佛說海龍王經卷第一

西晉月氏國三藏竺法護譯

行品第一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘八千菩薩万二千一切大聖十方来會衆德具足得諸惣持無所不博辯才至真決一切疑入大神通分剖慧義諸度無極齊於彼岸究暢開士定意正受諸佛咨嗟普遊殊域神足飛行降化衆魔分別諸法知如本諦覩見一切衆生之原積累道品於世八法而無所著以大慈哀嚴身口意被無極鎧過大精進於無數劫而不猒惓為師子吼開化外道以不退轉印印如印之時了諸佛深要法藏其名曰光菩薩惠山菩薩大明菩薩惣持山對菩薩山鎧王菩薩山頂菩薩山幢菩薩山王菩薩石磨王菩薩雷音菩薩雨王菩薩寶雨菩薩寶英菩薩寶首菩薩寶藏菩薩寶明菩薩寶幢菩薩寶頂菩薩寶印手菩薩寶暢菩薩寶嚴菩薩寶水

菩薩寶光菩薩寶鎧菩薩寶現菩薩寶造菩薩樂嚴法菩薩淨王菩薩嚴頂相菩薩金光飾菩薩寶髻菩薩天冠菩薩千光菩薩原嶮菩薩照昧菩薩月辯菩薩發意轉法輪菩薩金光淨菩薩常施無畏菩薩万二千菩薩德皆如是賢劫中天士弥勒軟首等六十大聖不可思議解縛等六十正士帝釋四天王與忉利天人俱焰天兜術天不憍樂天化自在天魔子道師梵天王梵天王善梵天王梵具足天王大神妙天淨居天離垢光天乃至一善天燕居天善神王各與眷屬六万山樹神王四万二千力士神王一名持華三万二千與香音神俱無焚龍王與七万二千諸龍俱四方金翅鳥王及餘一切諸大尊神天龍鬼神無善神鳳皇神王山樹神王甜柔神等各與眷屬来詣佛所稽首畢一面住比丘比丘尼清信士清信女前為佛作礼各坐一面彼時佛與若干百千之衆營從圍遶佛處諸天嚴淨師子高座之坐為四部衆而普說法

佛在衆中如安明由王現于大海德
超諸天世無雙比光明魏魏靡所不
照如来威變應時空中化有寶蓋衆
珎雜珓遍覆四方無數百千垂珠瓔
珞青黄赤白無垢寶珠照虚空珠光
從珠出其色無量不可稱計雨諸香
華華至于膝虚空之中出大雷音雨
衆名香於是賢者大目犍連承佛聖
旨前問佛言今所感動未曾見聞此
何瑞應佛告目連今海龍王欲来見
佛故先現瑞佛語未竟尋時龍王與
七十二億媛女八十四億眷屬皆賫
香華幢幡寶蓋百千伎樂往詣佛所
前稽首畢遶佛七匝各以所持用散
佛上伎樂供養與中宮眷屬俱住佛
前以偈讃曰

慈施愍傷俗　示現與世眼　雖生於世俗
無著如蓮華　施俗之安隱　在世照三世
解法如日光　稽首世雄上　十力超施戒
自調成眷屬　燒除塵勞冥　御衆如調馬
施與七大財　恩慈加衆生　為一切父母
稽首雄福田　眉間相光曜　如白雪光
梵天人在上　無能見其頂　佛面出大光

蒙光獲安隱　普照百千國　至于無擇獄
柔軟言無短　解結衆疑結　音遍天世間
清淨無垢穢　除婬怒癡冥　照以智慧光
施安令歡喜　為示現解脫　无导達三世
求比無等倫　知人群萌行　了善惡所趣
觀察人根原　一時咸能覩　開心令解脫
稽首諸慧上　百千億諸魔　詣樹求佛便
至德願威神　降化伏邪心　不瞋不厭倦
道以慈哀力　供養世之尊　孰敢懈慢者
觀法無所有　辟之如虚空　猶電霧泡沫
幻化及野馬　本空緣相與　計之無吾我
照亦生死法　是故莫不供　所以無數劫
勤行億那術　供養億万嫁　不可計諸佛
布施及戒忍　精進禪智慧　尊願已具足
稽首大聖雄

