无有眼亦無有脫耳鼻口身意亦復如是无有脫者所以者何眼者則空而無有吾亦无我所則悉本淨耳鼻口身意亦復如是彼則為空便無有吾亦无我所則悉本淨佛言梵天是為一切悉歸脫門有所歸趣為之眩惑色聲香味細滑法其六事者亦復如是一切諸法皆悉為空无相無願无起無滅亦无有住亦不住所可謂者意不住生本淨自然澹泊寂漠佛言梵天如来一切悉以文字演為脫門或以等御癡驗之句普順文字心當觀之為真諦教如来一切所可分別悉至解脫敢可說者悉誠諦句如来說經无有塵勞所使法者貪恚解脫歸滅度也是為如来所說典籍斯謂菩薩所當學者佛告梵天如来至真以何方便遵修大衆而為衆生講說法乎如来則以三十二事有所發遣而加大衆濟于衆生何為三十二無有吾我於一切法令衆生類解信无身知

来於彼而興大衆一於一切法衆生無受而反有人如来於彼興發大衆二一切諸法則無有命而衆生反計有命如来於彼興顯大衆三一切諸法而无有壽而衆生反計有壽如来於彼興顯大衆四一切諸法為无所有而衆生反計有處所如来於彼興顯大衆五一切諸法都无所依而衆生反有所倚著六一切諸法悉為虛無而衆生反志有所樂七一切諸法悉无吾我而衆生反計有吾我八一切諸法悉無有主而衆生反專志貪受九一切諸法悉无可受而衆生反依倚形貌十一切諸法悉無所生而衆生反著於所生十一一切諸法悉无有没而衆生反貪於生死十二一切諸法悉無欲塵而衆生反没溺塵垢十三一切諸法悉无貪欲而衆生反為所染汙十四一切諸法悉無恚怒而衆生反懷恢結恨十五一切諸法悉无愚癡而衆生反為之迷惑十六一切諸法悉無所從来而衆生反樂倚所趣十七一切諸法悉无所趣而衆生反依于終始十八一切諸法悉無造行而衆生反務建所修十九一切諸法悉

無放逸而衆生反馳騁縱恣二十一切諸法悉為空靜而衆生反處於所見二十一切諸法悉為無相而衆生反相行為上二十二一切諸法悉無有願而衆生反志于所僥二十三已為遠離若干種事有所受者世俗所怙瞋怒結恨所獲患厭不與怨敵而集會也及諸不忍處於仁和二十四遵修顛倒為世所習遊於邪徑則能棄除所生之處二十五彼則無有審道所趣則為煩憒得于財利世俗所依則而志慕一切資業當以抑制諸无厭欲即使具足賢聖之貨信戒慙愧聞施智慧建立於此具足七財二十六吾謂衆生為恩愛僕以無堅要為堅要想財業家居妻子之娛便无有安所以謂之為恩愛僕衆生之類無有堅要為堅固想當為講說計有常者為現无常二十七吾謂衆生求財利業則為仇怨而反謂之為是親友吾為建立顯親友行而為蠲除勤苦之患究竟滅度二十八吾謂衆生以反邪業各各處於若干言教當為講說清淨微妙无業之命分別說法二十九吾

謂衆生為諸塵垢而現汙染於家居事多有患害擾壞之務而為說法當令出去等度三界三十處於所作一切諸法因貪起住衆緣所處諸立之相衆生於彼而修懈廢當為說法至聖解脫勸令精進為度堅要而說經法悉使獲安又加於是而復反捨无閑之慧寂尊滅度志于下賤聲聞緣覺當為顯示微妙之行如来因此則於衆生興闡大哀佛告梵天是為三十二事如来開導順化衆生敷弘大哀斯為如来謂行大哀佛告梵天若有菩薩奉行於斯三十二事合集大哀如是菩薩為大士者名大福田為大威神樂於魏魏至不退轉為衆生故而造立行佛說此大哀法門品時三万二千人發無上正真道意三万二千菩薩得不起法忍

持心梵天所問經卷第一

持心梵天所問經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三四頁中至三六頁上六行，原版殘缺，以麗藏本補。

一　三四頁中一行小字副題，石無；資、普作「一名莊嚴佛法諸義經又名佛說等御諸法經」；磧、徑、清作「一名莊嚴佛法經又名等御諸法經」；南作「一名莊嚴佛法又名等御諸法」。

一　三四頁中二行譯者，石無；資、普、南、徑、清作「西晉三藏法師竺法護譯」，以下各卷同；磧作「西晉三藏竺法護譯」。

一　三四頁中三行首字「明」至同頁下一六行第一〇字「衆」，石無。

一　三四頁中四行第一一字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「迦」。

一　三四頁中一五行第八字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「力士」。

一　三四頁下九行第八字「曜」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一　三四頁下一一行「遵建」，資、磧、普、南作「尊逮」；徑作「尊建」；清作「尊是」。

一　三四頁下一六行第六字「則」，南作「斯」。

一　三五頁上六行首字及一三行首字「名」，石、資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一　三五頁上八行第二字「持」，南作「待」。

一　三五頁中一行第六字「錠」，磧、普、南、徑、清作「定」。

一　三五頁中一四行第六字「得」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　三五頁中一五行第八字「洒」，石作「洗」。

一　三五頁下一一行第九字「講」，磧、普、南、徑、清作「請」。

一　三五頁下一三行「光明」，石、資、磧、普、南、徑、清作「光明光明」。

一　三六頁上五行第二字「一」，資、磧、普、南、徑、清作　夾注，以下類推至一〇行第九字「十」。

一　三六頁上五行第一〇字「治」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　三六頁上八行第三字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「而不」。

一　三六頁上一五行首字「月」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「時月」。

一　三六頁上二〇行第五字「早」，麗無。

一　三六頁中五行第八字「己」，資作「而」。

一　三六頁中八行第四字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一　三六頁下四行第一一字「斷」，石、資、磧、普、南、徑、清作「永」。

一　三六頁下一三行第九字「乃」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「及」。

一　三六頁下一六行第六字「㚇」，石、磧、清作「凶」；南作「凶」。

一　三六頁下二二行第八字「㝵」，石、資、磧、普、南、徑、清作「獸」。

一　三七頁上三行第七字「丘」，石作「比」。

一　三七頁上六行末字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「乘」。

一　三七頁上二〇行品名前，資、磧、普、南冠以經名。本卷以下各品品名同。以下各卷（除卷首品名外）同。

一　三七頁中二行第八字「祥」，諸本作「詳」。

一　三七頁中三行第五字「淨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三七頁中一六行第三字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　三七頁中一一六行第五字「廢」，麗作「疑」，下同。

一　三七頁下八行第一一字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一　三七頁下一五行第一二字「他」，麗作「化」。

一　三七頁下一八行第一二字「不」，資、普、南、徑、清作「下」。

一　三八頁上二二行第三字「黏」，石作「般」。

一　三八頁中五行第八字「持」，諸本作「侍」。

一　三八頁中七行第九字「曾」，資、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　三八頁中一〇行第九字「江」，資、磧、普、南、徑、清作「恒」。

一　三八頁中二二行第二字「吾」，資、磧、普、南、徑、清作「吾我」。

一　三八頁中末行第一一字「也」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　三八頁下一八行第三字「斯」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「斯無」。

一　三九頁上二行「一切法」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「一切法如應一切法」。

一　三九頁上三行「如爲」，磧、普、南、徑、清作「爲如」。

一　三九頁上六行「空寂無所」，諸本作「寂空無所有」。

一　三九頁上一四行第八字「令」，石、

一　三九頁上一五行第八字「智」，石、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　三九頁上一七行第九至一〇字「聞於」，諸本無。

一　三九頁中三行第六字「生」，諸本作「死」。

一　三九頁中一九行第四字「令」，徑、清作「今」。

一　三九頁中二〇行第四字「超」，石作「起」。

一　三九頁中末行首字「爲」，石、麗作「爲殊異也若所釋是等比丘則爲自欺也天中天於正法律而」。

一　三九頁下二行第一〇字「永」，石作「求」。

一　三九頁下二行第一三字「吾」，磧作「若」。

一　三九頁下九行第二字「去」，石作「去者」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「亡去」。

一　三九頁下一四行第二字「駈」，諸本作「馳」。

一　三九頁下一五行第九字「達」，資、磧、普、南、徑、清作「遠」。

一　三九頁下一六行第六字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　三九頁下一六行第八字「相」，資作「想」。

一　三九頁下一七行末字至一八行首字「未來」，諸本作「夫求」。

一　四〇頁上二〇行第三字「比」，資、磧、普、南、清、麗作「諸比」。

一　四〇頁中五行末字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「廢」；麗作「疑」。

一　四〇頁下一行第六字「忍」，諸本作「忍乎」。

一　四〇頁下三行第九字「心」，諸本作「心乎」。

一　四〇頁下一〇行第一三字「博」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇頁下末行首字「縣」，石、資、磧、普、南、徑、清作「聚」。

一　四〇頁下末行「會衆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「衆會」。

一　四一頁上八行首字「亦」，資作「無」。

一　四一頁中六行第一三字「若」，諸本作「苦」。

一　四一頁中八行末字「蹙」，諸本作「感」。

一　四一頁中九行第四字「太」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一　四一頁中一六行第二字「縛」，磧、普、南、徑、清作「練」。

一　四一頁中一六行第一三字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　四一頁中二〇行第八字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一　四一頁中二二行末字「相」，石、資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　四一頁中二三行第四字「預」，諸本作「頒」。

一　四一頁中二三行小字右行第三字「是」，徑作「道」。

一　四一頁下二行第四字「毒」，資、磧、普、南、徑、清作「益」。

一　四一頁下一二行第二字「墮」，資作「隨」。

一　四一頁下一六行第一二字「在」，石作「住」。

一　四一頁下二一行第四字「除」，諸本作「降」。

一　四二頁上三行第五字「度」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二頁上一〇行「於世滅」，麗作「於世滅於世滅」。

一　四二頁上一四行第三字「集」，資、麗作「習」，下同。

一　四二頁上一一四行第一二字「諦」，資、磧、普、南、徑、清作「諦斯非聖諦」。

一　四二頁上一七行首字「伴」，石作「般」；資、磧、普、南、徑、清作「斷」，下同。

一　四二頁上一九行第一二字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　四二頁上二二行第一〇字「習」，石、磧、普、南、徑、清作「集」。

一　四二頁上末行第一〇字「趣」，資、磧、普、南、清、麗作「起」。

一　四二頁中一九行「爲不」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不爲」。

一　四二頁中二二行第九字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不」。

一　四二頁下四行第七字「世」，諸本作「之世」。

一　四二頁下一四行第二字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「門」。

一　四三頁上一行首字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　四三頁中二行第五字「計」，諸本作「信」。

一　四三頁中一五行第一一字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「獲」。

一　四三頁中一五行末字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　四三頁中一九行「能得勝」，石作「能得勝者」；資、磧、普、南、徑、清作「得勝者」。

一　四三頁中二〇行第五字「至」，徑、清作「致」。

一　四三頁下二行第六字「勗」，諸本作「勗」。

一　四三頁下四行第四字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「洹」。

一　四三頁下一五行第九字「錠」，磧、普、南、徑、清作「庭」。

一　四三頁下末行第一二字「常」，磧、普、南、徑、清作「嘗」；麗作「曾」。

一　四四頁上一四行「賢聖」，資、磧、普、南、徑、清作「聖賢」，下同。

一　四四頁上二〇行第八字「奬」，資、磧、普、南、徑、清作「將」，下同。

一　四四頁中四行第五字「歎」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「嗟」。

一　四四頁中八行「分布者」，資、磧、普、南、徑、清作「令分布」。

一　四四頁中九行第五字「信」，石、資、磧、普、南、徑、清作「信也」。

一　四四頁中一五行第一二字「逮」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「建」。

一　四四頁中一八行第八字「音」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「者」。

一　四四頁中二〇行第八字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。

一　四四頁下五行第四字「辞」下，石、資、磧、普、南、徑、清有小字「一」。

一　四四頁下五行第一二字「便」下，石、資、磧、普、南、徑、清有小字「二」。

一　四四頁下六行第二字「法」下，石、資、磧、普、南、徑、清有小字「三」。

一　四四頁下六行第一〇字「跡」下，石、資、磧、普、南、徑、清有小字「四」。

一　四四頁下六行末字「哀」下，石、資、磧、普、南、徑、清有小字「五」。

一　四四頁下一四行第三字「等」，諸本無。

一　四四頁下一八行第五字「燸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「焰」。

一　四五頁上二行第六字「質」，資、磧、普、南、徑、清作「蹎」。

一　四五頁上一三行「無所趣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五頁中三行第三字「令」，磧、普、南、徑、清作「今」。

一　四五頁中一五行第八字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。

一　四五頁中二一行第三字「脫」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　四五頁下三行第一〇字「政」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「正」。

一　四五頁下九行「无有」，石作「有無」。

一　四五頁下一九行第九字「行」，諸本作「行所因精勤專修奉行」。

一　四五頁下末行末字至次頁上一行首字「彼又」，資、磧、普、南、徑、清作「又彼」。

一　四六頁上三行末字至四行首字「口身」，資、磧、普、南、徑、清作「身口」。

一　四六頁上一一行第二字「相」，資、磧、普、南、麗作「想」。

一　四六頁上一二行首字「不」，石作「不生」。

一　四六頁上一四行第一二字「騃」，資、磧、普作「駭」。

一　四六頁上一五行第六字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一　四六頁上一八行第一二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「論」。

一　四六頁上二〇行第三字「遵」，麗作「遍」。

一　四六頁上二二行第八字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「謂」。

一　四六頁中七行正文第一六字「者」，諸本作「著」，下同。

一　四六頁中一三行夾注「十一」，石、資、磧、普、南、徑、清作「一」，以下以此類推至末行夾注「十九」，作「九」。

一　四六頁中一七行末字「恚」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋」。

一　四六頁中一八行第七字「怏」，資

作「協」；磧、普、南、徑、清作「挾」；麗作「憎」。

一　四六頁中二〇行第六字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六頁下三行夾注「二十一」，石、資、磧、普、南、徑、清作「一」，以下類推至末行夾注「二十九」，作「九」。

一　四六頁下三行「爲無相」；資作「無有想」，磧、普、南、徑、清作「無有相」；麗作「爲無相」。

一　四六頁下三行末字「相」，資、麗作「想」。

一　四六頁下六行第五字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　四六頁下二〇行第四字「建」，資、磧、普、南、徑、清作「造」。

一　四七頁上一行「爲諸塵垢而現」，資、磧、普、南、徑、清作「諸塵垢穢而見」。

一　四七頁上一行「家居」，資、磧、普、南、徑、清作「居家」。

一　四七頁上二行第七字「壞」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「攘」。

一　四七頁上六行「爲度」，資、磧、普、南、徑、清作「度爲」。

一　四七頁上八行第二字「慧」下，石、麗有夾注「三十一」。

一　四七頁上八行第七字「志」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一　四七頁上一〇行第六字「哀」下，石有夾注「三十二」。

一　四七頁上末行首字「持」，石作「佛說持」。

西晉月氏三藏竺法護譯　　賴

難問品第五

於是明網菩薩白世尊曰持心梵天而從如來聞說大哀所分別法不喜不感持心荅曰設族姓子修知二行彼人則有歡喜愁感真際所處永无二事由是之故不喜不感猶如幻師所幻奇異之術又彼化人所行而至無喜无感是族姓子已得遊入諸法自然之相自然覩於如來所現變化不喜不感如來所化聞於如來所說辯才不喜不感假使如是分別諸法一切如幻等無老特不於如來殷勤喜悅不於衆生有下劣意明網

又曰仁者已解諸法幻相乎荅曰族姓子假使有行諸法有處乃能問斯又問梵天仁何所行荅曰一切愚夫所遵行者吾之所設行在于彼又問愚夫行婬怒癡孤疑計身是吾軀體是我所有行在邪見云何仁者行在于彼荅曰卿為欲令凡夫之士至無凡

夫成就法乎報曰吾不欲樂凡夫之事安當志于諸法成就乎喻族姓子一切諸法無所成就法无所住無積聚處無有結恨无所志失亦無懷來報應不也荅曰族姓子離婬怒癡不行諸法是謂為相有行凡夫斯賢聖行其有行者則興二事又族姓子一切所行為無所行一切所教為无有教一切所處為无所處一切所趣為無所趣又問梵天何謂一切所行為无所行荅曰假使遵行億百千姹諸刼之教不知法性之所增減以是之故一切所行為無所行又問梵天何謂為一切所教為无所教一切所處為無所處荅曰一切法如來所教如來所處以是之故一切所教為无所教一切所處為無所處又問何謂一切所趣為无所趣荅曰計無有人有所趣生以是之故一切所趣為无所趣尒時世尊讚持心曰善哉善哉若欲說者當造斯講於是明網菩薩問持心曰如向仁者所說一切愚夫所行吾之所修行在于彼設

如是者則為致行有所獲矣荅曰豈可遊在所生致所行也又問梵天設不遊生焉能教化於衆生乎荅曰猶若如来之所化生吾如彼生又問如来所化豈有生乎荅曰寧有變現所當現乎佛之境界誰所興乎報曰有現所現及與境界雖有所現為無所現荅曰吾之所生當造斯觀其所生者因緣立界又問仁者豈為因緣生死行乎荅吾無因緣生死之行又問以是之故何所因緣而緣境界有所恐懼荅曰猶如因緣因緣界懼亦復如是計無本者无所退轉於是耆年舍利弗前白佛言唯天中天假使有人而與斯等諸天龍俱入於言辭獲福无量所以者何如今世尊能得逮聞斯諸正士之所名号為甚快矣何況乃值講說法乎譬如有樹生立於地而於虛空現于萱節枝葉花實如是大聖斯諸正士之所行相當作斯觀住於諸法而現所生終始存没周旋往来現諸佛土而以上妙如是比慧无导辯才自在遊已見如是智慧變化

何族姓子及族姓女不發无上正真道乎

尒時會中有一菩薩名曰普花謂舍利弗今者耆年豈不得入此法性乎佛說耆年智慧寂尊何故不堪如是感動所變化乎荅曰世尊說余於聲聞上知其境界又問衆可解說法境界乎荅曰不也又問云何耆年有所講說如其境界荅曰如其所入所說亦然又問耆年能令法性无邊際乎而造證耶荅曰如是又問何謂隨其所入之所說亦然唯舍利弗隨其所入之所節限有所講說節限亦然則為限節自縛法性也其法性者无有邊際又問普花其法性者無入相乎荅曰唯舍利弗假使法性无有入相然於法性無所入相仁何因設慤勤法性志解脫乎荅曰不也又問若於平等順如所入法性亦然荅曰普花吾身欲見亦欲聞之荅曰唯舍利弗云何法性為有所念一切諸法為有所說有所聞乎荅曰不也又問仁者何故說言欲有所見有所聞乎荅曰普花世尊

說曰則有二人得福无量專精說法一心聽者以是之故仁者講法吾當聽之梵天又問耆年豈能滅於思想而思惟定聽於法乎荅曰不然又問仁為滅定者無有二事聽法之理報曰耆年舍利弗身寧樂志乎寂於本淨及諸法乎荅曰如是族姓子一切諸法本淨寂滅報曰是故耆年舍利弗不能堪任常定聽法所以者何一切諸法本悉寂靜

舍利弗問卿族姓子寧能堪任不從定起而講法乎荅曰唯然舍利弗省察諸法豈可獲乎而仁說言不從定起能說法耶荅曰不然梵天又曰是故仁者一切凡夫愚戇之黨常得定意耆年又曰凡夫愚戇以何定意而三昧乎荅曰一切諸法而无所趣斯曰常定又問如是等習凡夫愚戇及與賢聖無差別乎荅曰唯舍利弗誠如所云吾之所察又不欲令凡夫愚戇及與賢聖造若干也所以者何諸賢聖法無所滅除愚戇之法亦无所興猶法界等以斯之故无有度者

