趙城縣廣勝寺

佛說大方等頂王經　一名維摩詰子問　樓

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於維耶離奈氏樹園與大比丘衆俱比丘八百菩薩一万一切大聖神通已達悉得捻持辯才無导攝三世慧至三達智空無相願不中取證行于大慈奉無盖哀不計吾我以度彼岸通于三世无去来今曉一切法如幻化夢影響野馬芭蕉水泡聚沫解于三處本無所有從緣對生有利无利若譽若謗得名失譽若苦若樂以過世間之所有法因權方便周旋三塗以越欲界色界無色界解暢道義救度一切諸天来侍諮受深法開發愚心悉入道明

尒時世尊明旦著衣持鉢入維耶離城分衛至維摩詰舍時維摩詰有子名曰善思明旦沐浴以香塗身體著新衣手執蓮華與妻室俱上樓閣觀作妓相娛宿命德本之所感應遥見佛来與聖衆俱入城分衛現大瑞變以偈語妻所說雅頌歌佛功德

同時諸天雅音　同時今俱作　衆妓在其後
迦衛樓閣上　太雄来不疑　讚世演光輝
必以足右指　蹈於城門閾　百鳥諸禽獸
發哀悲和聲　從古不曾聞　如是諸妙響
欲導利衆生　今舉右足指
大雄来不疑　我今日覩佛　猶寶瓔珞身
以安著門閾　三千聖無量　蹈於城門閾　譬如有本餅
衆妓不鼓鳴　微妙可悅心　必以右足指
威德淨庄嚴　周遍其土地
著池河水至　佛開導世間
則聞調和音　猶樹華茂盛
人中天無疑　大聖演尊光
定来入城門　神通化衆生
若干色芬馥　流布極美香　大龍无所疑
誓願建立本　今以右足指　安於城門閾
普照于虛空　周遍於天地　日明為以蔽
永不復現光　一切尊無疑　現威大晃耀
今以右足指　安於城門閾　猶如諸天人
住於虛空中　衆庶佛後從　如天侍梵王
慈傷世无疑　尊人聖導師　今以右足指
安於城門閾　今日觀城人　各慈向不恨
展轉相示談　如父母子孫　德充无沉吟
福威自庄嚴　今以右足指　安於城門閾
察男女大小　各執若干花　叉手而自歸
歡悅遥散花　大導无猶豫　德花嚴飾身
今以右足指　安於城門閾　諸天人開華

遍布虛空散華而燒香其香可意燒
大勇無疑結欲入經邸離因化悅大衆
寂勝故到此
尒時善思妻室聞說是言心中抱恐
衣毛爲竪身內和涼住於蘭邊心自
念言是何等神爲天龍鬼魅反足手
真陀羅摩休勒人非人耶口宣人語
在其處所不動不搖不敢移轉時佛
往詣善思童子所居里中在於舍邊
立在門前善思童子見佛世尊即欲
下樓閣往自奉迎心中喜悅不能自
勝已投樓下承佛聖旨住於虛空以
偈歎佛
聖慧尊且住人中雄愍待用哀衆生故
唯受斯水漿
於是世尊爲善思說偈言
以住真本際世俗所不達彼際無所有
是爲本際相
善思童子以偈問佛
云何住本際真本際化導無明之猗際
何謂立虛无
時佛復以偈告善思言
其際真本際是際則如來如審住本際

了了住如是如際真本際斯則如來際
猶了真本際童子住亦然
善思童子復以偈白佛言
無際際何際何所是際相以何權方便
名曰爲本際
於是世尊覩見善思心欲暢了解道
無虛告於善思童子以偈報曰
无際不可待乃曰真本際其際相虛空
虛空亦無相
善思爲佛說偈問言
甚哉真正處其處玄無上使一切衆生
住如今導師
時善思童子前白佛言世尊垂愍受
斯蓮華佛便受之善思童子口身發
言以是功德致無上正真之道成寂
正覺爲諸衆生班宣經典令不得至
凡夫之法不至道法尒時賢者舍利
弗亦在會中謂善思童子於善思心
所趣大何所成正覺法何所像欲爲
衆生而班宣之善思以誦荅說偈言
佛志無所得諸聲聞亦然當成斯正覺
爲衆生班宣彼无所向說亦復無所致
大智當解斯本淨明如是過去諸正覺

讚世無上尊亦不得諸法導世因滅度
討求无法界亦無衆生界是則爲本際
世俗所不暢假号曰法界人猗相名号
亦無諸所想更无有異業
尒時邠耨文陁尼子爲善思童子說
是偈言
童子卿云何而欲學斯法是處深難逮
明者所迷惑仁生來久如智慧獨勇猛
與聲聞談語卒對慧无畏處處能分別
所住像此金立王路巍巍猶虛空月盛
時善思童子以偈荅言
唯仁問所生所生無所生諸法无所起
誰當復生者其法无所生自然無所有
是曰本清淨無法無所得諸法本清淨
本曾能得是以斯无明慢佛故說是法
在於仙人野第一轉此輪多存聲聞業
係志在虛空宣暢法音響爲衆多辯才
以權來聖慧宣說如審諦有生乃終沒
斯愚之行無處在顛倒業如邠耨所說
以生有老死是爲方俗言其法無言辭
託假造言教
尒時賢者邠耨文陁尼子前白佛言
至未曾有世尊令是善思童子深入