於是海龍王說此偈讃佛已前白佛
言願欲有所問儻肯聽者乃敢宣陳
佛言在汝所問若有疑者如来當為
具發遣之龍王見聽喜踊問曰何謂
菩薩除諸惡趣何謂菩薩起出諸難
何謂菩薩生天上人間何謂菩薩不
離諸佛何謂菩薩得值善友何謂菩
薩常在安隱何謂菩薩常懷蔫信何

謂菩薩多所悅護何謂菩薩濟衆因
緣何謂菩薩長益善法何謂菩薩喜
造德本何謂菩薩常樂於義何謂菩
薩不著五陰何謂菩薩常好於法何
謂菩薩樂於法樂何謂菩薩所聞無
厭何謂菩薩請益觀義何謂菩薩聞
能奉行何謂菩薩具出家慧何謂菩
薩離居順戒何謂菩薩棄於重檐何
謂菩薩常處樹下何謂菩薩樂處閑
居何謂菩薩而獨燕處何謂菩薩離
諸諭諂何謂菩薩具出家慧何謂菩
薩入深要法何謂菩薩觀法如幻何
謂菩薩不墮滅見何謂菩薩不墮常
見何謂菩薩起因緣法何謂菩薩離
諸邪見何謂菩薩神通自樂何謂菩
薩而得六通何謂菩薩而得慧通何
謂菩薩漏盡神通何謂菩薩現無蓋
慈何謂菩薩所見無导何謂菩薩曉
了衆生心之所行何謂菩薩行無厭
足何謂菩薩分別所受教化之言何
謂菩薩降伏魔怨何謂菩薩離諸怨
懼何謂菩薩御退轉者何謂菩薩得
不退轉何謂菩薩逮不起忍何謂菩

薩過於諸淨何謂菩薩諸行清淨何謂菩薩世尊授決佛言善哉善哉海龍王乃問如来如此之義諦聽諦聽善思念之龍王曰唯然世尊願樂欲聞佛言菩薩有四事棄諸惡趣何等為四菩薩無害心於衆生常護十惡不說人短亦不輕慢自省己過不說彼穢是為四復有四事起出諸難何等為四常歎三寶佛法聖衆有樂法者而不嬈乱不造人疑有猶豫者悉開導之是為四復有四事生天上人間何等四不捨道心不教化人亦不毀戒心願清淨為人說經而發大哀是為四事復有八事不離諸佛何等八常念諸佛供養如来嗟歎世尊作佛像形勸化衆生使見如来其所向方聞佛之名願生彼國志不怯弱常樂微妙佛之正慧是為八事復有四事得值善友何謂四不慢無諂常加恭敬柔和順言而不自大常受言教是為四復有三事常在隱處何等三不罵不靳而不諛諂除諸貪疾見人得供代其歡喜是為三復有五事常

懷篤信何等五曉樂脫力積功德力入報應力尊道心力將御法力是為五復有二事多所悅護何等二不捨歡喜不在瞋恨是為二復有二十事護衆因緣何等二十常信佛教不著他緣所作自護他作他受法法相應法法相照善惡報應无乱不順心無想念無我無人都無所有亦無往来無所歸趣除因緣報由罪福要危將護諸緣諸佛世尊皆清淨而成道德除衆惡事何以故吾等修行善本是為二十復有二事長益善法何等二知於三品行無放逸是為二復有二事何等二喜造德本亦不想報是為二復有五事常樂於義何等五不着色聲香味識是為五復有五事何等為五不貪色痛志得智慧擁護一切是為五復有六事常樂於法何等六樂於五根不樂五欲常樂法會不樂世談樂講說經不樂衣食常樂觀法不樂不淨樂尊修法不樂文字樂於佛法不樂聲聞緣覺法是為六復有八事樂於法樂何等八樂講佛道不樂卑