則復而問族姓子諸法無本為何謂耶荅曰如耆年身所分別知豈復興發賢聖法乎荅曰不然又問仁為滅除凡夫法乎荅曰不也又問豈復遠得賢聖法乎荅曰不也又問寧復分別凡夫法乎荅曰不然又問云何耆年分別知時荅曰如所聞法離於凡夫則為无本平等亦如無有解脫滅度亦如無本亦如荅曰唯舍利弗其无本者無有老別不若干也其无本者無所歸趣所謂无本如無本者一切諸法於是耆年舍利弗前白佛言唯天中天猶如大火熾盛赫奕无所不燒諸族姓子亦復如是諸所說法皆分別了一切法性處靡不盡世尊告曰然舍利弗諸族姓子講說法性如汝所云尒時明網菩薩謂舍利弗佛歎仁者智慧為尊歎於耆年以何智慧荅曰明網當知諸聲聞中倚于音聲但自照身而得解脫歎我於中而為尊耳不在菩薩而有智慧也又問唯舍利弗察於智慧有言相乎荅曰不然

又問其智慧者行不普乎不平等耶荅曰如是誠如所云智慧平等又問何故諸法普等乃為智慧而反講說智慧之限荅曰然族姓子智慧法性無有邊限繫在限者從其境界因本慧行而有所入又問仁之所知其無限者而可限乎荅曰不然又問以何齊限而自繫閡有所說乎時舍利弗默然無言

於是賢者大迦葉承佛聖旨前白佛言唯然世尊明網菩薩何故号曰為明網也於是世尊見於耆年大迦葉請欲令衆會德本具足告於明網汝族姓子自現本德所造之業而致淨光當為天上及世間人顯示暉曜令菩薩衆所為善本志純熟者或發道心使得精進明網菩薩聞佛音詔更整衣服便從右掌縵網指爪尋放光明通徹无量不可稱限照於十方諸佛國土無有邊際而悉普周一切无量不可計會諸佛世界地獄餓鬼畜生群萌盲聾瘖瘂跛蹇疾病尫羸狂騃愚冥懷婬怒癡裸形不蔽若飢若渴若繫若縛貧匱醜陋老耄年邁法應當死慳貪嫉妬犯戒瞋恚懈怠放意惡智無信而无博聞不知慙愧墮於邪見六十二疑生於八難不閑之處悉蒙斯光尋時皆安時彼衆生則无貪婬不患瞋怒不迷愚癡無有結恨亦无熱惱當尒之時世尊之前諸來衆會菩薩聲聞天龍鬼神犍沓恝阿須倫迦樓羅真陁羅摩睺勒比丘比丘尼清信士清信女普現一像悉為金色一切等現相好形容皆如如来普現一等无見頂相身如金剛一切盡坐自然蓮華珠交露帳衆寶之蓋一切悉等而無老別現自然身如佛无異一切色身悉獲安隱猶如菩薩逮得三昧各興歡豫彼時衆會恆未曾有各各相見悉如世尊而无老別不復自覩疵瑕之體適放是光尋時下方有四菩薩自然踊出又手而住各自念曰今者當礼何所如来空中有聲則語之曰明網菩薩殊特光明普令衆會悉現一色為如来像時四菩薩得未曾有則舉聲曰假令至誠吾等所

建如今所覩像色一類無異諸法平等而无老別以斯真諦而無虛者吾等特當覩能仁佛瑞應之體設見如来當奉事之於時世尊蓮花交露師子之座去地七尺時四菩薩稽首佛足俱發聲言至未曾有天中之天如来智慧不可窮極明網菩薩本性清淨德顏乃尒演其光明令諸衆生威容顏貌所現若茲於時世尊告明網菩薩汝族姓子還攝光明所顯弘曜以作佛事多所建立令無量人志于道心明網菩薩聞佛教命則還攝光應時衆會一切如故威儀禮節復現如前如来獨處於師子牀耆年大迦葉前白佛言斯四菩薩從何所来四菩薩曰吾從下方異佛界来又問世界所名荅曰衆寶普現又問如来至真其号云何現說法乎荅曰号一寶蓋如来于彼講法又問彼之世界去是遠近荅曰世尊知之又問仁等何因至此荅曰明網菩薩演放光明吾於本土見其光明下方佛國聞于能仁世尊明網之名故詣此土欲覲世

尊稽首奉事欲覩正士明網菩薩時大迦葉前白佛言衆寶普現世界一寶蓋佛土去是幾所佛告迦葉下方去此七十二江河沙等諸佛國土乃得衆寶普現世界一寶蓋佛所處此四菩薩從彼間來又問世尊幾如之頃乃達到此告曰一發意頃便來至斯迦葉白佛難及大聖菩薩大士所放光明神足聖達魏魏如是明網菩薩演其光明照遠無際斯四菩薩尋即至此其誰見是神足威變智慧所為而不願樂建立大乘世尊告曰如汝所云諸菩薩行不可思議聲聞緣覺所不能及也

問談品第六

於是大迦葉謂明網菩薩族姓子光猶若如來威容姿顏紫磨金形衆會蒙曜色像普齊荅曰唯大迦葉當問世尊而發遣之耆年尋時前問大聖佛告迦葉明網菩薩得為佛時當尒衆會悉紫金容咸樂一義同心篤信達諸通慧無有聲聞緣覺之名純諸菩薩大士之衆迦葉白佛其有菩薩

生彼佛土便當謂之為如來耶世尊告曰如是迦葉如尒所言便當謂之為如來也尒時四万四千人皆發无上正真道意願生彼土異口同音僉共歎曰明網菩薩得佛道時吾等悉當生彼佛土於是迦葉復白佛言明網却後幾如當成無上正真道為最正覺乎佛告迦葉自問明網久如成佛當為汝發遣之耆年迦葉問明網曰仁族姓子久如當成无上正真為最正覺乎荅曰唯迦葉若有人問言幻師化人久如當成無上正真為最正覺乎以何荅彼報曰族姓子幻師所化虛而无實何所荅乎荅曰如是一切諸法猶如幻化自然而成何問如斯仁當久如成最正覺又問云何族姓子猶如幻師所化幻者寂漠不可分別無有想念亦无言辞仁謂諸法亦如是乎以何限節利益衆生開導之乎荅曰如道自然人亦自然如人自然幻亦自然如幻自然衆生自然如衆生自然諸法自然亦復如此唯大迦葉以計於斯不當觀採有益無

益亦不有利亦不无利無度不度又問不立衆生於佛道乎荅曰如來之道有立想乎報曰不也以是之故吾不建立衆生之類於佛道也亦不令志聲聞緣覺又問族姓子如今仁者於何所立荅曰如無本立吾之所立亦復如是又問如无本者則無所立亦无退還荅曰如是猶如無本而无所立亦無退還其无本者亦復如茲立无所立以是之故吾謂諸法無立無退又問明網仁者何以開化衆生而言无立無退還乎荅曰其有解達志有所願微妙之事不化衆生其於諸法有退還者亦不開化又問御族姓子不還衆生出生死乎荅曰吾亦不得生死事亦無所見況還衆生又問仁者豈不化於終始展轉衆生之倫至泥洹乎荅曰吾亦不得泥洹亦無所見何因勸化衆生類乎譬如族姓子設無始終不得滅度今何以故勸化開導无央數人行佛道乎斯等衆生不求滅度耶荅曰假使菩薩若得生死者有泥洹也為衆生想而言有

人以行佛道不可為菩薩不當謂之求於佛道也又問卿族姓子於何所行答曰吾身所行不行生死不行滅度无衆生想唯大迦葉向者問言於何所行如化如來之所行者吾之所行亦從于彼報曰族姓子如化如來不有所行答曰一切衆生相亦如是不當觀之而有所行也又問族姓子觀衆生行相如是乎何故衆生行婬怒癡其化如來无所染汙亦無結恨无所忘失是故耆年今欲相問如其所知以報答之又如耆年豈為有此婬怒癡乎報曰不然又問其婬怒癡寧為盡乎報曰不然假使耆年无婬怒癡亦不滅除其婬怒癡徙著何所報曰唯族姓子愚癡凡夫處於顛倒思想衆念有所慕求應與不應則便習行於婬怒癡又諸聖賢則以法律覺了顛倒便不習行思想衆念无應不應則便無復婬怒癡也於迦葉意所憶云何其處顛倒而生諸法從致法耶因有所生為無所生報曰族姓子其不有生則无所生答曰唯然大迦葉意趣云何其不有生無所有者寧有所生乎報曰不然答曰如是唯大迦葉其不有生欲令生者於何所生乎報曰不然又問耆年為求所生緣是致生婬怒癡乎報曰不然答曰以是之故唯大迦葉何從得致婬怒癡乎衆生猶著致塵勞耶報曰如是如是族姓子一切諸法本為悉淨無婬怒癡答曰吾以是故而說此言一切諸法悉如幻化如來自然之相說是語時四万四千菩薩得柔順法忍

於是大迦葉白佛言其有目見明網菩薩不歸惡趣諸魔官屬不能得便假使有人聞說法者斯菩薩等終不墮落聲聞緣覺所處之地其見教授有所講者佛已歎於明網菩薩國土之德佛告迦葉明網菩薩所遊佛土則所遊處開化度脫无數衆生迦葉為見諸族姓子蒙光者乎答曰已見世尊告曰假使三千大千世界滿中芥子斯數可知別其多少明網菩薩所開化人立于佛道不可計量迦葉欲知明網菩薩假使衆生見其光明以權方便而說經法又復迦葉聽我所說此族姓子國土老特名德嚴淨明網處所明網菩薩六百七十万阿僧祇劫過是數已當得作佛号普明變動光王如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊世界名等集殊勝適詣佛樹則得為佛其佛國土无有諸魔及諸魔天一切皆志無上正真之道其佛國土以妙栴檀而為土地世界平正猶如手掌若絅縵也其界衆生身體柔軟土地和良安隱豐熟一切衆寶合成佛國無沙礫石荆棘之穢无有惡趣勤苦之患亦無八難不閑之處其佛境域悉生蓮花斯諸蓮華悉以寶成其花甚香若干種色世界廣大東西南北不可稱限普明變動光王如來有無央數諸菩薩衆隨其音聲佛法聖衆威神變化已光莊嚴逮悉持藏辯才无閡智慧名德獲大神通降伏衆魔志意所遊常知耆耻精修聖明以慧教化佛言迦葉又彼佛土不生女人一切菩薩生寶蓮花自

然長大斯諸菩薩以樟為食屋宅經
行床榻卧具宮殿浴池園觀產業辭
若天上其普明變動光王如来所講
經法无文字說唯諸菩薩蒙佛光明
適照其身即便逮得不起法忍光明
消竭嫉恕癡垢又其餘明至他佛界
消滅衆生色欲之塵令无瑕疵斯等
順律佛告迦葉其光明中自然演出
法門之音出三十二事何謂三十二諸
法空裁淨一切見故諸法無想裁離
想念故諸法无願裁度三界故諸法
無欲裁本淨寂然諸法无恕裁蠲除
衆想諸法無癡裁離諸幽冥諸法无
来裁都無所起諸法當来裁順於遊
觀諸法无住裁為自然立諸法永度
裁無去来今諸法无異裁則為自然
諸法无生裁為無報應諸法无造報
裁無所興故諸法无作裁因行而起
諸法無形裁緣念而有諸法无貌裁
離諸所生諸法審諦裁覺了真實諸
法至誠裁為同一等諸法無人裁无
獲人故諸法無壽裁為真究竟諸法
愚騃裁不受教故諸法護視裁蠲除

諸結諸法无著裁為無熱惱諸法无
近裁本淨無塵諸法一品裁真際寂
然諸法澹泊裁為一等定諸法住本
原裁因對而發諸法無本行裁而緣
破壞諸法等御法裁一切普入諸法
无緣裁不相雜錯諸法覺裁順如所
現諸法無為裁无衆事對佛言迦葉
是為普明變動光王如来光明出是輩
聲以斯光明而照菩薩因作佛事其
佛國土無有魔事无所妨廢佛言迦
葉又彼如来壽無有量
於是賢者大迦葉白世尊曰設使有
人欲取佛國當受清淨佛之境界亦
當如斯今族姓子即當具足一切普
備佛言如尒所云從不可計億百千
姹諸如来所志願清淨
尒時持心梵天謂明網菩薩今者如
来受族姓子決乎荅曰梵天如来皆
受一切人決又問云何授決荅曰隨
其所作而受報應斯為受決又問以
何因故授報應決所以授於仁者之
決荅曰梵天所謂緣者身无所作口
无言辞意不可見是為罪福之所作

乎報曰不然又問其佛道者有行相
乎報曰不然道無有形亦无所有道
即無名而无行相又問設無有行豈
可令道有行之貌而有獲乎報曰不
然是故梵天當作斯說設无所造無
有果報無有行貌无行貌性乃名曰
道猶如道者獲者亦如受決亦如
不以行貌而受決也又問族姓子
不行六度無極然後授決乎荅曰如
是梵天行六度无極然後受決又復
聖賢捨一切塵是則名曰施度無極
設无所行無所造者是則名曰戒度
無極靡所不堪是則名曰忍度无極
假使澹泊是則名曰進度無極隨如
應住是則名曰寂度无極而悉曉了
是則名曰智度無極設令梵天若有
菩薩而奉行斯六度无極寧有行乎
荅曰無有行也所以者何如應行者設
有行者有所行者則无所行無所行
者斯乃為行荅曰是故梵天當建斯
說無所行者則為道行又而梵言尒
已受決至于道乎設使法性已無本
者斯无本者所見受決吾之受決亦

復如此荅曰族姓子其無本者及與法性悉無授決荅曰授決之相亦復如是猶如无本及與法性等無老特於是持心梵天白世尊曰其菩薩者為何所行而得受決至於无上正真道乎佛告梵天假使菩薩所行不起於行亦無所滅不行於善亦无有惡不隨世行亦不度世無有罪行亦无有福不犯於行亦無不犯无有漏行亦無不漏无有造行亦無不造不為有行亦不離行不專修行不離專精无斷除行亦無不除无生死行亦無滅度無有見行亦无所聞無意念行亦无所知而不行施亦無慳貪不奉梵行亦无所犯而無忍行亦无不忍無精進行亦无懈怠不行禪定無所專一不行智慧亦无不智亦無達行亦无所入佛告梵天假使菩薩所行若茲如来則為受斯決矣當成無上正真之道所以者何設使梵天應如行者有所行者志有所造若行於道而起想行若無想行而行於道有所造行若无造行行於道者有所放逸

無所放逸有所戲樂无所戲樂斯為道者則非道行以是之故梵天當知莫作斯觀皆度一切諸所造行則為菩薩乃得受決又復問曰唯然世尊所謂授決而得決者為何謂耶世尊荅曰一切諸法除諸有二則名受決於一切法而不造二則名受決於諸所起而等衆色則名受決其身口意所為澹泊則名受決佛告梵天吾自憶念往古世時尒時有刼刼名喜見而於彼刼供養七十二姟諸如来等斯諸如来不見授決復次有刼刼名善化于彼刼中加復供養二十二億諸如来等不見授決復次有刼刼名梵歎吾於彼刼而復供養万八千佛不見受決復次有刼刼名欣樂吾於彼刼加復供養三百二十万諸如来衆彼如来等不見受決過是然後復次有刼名大演而於彼刼亦復興出八百四十万諸如来衆吾悉供養斯諸如来以若干種隨其所安而奉進之又彼諸佛不見受決佛告梵天今吾一刼若復過刼說諸如来所有名号昔所

供養諸佛之數又復在彼淨修梵行一切布施所有供具靡不獻進遵一切戒而悉具足奉忍辱慈離於結恨懃懃精進一切所聞皆苞覽持一心定意所行寂漠坐而專思亦有講問音聲智慧斯諸如来不見受決所以者何用所造行而有猗故梵天欲知當造斯觀皆當超度一切諸行斯乃名曰菩薩受決然後值見定光如来尒乃獲致不起法忍定光正覺見授決言汝於来世當得作佛号能仁如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐當彼世時乃超衆行具六度无極所以者何皆悉棄捨一切想故是則名曰施度無極蠲除一切所在縁使名曰戒度无極忍於諸性名曰忍度無極於一切行皆悉寂然名曰進度无極於一切念而無習行名曰寂度無極了本清淨不起法忍是則名曰智度無極見錠光如来尋則具足六度无極吾初發意来一切放捨所可施與百倍千倍万倍億倍巨億万倍喻五

蓮花供養之德不可相比無以為喻
從初發意布施知足奉禁順戒忍辱
仁和究竟受耻堪任於法精進懇懃
遵修不惓禪定寂漠常无有著從初
發意觀察智慧常不放逸計斯智慧
諸度無極百倍千倍万倍億倍巨億
万倍不可相比無以為喻是故梵天當
造斯觀在彼世時尋即具足六度无極
又問世尊云何具足六度無極大聖
告曰不念於施不著於戒不想忍辱
不專精進禪无所住智慧無二是為
具足六度无極又問假使具足六度
無極何所具足荅曰設使具足六度
无極便即具足於諸通慧又問世尊
設具六度云何便具諸通慧乎荅曰
梵天若等布施則等諸通慧以等戒
者則等通慧設等忍者則等通慧如
等精進則等通慧若等禪者則等通
慧等智慧者則等通慧以能等此則
等諸法便能平等於諸通慧復次梵
天念具足施則具通慧念戒念忍念
進念寂念慧悉具足者則具諸通慧
矣離諸通慧念斯名具足六度無極

備諸通慧也如是梵天已能具足六
度無極則便具足諸通之慧又問云
何具諸通慧大聖告曰眼不受色耳
不受聲鼻不受香口不受味身不受
細滑意不受法其無有內亦无有外
而不所由亦無所受亦不自念具足
周辯諸通之慧已具足此名曰諸通
慧眼不著色耳聲鼻香舌味身更意
法而無所著以故如來慧无量闗所
見無限這諸通慧則復不受諸通
慧也所以者何若欲成就諸通慧器
則不成器而無有器已无有器則日
暴露已能平等暴露行者為諸通慧
斯無所受猶如梵天一切所為悉依
猗空空无所倚一切悉達無所不知
而志求猗諸通之慧如諸通慧无所
猗求又問世尊諸通慧者為何謂耶
何因名曰諸通慧乎世尊荅曰諸通
慧者假託名耳悉無所著普了衆行
无有聲聞緣覺之事名諸通慧探一
切念而療治之名諸通慧而皆分別諸
所至趣名諸通慧智不可限曉衆生
行名諸通慧分識一切隨時而順有

所學不復學緣覺之慧無所不達應
時現教名諸通慧等療隨行順不失
時名諸通慧曉知諸藥所可療者名
諸通慧滅除衆病名諸通慧拔諸罣
闗猗著根原名諸通慧常三昧定名
諸通慧了一切法无有疑網名諸通
慧究竟普達靡所不知開暢世間度
世之慧名諸通慧綜練分別所說周
備一切敏達梵天是故名諸通慧於
是持心梵天白世尊曰至未曾有天中
之天諸佛世尊而無有心因慧名心心
本清淨如來至真究盡曉了衆生心
行唯然大聖考有族姓子族姓女聞
諸通慧其誰不發无上正真道乎乃
致斯類無量之德興發殊特於是明
網菩薩白世尊曰假使菩薩希望名
德而志道者則為不慕佛道不立大
乘所以者何一切諸法則无名德無
有伴黨天中天斯非菩薩之名德也
天中天無有緣應尒乃名曰建志佛
道因於大哀欲滅衆生苦患惱故忍
於已勞不以靡惓不畏終始以无量
故不斷佛教故護正法故敬聖衆故

又以善法除惡法故諸見脫門以解
度故療除諸病令滅盡故救濟一切
生善處故將順拯拔所愛憎故於世間
法无所著故嶮道逐生死令得出故使
處無為務安隱故唯天中天又諸菩
薩不當疑望不為衆生有所造作而
有怖望亦無所疑天中天菩薩大士
不以苦樂而患厭也天中天何謂菩
薩種姓清淨世尊荅曰菩薩不以族
姓轉輪聖王不以帝釋梵天有所生
處種姓清淨菩薩所立能具德本興
發他人衆善之原是為菩薩種姓清
淨又在畜生所生之處則離諸見慈
悲喜護等與法藥除意瑕穢是則菩
薩種姓清淨施為種姓无所恡故戒
為種姓無熱惱故忍為種姓離瞋恚
故進為種姓无懈怠故禪為種姓一
心定故慧為種姓無闇蔽故斯為菩
薩棄諸瑕穢不捨道心則為菩薩之
種姓也不樂聲聞緣覺乘故