智慧巍巍乃尒所宣獨步衆所不逮
佛言如是如是如邪稱言而無有異
也時佛告菩薩善思童子卿以何故
欲建無上正真之道為最正覺乎善
思荅曰聖尊所明故復相問用最大
聖故被弘誓大聖至仁因宣是語我
身寂然不有所為以被弘誓悲無量
導无所開化尒乃名曰斯深上向衆
生無人亦然其不成斯是等能度至
賢詳庠深妙上句曉了斯本真際本
末其以無數无有若干解達深妙無
上章句以用法故化此衆生其行各
異誨無衆生說无衆生彼一切空無
智智慧衆生本淨以達本淨无有各
異以解斯義是世明智唯然聖尊我
蒙解斯自成正覺為衆說法
賢者何難前白佛言至未曾有是善
思童子辯才乃深入如是乎乃能宣
斯應順妙章無所著句天上世間凡
庶衆人阿須輪聞必當恐怖不肯受
學誰當信樂此深妙法往昔宿世曾
聞學是深遠之行尒乃信受於時阿
難以偈歎曰

猶如須彌頂　遠現微妙好　今此善思聽
在衆妙如是　若如衆山王　堅住於大海
今處斯衆中　快宣此妙句　善思所答嘆
說名不有無　亦无於本際　世俗所不觀
其辭无所畏　莫不敬歎者　唯善思說之
太何知本末　被無量導鎧　志不貪正覺
善思以偈報曰
吾以棄身命　合集極殊福　是諸佛境界
尒乃曰博聞　猗歟越曉落　住於佛尊道
誰不曉宗者　唯見世導師　如法不可得
護世所將濟　其身無所厄　真實无處所
虛空及人身　二俱不可得　其虛空至地
法懷无所畏　曉虛空佛身　其虛空至地
若成是忍辱　永悲無所畏　達悲無處所
自然无所有　是自然善思　無生无自然
其虛空至地　善思不可得　亦復無有下
虛寂無所有　虛空无有高
以解了是法　彼悲無所畏
尒時佛告善思童子仁者體性無所
畏乎白佛不也世尊佛復重問卿審
不畏乎白曰不也佛言善哉善哉仁
乃無畏不懷恐懼時佛頌曰
從有而生畏　假現無所有　若能解是忍

尒乃道佛道　因人想有畏　衆生本永無
若能解如是　於斯无所住　其不得正覺
無覺亦如斯　若餘無所獲　此儻无所畏
若能曉了斯　不住有无際　善思解如是
是為由佛道
佛告善思若有菩薩疾欲永安建無
上正真之道為最正覺者便當消除
有常想安想苦想衆生之想人壽命
想分別解了無所著行悲无所倚作
是慕業建成无上正真之道也佛往
宿世行菩薩業時作是行道以便懷
來慧無能得法乃曰佛道時頌曰
解常想猶幻　計常致生死　常无常虛無
求業無所有　衆生有安想　了不安自然
是想為顛倒　用想有人故　若解了法者
無有各各異　則不懷望想　無命无有人
道明不得由　無道亦復然　是乃曰本淨
法无所有故　若有明達者　曉有悲本淨
善思當解斯　是為道正道　不行于道乘
佛乘所救濟　若有人諍斯　便不暢道法
不行於慧業　不為道所護　用不順此行
佛法深難解　諸法無所法　本悲無形貌
所有亦虛無　三界永不安　計諸樂衆苦

猶如行虛空　若能思是行　斯乃心解脫
有身亦吾我　彼法亦虛無　其不有吾我
所知無所有　斯等不想命　不得究本末
虛无想真實　少明為迷惑　吾我及壽命
本淨无所有　愚冥定所行　計本淨而有
佛道無思議　不念是所有　若聞深妙法
不能受奉持　未曾有斑宣　如是經法者
法不可逮得　所說亦無獲　坐於佛樹下
因是成道慧　若不致道慧　則亦無所知
佛道及慧場　亦无有言說　凡夫懷望想
慕佛所演法　斯則真實教　佛所宣深妙
其意覺甚深　是為廣所行　若有得聞是
佛所說經典　不解經義味　諸法所救護
菩薩甚勤苦　不求道安隱　於斯無道覺
是二事无像　意當倚慕斯　有是佛所說
是何此亦何　著於顛倒業　若有遇苦惱
甚著於深妙　各稱舉大音　快佛無思議
佛復告善思學是法者當習深典勿
得志存雜句多辭無益之義不成正
真無極大慧深遠之法乃曰優奥是
乃應法斯曰无得衆生墮耶不能行
斯不用三昧可解利義慧無境界无
慧亦然當了斯際非智所行佛往宿