賤樂度無極不樂聲聞緣覺道樂讚四恩不樂非法樂大慈哀不樂世事樂說大道不樂終始樂講深法緣起之本不樂常無常我人壽命樂空無相不願真諦之法不樂調戲離放逸想樂嚴佛國不樂觀滅是為八復有五事所聞無厭何等五博聞智慧利於明達聞無厭足普聽不懈決諸狐疑聞無厭足因聞覺了塵勞恚恨故無厭足因聞斷欲而除一切衆生垢著故無厭足聞勇猛決一切疑故無厭足是為五復有二事觀義求聞不倦何等二興於賢聖正見之行得無导辯惣持之要是為二復有十事聞能奉行何等十利知厭足在於閑居身口心寂進止安詳所聞觀淨獨處少事不樂衆內初夜後夜常觀精進敬重善友志懷耆耻常以大哀護於一切等賢聖禪至德具足以惠救護天上世間是為十復有五事具出家德何等五所作已成不復忘失滅除塵垢其心當捨一切諸著諸佛世尊不說其短已得解脫見諸縛

者為說脫法是為五復有五出家順戒何等五救濟毀戒順諸所聞救濟勤聞順所定意救濟亂心順所智慧救濟惡知順所度知立於衆人安隱無為是為五復有五棄何等五棄於重擔而除五陰斷恩愛結及諸所習常以寂定捨於寂滅入于道德奉行八道入於聖諦立一切人於正諦法是為五復有四法常處樹下何等四不惜身命奉行一切諸德善法發神通慧行寂然事天人欣悅是為四復有四事樂處閑居何等四發大哀以處閑居諸佛所歎欲救衆生無偏邪行坐成佛時莊嚴自由不為塵勞學餘菩薩究竟之行積閑居德入於郡國縣邑聚落為衆說法是為四復有三事而習無坐敬尊無上功德微妙為賢聖行何等三不習憎愛亦無所慕自在離俗心無縛著行步自由等心一切疾得定意是為三復有三事離諸諛諂其心質直而無恚恨已住於行衆結便斷是為三復有八事具出家德何等八賢聖知足在於獨處

得知限節隨諸博聞棄恨忍辱不捨道心行四意止專精定意而應智慧一切所興以行為要是為八復有十事入深要法何等十見身自然諸法自然身入於淨一切法淨見已無吾諸法無我自觀身空不疑諸法空已身無聲諸法如響察身寂寞諸法靜默我者審諦觀諸法諦我志深妙見諸法與已身無聞諸法如聲吾無所受見一切法無可取者是為十復有十事諸法如幻興誑詐相諸法如夢所見無實諸法如野馬起顛倒想見不諦故諸法如影所作因緣無不為樂諸法如水月捉不可得其相離行諸法如響本末悉空諸法如電晃現隨滅諸法如盡離嫉怒癡諸法本淨不為客垢之所沾汙諸法如虛空適起尋滅無有處所是為十復有二事不隨滅見何等為二墮時之慧入於罪福了別諸佛聖智之明是為二復有二事不墮常見何等為二一切說無常慧適起使滅意無永存是為二復有四事超因緣法何等為四無點

之習入生死習無慧已滅生死便除不墮滅見不住常觀是為四復有四事離諸邪見何等罷了空慧不見彼我解無相不見壽命了無願不見三處分別緣起離常無常是為四復有六事以諸神通而自娛樂何等六不以惡眼視於衆生得天眼淨聞惡聲音則能忍辱遠天耳淨其心不亂觀他心淨殖衆德本則識過事如口所語身行亦尒獲神足淨修行諸敬不欺法師盡諸漏淨是為六復有六事而得共通何等六以然燈故得天眼淨施諸音樂得天耳淨施無懦墮了衆生心殖衆德本知過去事却諸陰蓋決衆狐疑逮神足淨以法布施盡諸漏淨是為六復有六事而得通慧何等六適見如来尋天眼淨合會說法得天耳淨制伏其心見衆生意常習六念得識宿命棄諸貪濁逮成神足輕舉能飛遵修諸法得盡諸漏是為六佛復告龍王有以神通而自娛樂聲聞緣覺及外道神仙天龍鬼神無善神風皇神王山神玉恬柔神人與非