談論品第七

於是持心梵天白世尊曰溥首童真
在斯衆會默然而坐無所言講亦不

談論佛告溥首豈能樂住說斯法乎
有所及處屈意分別溥首白佛世尊
所因法義致正覺者又計彼法有言
教乎告曰溥首法無言教又問其法
寧有言辭有所思念講論說乎告曰法
无言辭無所思念亦无論說又問假
使諸法无言無念亦无論說則不可
講持心梵天謂溥首曰仁豈不為他
人衆生講說法乎荅曰梵天可講法
性分別二耶報曰不然又問其法性
者不可銜之一切法乎荅曰如是報
曰若茲梵天法性无二然而法性銜
一切法何因當為他人衆生講說法
乎又問溥首其有說法計吾我者豈
不謂為二事者乎荅曰假使梵天有
所獲致而有所說有聽者乎又問如
来豈不講說法乎荅曰梵天如来所
說則無有二所以者何如来無二不
造二事又問假使諸法无有二者誰
造為二荅曰衆生猶名而受吾我愚
騃凡夫便造二事其二事者終不為
二何況無數以不造二其真際者則
无有二不造二事又問其無二者寧

可知乎荅曰梵天假使可知則為二
事其可知者識無二法知教者也如
来雖說有至誠法如如者則无所說
所以者何又其法者無有文字又問
如来說法何所歸趣荅曰梵天趣無
所趣則為如来之所說法又問如来
說法豈不歸趣於泥洹乎荅曰梵天
其泥洹者寧有歸趣而反還耶又問
如是如来說法趣無所趣又問聽者
云何荅曰心等之故又問云何心等
荅曰如無言教亦无所聞又問如来
說法聽者何謂荅曰假於法性無所
聞者又問當何因由曉了法乎荅曰
能分別者則不諍訟又問云何比丘
憙諍訟乎荅曰斯者如應此不如應
是為諍訟斯有因緣此无因緣是為
諍訟斯為欲塵此為結恨是為諍訟
斯為善事此不善事是為諍訟斯為
奉戒此為犯禁是為諍訟斯當奉
行此宜捨離是為諍訟斯有所獲此
為時節是為諍訟又謂梵天有名無
名興於有數合會之事是皆名曰為

諍訟事如來說法无有諍訟無有漏失無有異行无衆訟理則為沙門沙門无欲平等色像又問何謂比丘奉如來教如佛所言荅曰假使梵天遭諸驅逐而見教誡不以為患順如所教而不放逸不在二慧則順言教設貪衆求入不以惑則順言教不諍所志則順言教若護法者則順言教不乱正辞則順言教又問何謂比丘護正法乎荅曰假使普行而不乱者則護正法不違法性則護正法又問何謂比丘親近如來順教行諦荅曰設使比丘而於諸法不遠不近亦无所見是比丘者則親如來奉順教也為次第行又問云何比丘奉事如來而侍從乎荅曰梵天設使比丘身无所造亦無所行无言無意則奉如來為侍從也又問何謂供養如來荅曰其不衣食恭敬承順者也又問誰為見如來耶荅曰其無肉眼亦无天眼亦無慧眼无所猗者也又問誰見法乎荅曰其不滅盡緣起者也又問誰為覩見緣起者乎荅曰其有平等不見

起者也若使平等不復起者則无所生又問誰為逮神通者荅曰其不起漏亦無所滅者又問誰為學如來所學荅曰其无所造若無所起无所捨者又問何謂獲致平等荅曰於諸三界皆无所逮也又問何謂善開化乎荅曰於諸法所有无所著也又問何謂為安乎荅曰無吾我者也又問誰為脫乎荅曰不為諸縛之所繫綴者也又問誰為度耶荅曰不處生死不滅度者也又問漏盡比丘為何所盡荅曰梵天於諸所盡而无所盡其諸漏者則無有本了知无本此名漏盡又問何謂誠諦蠲諸言辞荅曰其能分別解諸難者又問誰為成道荅曰愚戇凡夫乃成為道亦不懷來於賢聖事无所歸趣曉了一切終始者也又問其誠諦者當以何見荅曰其誠諦者則無有見所以者何其習所見則為虛妄无所觀者為誠諦見又問何所觀者為誠諦見荅曰於一切見而无所覩則為諦見又問其誠諦者當於何求荅曰當於四顛倒中求又問何故

說斯為何謂耶荅曰四顛倒者推其本末彼不永存亦无有安亦無吾我無有嚴淨及與實事其无常者非常亦然其無安者非安亦然其无身者非身亦然其無空者非空亦然又若梵天於一切法无所樂者為求聖諦其求真諦則不知苦便不斷習不造盡證不念由道又問當以何便念由道乎荅曰無念造行无不造行除於二事於道无道而求道者於一切法而不可得斯乃名曰為由道耳若於由道無所起者无所不起亦無所斷无所不斷無有生死亦无滅度所以者何亦无有起无有不起則為名曰賢聖之道尒時梵志大姓之子名曰普行問溥首曰何謂清信士而歸命佛歸命法歸命衆荅曰設族姓子不興二見斯清信士則歸命佛應歸命法及與聖衆不自見身不覩他人亦不見佛不自覩已亦不見法則不覩已不見聖衆則不覩已不興諸見則清信士為歸命佛及法聖衆設清信士不入志慕如來之色亦不志于痛痒行識亦

無造行亦无所知志趣如来是則名曰
歸命於佛而於諸法無所想念而於
諸法无所同像亦無比類是則名曰
為歸命法於諸有形而无所猗亦不
志樂於有形者亦不志樂於無形者
是名曰歸命聖衆若清信士不得於
佛亦不得法及與聖衆則為歸命佛
法聖衆普行菩薩又而問曰假使菩
薩志求佛道為奚所析荅曰則為所
空所以者何道等如空又問云何菩
薩謂求道者荅曰設使菩薩於一切
求而無所求了知諸法已知諸法則
了衆生是為菩薩志析佛道於是普
行菩薩白世尊曰唯然大聖何故菩
薩名為菩薩佛告族姓子假使菩薩
覩邪見類興發愍哀而為分別正見
之事誘進衆生使入正道是故菩薩
為菩薩也所以者何其菩薩者亦无
有御亦無不御為衆生故而心發願
為若干種墮於邪見衆生之故而建
志願故族姓子菩薩為墮邪見衆生
而發愍哀建立道志故為菩薩也
於是道意菩薩白世尊曰我荅志樂

所名菩薩佛告曰若欲樂者可說之
耳道意白佛辭如世間男子女人晝
夜精進奉八關齋無所毀失亦不缺
戒如是大聖行菩薩者從初發意未
成正覺常八關齋是故名曰為菩薩
也堅意菩薩曰假使菩薩堅固之性
行慈具足是故名曰為菩薩也
度人菩薩曰辭若如舡又如橋梁若
有人來悉過度之不以勤勞亦无想
念其有喻心如是行者是故名曰為
菩薩也
棄惡菩薩曰假使菩薩適能等立於
佛土者則能蠲除一切衆惡斯則名
曰為菩薩也
光世音菩薩曰假使衆生適見菩薩
則得歸趣志于佛道但察名号則得
解脫斯則名曰為菩薩也
得大勢菩薩曰舉脚經行三千大千
佛之世界一切魔宮悉為之動是則
名曰為菩薩也患厭菩薩曰假使江
河沙劫彼於晝夜懃懃精進若十五
日旦夕造行若於一月若十二月若
於一年設若千年億百千歲乃有佛

興若復施與江河沙等諸如来淨
修梵行然後授決則為衆生而發大
哀建立於道亦不想念無有放逸亦
无所疑心不懈猒斯則名曰為菩薩也
導師菩薩曰假使衆生墮邪道者為
發大哀立之正道不以戲逸有所怖
望斯則名曰為菩薩也
大山菩薩曰其於諸法等如大山而
無想念斯則名曰為菩薩也
鈎鏁菩薩曰其有所見亦不覩除一
切塵勞斯則名曰為菩薩也
勇心菩薩曰假使以心念一切法而
發忍辱無所增減斯則名曰為菩薩也
欲師子變菩薩曰其无恐懼而無畏
者於深妙法降化諸外異學斯則名
曰為菩薩也
無念菩薩曰假使以心入於心者而
无有念亦無不念斯則名曰為菩薩也
善潤天子曰假使生於諸天宮殿而
無染汙亦不歸於離欲之法斯則名
曰為菩薩也
誠言菩薩曰假使轉行於至誠者其
言所入如審諦者亦無不諦斯則名

曰為菩薩也

愛敬菩薩曰一切見色悉如佛像斯則名曰為菩薩也

常慘菩薩曰見于衆生没於終始一切諸樂而不興樂我當度脫於衆生類斯則名曰為菩薩也

莫能當菩薩曰唯然世尊不為欲魔之所危陷斯則名曰為菩薩也

常笑喜根菩薩曰踊躍無量諸根欣悅具足已願所作已辦斯則名曰為菩薩也

壞諸疑網菩薩曰其不離意亦无狐疑於一切法斯則名曰為菩薩也

師子童女曰其無女法无男子法而能示現若干種形開化衆生斯則名曰為菩薩也

寶女曰不以珍寶而有所樂唯樂三寶佛法聖衆斯則名曰為菩薩也

離憂施清信士曰設無顛倒亦无迷惑菩薩於道於一切法而無所得亦無所起亦无所滅斯則名曰為菩薩也

賢護長者曰設使菩薩假以名号導御衆生至於佛道斯則名曰為菩薩也

寶月童女曰假使常遵童真梵行所施平等無所想念而不習欲何況志求於財富乎斯則名曰為菩薩也

香花菩薩曰如忉利天子而以戒香勲塗己形為菩薩者无異香流唯以戒禁之法香也斯則名曰為菩薩也

造樂菩薩曰其不志樂於異法者唯志三法奉侍於佛講説經法教化衆生斯則名曰為菩薩也

持心梵天曰假使菩薩不忘於法亦不慕於諸佛訓典欽尚光明而入趣者斯則名曰為菩薩也

慈氏菩薩曰假使菩薩覩見衆生行慈三昧得齊衆生斯則名曰為菩薩也

溥首童真曰假使菩薩説一切法亦无所説亦無法想亦不興發諸法之念斯則名曰為菩薩也

明網菩薩曰假使菩薩所有光明滅諸欲塵斯則名曰為菩薩也

普花菩薩曰在於十方諸佛國土見諸如来猶如衆花斯則名曰為菩薩也

如是諸菩薩各各辯現陳唱本志於是世尊告普行菩薩假使菩薩為諸

衆生忍衆惱患則無忘失一切德本而不棄捨衆生之類斯則名曰為菩薩也

持心梵天所問經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

持心梵天所問經卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五三頁上二行譯者，𨻰作「西晉三藏法師竺法護譯」，以下各卷同。

一　五三頁上一六行第八字「法」，資無。

一　五三頁中二行首字「事」，資、𨻰、普、南、徑、清作「士」。

一　五三頁中四行第一〇字「忘」，資、𨻰、普、南、徑、清作「亡」。

一　五三頁中六行第一一字「有」，資、𨻰、普、南、徑、清作「义」。

一　五三頁中九行第五字「有」，𨻰、普、南、徑、清作「所」。

一　五三頁中一二行第八字「教」，諸本作「數」。

一　五三頁中一二行「法性」，石作「法界」，下同。

一　五三頁中一八行「答曰」，資、𨻰、普、南、徑、清無。

一　五三頁中二二行第四字「問」，石作「謂」。

一　五三頁中末行末字「設」，資、𨻰、普、南、徑、清作「設使」。

一　五三頁下一行第六字「致」，資、𨻰、普、南、徑、清作「倒」。

一　五三頁下三行首字「遊」，資、𨻰、南、徑、清作「由」；普作「猶」。

一　五三頁下四行第七字「吾」，資、𨻰、普、南、徑、清作「若吾」。

一　五三頁下六行第七字「誰」，石作「孰」。

一　五三頁下六行第一〇字「乎」，諸本作「耶」。

一　五三頁下一〇行首字「答」，諸本作「答曰」。

一　五三頁下一二行第八字「界」，資、𨻰、普、南、徑、清作「畏」。

一　五三頁下一三行首字「無」，資、𨻰、普、南、徑、清作「無有」。

一　五三頁下一八行首字「講」，石作「讚」。

一　五三頁下一八行「生立」，石作「立生」；資、𨻰、普、南、徑、清作「不立」。

一　五四頁上一七行第九字「因」，石、𨻰、普、南、徑、清作「因緣」。

一　五四頁上一八行第一〇字「問」，諸本作「問何以故答曰爲破法性（「性」，石作「界」）梵天答曰唯舍利弗」。

一　五四頁上一八行第一二字「於」，石無；資、𨻰、普、南、徑、清作「應」。

一　五四頁上一九行第八字「然」，諸本作「如」。

一　五四頁中五行第一一字「理」，資作「現」。

一　五四頁中六行第九字「乎」，資、𨻰、普、南、徑、清作「于」。

一　五四頁中八行「寂滅」，資、𨻰、普、南、徑、清作「滅寂」。

一　五四頁中一二行第一〇字「然」，

一　五四頁中一四行末字「曰」，石作「問」。

一　五四頁中一七行第四字「乎」，石作「也」。

一　五四頁中一九行「賢聖」，資、磧、普、南、徑、清作「聖賢」，下同。

一　五四頁中二一行及同頁下五行「賢聖」，石作「聖賢」。

一　五四頁中末行第五字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。

一　五四頁下一三行第一二字「唯」，南作「真」。

一　五四頁下一八行第一三字「歎」，資、磧、普、南、徑、清作「嗟」。

一　五五頁上九行第二字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「然而」。

一　五五頁上一三行第一〇字「於明綱」，石作「明綱曰」。

一　五五頁上一六行第九字「熟」，諸本作「淑」。

一　五五頁上二二行第二字「萌」，磧作「明」。

一　五五頁中三行第二字「智」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一　五五頁中五行「時彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼時」。

一　五五頁中六行第八字「迷」，資作「志」。

一　五五頁中七行「熱惱」，資、磧、普、南、徑、清作「惱熱」。

一　五五頁中九行第四字「樓」，資、磧、普、南、徑、清作「留」。

一　五五頁中一二行第六字「頂」，資作「原」。

一　五五頁中一五行第一二字「逮」，南作「建」。

一　五五頁中一六行第二字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　五五頁中二一行第九字「特」，石作「持」。

一　五五頁下一行首字「建」，磧、普、南、徑、清作「逮」。

一　五五頁下一一行「像色」，諸本作「色像」。

一　五五頁下二行第五字「別」，石作「特」。

一　五六頁上一行第一四字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六頁上一〇行第六字「遠」，資、磧、普、南、徑、清作「達」。

一　五六頁上一一行第六字「是」，石作「此」。

一　五六頁上一六行末字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「以何因緣汝現光明」。

一　五六頁中五行首字「共」，石作「然」。

一　五六頁中九行第七字「之」，資無。

一　五六頁中九行第一二字「問」，石作「即問」。

一　五六頁下五行首字「志」，南、徑、清作「立」。

一　五六頁下八行第一〇字「如」，石作「若」。

一　五六頁下一一行「何以」，石作「以何」。

一　五六頁下一二行第六字「退」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六頁下一二行第七字「還」，石無。

一　五六頁下一六行首字「得」，諸本作「得於」。

一　五六頁下一六行「況還」，石作「何況不還」。

一　五六頁下二〇行「始終」，諸本作「終始」。

一　五七頁上一行第七字「可」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七頁上六行第五字「報」，諸本作「答」。

一　五七頁上八行第六字「所」，資無。

一　五七頁上一四行首字「爲」，石、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　五七頁上一六行第七字「癡」，諸本作「戇」。

一　五七頁上二〇行第九字「也」，資無。

一　五七頁上末行第一一字「然」，諸本無。

一　五七頁中二行第一三字「大」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七頁中一九行第一〇字「乎」，石作「不」。

一　五七頁中二〇行第六字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　五七頁中二一行第四字「斯」，石作「此」。

一　五七頁下二行第四字「此」，石作「是」。

一　五七頁下一五行首字「劇」，資、磧、普、南、徑、清作「授」，下同。

一　五八頁上三行首字「若」，石作「如」。

一　五八頁上四行第八字「諸」，石作「說」。

一　五八頁上九行第四字「音」，資作「詔」。

一　五八頁上一〇行第一二字「想」，石、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　五八頁上一一行第九字「度」，諸本作「己度」。

一　五八頁上一三行第二字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　五八頁中五行首字「破」，石、作「彼」。

一　五八頁中五行第七字「法」，諸本作「法性」。

一　五八頁中一四行第四字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　五八頁中一八行第二字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」，下同。

一　五八頁下二一行第一一字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　五九頁上一一行第六字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　五九頁上一一行末字「精」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。

一　五九頁上一三行第五字「見」，資作「是」。

一　五九頁上一五行首字「梵」，資、

一　五九頁上一六行第八字「怠」，磧作「思」。

一　五九頁上一八行第六字「告」，石作「言」。

一　五九頁上二二行第七至八字「想行」，資、磧、普、南、徑、清作「所想」。

一　五九頁中一〇行第一〇字「喜」，諸本作「善」。

一　五九頁中一三行第八字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　五九頁中一五行第七字「養」，資、磧、普、南、徑、清作「侍」。

一　五九頁中一八行末字「劫」，資、磧、普、南、徑、清作「劫劫」。

一　五九頁下四行「苞覽」，資、磧、普、南、徑、清作「包攬」。

一　五九頁下九行「定光」，資、磧、普、南、徑、清作「錠光」，下同。

一　五九頁下一三行第一三字「衆祐」，石作「世尊」。

一　五九頁下一四行第九字「具」，資作「見」；磧、普、南、徑、清作「具足」。

一　五九頁下一五行第一一字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故無有衆想」。

一　五九頁下一七行第九字「性」，石、磧、普、南、徑、清作「界」。

一　五九頁下二〇行第一一字「則」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇頁上二行第一一字「順」，石、磧、普、南、徑、清作「慎」。

一　六〇頁上一〇行第一二字「想」，資作「相」。

一　六〇頁上一五行「便具」，資、磧、普、南、徑、清作「即便具足」。

一　六〇頁上一六行第一二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　六〇頁上一八行第八字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　六〇頁中七行第二字「辯」，磧、普、南、徑、清作「遍」。