世聞是深法以解寂淨心無所著若
聞斯典得悅豫喜曾於无數佛所造
行立功勲德受著心懷諷誦奉行以
化他人宣布十方
佛復告善思童子菩薩當修如是弘
誓世人所在常抱恐畏勤學至真不
當懷懼也畏難退却當作是解宣布
奉行乃入道慧善思前白佛言唯然
信樂也世俗所不信獨為无窮志曠
如空永無所慕佛復語善思若菩薩
大士志深妙法斯諸正士以是方便
順如佛教則於道法無所諍訟以不
諍訟一切諸法則无恐怖皆不可斷
一切諸法了之本無志无所慕便入
道慧若有聞說一切法有不以為怖
若說言無不以為懷於有無法不以
增損聞諸法應諸法不應諸法精進
諸法懈怠解是一切十方諸法慧所
歸趣若無所趣若復不解諸法有念
諸法無念不以恐怖諸法有為諸法
无為諸法有界諸法無界諸法忻喜
諸法無喜不以恐怖一切諸法亦不
有為亦不无為一切諸法本有所有

本無所有諸法寂然諸法憒乱不以
恐怖諸法顛倒无有顛倒諸法虛無
真實无為不以恐怖諸法一切有戒
無戒有明无明有名無名有興无興
有畏无畏有生無生有死无死不以
恐怖諸法有道諸法無道諸法有度
若不滅度說法是非不以恐怖所以
者何諸法皆空虛无不真猶如幻化
泡沫芭蕉影響野馬夢中所見本無
從来去無所至猶如虛空忽現雲霧
塵烟灰託現虛空不能為垢忽然便
滅虛空自然亦無所淨有道无道世
俗慧明普解自然乃无所著了無所
了乃應道慧無上正真无所恐畏心
不懷慢佛於是頌曰
諸法無所有　自然虛不真　其自然虛无
是相便滅度　諸法無所有　斯亦无所有
以了諸法无　達不有自然　所諍訟諸法
是亦無所有　以曉法虛無　則解不諍訟
諸法无所有　本淨永无形　本淨不可得
亦無所忘失　斷一切諸法　故曰為明智
斯謂永毀壞　亦現無所壞　諸法无所滅
計亦無起立　亦多无所壞　法亦不可得

諸法本虛無　亦不可得見　設使无所得
方便現所有　諸法無所有　因緣從對生
所有無所有　要宜於經典　諸法能相應
示現无所諍　不諍為自然　究竟无有形
諸法無所應　无作不滅度　如是不可得
常離于諸數　諸法不可得　亦無有過去
其故亦无實　乃曰本真際　諸法皆恍惚
亦不可悅喜　若法不可得　彼亦無言說
諸法無放逸　二俱无所有　自然无可取
是為深妙相　諸法不可知　無我而自然
以解無志求　至於自然号　无為無所樂
彼亦无所有　用有無明業　因号曰无為
若念於諸法　究竟不可見　此則真實言
故名曰意念　不念於諸法　無住无所歸
了斯無衆生　是号法中法　一切法猶幻
其幻无所有　以法無明故　因宣說生死
諸法無形貌　是其自然義　若无有諸法
解脫无解脫　假号曰境界　自然無境界
愚冥所倚者　故名曰部界

佛復告善思色痛想行識空本無所有眼耳鼻口身心空本无所有地水火風空本無形因緣合成猶如五事成其屋宅何謂為五一曰材木二

曰瓦草三曰土塹四曰人功五曰泥水以是五事乃成為屋本各別時都无屋名因緣合成身亦如是五陰緣對便有四大因名曰身地水火風各緣來合猶屋四柱四壁皆因緣會合成散壞皆無處所猶如夢中見屋宅城郭樹木華實流水田地群牛諸種下其五穀各隨時生人主用意獲之自給心神無明不達一切三界皆空因倚望求便生意識十二牽連往來周旋輪轉無際勞於神識沉迷五趣无解息時不解本空如夢所見覺不知處何所歸趣至成正覺乃了五趣本無處所獨步无畏佛於是頌曰

色痛想識空　眼耳鼻口意　本寂无所有
地水風火異　了界得自在　班宣無部章
所言上佛土　其境滅度想　諸法各有形
本亦無合會　不曉知空寂　其本无有身
无得不可逮　從緣對合成　無獲不可致
又現望得生　在彼不修戒　亦復不犯禁
无行無有戒　是為諸法相　諸法无所有
因無明而生　以有无明法　便造明達智
諸法假有名　是名無所有　假号无有法

乃名曰滅度　所起无所生　因現有五陰
其陰無所見　因号有所現　所有無處所
因變示有法　法離生死業　長无生死難
如幻師化形　愚冥謂有人　所有無所有
明者不為迷　法生無所生　慧者无是計
諸法皆悲空　愚者不解此　法適有所生
便當有滅度　無生及滅死　譬如無所畏
諸法一切空　法亦無所歸　善思當了斯
是佛所演法　正覺无所作　則為不可還
若不得道處　乃見三界事　若望想佛道
則不求正覺　若行志存道　永不造無想
諸生死自然　不觀自然法　自然无所有
是為無為相　究竟无所生　所說不可得
以行无明業　因示無為法　以懷來衆義
諸法則自然　彼悲无所生　便無諍訟事
彼無不奉行　所宣深妙法　用一切起生
菩薩行愍哀

介時善思以偈荅世尊曰

佛興出現世　皆用愍我等　身以為疑網
宣布是法義　佛出無思議　為具足興變
以壞魔羅網　說除六十二　以絕生死无
因坐佛樹下　永無有沉吟　宣消衆想著
解暢虛為業　能仁滅諸見　勇猛為世俗