一　六〇頁中八行首字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「慧也」。

一　六〇頁中一〇行第七字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「慧者」。

一　六〇頁中一二行末字「日」，諸本作「曰」。

一　六〇頁中一六行第三字「求」，南作「不」。

一　六〇頁中一六行第九字「如」，磧作「知」。

一　六〇頁中二二行第八字「智」，徑作「智者」。

一　六〇頁中末行第一二字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「而學」。

一　六〇頁下一〇行「梵天」，資、磧、南、徑、清無。

一　六〇頁下一二行第九字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「竟」。

一　六〇頁下一五行第三字「類」，石作「願」。

一　六〇頁下一九行第二字「伴」，資、磧、普、南、徑、清作「黏」。

一　六一頁上二行第四字「除」，石作「治」。

一　六一頁上四行「嶮道」，諸本作「驅」。

一　六一頁上四行末字至五行首字「使處」，石作「使人」；資、磧、普、南、經、清作「處於」。

一　六一頁上一一行末字「興」，磧作「與」。

一　六一頁上一二行第一二字「種」，石作「族」。

一　六一頁上一四行第七字「藥」，諸本作「樂」。

一　六一頁上二二行第一一字「溥」，石作「普」，下同。

一　六一頁中一行第七字「豈」，磧、普、南、經、清作「有豈」。

一　六一頁中一行第一〇字「住」，磧、南、經、清作「任」。

一　六一頁中四行「曰溥首」，石作「普首曰」。

一　六一頁中七行第一〇字「論」，資、磧、普、南、經、清作「講」。

一　六一頁中九行第一三字「講」，石作「論」。

一　六一頁中一一行第四字「銜」，石作「御」，下同。

一　六一頁中一五行第四字「二」，石作「墮二」。

一　六一頁中一五行第六字「者」，石無。

一　六一頁中二二行第一一字「真」，石作「本」。

一　六一頁下二行第七字「無」，資、磧、普、南、經、清作「無有」。

一　六一頁下三行「法如如」，石作「法也無本」。

一　六一頁下三行第九字「如」，資、磧、普、南、經、清作「如來」。

一　六一頁下一〇行第三字「如」，資、磧、普、南、經、清作「如如」。

一　六一頁下一二行第八字「无」，資、磧、普、南、經、清作「無有」。

一　六一頁下一三行第九字「假」，諸本作「假使」。

一　六一頁下一五行第一一字「云」，南作「曰」。

一　六二頁上二行「衆訟」，石作「有諍」。

一　六二頁上七行第七字「惑」，石作「戒」。

一　六二頁上一〇行第九字「行」，資、磧、普、南、經、清作「持」。

一　六二頁上一一行第一〇字「正」，石無。

一　六二頁中二行首字「生」，石作「有」。

一　六二頁中七行「著也」，資作「有者」。

一　六二頁中八行第一三字「誰」，磧、普、南、經、清作「何」。

一　六二頁中一〇行「誰爲度」，資作「誰滅度」；磧、普、南、經、清作「誰爲滅度」。

一　六二頁中一二行第九字「盡」，諸本作「盡則除盡漏」。

一　六二頁中二二行首字「覩」，石作「觀」。

一　六二頁下二行第五字「永」，磧、普、南、徑、清作「求」。

一　六二頁下三行第三字「嚴」，磧、普、南、徑、清作「染」。

一　六二頁下七行「其求」，徑作「求其」。

一　六二頁下七行第一二字「習」，石、磧、普、南、徑、清作「集」。

一　六二頁下一〇行「求道」，石作「斷路」。

一　六二頁下一二行首字「道」，石作「路」，下同。

一　六二頁下一二行第一三字及一三行第二字「斷」，資作「祈」。

一　六二頁下二〇行第二字「覩」，石作「覩」，下同。

一　六二頁下末行第一一字「痒」，諸本作「想」。

一　六三頁上五行第一三字至一四字「形者」，資作「有形」。

一　六三頁上六行首字「是」，諸本作「是則」。

一　六三頁上八行「又而」，資、磧、普、南、徑、清作「而又」。

一　六三頁上九行末字「所」，諸本作「祈」。

一　六三頁上一三行第三字「生」，石作「生本」。

一　六三頁上一九行第二字及第六字「御」，石作「爲」。

一　六三頁上二〇行末字「建」，磧、普、南、徑、清作「逮」。

一　六三頁中一行第七字及七行第八字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六三頁中二行第五字「佛」，石作「佛言」。

一　六三頁中一〇行第二字「其」，磧、普、南、徑、清作「其能」。

一　六三頁中一六行第二字「得」，石作「爲」。

一　六三頁中末行第二字「一」，徑、清作「十」。

一　六三頁下一行第八字「沙」，資、南、徑、清作「沙劫」。

一　六三頁下五行第一〇字「墮」，石作「隨」。

一　六三頁下九行第八字「爲」，石作「名」。

一　六四頁上二行「一切見」，諸本作「見一切」。

一　六四頁上五行第六字「興」，磧、普、南、徑、清作「與」。

一　六四頁上七行末字「魔」，石作「塵」。

一　六四頁上一四行第四字「女」，石作「女菩薩」。

一　六四頁上二〇行第六字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一　六四頁中二〇行首字「施」，石作「問」。

一　六四頁中一四行第五字「齊」，資、磧、普、南、徑、清作「濟」。

一　六四頁中一六行第四字「亦」，諸本作「復」。

一　六四頁下一行第八字「無」，諸本作「不」。

持心梵天所問經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯　　頴

論寂品第八

尒時持心梵天謂普行菩薩曰族姓子仁者以何行為行荅曰其所行者一切有為悉無所有而隨衆生所著行者又問一切衆生所有為著行者何謂為衆生行荅曰從諸如来之所行也又問計諸如来為何所行而以為行荅曰一切永空而以為行又問一切愚癡凡夫諸所行者又諸如来之所行者亦如是乎設如斯者何謂如来之境界荅曰仁欲使空有別異乎報曰不也荅曰云何世尊不去諸法空乎報曰如是荅曰如是之故一切諸法无有老別又此所行而無有相梵天當知如来不處諸法為若干也於是持心梵天問普首曰所謂行者所行為何荅曰行四梵行乃名為行又問梵天其四梵行而為行者不為遊空所在造行常修四梵具足諸行乃為遊空假使梵天行在閑居若處

曠野而常具足於四梵行此乃名曰行遊于空設令復處講堂枰閣紫金床座敷具重疊而不遵修於四梵行此則不曰遊于空也用不曉了行之所致又問以何等行為慧見行荅曰假使行者空不見身也又問其不見我為覩慧乎荅曰如是梵天其不見我則覩慧矣猶如梵天有聰明王若聖達帝其臣吏則有智慧而為帝王之所敬重如是如是其不見我乃覩淨慧又問誰不見我荅曰无吾我法斯等之疇則為具足所有身也如是一類名曰見我又問如今所說吾觀其誼不見我者則為見佛所以者何吾我自然佛亦自然溥首如来所見何等荅曰離吾我見所以者何其不見我則為見法其見法者即為見佛又問溥首无我因緣若成就者則致平等荅曰梵天假使成就諸有形事寧可謂之致平等乎又問云何溥首為何所獲得致平等而成就耶荅曰無所蠲除亦不造證其奉此者獲致平等又問其慧眼何所覩乎荅曰梵天

其慧眼者不有所見其慧眼者不見有為及與無為所以者何想念有為其无想念則為慧眼光曜達者則已超度所有眼跡以是之故為無所見又問溥首因緣吾我成就平等比丘由是不獲果耶荅曰梵天寧可使令無平等者得果證乎不為等療正使遵修不得果證離於想念乃覩獲矣設處憍愒非平等療若有憍愒若不憍愒不得約時又問溥首以何等法而為約時而云約時荅曰其法不生亦不今生亦無當生是則諸法之約時也吾說約時則謂此矣又問溥首如是生者為何約時荅曰如是約時其不生者是謂為生超度一切諸行所見斯則名曰為平等也又問其平等者為何謂耶荅曰平等吾我及與滅度而不為二是則名曰為平等也其平等者無所猗擖是謂平等所演平均是謂平等利與不利詛與不詛是謂平等蠲除一切所可思念是謂平等於時世尊讚溥首曰善哉善哉快說斯言實如所云說是語時七千

比丘漏盡意解二万二千天子遠塵離垢得法眼淨一万比丘離於愛欲二百天人發無上正真道意五百菩薩得不起法忍

於是持心梵天白世尊曰溥首童真為作佛事溥首尋時荅梵天曰佛无興出何所為法若不作法有所處乎又問溥首世尊不為化無量人至滅度耶仁者不為不可稱計衆生之類造利詛乎荅曰梵天无有人類乃欲令有乎報曰不也荅曰梵天卿乃欲令人物之品成就人乎報曰不也荅曰梵天卿復欲令如来无导若無所有令興發乎報曰不也荅曰何所人類如来所濟令得滅度報曰溥首其法不生向者所說如茲計之无有生死亦無滅度亦无所獲荅曰如是梵天如来至真不得生死亦不滅度又復梵天世尊所化解脫聲聞計於彼等亦无生死亦無滅度則為滅度所謂梵天為滅度者方俗言耳假託名号所謂生死亦習俗言而无終始周旋者也亦無滅度報曰溥首誰當肯

信此言者乎荅曰其於諸法无所著者也又問溥首其有所猗為何著乎荅曰梵天其有所猗為著虛妄假使梵天彼誠諦者則無其愒於此亦不有所樂也何況當復猗著空乎是故見誠諦者則无所著已無所著則无生死已無生死不離生死已不離生死斯乃名曰為滅度矣又問溥首其滅度者為何志求於滅度乎荅曰梵天其滅度者名轉相因為諸識行其慧之行諸行澹泊不有所由則無所處其无所處斯乃名曰為滅度矣无處行者則曰永滅斯為道約時也無有生者是乃名曰為四諦也於是普行菩薩問溥首曰今所說者悉誠諦言也荅曰族姓子一切所言皆為誠諦又問溥首其所言者虛妄響像亦誠諦乎荅曰實為誠諦所以者何其所言者言無處所而无所立已得自在名曰誠諦斯一切言悉為誠諦其諸天人如来至真亦說言教計斯諸言亦無若干亦无有異所以者何一切所說皆如来辞一切如来亦无所行

亦無進退其有言辭若復演教皆亦如是言教為教以是之故一切所言平等文字以等文字則能一等於文字矣以能等一切文字者則得自在便能平等一切言辭普行平等又問溥首如來至真豈不分別賢聖言辭無賢聖辭荅曰仁者欲令諸賢聖衆為文字教又欲復令无有文字賢聖教乎報曰如是溥首荅曰其賢聖文字無賢聖文字有想念乎報曰不也荅曰是故文字无有想念假使棄捨一切想念斯曰賢聖無言辭其賢聖者不以文字有所說也无有人想亦無法想猶如伎樂及與大鼓節奏之鼓因緣有聲亦无想念賢聖亦然現有所說而有言辭亦無所著又問溥首如來言曰設聚會者當興二事若講論法若如賢聖而默寂然於彼溥首何謂論法何謂聖寂荅曰設不諍於佛不反經法不乱聖衆斯乃名曰為講法矣若思法者其志佛者離於色欲所謂法者无為無形所謂聖衆賢聖寂然復次族姓子其四意止遵

修精勤分別解者斯為論法心有所念於一切法斯則名曰賢聖寂然族姓子其有精勤分別解說於四意斷斯謂論法所謂於法於平等者不為平等亦不造取則名聖寂若有遵修講四神足斯為論法設復无身無言无心則名聖寂遵修解說五根五力則為論法又若無聲不信於法則无賢聖擇取諸法專精一意而自建立等成本解脫於諸法而悉信之一切所說而悉決了行于智慧是則名曰賢聖解脫遵賢聖脫於七覺意則謂論法等察色欲不舉不下得此行者則名聖寂遵修精勤解八聖道是則名曰為論法矣已見種姓之所生處辟如浮筏不著於法不著非法則名聖寂族姓子知其有解了三十七品法之所歸斯則名曰為講論法假使於此以法證身則不離身覩於法者則不離法其有見者如无本見若不見二則不覩二如其所見現在智慧之所見者則不有見其不見者乃名聖寂又族姓子其分別說不我同像

不他同像不法同像斯則論法設不得法離於一切文字之教音聲言說棄除憍慢興發澹泊其心寂然究竟於行斯則名曰賢聖寂然又族姓子若他衆生及餘異人各各覩見斯諸人根為分別說假使定意若心乱者斯諸賢聖為寂然也有所建立而無憒乱

於是普行菩薩問溥首曰如今仁者有所論說吾觀誼歸一切聲聞及與緣覺無有法說无賢聖寂所以者何不能曉了衆生根本不究平等又復溥首誰當說彼有平等意誰為順法住賢聖寂耶當謂如來為平等也諸佛世尊乃能曉了衆生根本而常專定於時世尊告溥首曰實如普行族姓子之所說也諸佛世尊乃能了耳於是賢者須菩提白世尊曰我親面從世尊啓受告諸比丘若聚會坐當興二事一講論經典二遵賢聖寂設聲聞衆不奉行者何因如來為諸聲聞說斯法言當分別說講論經典若不尒者賢聖寂然世尊告曰於須菩

提意云何諸聲聞衆以無所聞能有講論賢聖寂然而為行乎荅曰不也天中之天故須菩提當造斯觀一切聲聞及與緣覺无有法說賢聖寂然於是溥首謂賢者須菩提者舊豈知如来所見衆生根本於此所造八万四千行分別說者寧諷誦乎者年於彼以何智慧而觀解脫荅曰不及報曰卿便定意有三昧名觀衆生心住此定者便能觀察見衆生心已心他心而不聖開荅曰不及溥首又曰唯須菩提如来有言八万四千行因其所行而分別說了於醫藥三昧正受而不動揺普知一切衆生之心是故須菩提當造斯觀此非聲聞緣覺地之所能及唯須菩提有經行人緣以空事而得解脫如来悉知若不因空或復有人而懷怒行觀見瑕疵因其瞋恚而得解脫不以慈心如来悉知或復有人而懷癡行因以講說而得解脫不以說法如来悉知或復有人懷等分行不緣空行不以觀行而得解脫不以慈心亦不瞋恨而得度世不

以勸讀不以說法而得解脫又復如来因隨說法應其行根緣厥形類而得解脫如来悉知是故須菩提當造斯觀如来樟定講說尊法名賢聖寂於時須菩提謂溥首曰緣覺以是不任講法無賢聖寂唯有菩薩具足斯法乃能講說及賢聖寂荅曰如来明其所知靡不通達世尊告須菩提有三昧名入一切音塹其乱心菩薩以此三昧正受定行普具衆德等備諸行於是溥首問普行菩薩曰族姓子說八万四千行八万四千諸品藏者是則名曰講說經法曉一切想至滅寂定此乃名曰賢聖寂然又族姓子佛以一刼復過一刼分別決此所說法義斯乃名曰賢聖寂然彼時世尊告普行曰族姓子乃去往昔過無數刼不可計會無有限量不可思議尒時有佛名曰普光如来至真興出于世刼曰名聞世界名愛見普光如来愛見世界豐熟安隱米穀平賤無患快樂天人繁熾其佛世界以一切寶合成為地以衆香樹而熏香柔軟細

好譬如妙衣等以衆寶蓮花莊嚴愛見世界有四百億四域天下一一四域三百三十六万里一一城郭縱廣四十万里皆以珎寶自然莊嚴一一大城城有二十郡而為部黨及諸縣邑一一大城所有國主典領無量百千居民又彼人民敢自所覩但見好意可意所敬一切衆民悉得佛念三昧之定以故彼佛世界名愛見設諸菩薩詣異佛國土則不以樂於他世界若普光如来說三乘教為諸聲聞講說經法廣復加意而解釋詛則興二行宣暢說法聖澹泊行東方世界有二菩薩止在醫王如来佛土一名欲盡二名持意詣普光如来所稽首于地右繞三匝又手而住彼佛世界名清淨普說三昧以一事故界名清淨假使菩薩逮得斯定則捨一切衆想塵勞便得佛法光明何故世界名曰清淨過去諸法皆悉清淨當来諸法亦悉清淨現在諸法亦皆清淨此名二清淨所以清淨者謂真清淨真清淨者亦无所生亦無清淨其清淨

者本源清淨故名本清淨其本清淨
則一切法何所空法而本清淨空則本
淨便皆遠離一切諸法悉為虛妄无
想本淨又一切法則以蠲除諸所思
想邪念之事悉為消滅其无願者則
為本淨一切諸法為不應行為無所
願堪任究竟以離自然能為本淨斯
則名曰本淨明顯本淨光耀如生死
淨泥洹本淨亦復如是如泥洹淨一
切諸法本淨亦然斯則名曰為本淨
也心之顯明猶族姓子虛空无處無
所忘願設姓能一療治塵勞心之本
淨無有處所无所忘求則能蠲去塵
勞之欲斯族姓子心本清淨心為顯
明猶如虛空雲霧烟塵不言虛空亦
無所壞亦无所照虛空本淨無能汙
者亦无塵勞是究竟說永無所汙故
曰虛空假使思惟順如應者凡夫愚
戇言發塵勞心之本淨无能汙處以
無能汙是故名曰本末清淨設不染
汙故曰本淨是故解脫為解脫也斯族姓子
清淨世界而普等入彼時世尊為諸
菩薩而分別說聞斯三昧心則趣法

光明之耀於時盡意菩薩白普光如
來我身曾聞天中天又斯普入當何
方便而修行乎普光佛告盡意菩薩
諸賢至此為族姓子當行二行何謂
為二分別說法賢聖寂然澹泊之行
又族姓子彼之菩薩因從世尊聞稽
首佛足右繞三匝即時而退尋便至
於別異遊觀於化柰閻因而遵行時
有梵天名曰善光與七万一千諸天
梵俱往詣菩薩稽首足下適見此已
即問菩薩時族姓子輒有所說普光
如來而聚會耶諸比丘坐亦說經言
當行二事分別說法賢聖寂然而无
所念彼族姓子何謂說法賢聖寂然
彼時菩薩謂善光梵天梵天且聽粗
荅所問如來目觀分別說耳度於無
極是族姓子乎彼菩薩衆以此二句
而為衆會廣說其義時七万二千梵
天咸發無上正真之道得不起法忍
善光菩薩得普明三昧是族姓子諸
菩薩不可制止無閡辯才興發難問
誰講說法賢聖寂然而開演說於七
万六千歲宣布二句而發遣之不得

一句之邊崖況復二句於時如來住
在虛空而發斯言止族姓子勿得言
說興於諍訟聞其辭喻諸所言說如
呼聲響所因得脫便而順從因響便
入其辯才者有所分別無盡之行不
可究竟吾發意須於一刹中若復過
刹若是問誼歎彼賢辯不可究竟不
得邊崖御賢者等不能窮盡辯才之
慧又而復次寂靜佛言寂然澹泊無
有文字誼宜之事又不以利養如供
養利是為誼宜有所救濟心念識之
從如來聞有所解說則時嘿然故族
姓子菩薩一念之須能歎訟說百千
刹數所演辯才行此然後當造斯念
而有菩薩名曰魏魏救護盡意在於
人間而說此語普行梵天及二菩薩
所入之地省察往昔豈異人乎勿造
斯觀所以者何尒時盡意菩薩者今
溥首是持意菩薩今普行是善光梵
天今持心梵天是也

九　x

菩薩白佛大聖日至未曾
有天中之天諸如來世尊道德高妙

乃能如是獲大利誼因從精進而當
勤力其懈怠者雖百千佛奈之何耶
唯然世尊其為道者當專精勤溥首
童真問普行曰族姓子豈能別知何
所遵修名於菩薩為精勤乎荅曰假
使菩薩遵修行者而有時節無所思
念不捨精勤又問何謂精勤而有時
節亦無所念荅曰假使行者不想諸
法則而時節為无所念又問何謂而
時而無所念荅曰設於諸法悉能奉
行觀見平等則為時節亦无所念又
問豈可能令見等行乎荅曰不也設
見平等者則便墮於六十二見不為
平等持心梵天問溥首曰其平等者
不見諸法乃名平等溥首荅曰何故
梵天而不見乎報曰除於二事故不
有見無所見者乃為等見又問豈在
梵宮為等見乎報曰何等為見荅曰
其所見者如色無本不造老別如有
所見痛痒行識而无有本等不老別
設使溥首觀於五陰而無本者則為
示現於世間矣為平等見也又問在
於梵宮行何所行荅曰盡於諸相則

為是行是為溥首世俗所行又問設
使諸相滅世心想者云何盡於心想
行乎荅曰溥首世間之相不為盡也
又問何謂分別為諸相行為世間行
荅曰其都盡者則無所盡其有盡者而
不可盡又問梵天如來至真豈不有
云其盡法者謂有為事荅曰其盡法者
未曾復盡如來說曰其盡法者謂有
為事又問梵天何謂名曰為有為事
荅曰其盡法者名曰有為又問梵天
有為之事為何所立荅曰住於无為
自然之處則為有為又問有為無為
斯諸法者有何老別荅曰有為无為
諸法之者以方俗事言有老別方俗
說斯是為有為此為無為其有為法
及无為法則無殊別法无有異又問
梵天所言法者為何謂耶荅曰所云
法者無有老別是謂為法又問何謂
為言荅曰有所羈累有所講說是謂
言說所以者何一切言說平等相像
如來分別為平等也有所說者不為
老別是故名曰為言說也又復溥首
一切所言為無所言斯則名曰无所

逮得為佛所言平等覺者不有所獲
無所言行又問何謂平等覺佛所念
行荅曰不行於色不行諸相不行於
法又問難獲之相而有說法為念行
乎荅曰不也其有相者法則無本无
有真實而不老別此為如來之所念
行其所行者為無所行亦无有本亦
無所說亦无所失又問梵天云何如
來成平等覺荅曰溥首如來曉了一
切諸法悉為本淨自然无本逮平等
覺以故因号平等正覺

志大乘品第十

於是普行菩薩白世尊曰何謂大聖
名於菩薩志于大乘當以何觀世尊
以訟荅曾行曰未曾慕於色如色道亦然
若志求佛道行者亦如茲
斯為意慕道色與道无異无壞義道義
所願無所壞則道第一慧乃為志求道
道者無利義其修第一義衆種及諸入
於陰求佛道曉是為等覺
與道無老別如使不受法无上下中間
亦無所棄捐乃為志求道若法若非法
不想此二事以不獲兩緣乃為志求道

有為則二事　無為則无二　棄捐分別事　住立於寂然
乃為修道行　而超度凡夫　世衆枯無著　觀於世間法
不得賢聖業　遵修尊妙行　乃為志求道　俗人所縛著
覆俗如蓮花　于彼而造行　菩薩志性強　設使曉了善
於世所在遊　不畏於生死　修行於佛道　一切无所想
明哲則解脫　專修于佛道　於法與非法　未曾有墮落
无怯而堅固　諸法無有相　明者不念斯　譬之如虛空
分別於法性　彼道无有想　則令他衆生　於行勇方便
不釋離諸法　無相不无相　住立於平等　具足所志樂
彼道无有想　著攝度無極　諸佛雖興出　是則為正法
無相不无相　常摠持正法　斯能奉經典　則為無所起
常住於正法　在典无衆念　所說亦如斯　一切法現在
如法及非法　常住於正法　而不了魔事　則住於无本
遵修微妙道　如法及非法　志願於佛道　於諸法亦然
則不受道教　遵修微妙道　所說无所獲　不以建行慢
則無有慧教　則不受道教　諸佛慧無量　諸法亦如是
法於不著法　則無有慧教　于彼无所猗　斯道度彼岸
布施志於道　法於不著法　心樂于施捨　降伏一切有
不著於佛道　布施志於道　法不可得勝　亦不可奉受
諸法亦如是　不著於佛道　不得心形像　致究竟解脫

曉了一切法　彼修愍哀句　則有無諸見　不畏於貢高
彼等計吾我　則無有二事　勸助於佛道　禁戒无所行
不慕諸所有　一切行布施　不畏計有二　言吾立禁戒
布施及道德　不畏計有二　乃為志求道　以故戒清淨
常立於正道　亦無有想念　俗人所縛著　言如呼聲響
無為无所生　聖達了禁戒　菩薩志性強　斯則遵師教
鮮潔如虛空　以故戒清淨　設使曉了善　澹泊度无極
了心若如幻　身如鏡中像　一切无所想　悉分別法性
彼樂於寂然　言如呼聲響　斯則遵師教　堪任一切患
所謂梵戒者　不以戒念慢　澹泊度无極　不猗於虛空
此戒則无漏　斯則遵師教　悉分別法性　則亦無所有
衆生亦復然　堪任一切患　不猗於虛空　彼无有罵詈
諸法無所住　不猗於虛空　則亦無所有　其心无所住
設節節解身　彼无有罵詈　其心不懷怒恨　如能忍怨讎
亦不處內外　其心无所住　其心无所住　日觀立四衆
終不為惡行　如能忍怨讎　如能忍怨讎　忍辱猶若地
乃名曰忍辱　日觀立四衆　現在還致此　斯一切衆生
勸助樂大乘　忍辱猶若地　不能令瞋恚　勢強無所畏
未曾有所著　現在還致此　其心意所行　因從始原際
則以一人故　斯一切衆生　生死不可知　擔被大乘鎧
豈能不壞乎　勢強無所畏　其法未曾生　不了於本際
諸種立天眼　因從始原際　不了於本際　曉了如是者
不起无所盡　生死不可知　曉了如是者　諸法與非法

常精勤此義　顛倒於放逸　諸佛不得入　觀精進老持
究竟无所有　無行常被鎧　彼獲无堅要　猗著無所益
選擇一切法　如幻若野馬　猗著無所益　以此精進義
猶如觀虛空　思想於虛偽　以此精進義　精進最為上
以故說平等　得至于滅度　精進最為上　勿信於虛偽
遵修无所壞　行所行離行　勿信於虛偽　明無常如擴
道行為寂然　遵修于空義　明無常如擴　如聚閑居然
厭意畏生死　勇猛樂閑居　如聚閑居然　在在意常定
慧者娛樂禪　神通度无極　在在意常定　信樂於解脫
所住志平等　威儀無想念　信樂於解脫　恒立於平等
本淨等于法　寂然无諸漏　恒立於平等　不為心見惑
是度常等定　斯均等懷來　不為心見惑　是故曰平等
不諍亂平等　是故曰平等　是故曰平等　於色無所著
道心一切普　開化於衆生　於色無所著　若法與非法
常念於諸佛　如來則法身　若法與非法　心念於聖衆
是故曰平等　意念行經典　心念於聖衆　明達於禪定
其心靡不念　是故曰平等　明達於禪定　於眼無有色
謂衆則无為　離於數无數　於眼無有色　所可說經法
普見諸佛土　十方諸衆生　所可說經法　一切衆生心
不想行有二　或聞一切佛　一切衆生心　則無有衆想
不以耳音聲　退轉為二想　則無有衆想　亦无有前後
一心悉知之　無人亦无意　亦无有前後　猶江河沙劫
識念億万姟　猶江河沙劫　猶江河沙劫

所知為若茲　遊達億千國　現神足無限
於時明哲者　身口心不乱　能分別經典
辯才而獨步　講說億千劫　法性無所失
智慧度无極　方便了五陰　遵修无所戲
為人說經法　曉了因緣便　棄捐所分別
其心塵勞故　則了諸清淨　因緣得解脫
則無有諸見　如是曉衆事　諸法无形像
自覩見佛身　觀空悉能忍　覩終始滅度
一切無所有　了智慧本淨　於世冈所念
以離諸衆衆　乃為修道行　斯乘為大乘
佛慧无思議　撫照於衆生　歡此无上乘
計一切諸道　斯乘為最尊　如是於彼乘
僉了一切學　假使一切人　靡能限此乘
吾等大乘者　聽省濟群生　其建志大乘
猶辭如虛空　未曾有貪婬　於衆生无著
虛空無邊限　无色不可見　大乘亦如茲
無限无有漏　假使一切人　志學於此乘
受使亦如斯　是乘為殊特　設於百千劫
所遵行乘者　歎德不能盡　大乘之功祚
則棄捐无导　敎達得自在　假使此尊經
有人執頌此　終不墮惡趣　然後得自由
在天上人間　敎斯經亦然　吾當授其受
悉使得佛道　若聞此經者　敢後不恐懼

斯等有正法　則立於雅典　便為轉法輪
住此經如是　一切思惟之　退轉于生死
則近等正覺　持是經如是　其執持斯經
則巨勇猛力　降伏衆魔兵　大進無極慧
猶如錠光佛　授決得法忍　其敬此經者
吾亦當授決　諸佛无由生　救世護乳導
若講斯經者　則為造佛事
佛說此頌時分別音聲行之所趣十
千天子則發無上正真道意二千菩
薩得不起法忍千比丘漏盡意解三
万二千人遠塵離垢得諸法眼生
行道品第十一
尒時溥首白佛世尊曰今日吾省大聖所
說分別厥義其有志願求佛道者則
為希慕於邪見矣所以者何唯然世
尊因獲邪見逮佛道耳欲有所得故
發志願則為方便至于邪見所以者
何天中之天又計其道不住欲界不
住色界不住無色界道无所住以是
之故不當志願辟有男子而取鍛鐵
燒著火中不欲願火不當手觸所以
者何燒人手故火不自燒取者燒耳
其有志願求佛道者則為求火而自

燒耳唯然世尊道無志求以度二事
而无所趣喻如男子志願虛空吾欲
遊步行於空中其人不能行於虛空
溥首又曰無能成立於虛空者其達
道意如虛空者道無所住則度於二
假使菩薩无有二想建立道意設有
菩薩興為二想志求佛者若念佛道
志于終始設念道者則念邪見假使
念道念滅度者則非菩薩不為行道
於是持心梵天問溥首曰菩薩何行
應道行乎荅曰梵天若有菩薩行一
切法而於諸範悉無所行是為菩薩
欽崇道行超諸行性斯謂梵天為菩
薩者遵尚道行又問溥首何謂菩薩
超諸行界奉修道行荅曰離一切著
及諸想行亦復釋置眼耳鼻口身意
如是行者則超行性又問設使超度
為何謂也荅曰平等於乘則為超度
等一切法乃為道耳持心又問道云
何住行者方便荅曰如彼道矣又問
其道云何荅曰梵天又其道者無去
來今是故菩薩淨于三塲住於佛道
設如過去若如當來復如現在意冈

所趣則無行念如是住者則无所住
普住一切若此住者則得達至於諸
通慧又問何名為諸通慧荅曰悉達
一切不以為智是故名曰為諸通慧
又問何謂為慧荅曰所以謂慧无老
別故無異念故又如衆生所有亦如
悉无老特又問何謂衆生荅曰其名
本淨衆生澹泊以是之故其名本淨
衆生如是等無老別假使有念道有
老別衆生不同則不順道設道如此
衆生亦然以是之故無有老別則不
得歸為老別也又吾我等道亦平等
道以平等吾我亦等猶斯之故故无
殊別所以者何衆生無我亦无有身
以故無老如身无異一切諸法亦復
如是持心又問如来所說至誠無虛
所以分別斯諸法矣荅曰如来未曾
分別說法所以者何如来不得於諸
法也況當分別又問如来豈不現法
教乎是則有為是則無為斯為世事
斯度世行荅曰所趣云何孰為於此
分別身行為言教乎報曰不也溥首
又問所謂身者則便起身而滅盡乎

荅曰不也報曰如是梵天所可言曰
法言教者斯則為興虛空言教其无
言教亦復如是有諸法者所可言教
法无所起亦無所滅无所言教為法
言教設使无法亦無言教斯則无言
所以者何如諸法教其無言教亦復
如是是故名曰无所言教如来所住
則無所住者故曰無本

歎品第十二

於是四天王天帝釋梵忍積天来在
衆會則以天花供養散佛致敬以訖
而說斯言若族姓子族姓女假使得
聞溥首童真所說經法歡喜信者則
便降魔及外異學所以者何則離一
切諸見之想設令聞此深妙法　不
恐不怖亦不懷懼則為諸佛之所建
立法流布處則為如来遊其土地聞
此法者則當察彼為轉法輪若於郡
國丘聚縣邑州域大邦遊步經行覩
此經典所流布處終不為魔之所得
便亦不迷惑亦無所猗於往古世悉
造行已若人耳聞斯經名者以比丘
句不求滅度不用魔事當受斯經唯

然世尊斯經典者若遠法眼吾等悉
信不敢違失如来溥首梵天之教設
若覩見彼法師者吾等當觀如見世
尊當從其人聽受法典隨侍法師此
族姓子常為諸天之所擁護假使有
人得是經典書讀誦持无央數千諸
天子俱共行聽受會中所說

詠德品第十三

尒時世尊讚大衆會及釋梵曰善哉
善哉如尒所云假使三千大千世界
滿中七寶持用布施若一得聞此經
法者斯之功德出彼福上佛言置是
三千大千世界滿中珍寶正使江河
沙等滿中七寶持用興福不如再聞
是經法者其功德本出於彼上族姓
子族姓女設能得聞此經典者若為
利養若為榮色若為財業若為眷屬
為法之主生於天上若在人間求望
豐饒若為邪術異學之法若求音聲
博聞多識又志自在為堅固慧慕得
善友若求神通三達之智欲獲一切
善法功德若以覺意安立衆生令無
苦患若求无為族姓子族姓女當聞

是經受持諷誦廣為人說吾未曾見有受是經至心奉行而无獲者今佛慇懃寓累尒等若有從人得聞是經從師和上而聽受者佛不覩見一切世間及俗供養有能奉敬報其恩者所以者何度世之法不以俗養而可畢了其度世法俗間之供不可相比則於世間而無所著世俗之法不可淨畢非勞冀法非以世俗希僥供法而可畢了一切報應而有反復斯經典者无有異事反復之報如所云法度於馳駛而無所行斯則為行其有成就則為恭敬於法師矣則為淨畢一切報恩者入郡國縣邑有所服習分衛之具多所福度此等之類奉如來教遵於如命則得超度踰於衆寘則堅幢幡斯等勇猛而能戰鬬多所降伏則為師子離諸恐怖則為龍象自抑制心則為神仙所言至誠起越一切諸邪異學以為良醫療一切痛為不畏難說深妙法斯等布施捨一切塵則奉淨戒寂然澹泊度於无極以離吾我及所有身為大精進至於無為於无數劫患厭終始樂於禪定具足

一心為大智慧而能分別一切章句曉了示現諸慧之誼則為大德无數百千福不可計相自莊嚴慧不可極便為覆蓋日月之光為大勢力於十種力揔持力要斯等儔倫則為大雲闡法雷音注大法雨則能滅除一切塵勞先獲第一無為滅度則護生死慰除恐懼則為鍼明照耀衆寘畏忌魔網則為救濟令得自歸則為一切衆生之度則覆佛樹逮得法眼而以得覩諸法无本曉了空法建立大衆住無極慈則得親近一切衆生背卑劣乘向于大乘燒諸顛倒壞未平等趣度名字而舉德号則立道場降伏衆魔於諸魔界而得自在則轉法輪召諸賢者佛設一刼復過一刼咨嗟歎此正士之等不能究竟得其邊際功祚魏魏嘉慶如是唯有如來辯才具足能歌歎此奉持法者

等行品第十四

尒時于彼衆會之中有一天子名現不退轉白世尊曰何謂奉法遵經典者世尊告曰天子欲知奉法遵經典

者能崇順諸法是則名曰奉遵於法若能崇順一切法者此則名曰奉修於法所以者何其不崇順於諸法者則不造法亦无不造有所作者為無所作斯則名曰奉修於法若不遵修諸善德本亦无不善斯則名曰奉修於法亦不有漏亦無不漏亦无有罪亦无不罪亦非世俗亦非度世亦非有形亦不無形亦非生死亦非滅度亦无所行亦無不行斯則名曰奉修於法若能奉行一切諸法斯則名曰奉修於法無有法想而奉行法斯則名曰奉修於法其自說言吾遵行法不為奉行其奉法者而悉蠲除一切諸法則為奉法其於所行而无所行奉行於法斯則名曰奉修於法於時現不退轉天子白世尊曰假使大聖而於此中不行至誠斯等之類不為遵奉不應順法所以者何奉至誠者无有終沒不住生路何所奉行住平等路乃為行耳唯然大聖奉行平等者則无邪法所以者何一切諸法皆悉平等而無殊特於是持心梵天問

現不退轉天子亦為奉行於此行乎
荅曰梵天吾當奉行假使世尊說三
行者便當奉行於二事矣有所行者
若所行已則无所行又復梵天吾已
奉行離諸二行猶若諸法奉行諸法
亦復如是遵法亦如所修亦如斯則
名曰奉修法矣又問天子未曾得見
此佛土乎荅曰吾未曾見於斯佛土
又問豈為不想斯佛土乎無應不應
於所見者而无所見荅曰梵天今者
吾身亦不有想亦無不想无應不應
吾以曾見亦未曾見又問天子天子所見為云何
乎荅曰吾未曾見諸賢聖二切凡夫愚戇之類度
諸惡趣亦復不度如是梵天其平等者則得度矣名
曰正見覩未曾見亦无有名亦無所
趣眼不別識耳鼻口身意意不別識
亦復如是其有所見如无本者其如
眼者吾我亦然其無本者則无所見
斯平等見

持心梵天經卷第三

持心梵天所問經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七一頁中一一行第四字「癡」，石、資、磧、普、南、徑、清作「戇」。

一　七一頁中一三行第五字「界」，諸本作「界耶」。

一　七一頁中一五行第一〇字「如」，諸本作「以」。

一　七一頁中一八行第八字「普」，資、磧、普、南、徑、清作「溥」。

一　七一頁中二〇行第二字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　七一頁中二一行第二字及末行第四字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「室」。

一　七一頁中二一行第一三字「諸」，石作「之」。

一　七一頁中末行末字「處」，石作「在」。

一　七一頁下二行第四字及四行第七字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「室」。

一　七一頁下二行「設令」，石作「假使」。

一　七一頁下二行第一一字「枰」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「棚」。

一　七一頁下三行第六字「疊」，資、磧、普、南、徑、清作「氍」。

一　七一頁下九行第六字「吏」，諸本作「吏者」。

一　七一頁下一五行「溥首」，石作「普首」，下同。

一　七一頁下末行第四字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七一頁下末行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七二頁上九行末字「不」，石作「無」。

一　七二頁上一六行第三字「斯」，石作「此」，下同。

一　七二頁上一七行第六字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「乎」。

一七二頁上二〇行第七字「利」，麗作「無利」。

一七二頁中一行第七字「二」，磧作「三」。

一七二頁中七行首字「興」，資作「所」。

一七二頁中一〇行第一三字「乃」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「反」。

一七二頁中二二行「終始」，石作「始終」。

一七二頁下二行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七二頁下六行首字「見」，資無。

一七二頁下一一行「所處」，石作「處所」，下同。

一七二頁下一二行末字「處」，石作「處所」。

一七二頁下一三行第四字「曰」，石作「爲」。

一七二頁下一四行第一〇字「也」，石、資、磧、普、南、徑、清作「矣」。

一七二頁下一七行第六字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一七二頁下一九行第三字「言」，石、麗作「皆」。

一七二頁下一九行第八字「无」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一七三頁上一行「皆亦」，石作「亦皆」。

一七三頁上八行「教又欲復」，石、磧、普、南、徑、清作「教乎又復欲」；資作「教復又欲」；麗作「教乎復又欲」。

一七三頁上九行「賢聖」，徑作「聖賢」。

一七三頁上一二行第九字「無」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無有」。

一七三頁上一四行第三字「想」，石作「相」。

一七三頁上一四行末字至一五行首字「之鼓」，磧、普、南、徑、清作「鼓之」。

一七三頁上一五行「賢聖」，資、磧、普、徑、清作「聖賢」，以下時有出現。

一七三頁上一八行「賢聖」，石作「聖賢」。

一七三頁上二〇行首字「於」，石無。

一七三頁上末行第四字「然」，諸本作「然也」。

一七三頁中一行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一七三頁中二行第六字「斯」，石作「是」。

一七三頁中四行第六字「謂」，諸本作「論」。

一七三頁中五行、七行及一六行「則名」，資、磧、普、南、徑、清作「斯則名曰」。

一七三頁中五行第八字「名」，石作「名曰」。

一七三頁中一〇行第四字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「浮」。

一七三頁中一二行第八字「脫」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一七三頁中一二行末字「謂」，石作

「曰」。

一　七三頁中一三行第四字「察」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「察於」。

一　七三頁中一六行第三字「浮」，磧、普、南、徑、清作「桴」。

一　七三頁中一六行第一三字「則」，石作「斯則」。

一　七三頁下一行第一三字「設」，磧、普、南、徑、清作「論」。

一　七三頁下二行第三字「離」，資、磧、普、南、徑、清作「則離」。

一　七三頁下一五行第一三字「常」，資作「當」。

一　七四頁上一行第一二字「聞」，麗作「問」。

一　七四頁上三行第三字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四頁上六行「根本」，資、磧、普、南、徑、清作「本根」。

一　七四頁上一四行「衆生」，石作「黎庶」。

一　七四頁上一六行第一〇字「婬」，諸本作「婬」。

一　七四頁上一八行第八字「覩」，石作「觀」。

一　七四頁上二一行末字「懷」，石作「壞」。

一　七四頁上二二行「不以觀行」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「亦不以觀」。

一　七四頁中三行第一三字「當」，磧、普作「常」。

一　七四頁中六行首字「任」，磧作「住」。

一　七四頁中九行第七字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一　七四頁中一一行第五字「首」，麗作「首菩薩」。

一　七四頁中一四行第三字「此」，石、資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　七四頁下五行第三字「城」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七四頁下七行第九字「自」，石、麗作「目」。

一　七四頁下八行「佛念」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「念佛」。

一　七四頁下一〇行第七字「土」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七四頁下一三行第二字「行」，磧、普、南、徑、清作「乘」。

一　七四頁下五行第五字「持」，磧、普、南作「特」。

一　七四頁下二二行第六字「以」，諸本作「以明」。

一　七五頁上一行第三字「源」，石作「願」。

一　七五頁上二行第四字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨法」。

一　七五頁上二行「空法」，諸本作「法者」。

一　七五頁上一二行第五字「姓」，清作「性」。

一　七五頁上一五行第九字「塵」，石作「火」。

一　七五頁上一六行第七字「照」，資、磧、普、南、徑、清作「污」。

一七五頁上一七行第二字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一七五頁上二一行第五字「淨」，石作「清淨」。