斷我衆疑惑

尒時世尊告善思童子菩薩所行未曾虛妄多所救護以恩加濟無有諍訟除去衆瑕一切無穢愍傷衆生行深遠義不懷堅想世无堅固消去貪欲無貪欲蠲棄衆結常行等心加於衆生志不虛妄大慈之行法不可得修大義乳不捨精進心行至真不失勤業無有嬈害奉行忍辱而不諍訟无所覩見夙夜遵行善思一心棄于懈怠成就道行定意正受其心寂靜修於聖慧一切諸法永無所得行无所畏心不怯羸顯發道心行無堅尋成就如來十種之力當以何行至殊特業尊其至慧奉无等倫遊於十方諸佛世界行無堅尋度脫一切時佛頌曰

行無虛妄業　是諸菩薩辯　以奉於脫門
不畏諸尋行　无行謂正行　是菩薩之業
若能解是行　則無所貪求　以法救攝之
諸菩薩所宣　其无所得義　是行為無上
言吾行道法　則住於顛倒　以住顛倒業
便得有所畏　假使有諍訟　不見諍所在

明者作是達　行於無上乘　是乘无所畏
大乘寂無極　畏與无所畏　是亦無放逸
一切無所有　衆行中最勝　設了悉虛靜
彼行无上道　斯行甚微妙　救護一切法
所濟亦深遠　消除衆堅想　所行邈玄妙
二俱無處所　若能知本際　不倚念於法
法永无衆垢　亦不離垢法　是法本清淨
及宣捨於欲　而亦現邪道　愛欲不堅固
不轉文字業　斯句為無上　不著猶如幻
此則無言教　以棄反倒行　便無諍訟意
一切衆生行　是實不可得　若能曉了斯
此行乃善教　衆生以無明　故曰名梨庶
衆生法亦尒　是道則无上　其念及衆生
是永不可得　此為第一慈　歎慈及無極
是曰世大施　斯乃為大仁　常慕樂放捨
乃曰慧道心　正使不得法　諸法虛无實
玄菩薩明達　是曰好布施　解法不可得
便無所恐畏　无尊是之法　乃曰為布施
法猶不可獲　佛法不可畏　是戒无所犯
諸法無所著　佛土不可議　此不見諸界
於戒不望想　諸菩薩所歎　能忍諸衆生
一切不可得　佛所教訓誨　是法第一忍
佛復告善思色不可得痛想行識空

亦不可得所謂空者色則為空无復異空痛想行識空無復異空四大五陰十八種三界本空十二因緣無則為空无復異空現世度世有為无為四大皆空無復異空色如聚沫痛痒如泡思想如芭蕉生死如夢識如幻三界猶化五趣如影所以如影從緣對生三界本末欲界色界及无色界心意所為猶如畫師治素壁板因緣合成猶如飛鳥飛行空中菩薩如是行無堅想遊到十方猶如宮殿行於虛空不汙衆冥菩薩如是獨步三界心無所著去婬怒癡三毒窈冥猶如蓮華生於泥中不與其合菩薩如是在於生死成寂正覺心淨如空永无所著度脫一切佛時頌曰

其心不可得　則無有諍訟　若不得衆生
是為第一忍　菩薩離懈怠　其志無所行
永無所勤修　乃曰寂精進　其身及心意
所遣直无邪　菩薩无所說　是第一精進
若有懈怠者　菩薩化立之　無心无所行
住第一精進　其心不可得　內外無所著
若心不可速　是則為定意　心常自勤修

自然無所有　无思無正受　乃曰建三昧
所以言定意　以能作是行　安住名自然
是第一定意　不知慧所在　何所自然法
自然及與慧　二俱無所有　是法不可得
斯識行正法　不以識知法　自然无所有
若有了此行　菩薩意堅强　行第一之義
世所無所趣　衆會无等倫　為衆而宣法
斯等雖遊居　無衆生望想
佛復告善思一切諸法猶如幻化幻
化本空悉無所有迷惑愚俗自計己
身及與他人悉有所有故沉五趣致
能曉了是悉無所畏諸法本末无有
內外以了如是心不怯弱不難三界
三界悉空若有菩薩曉是本無獨步
三世而無所難達於生死猶如虛空
無形本亦无名一切諸法亦復如是
无形無名用无明故馳逸三界轉輪
無際猶如五事住於虛空不能為垢
自然之故心本清淨權未即解便有
三毒五陰六衰客塵所蔽雖有是非
不汙本淨心亘開達暢三世空便入
大道佛時頌曰　卍
衆生猶如幻　其幻無所有　所宣如是者

永无所復畏　已身與他人　二俱虛無寂
以能曉了是　則永无所畏　其內及外法
不計有所在　無以怯弱心　不難於世俗
諸法无所导　猶如旋虛空　所至如虛空
是法為自然　若能曉了斯　菩薩无所畏
分別一切法　解了衆生行　彼不得衆生
其法皆如是　以割判諸界　其界无所有
是日入道行　斯日無上道　以致此至業
知衆生心行　諸界及衆生　二俱無所有
以念彼如是　皆了一切法　其內及外事
无合會望想　以為不除法　乃曰真本際
斯法無思議　乃曰為佛法　此悉无所有
悉亦无所成　所行能如是　計數無有人
以無為之慧　乃曰為佛慧　是乘為大乘
普安於一切　永不畏此世　世亦無所有
其在於世界　普世一切界　菩薩无所行
求於无上慧　是法為深達　佛法不可思
若法無可獲　是則近佛道　其佛及經法
此一切悉无　若行如是者　則得近佛道
以行如是者　俗人無與侶　其心无所著
彼乃近佛道
佛復告善思若有菩薩大士聞是深
經若讀持諷誦心不恐怖善彼弘誓

心如金剛疾近佛樹坐於道場近佛
境界得親至真無导脫門觀于无為
無合會處到於十方諸佛世界建習
大慈无盖道哀成十八不共諸佛之
法三世宿尊慧喻日月德無等侶慧
過虛空道明巍巍不可為喻建无邊
聖無見頂相若有聞是无限雅曲以
斯深卷為人班宣而信樂者往過去
世曾見諸佛亦不可計又不輕慢戲
笑之者佛以豫見觀其人本早信此
經如來久覩若不信樂習斯經典聞
之調戲則外異學諸魔官屬放逸之
人也信是法者是佛弟子佛則是師
為親成就下其鬚髮而作沙門其不
信者則外邪業九十六種反逆道法
佛時頌曰
見佛坐樹下　行於真道場　其不信佛道
是慧不可得　其無望导法　究竟不可得
了法无處所　是曰為解脫　意入於聖慧
一切法之王　諸法及道慧　非佛之所宣
有為及无為　愚所發望想　諸菩薩无想
諸佛大聖明　普觀於斯世　世悉不可得
所用曉了世　是亦無處所　佛聖及衆生

於是无堅想　其無思想者　善哉慈無上
假使衆生界　法界亦復然　是乃名之曰
菩薩無所著　以都於悲哀　其哀无形貌
其哀以无貌　非愚所了行　五事在虛空
不有無處所　一切俗如是　是乃无上哀
其无上正法　乃曰為佛法　此無所貪世
是為自然法　護世之所照　其色无所有
以是無色法　乃曰無見頂　虛空無有邊
普平不可獲　是為佛正法　名曰无能觀
其慧不可逮　是無上大道　慧以不可得
斯無有堅固　此際及彼岸　所見若不見
深解不行斯　是非妄想求　念是智慧法
斯法則平等　違此佛教法　則非善親友
無勤若勤度　乃曰到虛空　其不行平等
則非善親友　以發興斯法　若復滅斯法
此等諸比丘　不善思佛教　以能斷衆若
本淨無所有　如是說法者　則班宣佛教
佛復告善思若說諸行皆從習致用
三界習故修道習有計吾我故行大
慈修無盖哀倚於三界行三脫門慕
四大故行无常苦空非身以生老病
死求四無畏用十二因緣了十二部
經以十八種行十八不共諸佛之法

用十方衆犯十惡故行十善求十種
力用三弊故致三達智者六情故行
六度六無極六通獨步應病與藥使
濟危厄佛猶良醫經法如藥用疾病
故而有醫藥无病則無藥一切本空
無形无名亦無假号心等如空无比
无倡無无際分乃應道佛時頌曰
其無所住法　於中習所行　班宣修消除
去佛法大遠　若於斯寂法　造虛妄思想
以虛妄之法　不親近滅度　其宣於諍訟
斯為之滅度　善思當了是　斯无正見行
若有修行道　宣布反逆事　朋友乱顛倒
是為學者業　佛所演講說　菩薩大名稱
當來諸就學　故勸化行道　若有奉持是
佛所化深妙　用一切衆生　以為供養佛
若有明智者　受持是真法　斯等將來世
用正法存立　其不行是法　心立存思想
自謂則應慧　不用餘致道

佛說是經時善思童子尋時逮得無
所從生法忍忻然大悅湧在虛空去
四大故行无常苦空非身以生老病
死求四無畏用十二因緣了十二部
經以十八種行十八不共諸佛之法
出照於十方無量佛土還繞佛三匝

從頂上入六反振動是三千大千世
界上虛空中天雨細擣栴檀雜香木塗
衆香雨天好華晃耀人目瓔珞樂器
不鼓自鳴莊嚴虛空周匝十方靡不
校飾此三千大千世界羅列諸寶莫
露掘琦妙帳高閣樹木流水浴池五
音眞微和雅悲哀聞見此變其不悅
豫得未曾有賢者阿難即從坐起偏
露右辟更整衣服長跪叉手前白佛
言以何緣笑既笑當有意以偈歎佛
聖尊未曾妄大明不虛忻　慈愍世唯說
何緣而忻笑　天處虛空中　供養人中上
各口而歌詠　快哉宣經典　如高燈電光
若干色微妙　斯耀亦如斯　光光照遠近
如諸佛之法　授與正道決　還繞身三匝
忽沒於頂上　聖尊笑輝耀　若干種光色
出佛口入頂　唯說此瑞意