一七五頁上二一行第一二字「脫」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一七五頁中四行第一二字「行」，石作「事行」。

一七五頁中八行第八字「枰」，諸本作「棚」。

一七五頁中九行第一一字「一」，諸本作「二」。

一七五頁中一五行「彼時」，資、磧、普、南、徑、清作「時彼」。

一七五頁中一六行第七字「觀」，石、資、磧、普、南、徑、清作「覩」。

一七五頁中一七行第六字「乎」，資、徑、南、清作「于」。

一七五頁中一九行「之道」，石、麗作「道意」。

一七五頁中二一行「興發」，資、磧、普、南、徑、清作「發興」。

一七五頁中二二行首字「誰」，資、磧、普、南、徑、清作「雖」。

一七五頁中二二行第九字「而」，石作「即」。

一七五頁下四行末字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一七五頁下七行第二字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「答」。

一七五頁下七行第九字「辯」，資、磧、普、南、徑、清作「辯才」。

一七五頁下八行第一〇字「窮」，石作「究」。

一七五頁下一三行第一一字「訟」，資、磧、普、南、徑、清作「誦」。

一七五頁下末行第九字「世」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七六頁上二行「奈之何耶」，石作「奈何之耶」；資、磧、普、南、徑、清作「無奈之何」。

一七六頁上三行「專精勤」，石作「勤專精」。

一七六頁上四行第六字「曰」，諸本作「曰仁」。

一七六頁上九行末字「而」，磧、普、南、徑、清、麗作「如」。

一七六頁上二〇行第二字「見」，石、麗作「見也」。

一七六頁上二〇行第四字「痒」，石、資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一七六頁上二〇行末字「別」，石作「異」。

一七六頁中二行第七字及末字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。

一七六頁中三行末字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一七六頁中五行第四字「都」，資作「覩」。

一七六頁中一一行第八字「立」，石、磧、普、南、徑、清作「立乎」。

一七六頁中一四行第一二字「別」，石作「異」。

一七六頁中一七行第一〇字「耶」，石、資、磧、普、南、徑、清作「乎」。

一七六頁下二行第二字「所」，石無。

一七六頁下四行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一七六頁下七行第六字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一七六頁下一四行「以何觀」，麗作「何以觀」。

一七六頁下一五行第二字「訟」，諸本作「頌」。

一七六頁下一六行第八字「慕」，石、資、磧、普、南、徑、清作「壞」。

一七六頁下一九行第四字「利」，磧、普、南、徑、清作「我」。

一七六頁下二〇行第一〇字「入」，石作「人」。

一七六頁下末行第三字「此」，南作「比」。

一七七頁上七行末字「善」，諸本作「者」。

一七七頁上八行第五字「性」，石作「界」。

一七七頁上九行第二字「釋」，磧、普、南、徑、清作「擇」。

一七七頁上一〇行第五字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一七七頁上一五行第七字「能」，石作「乃」。

一七七頁上一七行第三字「微」，石作「深」。

一七七頁上一八行第一一字「不」，石、麗作「而」。

一七七頁上二〇行「法於」，諸本作「於法」。

一七七頁上二〇行第六字「于」，石作「無」。

一七七頁上二〇行第九字「乘」，資、石作「此」。

一七七頁中一行「有無」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無有」；麗作「爲無」。

一七七頁中七行「鮮潔」，麗作「解結」。

一七七頁中一〇行第三字「梵」，諸本作「禁」。

一七七頁中一一行「任一切患」，資、磧、普、南、徑、清作「忍一切惡」。

一七七頁中一三行「所有」，資、磧、普、南、徑、清作「恭敬」。

一七七頁中一五行第六字「目」，石作「自」。

一七七頁中一五行第一〇字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一七七頁中一六行第一三字「還」，石、資、磧、普、南、徑、清作「逮」。

一七七頁中一七行「不能」，資、磧、普、南、徑、清作「而不」。

一七七頁中二〇行第九字「乘」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「力」。

一七七頁中二一行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「有」。

一七七頁中二二行第一〇字「議」，徑作「識」。

一七七頁下一行末字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一七七頁下二行末字「持」，諸本作「特」。

一七七頁下三行末字「要」，麗作

「惡」。
一　七七頁下七行首字「道」，石作「導」。
一　七七頁下九行第七字「通」，石作「道」。
一　七七頁下一二行首字「是」，諸本作「於」。
一　七七頁下一二行末字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。
一　七七頁下一七行第四字「不」，石、麗作「所」。
一　七七頁下二〇行「可說」，資、磧、普、南、徑、清作「說諸」。
一　七八頁上四行第八字「了」，石作「曉」。
一　七八頁上六行第二字「心」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「以」。
一　七八頁上八行第一一字「覿」，石作「覩」。
一　七八頁上九行第一三字「冈」，資、磧、普、南、徑、清作「網」；麗作「罔」。
一　七八頁上一〇行第三字「窈」，石作「幽」；磧作「香」；普、南、徑、清作「杳」。
一　七八頁上一一行「衆生」，石作「黎庶」。
一　七八頁上一一行第一一字「歡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「勸」。
一　七八頁上一五行第一〇字「嫐」，石作「欲」。
一　七八頁上一五行末字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「恪」。
一　七八頁上一六行末字「茲」，石作「是」。
一　七八頁上二一行「頌此」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「斯頌」。
一　七八頁上二一行第一〇字「趣」，石作「道」。
一　七八頁末行第八字「此」，石作「斯」。
一　七八頁中三行第七字「是」，石作「此」。
一　七八頁中三行第一〇字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。
一　七八頁中五行第三字「錠」，資、磧、普、南、徑、清作「定」。
一　七八頁中一一行第九字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　七八頁中一一行末字「生」，石作「坐」。
一　七八頁中一三行第六字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
一　七八頁中一八行第七字「計」，石、麗作「見」。
一　七八頁中一九行第二字及第七字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「形」。
一　七八頁中二〇行第八字「有」，石、麗作「如」。
一　七八頁中二〇行第一三字「鍛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「段」。
一　七八頁中二一行第五字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。
一　七八頁中二一行第一二字「觸」，

石作「獨」。

一　七八頁下四行末字「達」，磧、普、南、徑、清作「建」。

一　七八頁下六行第八字及七行第六字「想」，石作「相」。

一　七八頁下七行第八字「求」，石作「乞」。

一　七八頁下八行首字「志」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「念」。

一　七八頁下九行末字「道」，石、麗作「道也」。

一　七八頁下一二行第六字「氣」，資、磧、普、南、徑、清作「範」。

一　七八頁下一三行第八字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「界」。

一　七八頁下一七行第二字「是」，石作「此」。

一　七八頁下一七行第八字「性」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「界」。

一　七八頁下一九行首字「等」至末行末字「罔」，底本原無此五行共七十字，而諸本均有，顯係底本脱漏，今以麗藏本補。

一　七九頁上一行第二字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　七九頁上六行第四字「異」，資作「其」。

一　七九頁上七行第四字「特」，石作「別」。

一　七九頁上一三行「故无」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一　七九頁上二二行第九字「報」，石作「答」。

一　七九頁上末行第一一字「而」，石作「如」。

一　七九頁中八行第四字「住」，諸本作「住無所住」。

一　七九頁中八行第七字「曰」，石作「名」。

一　七九頁中一一行第二字「會」，資、磧、普、南、徑、清作「會中」。

一　七九頁中一三行第九字及同頁下一二行首字「法」，石作「典」。

一　七九頁中一五行第八字「聞」，石、麗作「聞說」。

一　七九頁中一五行第一二字「法」、資、磧、普、南、徑、清作「法說」。

一　七九頁中一六行「恐不怖」，石作「怖不恐」。

一　七九頁中二〇行第七字「處」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「者」。

一　七九頁下一一行第四字「斯」，石作「此」，下同。

一　七九頁下一一行第一一字「眼」，資、麗作「明」。

一　七九頁下四行「隨侍」，資、磧、普、南、徑、清作「侍隨」。

一　七九頁下一〇行第四字「尒」，磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　七九頁下二一行第八字「達」，磧、普、南作「通」。

一　八〇頁上三行第五字「尒」，石、磧、普、南、徑、清作「汝」。

一　八〇頁上六行第一一字「俗」，磧、普、南、徑、清作「供」。

一　八〇頁上九行「勞冀」，資、磧、普、

南、徑、清作「榮華」。

一　八〇頁上一二行第四字「駃」，諸本作「騁」。

一　八〇頁上一五行第九字及同頁下二行第九字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　八〇頁上一五行第一八字「於」，諸本作「修」。

一　八〇頁上一六行第六字「踰」，資、磧、普作「喻」。

一　八〇頁上一八行「抑制」，石作「制御」。

一　八〇頁上一二行第一二字「超」，資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一　八〇頁上一九行第一三字「痛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一　八〇頁中三行第八字「自」，磧、南作「目」。

一　八〇頁中五行第一〇字「倫」，石作「偷」。

一　八〇頁中九行第七字「令」，徑、清作「今」。

一　八〇頁中九行第一〇字「歸」，磧、普、南、徑、清作「在」。

一　八〇頁中一三行「壞未」，磧、普、南、徑、清作「懷來」。

一　八〇頁中一四行首字「越」，石、磧、南、徑、清作「超」。

一　八〇頁中一六行首字「召」，磧、南、徑、清作「詔」。

一　八〇頁中一六行第四字「者」，石、磧、普、南、徑、清作「聖」。

一　八〇頁中一七行第六字「等」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「事」。

一　八〇頁中一九行末字「者」，至此資、普、南、徑、清卷第三終，卷第四始。

一　八〇頁下六行第四字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　八〇頁下七行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　八〇頁下八行末字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　八〇頁下一八行第六字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「奉」。

一　八一頁上二行「曰梵天」，磧、普、南、徑、清作「梵天曰」。

一　八一頁上二行末字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　八一頁上六行第一三字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　八一頁上七行第七字「又」，資作「梵天」。

一　八一頁上七行第一三字至八行首字「得見此」，資、磧、普、南、徑、清作「見斯」。

一　八一頁上一一行「無不」，資、磧、普、南、徑、清作「不無」。

一　八一頁上一三行第四字「吾」，資、磧、普、南、徑、清作「前」。

一　八一頁上一六行第二字「眼」，資、磧、普、南、徑、清作「則眼」。

一　八一頁上一九行末字「見」，此處資、磧、普、南、徑、清不分卷。

一　八一頁上末行第五字「經」，麗作「所問經」。

持心梵天所問經卷第四　　柳

西晉月氏三藏竺法護譯

授現不退轉天子菩薩品第十五

尒時天帝釋白世尊曰唯天中天猶摩尼珠所入著處則於其處人目覩見珠之光明如是世尊斯諸正士奉行具足無思議法自在所遊普則悉以法寶光明而自恣照輒便修習顯曜本際堪任自由而演辯才其自恣者則於諸法无所倚著不著彼我自恣辯者則無反耶亦不顛倒常得自在自恣辯者淨於往古不得當来不見現在自恣辯者信諸不信度諸不脫自恣辯者攝諸憍慢開化自大使無異史自恣辯者至令諸魔不得其便有所聽省超度魔事自恣辯者其諸善法未加勸者則令興發善法已生進不違忘塵勞若起使蠲除之塵勞未興令不得生自恣辯者其諸菩薩未被德鎧使得被之其以被者則不退轉自恣辯者不斷正法持護正典以是比例辯才之誼則能降伏一

切異學所以者何計於小狩終不能堪師子之吼見於師子不能自進何況入窟遊樹間乎如是世尊一切異學不能堪任演於无上師子之吼於是現不退轉天子問帝釋曰向所云師子吼何謂拘翼師子吼乎荅曰天子其於諸法不可倚著亦无言說此則名曰見師子吼覩無所倚言乎寂然其有倚著寂然行者為師子吼為蟲狐鳴見平等處有所說故又復天子亦當復說何謂所為為師子吼天子荅曰拘翼欲知其不倚著於如来者亦無言說何況其餘異因緣耶是故名法為師子吼奉平等教曰師子吼講說一品曰師子吼闡有所說而不恐畏曰師子吼若說經法不起不滅無有自然曰師子吼處於塵勞而不壞結无有合會亦不解散說如斯法曰師子吼所以言曰師子吼者若能專至不計有人而无吾我一切諸法假習俗言所以言曰師子吼者而以專一顯揚空法所以言曰師子吼者口有所講護于正法所以言曰師

子吼者蠲除一切衆生苦患成佛道宣暢斯教所以言曰師子吼者所念財業清淨之本而知止足讚揚斯教所以言曰師子吼者在於閑居不擇所行布施之本而造九首為師子吼不捨禁戒為師子吼等心親友及與怨敵為師子吼不釋寃遠亦无所近為師子吼除諸塵勞為師子吼等觀智惠為師子吼天子說是師子吼時三千大千世界六反震動百千伎樂不鼓自鳴其大光明普照世間及諸天宮百千天人舉聲歎曰吾等為已於閻浮提再見法輪也用此天子師子吼故尒時世尊尋即欣笑佛正覺法假使笑時無央數光從佛口出青黃赤白黑紫紅色照於无量不可計會諸佛世界靡不周遍上至梵天悉皆覆蔽日月之明繞身三匝還從頂上入燿然不現持心梵天即從坐起叉手向佛以偈頌曰

諸通惠殊特　普知一切有　皆悉分別了
三世衆生行　隨宜所信喜　而以慧解脫
其心有超異　一切悉授決　諸聲聞緣覺

悉非是其地　佛惠為若茲　無量持无限
曉了衆生心　何因說所趣　度脫于衆生
殊勝難可當　從意之所樂　善拘懷除穢
其光明這出　蔽日月釋梵　通照鐵圍山
億姝諸須弥　顯說其旨趣　何緣而感欣
瞋態以永除　能仁寂澹泊　慈愍普觀察
天上及世間　視佛无猒足　覩體得利安
所因欣笑者　徑往說決義　選擇察諸法
自姿如虛空　若雲霧電燄　虛若聚沫幻
見所有如夢　若如水中月　善哉演說意
何故而欣笑　除一切想見　能仁超度空
諸通慧消穢　常離諸想著　則無三處顏
禪定以平等　所以奮光明　唯正分別說
无文字言辭　不著於音響　安住為說經
不慕衆生法　一一了衆會　欲令曉佛慧
知神足根力　寂勝善哉說　佛者為醫王
蠲除一切苦　勇猛御至安　濟患戇放逸
力勢超鈎鏁　人衆悉歸命　光說人神尊
何因而欣笑

佛告持心梵天見現不退轉天子乎對曰以見天中天佛言梵天現不退轉天子三十二不可計阿僧祇劫當得作佛号曰須弥燈王如来至真

等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊世界名善化劫名淨歎其佛國土當有二寶以紺琉璃紫磨金色淳菩薩衆降伏魔怨所居室宅衣食被服當如第六化應聲天如来勤多所開化於是持心梵天謂現不退轉天子曰如来已為授仁者決荅曰如来已為見授決矣猶如無本授无本決及與法界授我之決亦復如是報曰又以無本及與法界則无有決荅曰如来不授於無本法界之決所說授決一切菩薩亦復如是不當覩於有所授決又問仁者不從住由正覺淨修梵行分別曉了如佛授決乎荅曰梵天其无所習此等疇類乃修梵行又問何謂其無所習乃修梵行荅曰其不習于欲界色界及无色界此等之倫乃修梵行復次梵天無所習居不用我居不習有人不習有壽不習有命斯等之匹乃修梵行舉要言之假於諸法不習諸法是乃名曰淨修梵行又問所言淨修梵行為何謂乎荅曰淨

修梵行不住二道此之謂也又問不住二道為何所立荅曰不住二道則為建立一切法言所以者何無所立者則為賢聖之所遵修而得超度又問遵修何等為道行耶荅曰有遵修行者不墮於行亦不離行亦復无有亦於法者亦復無有離於法者是則名曰遵修道行精順如應又問以何等行而為道行荅曰無見无聞無念无知無教无得亦無造證於一切法而無所行是則名曰遵修道行又問何謂菩薩堅彊精進荅曰假使菩薩而不見法行有一事亦復不見有若干行是謂菩薩堅彊精進被戒德鎧設於法界而無所壞已无所壞則無所近亦不離法亦無所建不見塵勞亦無結恨是為菩薩第一之行為精進也不舉不下於一切法奉修精進假使梵天無身因緣无口因緣無心因緣是為第一精進之行於是世尊讚現不退轉天子曰善哉善哉如汝所云復告持心如是梵天如今天子之所說者為第一精進之行其無身

行亦无口行亦無心行佛告梵天吾念過去往古久遠世時一切知節寂寞之德專修精進恭敬奉事處在閑居而學博聞於衆生類而行慈愍以何等行一切遵修暴露精進如来不見授於無上正真道決所以者何坐以住於身口意故尒時梵天如是色像遵修精進此具足行如今向者天子所言然於後世見錠光佛所見授決當於来世而成為佛号曰能仁如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊是故梵天若使菩薩疾欲受決當以是比遵修精進曉知諸法而无所行梵天問曰何謂世尊而無所行世尊告曰究竟平等正均空无而為精進何謂究竟平等正均空無而為精進荅曰過去心滅當来未至現在不住其滅盡者則不復起設使獲者无有起想如是住者常無所住其為法者設使正法平等與者則无所起無有起者便無過去當来現在設使无有去来今者便為本淨則無所起是為梵天

究竟平等正均空無而為精進如是菩薩疾得授決則逮法忍具足衆行佛謂梵天設使菩薩於一切法而无所習則曰布施而不將護一切法者則曰奉戒若不思念一切諸法則曰忍辱而於諸法無所因緣則曰精進而以平等一切諸法則曰定意於一切法無所想則曰智恵斯則名曰不造增益亦不損耗无作不作常行布施無所悕望護持禁戒而等同像遵修忍辱内外清淨奉行精進具足成就禪定一心悉无所著欽尚智恵而無有想如是忍辱具足行者菩薩備行普現衆行悉无所著以無所著等於世法得利不喜无利不感咨嗟毀呰獲名失稱遭樂逢苦設以值此不動不揺不以增減不喜不感已過世間之所有法不以苦患亦不以惱不以肅震無念不念則无二事離諸因緣趣無二法其墮二見發於大哀而興已心開化衆生是為梵天第一精進用獲無我忍故也則向群黎入大悲哀所生之處攝取救護佛說是精

進行時八千菩薩得不起法忍佛告授決當得無上正真之道皆同一字名曰堅彊精進如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊各各興於異佛世界尒時大迦葉白世尊曰辟諸大龍而欲雨時雨於大海此諸正士亦復如是天中之天猶如大海而興是像放大法雨諸大正士則為巨海心亦若斯以真實性而演法雨佛告迦葉如尒所言此諸大龍不以貪嫉而不雨於閻浮提也用閻浮提天下之地不能堪受大雨之渧設使迦葉斯諸大龍而出大雨雨天下者令閻浮提郡國縣邑山陵溪谷漂没永盡如漂樹葉以是之故諸大龍王不放大雨雨閻浮提如是迦葉斯諸正士不惜法雨而不為人及衆生類演出法澤又復迦葉若器堪任應佛法者斯諸正士則没海意覺諸衆生名其心念演出法雨辟如迦葉諸龍雨時墮諸大渧猶如車輪大海悉受此之大雨不以為足亦不充滿此諸正士亦復

如是若於一刼若百千刼聞所說法又於諸法不增不減不以為滿辟如迦葉後於大海處處諸水万川四流帰於海者會為一味鹹若如鹽斯諸正士若干音聲各演異教而令聞法適省聽已悉帰一義為解脫味趣空無味辟如迦葉大海之中而有清淨無垢之寶淨潔无瑕則以不受不時之水亦不受穢此諸正士亦復如是清淨無垢不受一切結恨懈猒瞋恚之暇辟如迦葉大海之中而極幽深難得其底邊際難限此諸正士亦復如是所了聖慧而甚邃遠心入玄妙幽奥難量聲聞縁覺所不能及辟如迦葉大海之中積无央數不可計水此諸正士亦復如是積聚種殖不可限量智度無極合會諸法故喻大海如是色像則曰正士辟如迦葉大海之中積聚無量若干種寶此諸正士亦復如是以若干教无量法寶自然充滿辟如迦葉大海之中有三部寶真身之寶清水之寶為財業寶此諸正士亦復如是說經法時從人根原心