介時世尊為賢者阿難說頌曰
善思族姓子　造立德无量　當成如來覺
遠致天人尊

佛語阿難是善思童子當值不可計
會億姟兆佛世世隨侍未曾遠之常
用至心供養諸佛衣被飯食牀榻臥具

病瘦醫藥佛滅度後供養舍利興衆
寶塔高四万里以待舍利著衆寶塔
奉事供養以好名香衆華衣服衆妙
若干種寶伎樂幢幡栴檀雜香以解
脫華及衆繒綵以用供事諸如來至
真等正覺最後末世當得佛道若無
垢光如來至真等正覺明行成為善
逝世間解无上士道法御天人師佛
世尊尒時大聖即說頌曰
若以衆雜寶　充滿十方界　以用施諸佛
護世衆如來　若聞是經典　德多過彼施
住力講說法　護世照三界
尒時舍利弗聞佛所說歡喜心悅得
未曾有念佛至聖德踰須彌慧超三
世道不可比如空無侶探古知今所
覩無限智明曠然无以為喻救厄通
明猶空無際一切蒙慈時舍利弗念
佛恩德恭恪說偈而歎頌曰
是經甚微妙　護世之所宣　不說其名号
云何知其稱　古來未曾聞　斑宣於斯法
彼不得住處　甚哉說法快　假使有漏法
及與無漏法　計亦无所得　甚哉快說經
若令有為界　及與無為界　斯二无所積

是經歸如斯　護世宣妙法　道行正真教
覩不得處所　此經義如是　所說諸佛法
於斯無所歎　吾我不可得　甚哉快說經
設使十方世　自然無所有　護世之所宣
未及此經趣　唯愍世宣之　人中最顯演
斑宣是經名　今所未稱号
佛告舍利弗是經名頂王當共傳号
如諸當了所以名頂王如頂為諸諸
見四天下解是經慧得四無畏无上
大道無生老病死度三界厄若世人
好喜是法十方靡不蒙濟故名頂王
常奉持斯若有持此佛所宣經當為
世護諸天人民百万億衆興無數德
無上正真不為緣覺及與聲聞若宣
是法必得成就無極世護以得聞法
深難究暢處處演義解了是法深奥無
上當得成佛以能奉持於一切法无
復狐疑若受斯經所宣至化所喻頂
王不但當得第一法忍第二第三具
三忍法其法不可得道無處所无所
光顯乃布大道於一切法此人無欲
現在無求若持是經佛所斑宣頂王
言辭諷誦化人福不可量若有女人

受持斯經以行智慧疾得殊勝捨女
惡態知一切一以知衆一便持是法
斑宣斯經入諸行素明了一切諸所
歸趣以入此法說多所照知若干品
所行精進無數衆人悉受道教本空
无法所可斑宣皆無處所悉不可得
所以者何本末空故從古以來義不
可趣一切法然奉持無門法無可得
則不有无是本淨法乃名執持其慕
斯光無量普明當以隨時講是頂王
廣求法界志斯光目不得境界乃曰
執持諸法甚深法不可得若不可得
則不有無辯才具足志存佛道覺亦
若斯以暢經義無卷无形如龍化生
光興其雲然後乃雨心無從來因緣
合成斯慧無形是无思議若欲宣布
无央數法當學斯經解一切空無所
著法思惟經典不知從來所說甚善
斯法無生如經所傳其光玄照猶如
日明光无從來去無所至經典如是
照諸所有令無所有若有比丘執持
辯才清淨无斷當以至心學是頂王
因法光明所耀無量諦廣布法疾得

還入無导辯才以學頂王饒益世俗其不學此不知法味无玄妙典頂王無上若不奉是遠佛法教

諸比丘衆若比丘尼若不從是法典訓誨不歸義趣其不求是不至正真若有比丘比丘尼求歸是法為一切世而作法明一切諸法悉不可喻猶如痴人住忉利天處天宮殿悉見天下學斯經者普起衆生濟度一切若往須弥頂在於其上觀察天下斯經如是解暢諸法覩一切無閑導衆生猶如有人執大炬火入于冥室消除窈冥斯經如是以法光明普照諸法習持是典未曾遭冥猶如日光出照天下靡不周遍斯經如是以道法明咸耀三界一切衆生示以道慧猶如月殿遊行虛空而不休廢斯經如是照十方界一切蒙荷是則法印印一切法建立此印為諸菩薩又計其印猶如虛空悉無所有不可令有虛空及印是二无堅佛與正法亦復如是班宣是經亦無所說猶如國王所愛節子欲立太子任以國財

王告大臣以是洪業付某太子又斯聖財天下國土一切万民委任係後諸臣奉命今斯經法亦復如是善思童子從佛啓受當以授與无數菩薩使入上法佛以建立是經法要諸菩薩故也[illegible]若以手執福不可量其持是經所宣頂王不當疑是不成正覺欲建辯才於一切法而無所著當學斯經所宣頂王所去世法是則正道所以者何俗人信道若入此經或復不信用聞經恩會久成道若受是經廣為人說皆謂至賢普世諸人莫能虛欺解諸佛法饒益衆生世護無上若說是經諸天億千住於虛空而唱歎言善哉正覺所宣甚哉難及難及乃說妙典是舉道英慧英所蓋不可思議若四句誦為人講說若復精學无央數經以是深法不可思議廣為人說其人蒙慈為與佛談愛樂聖典以為宣傳斯頂王法訓誨經典无上道要是乃名曰不可思議