所應脫而令得脫得聲聞乘或縁覺乘或至大乘譬如　迦葉大海之中稍稍廣大水漸流入轉成深廣菩薩如是志諸通慧行諸通慧漸得成就於大聖道辟如迦葉大海之中不受死尸不與同處此諸正士亦復如是不習聲聞縁覺之心不與同帰不與貪嫉毀戒結恨懈廢瞋恚心者而與同帰不與懈廢乱意惡智所行者而同帰也不與吾我人壽命見者遊居辟如迦葉若火災變消竭川流大江渕池悉以枯涸然後大海乃盡無餘如是迦葉流布正法普諸土地先以施行習正法然後施於海意衆覺諸正士等正法帰之又復迦葉此諸正士寧棄身命不捨正法諸正士黨流布正法不當復為造如茲觀辟如大海有如意珠名曰金剛諸寶等集踊出七日上至梵天而悉燒化及諸世界三千大千佛土悉盡無餘乃至他方佛言迦葉其如意珠詣異世界當見燒壞未之有也如是迦葉此諸正士盡一切法興顯發起於七正法令世依怙便復遊至他方佛土何謂為七諸外異

道隨親惡友墮邪見行轉相賊害受
墮諸見壞諸德本不得等時是為
興顯發起於此七法斯諸正士為如麁
器見衆生本遊彼佛國不離諸佛常
見正覺聽於經典勸化衆生殖衆德
本辟如迦葉无央數人舍血之類依
於大海遊居其中菩薩如是無央數
人衆庶之類悉來集會而依倚之遊
居同歸歸於三趣何謂為三生於天
上具足人間成就滅度辟如迦葉大
海之中龍阿須倫而得自在此諸正
士亦復如是普悉降伏一切魔衆於
是者年大迦葉啓問世尊唯天中天
計於大海尚可測量竭其邊際此諸
正士不可限量得其崖底世尊報曰
迦葉欲知三千大千世界之中所有
諸塵尚可數知斯諸正士至真之行
不可思議究所歸趣於時世尊說此
頌曰

猶如大海　一切之水　而悉受之
不以猒足　志求法者　亦復如是
好樂正典　不以充滿　猶如大海
受无量水　悉來歸之　而不拒逆

聰達之等　亦復如是　不以智慧
而為具足　大海不恶　汙濁之潦
其諸清流　亦復歸趣　遵修行者
亦復如是　而不受諸　塵勞垢穢
猶若大海　不可限量　極廣弘遠
不可卒知　智恵德海　亦復如是
衆生度人　无能解暢　大海之中
若干歸趣　萬川四流　合為一味
若干種人　僉來聽法　悉歸一乘
同誼之典　非一品類　号曰為海
前者成海　而得建立　無所畏者
志願如茲　普為衆生　而興道意
辟如大海　衆寶積聚　則在於彼
而无所著　諸菩薩衆　亦如積珍
而以顯發　成于三寶　猶如江海
而有三寶　雖尒其海　亦無想念
群生達士　說法如斯　則以三乘
開導衆生　猶如江海　稍益廣大
衆流悉歸　而得充滿　諸菩薩衆
志諸通恵　用群萌故　常遵修行
猶如大海　不受死屍　其海之法
則為如斯　違志菩薩　求道如是
不將慎身　不與同歸　猶若海中

而生衆寶　須弥為妙　處立堅固
刼燒起時　終不能焚　便則超遊
異佛世界　正法滅時　亦復如是
强精進者　而攬持之　已觀察見
無任器者　便則往詣　他方佛所
谿谷江河　泉原枯竭　然後海水
乃為消涸　刼燒起時　則為若茲
大千世界　悉亦崩毁　凡夫之衆
行在國土　假使正法　已沒盡者
勇猛之徒　護法如斯　打棄軀體
不惜壽命　已覺正法　欲消滅盡
正覺現在　若滅度後　斯等志性
清淨如是　建立法者　所當遵修
如億衆生　依怙於海　非一品故
而有斯處　其大名稱　志願如是
一切衆庶　心普得解　尚可限量
分別知之　於佛世界　諸有大海
斯等所行　不可別知　緣覺之衆
及諸聲聞　无有等倫　況復出表
諸菩薩行　堅强精進　心如是者
宜為稽首　當得佛道　開度梨无
斯為衆寶　辟如巨海　當供養此
常福德田　此為良工　上妙醫王

療治一切　諸疠疾者　便為救濟
受歸度脫　將護燈鋌　為顯光明
於闇昧世　興明徹眼　其得眼者
進成甘露　則為帝王　常曰法王
斯為天帝　多思誼利　亦為梵皇
思惟四禪　則便轉於　正法之輪
斯則導師　開示塗路　處在諍訟
為現蹊徑　則為勇猛　多所降伏
蠲除諸塵　為清淨士　遵清白法
如月盛滿　演放光明　猶如日出
智慧超卓　如頂弥山　處於三界
為雨甘露　斯等難當　猶如師子
其心調柔　譬如賢象　若如大地
載諸山陵　降伏一切　諸外異道
行常鮮絜　譬若如水　威曜難當
其若如火　无所呈导　猶若如風
以離懈廢　又若如地　斯等棄惕
拔離瞋恚　為如藥樹　無有想念
其戒清淨　无著蓮華　於世八法
無有依倚　所行譬如　優曇鉢花
无數億劫　音聲難致　於諸人尊
則有反復　為住佛教　不斷正典
志願堅强　為懷愍哀　遵固慈心

意悅超絕　則以救護　於五色欲
善来合會　敢勝財業　斯等布施
而有殊特　所奉禁戒　則無等倫
以忍辱力　秉意勇猛　精進解達
而不猒惓　斯等禪定　神足通慧
往至佛土　無量億姟　得見諸佛
逮聞經典　如其所聞　則便習持
則能暢了　衆人之行　隨其所應
所信諸根　安隱諦學　善權方便
則為外道　顯示證明　便能通辯
一切諸法　僉然和同　分別報應
而能解了　因緣法律　離吾我見
常在平等　便以觀察　如應順法
則為曾更　出家學夫　過去當来
一切諸法　已住於法　綜了法界
敏識空慧　而無有形　則能興發
老特矜哀　便能攝護　勤苦衆生
遵脩解脫　所當行法　計有吾我
而有妄想　愚癡所行　隨邪放逸
斯等曉練　虛偽之法　而則講說
蠲除諸見　無常為常　空謂有實
以苦為樂　非身謂身　凡夫之士
攝取顛倒　而不分別　生死之際

若能政理　攝顛倒原　則知无人
無壽无命　已能淨修　平等行者
則曉非常　苦空非身　迦葉斯等
名稱功德　所趣御之　猶若持地
令聞无量　慧不可限　若能遵修
菩薩亦然　設使周滿　三千世界
悉以敬侍　建志菩薩　供養羅漢
復倍是數　終不能及　達菩薩志
吾亦建立　斯等之類　過去正覺
當来如是　又令現在　十方聖尊
為諸建志　欲得佛者
建立法品第十六
於是持心梵天問普首童真曰願勸
如来至真等正覺令此經典於後末
世五濁俗時建立流演普首荅曰於
梵天意所趣云何如来豈為班宣申
暢於此法乎欲令如来建立法耶報
曰不也是故梵天一切諸法无所建
立亦無有念亦无言說故無流演亦
无所護其欲建立斯經典者則為欲
成立虛空矣設使菩薩歸趣斯典非
為順法菩薩普入一切徑路而無諍
訟又菩薩者於諸衆會假現名耳說

經法者則當如茲不為聽經所以者何無所聞者乃為聽經又問普首此為何謂无所聞者為聽經乎荅曰眼耳鼻口身意無所流聞乃為聽經其有染汙於諸入者則无有聞便在於色聲香味細滑欲法斯等聽經則為虛妄時諸會中諸天子衆三万二千比丘五百比丘尼三百清信士八百清信女斯等咸聞普首童真之所說法應時逮得不起法忍各各舉聲而歌頌曰如是普首誠如所云无所聞者乃為聽經持心梵天問諸得法忍菩薩曰卿族姓子豈為得聞此經典乎荅曰如无所知無所不知又問賢者為何所獲逮法忍乎荅曰逮一切法又問當以何緣歸趣法乎荅曰无所至者則歸趣法又問諸賢現在目覩法乎荅曰梵天於一切法現在己身衆生志性皆為本淨時衆會中有一天子名離垢英問持心曰假使梵天若得聽聞斯法者如来則為授決屢乎荅曰輙便

授決當得无上正真之道所以者何其法典者則為亡失報應之果積累一切衆德之法便降伏魔及與怨讎斯經典者尋離一切貪欲之諍多所勸化而令喜悅設有信樂斯經典者心懷欣豫而諦執持則獲賢聖平等究竟而善執持斯經典者一切諸佛加威護之設天上世間諸天人民阿須倫而專念向斯經典者得不退轉不見侵欺又斯經典至乎道場恵施真諦誦習佛法其有不學則為斷絶於正法輪又斯經法決諸狐疑至賢聖路諦聽經典至解脫故諦持經典欲執御故諦說經典用福慶故善護經典好法訓故加施安隱為經典者歸滅度故不斷經典壞魔異學故當曉歸命於斯經典衆祐无著故斯經典者多所悅喜明達法故斯經典者多所踊躍為慧解故斯經典者御智慧音除一切見所歸趣故斯經典者為導慧響壞愚癡故斯經典者為善應順隨其所入故斯經典者善究竟誠次第美辞故斯經典者分別義理

說第一故不捨經義不獲聖慧斯經典者則為帑藏給諸虛匱无有熱惱濟衆戚者等諸音響平等為食遵修慈心樂為禪定積累精進為諸懈怠以禪定意濟諸乱意則以光耀照諸邪智梵天欲知斯則建立於經典矣一切諸佛之所將護時天子說此經典功德所訓時此三千大千世界六反震動世尊讚彼天子曰善哉善哉如汝所言於是持心梵天白世尊曰今此天子本昔曾聞斯經典乎為從過去如来啓受之耶佛告梵天此天子者從六十四億諸佛所悉得聽聞又告持心離垢英身過四十万劫當得作佛号寶燄如来至真等正覺世界曰寶積其於中間諸佛世尊所興起者悉供養之當復得聞斯經典梵天欲知此比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神犍沓和應斯經典逮得法忍者皆當生彼寶燄如来佛之國土而現在於寶積世界於時離垢英天子白世尊曰今我坦然不遠求道亦不願道設不欣樂於佛道者亦无

所依亦不得道亦无所想念何故世尊而授我決大聖告曰天子知之草木莖節枝葉華實著於火中若有人來說言勿燒草木莖節華實令火不燒未之有也不用彼言而不燋燒如是天子假使菩薩不悅樂道无所依倚志不建立亦不願羨一切諸佛則為授決設使天子若有菩薩不志樂道無所依倚无所建立無所僥願无所得者斯等菩薩乃為如來所見授決當得無上正真之道尒時會中五百菩薩白世尊曰余等不建立道无所志願亦無所得无有欣樂無所依倚无所想念無所想報時諸菩薩承佛聖旨察虛空中現於十方八万四千佛斯諸如來悉授其決當成无上正真之道彼菩薩白世尊曰至未曾有天中之天如來善說快乃若茲其於道法無所欣樂无有依倚無所建立无有志願無所得者乃為如來而見授決唯然世尊吾等今見上方此八万四千諸佛國土又斯諸佛授我等決當成无上正真之道

諸天歎品第十七　卍　卍

於是普首童真白世尊曰唯願如來建立是法使於末後五濁之世流布天下在閻浮利斯等則為被大德鎧以三品事致耳聞之若族姓子族姓女設使興立魔因緣者不隨其教魔及官屬不得其便以能受此經典要者不退不轉至於無上正真之道佛告普首善聽思念斯經典者則當久存天龍鬼神犍沓恕又有神呪名曰選擇當分別說神呪句義所揔持者其有法師族姓子族姓女則得救護為天龍鬼神犍沓恕阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒之所救護若族姓子若行此徑路若在閑居若處室宇若住房舍經行思惟若在衆會順義澹泊執持辯才尋隨方便至於堅强力勢超異怨家盜賊不得其便被鞅如是寂然經行坐起卧寐如斯普首号曰神呪之句義也

優頭梨頭梨　末跋　遮跋　弥離
揕離揕　羅弥羅睺樓　睺樓音　睺
留伊拔跋　鞞拔跋　丘丘離佉羅祇

阿那提　揭提　初往至　摩醯羅
摩那羅摩　摩妳　抱犍提　薩披樓
鵬披娑揭提　新頭羅　南无佛檀遮
栗提南無曇　睒偈　南无僧披醯
多善披扇陁　薩披波披　弥多羅
弥浮提壽　薩遮尼陁羅　披羅摩
那波世多　梨夷波　世多阿致禪
提　薩陁浮陁　迦羅呵　南無佛
陁怒禪提惕　陁鈴

佛所呪者吉佛語普首童真是為神呪之句設有菩薩遵修奉行斯經典者則為已安祥尋後將護而不卒暴靡有乱心其行清淨造次第行而知止足卧寐寂寞樂於澹泊不習多事身心寂淨樂于慈哀樂於法樂建立誠諦无所侵欺存在獨處精進說法思惟專精樂于道義棄捐除去非義之念限節燕處以為娛樂則以獲致為他人說向於法門現于終始親友怨讎等心加之棄衆想念不惜身命能觀衆業所行具足樂護禁戒多修忍力而無瞋恚說言面目和悅離於憔悴无悪顏色先人談言問訊恭恪棄捐

嫉嫉樂善柔濡所遊居安是為普首
建立行者若族姓子諷誦斯呪其族
姓子見法師者現獲十力何謂為十
已達心力未曾有忘至於意力曉了
所念所至力者所入經典无不解達
堅固之力行在生死慙愧之力後我
悉護博聞之力具足智慧惣持之力
所聞悉攬辯才之力佛所建立而得
擁護深法之力建得五通不起法忍
力具足通慧佛語普首菩薩若有法
師建立是法諷誦奉持則當建得此
十種力佛說於此神呪力業所行術
時其四天王驚悸毛豎与無央數百
千鬼神眷屬圍繞往詣佛所稽首佛
足白世尊曰我之枝黨則奉佛教獲
通流跡又我等身若有眷屬將詣族
姓子族姓女為法師者若講說法將
護斯經典奉卷授持諷誦讀者四天
當往將護使得澹泊若在縣邑郡國
州城大邦居家出家我四天王與其
眷屬當擁護此族姓子女供侍奉事
令得安隱無危害者亦無伺求得其
使者若斯經典可流布國土處所當

令宿衛面四十里諸天龍神鳩洹眷
屬子孫無得其便尒時惟樓勒又護
悉大天王說此頌曰
我所有眷屬　諸子及宗親　吾能順堪任
供奉此聰達
時惟樓勒（无悉）大天王則說頌曰
吾為法王子　以法而化成　供養諸佛子
奉建道意者
提頭賴（堅郡）大天王即說頌曰
則當為將護　普周遍十方　其有持斯典
佛正覺所說
惟沙惕（息意）大天王即說頌曰
若建立道心　供養後學者　衆生緣供養
不任報其恩
於是息意大天王有太子名曰諦顏
以七寶蓋奉上如來尋說頌曰
今我當受斯　如來之經典　輙為他人說
人心之志性　世尊知我心　曉了宿世行
如意之所建　於世當成佛　今奉正覺蓋
莫能覲尊顏　願我建如是　无見頂相者
正覺唯采眄　人尊乘慈心　清淨目睞察
衆眼覩衆庶　世尊則授決　智慧度彼岸
於是壽終後　則生兜術天　兜術天上没

見弥勒最勝　當於二万歲　供養佛乃坐
彼則出家已　淨修于梵行　便於賢劫中
普見一切佛　皆悉供養已　淨修梵行竟
訖六十億劫　當得成正覺　作佛名寶蓋
佛土等莊嚴　淳悉諸菩薩　常當講妙法
其命壽一劫　佛滅度之後　愍傷衆生故
正法住半劫
於是釋提桓因與无央數百千天人
眷屬圍繞白世尊曰我當擁護於斯
法師持是典者供養奉事而順其志
其誦說經吾當故往諮受斯法當令
法師勢力强盛辯才次第演說如流
使无諸导而不遺漏尒時天帝釋太
子名曰翟或七寶瓔珞奉進如来說
此頌曰
世尊我月覩　如来之所行　又若已尊修
忘慕求佛慧　古世之所行　所施无所莫
我當學斯教　布慧諸賢有　亦為受斯經
然從法王得　數數每講說　當報道師恩
平等以特節　與此經典俱　供進飲食饌
奉持佛道故　唯聲聞不任　將慎斯典誥
我當護正法　調御於来世　唯垂見慰撫
史斷諸天疑　吾身當久如　得成若能仁

於時尊授決　明達諸通慧　汝當得正覺
如今覩佛身　行億千劫中　若復暨百姟
當為世光明　号曰慧成就
於是梵忍天白世尊曰唯然大聖捨
於禪行則當往詣族姓子女而聽說
法若說此經多所降伏釋梵諸天我
能堪任供養奉事斯族姓子天上世
間諸天人民悉當加敬而奉事之時
梵忍天說此頌曰
其執持此經　比丘比丘尼　清信士女等
則為普濟世　若習斯典者　歎說諸至誠
吾唯能堪任　論說於此經　敷華當重疊
上至于梵天　以為座坐上　令說斯經法
于彼磨揚聲　善哉所造說　然後於末世
若手執此經　政使億國土　令滿其中火
則當往詣彼　求還聞斯典　寶積如須弥
以此寶施與　因得聞是經　嚴淨千佛土

囑累品第十八

尒時世尊則如其像而出頂光便現
神足感魔波旬與諸兵衆往詣佛所
白世尊曰吾與眷屬於如来前而自
約擔若斯經典所流布處諸郡國土
而有法師敷陳經典宣于法會又吾

身擔益當加護令得暢達不興危害
於是世尊紫金色光普照佛土告普
首曰如来以為建立斯典并及將護
持經法者加以法恩流布天下閻浮
利域至竟正法不為毀滅于時衆會
普持雜華一切名香散如来上各歎
斯言當令此法而得久住於閻浮利
常令弘普靡不周接尒時世尊告賢
者阿難曰當受斯經應曰唯願奉持
佛告阿難斯經悉顯至于天上用受
持故當為衆會而分別說賢者阿難
白世尊曰其有受持斯經典者若諷
誦讀為他人說其福如何世尊告曰
假以七寶普用周遍滿於虛空中以
布施者當知其有案如文句說此經
典則為供養如来至真及與聖衆一
切施安若復有人受此經典書著竹
帛執持供養其人現在獲得十藏何
謂為十見佛之藏逮得天眼聞法之
藏獲致天耳聖衆之藏得不退轉菩
薩賢聖無盡寶藏逮致寶掌像色之
藏則得具相眷屬之藏營從不散无
間寶藏逮得揔持志念之藏逮得辯

才無畏之藏攝諸異學功德之藏衆
生稟仰聖慧之藏普獲一切諸佛之
法佛說此經時七十二姟天逮得法
忍无量衆人悉起道意不可限人漏
盡意解賢者阿難白世尊曰何名斯
經云何奉持佛告阿難是經名等御
諸法當奉持之又名莊嚴佛法復名
持心梵天所問普首所暢當堅奉持
佛說如是普首童真持心梵天普行
族姓子賢者大迦葉賢者阿難諸天
人民阿須倫聞佛所說莫不歡喜

持心梵天經卷第四

持心梵天所問經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八九頁中三行首字「授」，資、磧、普、南作「持心梵天所問經授」。

一　八九頁中九行「本際」，資、磧、普、南、徑、清作「真際」，下同。

一　八九頁中一一行第七字「耶」，石作「邪」。

一　八九頁中一二行第四字「辯」，石作「辯才」。

一　八九頁中一八行第一〇字及二〇行第六字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一　八九頁中二一行第一二字「持」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「將」。

一　八九頁下一行第一一字「狩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「獸」。

一　八九頁下四行第一三字「吼」，資、磧、普、南、徑、清作「音」。

一　八九頁下七行末字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　八九頁下八行第一三字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一　八九頁下九行「爲師子」，資、磧、普、南、徑、清作「師子之」。