佛告阿難若有奉受如是像法純淑經卷持諷誦讀若有比丘比丘尼清

信士清信女能從啓受持諷誦讀其德無量功不可限莫能稱載得崖底者猶如虛空不可得際如是阿難若受是經雖不能多受四句諷誦讀宣布為他人說福不可計德無崖底无邊無際不可為喻佛告時頌曰

虛空尚可度　衆想可算說　斯功德福祐
不可言無極　奉十方世界　諸無上聖世
若有受持是　為供斯諸佛　若覩諸神通
舉十方世界　不如聞此經　普奉是諸佛
其於十方世　棄捐等十業　以斯奉事佛
聞不如供養　若供諸滅度　及當來正覺
於今十方土　現在天人尊　一切有為業
歸大仁師子　若持是經卷　正覺所宣說
若以衣食養　斯非精智慧　其有持是業
此慧供無上　一切十方世　滿中衆珎寶
以施諸正覺　是福不殊特　其有學是經
頂王所班宣　斯供養諸佛　是所宣第一
我所宣經典　不著諸佛道　其心倚於是
欲供養如来　其不倚世俗　是第一奉事
都無舉无下　是乃曰供養　其佛正覺法
一切不可得　如来所班宣　是第一礼敬
其定光諸佛　所供養奉事　見諸菩薩法

是第一供養　是供養第一　如奉佛世尊
從其授決已　當得致正覺　欲住於佛道
正覺衆生尊　習是清淨法　則供養導師
以如是供養　得道無所至　愍衆生奉法
皆趣一切慧　十方諸佛法　護世所數演
是皆歸趣正　是第一供養　已得入佛界
佛慧不可議　便能師子吼　亦如我今日
因其師子吼　在諸法勇猛　濟脫億載衆
滅度無有漏

佛復告善思受斯經典宣布十方一切受持奉行正法無極大慧開示同學令得習行六度无極救於三界若族姓子及族姓女受是經典為他人說德不可量猶如虛空不可限度佛說如是善思童子一切聖衆諸天龍神諸阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作礼而去

佛說大方等頂王經

佛說大方等頂王經
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九六三頁中一行正題首二字「佛說」，資、磧、普、南、徑、清無。卷末經名同。

一　九六三頁中一行副題末字「問」，徑、清作「問經」。

一　九六三頁中二行「月氏三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「三藏法師」。

一　九六三頁中一三行第九字「越」，麗作「超」。

一　九六三頁中一五行末字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「門」。

一　九六三頁中末行第五字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　九六三頁下二行末字「輝」，資、磧、普、南、徑、清作「曜」。

一　九六三頁下八行小字左第四字「本」，諸本（不包括石，石無此經）作「大」。

一　九六三頁下九行第二字「池」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一　九六三頁下一三行第一一字「安」，資、磧、普、南、徑、清作「按」，下同。

一　九六三頁下一七行末字「王」，磧作「天」。

一　九六四頁上一行第三字「子」，諸本作「于」。

一　九六四頁上五行第一一字「蘭」，磧、普、南、徑、清作「欄」。

一　九六四頁上六行末字「手」，資、磧、普、南、徑、清作「乎」。

一　九六四頁上一一行末字至一二行第二字「自勝已」，資、磧、普、南、徑、清作「勝已自」。

一　九六四頁上一四行第四字「且」，資、磧、普、南、徑、清作「但」。

一　九六四頁上一六行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　九六四頁上一九行第七字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「啓問」。

一　九六四頁上二二行末字「言」，諸

本作「曰」。

一　九六四頁中七行第二字「虛」，諸本作「處」。

一　九六四頁中一〇行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　九六四頁中一四行第一三字「身」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　九六四頁中二〇字第一〇字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「頁」。

一　九六四頁下二行第二字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「永」。

一　九六四頁下三行第九字「法」，麗作「世」。

一　九六四頁下四行第六字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一　九六四頁下一五行第二字「曾」，資、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　九六四頁下一七行第一四字「辯」，資、磧、普、南、徑、清作「縛」。

一　九六四頁下一九行第五字「無」，磧、普、南、徑、清作「元」。

一　九六五頁上二行第八字「邠」，磧、普作「那」。

一　九六五頁上一〇行第二字「詳」，資、磧、普、南、徑、清作「庠」。

一　九六五頁上一三行第六字「說」，諸本作「設」。

一　九六五頁上一五行第八字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「間」。

一　九六五頁上一六行第四字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「自械」。

一　九六五頁中一行末字「聽」，諸本作「德」。

一　九六五頁中三行「此妙」，資、磧、普、南、徑、清作「是深」。

一　九六五頁中四行第七字「无」，麗作「光」。

一　九六五頁中四行末字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「覩」。

一　九六五頁中九行第一四字「殃」，資、磧、普、南、徑、清作「凶」。

一　九六五頁中一一行第四字「將」，麗作「持」。

一　九六五頁中一一行第一〇字「厄」，資、磧、普、南、徑、清作「危」。

一　九六五頁下三行第一二字「儻」，諸本作「當」。

一　九六五頁下一二行第一一字「時」，諸本作「時佛」。

一　九六五頁下一六行第九字「望」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」，下同。

一　九六五頁上五行第八字「定」，諸本作「之」。

一　九六六頁上一一行末字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　九六六頁上一六行第一三字「遇」，麗作「過」。