一　八九頁下一〇行首字「蟲」，資、磧、普、南、徑、清作「蠱」。

一　八九頁下一一行第九字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　八九頁下一五行「講說」，資、磧、普、南、徑、清作「說講」。

一　八九頁下一八行第二字「壞」，諸本作「懷」。

一　八九頁下一八行第九字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　八九頁下二〇行第三字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一　八九頁下末行第五字「講」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　九〇頁上一行第一二字「成」，諸本作「當成」。

一　九〇頁上四行末字「擇」，磧、普、南、徑、清作「釋」。

一　九〇頁上七行第九字「寘」，資、磧、普、南、徑、清作「于」。

一　九〇頁上一三行第九字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「轉也」。

一　九〇頁上一五行「央數」，資、磧、普、南、徑、清作「數色」。

一　九〇頁上一九行第三字「燿」，資、磧、普、南、徑、清作「霍」。

一　九〇頁上二二行第七字「宜」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　九〇頁上二二行第一〇字「喜」，磧、普、南、徑、清作「意」。

一　九〇頁中二行末字「生」，石作「趣」。

一　九〇頁中三行第一三字「懷」，石作「壞」。

一　九〇頁中四行第四字「這」，石、資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一　九〇頁中五行第一二字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　九〇頁中六行第二字「態」，石、麗作「猒」。

一　九〇頁中八行「徑往」，諸本作「安住」。

一　九〇頁中九行第二字「姿」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「恣」。

一　九〇頁中一三行第一二字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「垂」。

一　九〇頁中一八行第四字「鉤」，石作「拘」。

一　九〇頁下三行第四字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　九〇頁下四行第九字「淳」，資、磧、普、南、徑、清作「純」。

一　九〇頁下五行第五字「室」，資、磧、普、南、徑、清作「屋」。

一　九〇頁下六行「應聲」，資、磧、普、南、徑、清作「自在」。

一　九〇頁下九行末字「界」及一一行第四字，徑、清作「性」。

一　九〇頁下一〇行及一二行「無本」，資、磧、普、南、徑、清作「本無」。

一　九〇頁下一一行第一二字「来」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇頁下一二行第五字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。

一　九〇頁下一六行第一〇字「逮」，麗作「違」。

一　九〇頁上一一行「決所說授決」，資、磧、普、南、徑、清作「所說決」。

一　九〇頁下一四行「住由」，資、磧、普、南、徑、清作「往者」。

一　九〇頁下一五行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇頁下一六行第四字「此」，資作「斯」。

一　九〇頁下一六行第六字「疇」，資、磧、普、南、徑、清作「儔」。

一　九〇頁下二一行第三字「匹」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　九一頁上五行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九一頁上六行第四字「墮」，磧、普、南、徑、清作「隨」。

一　九一頁上七行首字「亦」，諸本作「行」。

一　九一頁上一五行第四字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「性」。

一　九一頁上一六行第一〇字「逮」，麗作「違」。

一　九一頁上末行第五字「爲」，諸本作「是爲」。

一　九一頁中一八行第一二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　九一頁中一九行末字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　九一頁中二一行第五字「與」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「興」。

一　九一頁中二一行第一二字「有」，諸本作「所」。

一　九一頁中末行第五字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　九一頁下二行第五字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　九一頁下八行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「法而」。

一　九一頁下一〇行第七字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　九一頁下一六行第八字「逢」，資、磧、普、南、經作「遇」；清作「過」。

一　九一頁下二〇行第六字「其」，資、磧、普、南、經、清作「爲」。

一　九一頁下二〇行第九字「見」，資、磧、普、南、經、清作「見諸衆生等」。

一　九一頁下二二行第六字「忍」，資、磧、普、南、經、清、麗作「爲忍」。

一　九一頁下二二行「群黎」，資、磧、普、南、經、清作「衆生」。

一　九二頁上六行第一二字「諸」，資、磧、普、南、經、清作「如」。

一　九二頁上一一行「此諸」，資、磧、普、南、經、清作「斯諸」，下同。

一　九二頁上一七行首字「雨」，資、磧、普、南、經、清作「向」。

一　九二頁上二〇行第四字「没」，磧、普、南、經、清作「而」。

一　九二頁上二〇行「名其」，石、麗作「如其」；磧、普、南、經、清作「如是」。

一　九二頁上二一行「演出」，資、磧、普、南、經、清作「便演」。

一　九二頁上二二行第六字「輪」，磧、普、南、經、清作「軸」。

一　九二頁上末行第六字「不」，資、磧、普、南、經、清作「無」。

一　九二頁中三行第三字「後」，資、磧、普、南、經、清作「又」；麗作「彼」。

一　九二頁中四行第五字「會」，資、磧、普、南、經、清作「合」。

一　九二頁中四行第六字「爲」，石作「於」。

一　九二頁中四行第一〇字「若」，石、麗作「苦」。

一　九二頁中八行第五字「淨」，石、資、磧、普、南、經、清作「鮮」。

一　九二頁中九行第二字「亦」，資、磧、普、南、經、清作「聞」。

一　九二頁中一五行第六字「稽」，石、資、磧、普、南、經、清作「畜」。

一　九二頁中一九行第三字「聚」，資、磧、普、南、經、清作「累」。

一　九二頁下一行第七字「脫」，諸本作「度」。

一　九二頁下二三行第一三字「稍」，資、磧、普、南、經、清無。

一　九二頁下三行第三字「漸」，資、磧、普、南、經、清作「漸漸」。

一　九二頁下八行第四字「廢」，資、磧、普、南、經、清作「厭」。

一　九二頁下九行第八字「行」，資、磧、普、南、經、清作「行心」。

一　九二頁下一三行第一〇字「以」，資、磧、普、南、經、清作「以加」。

一　九三頁上一一行第六字及二行首字「墮」，資、磧、普、南、經、清作「隨」。

一　九三頁上五行第五字「於」，資、磧、普、南、經、清作「聞」。

一　九三頁上一四行「測量」，資、磧、普、南、經、清作「量盡」。

一　九三頁上一四行第一〇字「其」，資、磧、普、南、經、清作「極」。

一　九三頁上二一行末字及同頁中一行第八字「是」，資、磧、普、南、經、

清作「斯」。

一　九三頁中二行末字「潦」，資作「澇」。

一　九三頁中五行「猶若」，資、磧、普、南、經、清作「因大」。

一　九三頁中七行第三字「度」，磧、南、經、清作「生」。

一　九三頁中八行第四字「趣」，資、磧、普、南、經、清作「湊」。

一　九三頁中一〇行第七字「品」，石作「器」。

一　九三頁中一一行第六字「得」，磧、普、南、經、清作「德」。

一　九三頁中一八行「稍益」，資作「積漸」；磧、普、南、經、清作「稍漸」。

一　九三頁中二〇行「群萌」，資、磧、普、南、經、清作「衆生」。

一　九三頁中二二行「違志」，石、麗作「建立」；資、磧、普、南、經、清作「建志」。

一　九三頁中末行第三字「慎」，資、磧、普、南、經、清作「順」。

一　九三頁下六行第五字「泉」，資、磧、普、南、經、清作「衆」。

一　九三頁下一四行「怙於」，資、磧、普、南、經、清作「因大」。

一　九三頁下一六行第四字「庶」，資、磧、普、南、經、清作「生」。

一　九三頁下二一行「黎无」，資、磧、普、南、經、清作「厭」。

一　九三頁上二〇行第二字「有」，資、磧、普、南、經、清作「所」，下同。

一　九三頁下二二行第六字「如」，資、磧、普、南、經、清作「若」。

一　九三頁下末行第八字「工」，麗作「土」。

一　九四頁上二行第七字「燈」，石、資、磧、普、南、經、清作「鐙」。

一　九四頁上四行「常曰」，磧作「常主」。

一　九四頁上四行第八字「王」，石作「帝曰」。

一　九四頁上五行「誼利」，資、磧、普、南、經、清作「利誼」。

一　九四頁上七行第七字「沒」，石作「蹊」。

一　九四頁上八行第三字「蹊」，石作「谿」。

一　九四頁上一四行末字「道」，石、普、南、經、清作「學」。

一　九四頁上二字「離」，資、磧、普、南、經、清作「厭」。

一　九四頁上二〇行第二字「有」，資、磧、普、南、經、清作「所」，下同。

一　九四頁中二行第二字「来」，諸本作「求」。

一　九四頁中五行首字「而」，資、磧、普、南、經、清作「常」。

一　九四頁中八行「人之」，資、磧、普、南、經、清作「生所」。

一　九四頁中一〇行第七字「證」，資、磧、普、南、經、清作「鐙」。

一　九四頁中一五行末字「界」，資、磧、普、南、經、清作「性」。

一　九四頁中一八行第八字「法」，資、磧、普、南、經、清作「者」。

一　九四頁中一九行第三字「妄」，資、

一　九四頁中二一行第一一字「有」，資、磧、普、南、經、清作「爲」。

一　九四頁下一行第三字「政」，資、磧、普、南、經、清作「整」。

一　九四頁下四行第一一字「持」，資、磧、普、南、經、清作「治」。

一　九四頁下八行第九字「達」，資、磧、普、南、經、清作「建」；麗作「逮」。

一　九四頁下一〇行第六字「令」，諸本作「今」。

一　九四頁下一三行「普首」，資、磧、普、南、經、清作「溥首」，下同。

一　九四頁下一九行第一〇字「故」，資、磧、普、南、經、清作「亦」。

一　九五頁上七行第四字「諸」，資、磧、普、南、經、清作「衆」。

一　九五頁上九行「童真」，資、磧、普、南、經、清無。

一　九五頁上一一行第四字「如」，至一二行第五字「經」，諸本爲四字一句的偈頌。

一　九五頁上二一行第二字「本」，資、磧、普、南、經、清作「常」。

一　九五頁上二二行末字「斯」，諸本作「斯經」。

一　九五頁中九行第五字「念」，資、磧、普、南、經、清作「志」。

一　九五頁中一〇行第一〇字「乎」，石作「於」；資、南、經、清、麗作「于」；磧、普作「千」。

一　九五頁中一三行第二字「路」，資、磧、普、南、經、清作「道」。

一　九五頁中一六行第六字「断」，資、磧、南、經、清作「断絶」。

一　九五頁中二一行第二字「導」，資、磧、普、南、經、清作「道」。

一　九五頁中二一行第七字「癡」，資、磧、普、南、經、清作「冥」。

一　九五頁中末行首字「誠」，資、磧、普、南、經、清作「成」。

一　九五頁下二行「熱惱」，資、磧、普、南、經、清作「惱熱」。

一　九五頁下三行第四字「煮」，資、磧、普、南、經、清作「暑」。

一　九五頁下八行第七字「此」，資、磧、普、南、經、清無。

一　九五頁下一〇行第二字「汝」，資、磧、普、南、經、清作「爾」。

一　九五頁下一二行第四字「来」，資、磧、普、南、經、清作「来至真等正覺」。

一　九五頁下一二行第一三字「此」，資、磧、普、南、經、清作「斯」。

一　九五頁下一五行末字「世」，資、磧、普、南、經、清作「明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐世」。

一　九五頁下一六行「寶積」，資、磧、普、南、經、清作「寶跡」，下同。

一　九五頁下一八行第四字「此」，諸本作「此諸」。

一　九五頁下一九行末字「得」，資、磧、普、南、經、清無。

一　九五頁下二〇行「如来」，資、磧、

普、南、經、清無。

一　九五頁下二二行第一二字「遠」，資、積、普、南、經、清作「逮」。

一　九六頁上一行第七字「亦」，資、積、普、南、經、清無。

一　九六頁上二行末字「草」，資、積、普、南、經、清作「如以草」。

一　九六頁上四行第二字「說」，資、積、普、南、經、清作「而與之」。

一　九六頁上四行第九字「節」，資、積、普、南、經、清作「閻浮提」，下同。

一　九六頁上五行首字「燒」，石、資、積、普、南、經、清作「焚」。

一　九六頁上一三行第九字及一九行第九字「有」，資、積、普、南、經、清、麗作「所」。

一　九六頁上一四行第四字「想」，資、積、普、南、經、清作「思」。

一　九六頁上一四行第九字「報」，積、普、南、經、清作「執」。

一　九六頁上一五行第八字「現」，資、積、普、南、經、清作「覩」。

一　九六頁上一七行第七字「薩」，資、積、普、南、經、清作「薩等」。

一　九六頁上二〇行第三字「有」，資、積、普、南、經、清作「所」。

一　九六頁上二一行末字「此」，諸本作「去此」。

一　九六頁中二行末字「来」，資、積、普、南、經、清作「来至真等正覺」。

一　九六頁中四行「閻浮利」，資、積、普、南、經、清作「閻浮提」，下同。

一　九六頁中一五行第三字「此」，資、積、普、南、經、清作「此」。

一　九六頁中一五行第一二字「室」，資、積、普、南、經、清作「屋」。

一　九六頁中一七行第一〇字「至」，資、積、普、南、經、清作「志」。

一　九六頁中一八行第六字「盜」，資、積、普、南、經、清作「衆」。

一　九六頁中一八行第一二字「被」，資、積、普、南、經、清、麗作「彼」。

一　九六頁中一九行第九字「寐」，資、積、普、南、經、清作「寤」。

一　九六頁中二〇行第六字「義」，資、積、普、南、經、清作「說」。

一　九六頁下九行末字「鉢」下，積、普、南、經、清有夾注「稽首佛所說咒者吉」。

一　九六頁下一〇行「佛所咒者吉」，資、麗作「佛所說咒者吉」；積、普、南、經、清無。

一　九六頁下一一行第一二字「斯」，資、積、普、南、清作「此」。

一　九六頁下一二行「爲已」，資、積、普、南、經、清作「以」。

一　九六頁下一二行第六字「祥」，資、積、普、南、經、清作「詳」。

一　九六頁下一五行第四字「淨」，資、積、普、南、經、清作「靜」。

一　九六頁下一九行末字「友」，資、積、普、南、經、清作「及」。

一　九七頁上一行第二字「癩」，積、普、南、經、清作「懶」。

一　九七頁上一行第六字「濡」，資、

一　九七頁上二行第五字「若」，資、磧、普、南、經、清無。

一　九七頁上三行第一三字「爲」，資無。

一　九七頁上四行「有忘」，資、磧、普、南、經、清作「忘捨」。

一　九七頁上六行「後我」，資、磧、普、南、經、清作「彼等」；麗作「彼我」。

一　九七頁上一〇行「具足」，資、磧、普、經、清作「具諸」；南作「其諸」。

一　九七頁上一〇行「菩薩」，資、磧、普、南、經、清無。

一　九七頁上一三行第九字「堅」，石作「堅」。

一　九七頁上一六行第八字「若」，資、磧、普、南、經、清作「各」。

一　九七頁上一七行末字「將」，諸本無。

一　九七頁上一八行第六字「卷」，資、磧、普、南、經、清作「勸」。

一　九七頁上一九行「澹泊」，資、磧、普、南、經、清作「安隱」。

一　九七頁上一九行「縣邑郡國」，資、磧、普、南、經、清作「郡國縣邑」。

一　九七頁上二一行第九字「子」，資、磧、普、南、經、清作「男」。

一　九七頁上末行第七字「可」，諸本作「所可」。

一　九七頁中一行第一三字「洹」，資、磧、普、南、經、清作「桓」。

一　九七頁中二行第一〇字至三行首字「惟樓勒叉護怨」，磧、普、南、經、清作「拘樓羅」。

一　九七頁中六行第四字「勒」，石、麗作「博」。該字下夾注，資、磧、普、南、經、清無。

一　九七頁中八行第二字「建」，經作「見」。

一　九七頁中九行夾注，資、磧、普、南、經、清作「殁」。

一　九七頁中九行正文第七字「即」，石作「則」。

一　九七頁中一二行第三字「慢」，資、磧、普、南、經、清作「門」，且無該字夾注。

一　九七頁中一三行第二字「建」，資作「逮」。

一　九七頁中一三行第八字「後」，資、磧、普、南、經、清作「彼」。

一　九七頁中一五行第二字「是」，資、磧、普、南、經、清作「時」。

一　九七頁中一八行「心之」，資作「之心」。

一　九七頁中二〇行第八字「建」，諸本作「逮」。

一　九七頁中二一行第四字「采」，石、麗作「來」。

一　九七頁中二一行「人尊乘」，資、磧、普、南、經、清作「世尊垂」；麗作「人尊垂」。

一　九七頁中末行末字「没」，資、磧、普、南、經、清作「殁」。

一　九七頁下一行末字「生」，資作「出」；磧、普、南、經、清作「至」。

一　九七頁下一〇行第四字「是」，資、

磧、普、南、經、清作「此」。

一九七頁下一三行第三字「諸」，資、磧、普、南、經、清作「蹟」。

一九七頁下一三行第一一字「天」，資、磧、普、南、經、清無。

一九七頁下一四行「翟或」，石、磧、普作「瞿或」；南、經、清作「瞿夷」。

一九七頁下一六行「又若已尊修」，資、磧、普、南、經、清作「若干已遵修」。

一九七頁下一八行第一四字「斯」，資、磧、普、南、經、清作「此」。

一九七頁下一九行第五字「得」，資作「採」。

一九七頁下二〇行第一二字「進」，資、磧、普、南、經、清作「養」。

一九七頁下二一行第二字「持」，資、磧、普、南、經、清作「侍」。

一九七頁下二一行第一二字「慎」，資、磧、普、南、經、清、麗作「順」。

一九八頁上四行第五字「天」，資、磧、普、南、經、清作「天子」。

一九八頁上五行第一一字「女」，資、磧、普、南、經、清作「族姓女」。

一九八頁上一〇行「女等」，資、磧、普、南、經、清作「及女」。

一九八頁上一一行第一二字「說」，資、磧、普、南、經、清、麗作「詠」。

一九八頁上一二行「論說於此經」，資、磧、普、南、經、清作「講說於是經」。

一九八頁上一三行「座坐」，資、磧、普、南、經、清作「法座」。

一九八頁上一四行第三字「磬」，石、磧、普、南、經、清作「警」。

一九八頁上一四行「後於」，資、磧、普、南、經、清作「當」。

一九八頁中一〇行第二字「告」，資、磧、普、南、經、清作「於後」。

一九八頁上一五行第六字「政」，資、磧、普、南、經、清作「言」。

一九八頁中一三行第一三字「告」，資、磧、普、南、經、清作「正」。

一九八頁上一六行第七字「還」，資、磧、普、南、經、清作「報」。

一九八頁中一四行「以七」，資、磧、普、南、經、清作「逮」。

一九八頁上一六行「寶積」，資、磧、普、南、經、清、麗作「使以」；麗作「使以七」。

一九八頁上一七行第一三字「千」，磧、普、南、經、清作「中」。

一九八頁上二二行第二字「誓」，資、磧、普、南、經、清作「盟」。

一九八頁上二二行第一二字「郡」，資、磧、普、南、經、清作「邦」。

一九八頁中四行第二字「經」，資、磧、普、南、經、清作「斯」。

一九八頁中四行第七字「法」，資、磧、普、南、經、清作「慈」。

一九八頁中六行第八字「香」，資、南、經、清作「香雜香擣香」；磧、普作「香雜香擣末」。

一九八頁中八行首字「常」，資、磧、普、南、經、清作「當」。

一九八頁中一〇行第二字「告」，資、磧、普、南、經、清作「言」。

一九八頁中一三行第一三字「告」，資、磧、普、南、經、清作「報」。

一九八頁中一四行「以七」，資、磧、普、南、經、清作「使以」；麗作「使以七」。

一九八頁中一四行第一三字「中」，

資、磧、普、南、經、清無。

一　九八頁中一五行第六字「其」，資作「冥」。

一　九八頁中一六行第三字「爲」，資、磧、普、南、經、清作「普」。

一　九八頁中一七行第九字「此」，磧、南、經、清作「斯」。

一　九八頁中二一行「賢聖」，資、磧、普、南、經、清作「聖賢」。

一　九八頁下三行第一一字「天」，資、磧、普、南、經、清作「人」。

一　九八頁下八行第一二字「堅」，資、磧、普、南、經、清作「固」。

一　九八頁下九行第一二字「天」，資作「天以」。

一　九八頁下一一行第一一字「不」，石無。

一　九八頁下末行第四字「天」，資、磧、普、南、經、清作「天所問」。