一　九六六頁中一行第九字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「靜」。

一　九六六頁中一六行第八字「慽」，資、磧作「據」。

一　九六六頁下一行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　九六六頁下七行第五字「說」，諸本作「諸」。

一　九六六頁下一一行第三字「灰」，

諸本作「灰等」。

一　九六六頁下一七行第一〇字「有」，諸本作「諍」。

一　九六六頁下一九行第九字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　九六七頁上一三行第七字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「暢」。

一　九六七頁中一六行「風火」，資、磧、普、南、徑、清作「火風」。

一　九六七頁下七行第五字「没」，資、磧、普、南、徑、清作「殁」。

一　九六七頁下九行末字「還」，諸本作「逮」。

一　九六七頁下一三行第五字「相」，麗作「想」。

一　九六七頁下二一行末字「元」，資、磧、普、南、徑、清作「源」。

一　九六八頁上五行第九字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「尊」。

一　九六八頁上六行第二字「無」，麗作「以無」。

一　九六八頁上一〇行第七字「遵」，麗作「尊」。

一　九六八頁上一二行第三字「聖」，麗作「善」。

一　九六八頁上一六行「時佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛時」。

一　九六八頁中三行末字「静」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　九六八頁中四行「无上道」，資、磧、普、南、徑、清作「乃無上」。

一　九六八頁中四行第九字「微」，資、磧、普、南、徑、清作「深」。

一　九六八頁中一三行第五字「尒」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　九六八頁中一四行第一三字「及」，諸本作「乃」。

一　九六八頁中一八行第九字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　九六八頁中一九行第一〇字「畏」，諸本作「思」。

一　九六八頁中末行第六字「色」，諸本作「色空」。

一　九六八頁下三行第三字「八」，諸本作「八諸」。

一　九六八頁下一一行第五字「遊」，麗作「旋」。

一　九六八頁下一四行第六字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「水」。

一　九六八頁下一九行第一二字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　九六八頁下二〇行第三字「直」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　九六八頁下末行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　九六九頁上一七行「轉輪」，資、磧、普、南、徑、清作「輪轉」。

一　九六九頁中四行第八字「旋」，資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一　九六九頁中八行第二字「日」，諸本作「曰」。

一　九六九頁中一四行第四字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「定」。

一　九六九頁中一七行第一〇字「達」，諸本作「遠」。

一　九六九頁中末行第一二字「彼」，

諸本作「被」。

一九六九頁下一行第一三字「近」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。

一九六九頁下二行第四字「親」，資、磧、普、南、徑、清作「逮」。

一九六九頁下三行第一三字「建」，資、磧、普、南、徑、清作「逮」。

一九六九頁下五行第七字「喻」，資、磧、普、南、徑、清作「踰」。

一九六九頁下一六行第四字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一九六九頁下二〇行第五字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一九七〇頁上三行第七字「都」，諸本作「覩」。

一九七〇頁中一〇行「諍訟」，南作「訟說」；徑、清作「諍說」。

一九七〇頁中一二行第八字「反」，資作「及」。

一九七〇頁中一二行「朋友」，資、磧、普、南、徑、清作「用反」。

一九七〇頁中二〇行第一〇字「湧」，資、磧、普、南、徑、清作「踊」。

一九七〇頁中二二行第二字「其」，諸本作「甚」。

一九七〇頁下一行第七字「振」，資、磧、普、南、徑、清作「震」。

一九七〇頁下二行第一二字「雜」，麗無。

一九七〇頁下六行第二字「掘」，資作「堀」；磧、普、南、徑、清作「琚」；麗作「瑀」。

一九七〇頁下九行第五字「整」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一九七〇頁下一一行第七字「朋」，諸本作「明」。

一九七〇頁下一一行第一四字「唯」，諸本作「雄」。

一九七〇頁下一四行第九字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九七一頁上二行第八字「侍」，諸本作「持」。

一九七一頁上八行第一四字「号」，資、磧、普、南、徑、清作「踊」。

一九七一頁上一九行第四字「微」，資、磧、普、南、徑、清作「深」。

一九七一頁上二二行末字「經」，諸本作「法」。

一九七一頁中四行第五字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「界」。

一九七一頁中六行第五字「名」，資作「者」。

一九七一頁中一〇行第一〇字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一九七一頁中一二行首字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一九七一頁中一四行第一〇字「與」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九七一頁中一四行第一三字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九七一頁中一六行第七字「演」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九七二頁上三行第二字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「上若無上」。

一九七二頁上七行第五字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「目」。

一　九七二頁上一九行第五字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　九七二頁上末行末字「財」，資作「才」；磧、普、南、徑、清作「事」。

一　九七二頁中一行第一〇字「某」，諸本作「其」。

一　九七二頁中二行第二字「財」，資、磧、普、南、徑、清作「才」。

一　九七二頁中二行「任係」，資、磧作「任繼」；普、南、徑、清作「住繼」。

一　九七二頁中一六行末字「盖」，諸本作「益」。

一　九七二頁中一七行第八字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「頌」。

一　九七二頁中二二行「純淑」，資、磧、普、南、徑、清作「淳熟」。

一　九七二頁下四行「誦諷讀」，諸本作「頌諷誦」。

一　九七二頁下七行第七字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　九七二頁下末行第二字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「錠」。