人所有天眼計菩薩眼寂上無極清淨明徹除如来眼菩薩之眼無所不見天人光色諸法之本無所罣导又聲聞緣覺及天龍神人與非人計菩薩耳寂上無極清淨明徹除如来耳菩薩之耳無所不聞天人音聲諸法之講無所罣导聞諸音聲知三達事皆了一切衆生之心所行造念因緣報應往来之想淨不淨者不著若干種心若逆心若順心縛心解心依心不依心惑心定心有處心無處心若興衰心已曉了之悉見人根如應說法以識宿命知彼我本終始所起無所不達至誠不虛神足無猗無所不見是為菩薩五神通又心自在所作具足是為娛樂亦現佛身而般涅槃不永滅度何謂菩薩盡漏神通菩薩超越聲聞緣覺所得解脫猗於佛慧曉了衆生一切本淨不盡諸漏而不取證為一切人讚諸漏盡是為六神通復有四事見無益慧何等四遵修慧德致此五通行大慈大哀知四解行奉善權慧逮四無导定意正受空

無相无願致三十七道品之法是為四佛復告龍王何謂所見無盖諸有塵勞除一切垢所有罣导現生死本道御涅槃現聲聞緣覺乘化至道場隨勸習俗亦人行寂是謂無盖復有無盖現一切數至達所有現滅諸數无所著雖在有數諸行之事於無數法無所罣导彼無陰盖得至無為於有為法亦無罣导是謂菩薩現无导慧復有四事曉了衆生心之所行隨習俗慧正受明了識意所為善權方便於諸法自在是為四復有五事行無厭足何等為五已獲大安令衆生安大哀堅強視一切人如已骨髓隨人所行而亦現行立於極上奇特之德是為五復有六事分別所受教化之言何等六逮得揔持心立寂然入審諦淨心入諸慧辯才無著無止方便之慧次第解脫是為六復有八事降伏魔怨何等八曉了五陰辟如若幻離貪見塵而行空事知一切法皆無所生隨其所生如開道之不捨道意堅強精進不捨佛道不畏三界離於

所有觀於人物求審諦慧觀無常相積德不厭合集智慧不樂聲聞緣覺之智是為八復有十事離諸恐懼行菩薩事何等十行於布施以莊嚴想立于禁戒斷諸惡趣禁忍辱諸根不乱堅強精進種善不倦修行禪定其心不荒成于智慧而離塵勞善權方便曉了無邊聖智之願得分別事解知法義辯才隨順逮得揔持決除衆生諸所狐疑得住佛位護一切法是為十復有八事御退轉者何等八言行相應自省已過不說彼闕寧失身命不造輕重獲利不喜無利不感心不懷害誘導一切興衆祐意等數禁戒不捨師法安悅衆人不自求安一切所愛施而不悔是為八復有五事得不退轉於無上正真道何等五善權方便成諸度無猗入深妙法了審諦義神通無导見衆生根分別諸慧諸行無所著行不可盡遊於緣起不盡一切諸漏之證是為五復有三事逮不起忍何等三察人清淨而無吾我法淨寂寞慧淨無著是為三復有三事

過諸清淨過去清淨諸法當盡當來清淨法无所起今現清淨法无所住是為三復有三事而行清淨何等三身行清淨功德熾盛口言清淨智慧巍巍意念清淨定而不轉是為三復有四事為佛世尊所見授決何等四情性和順奉尊于法具足諸行觀清白行逮得慧力解一切心了諸法本淨不起不滅所由不乱佛告龍王是為四法菩薩所行為佛世尊所見授決

分別品第二

佛說是已十二億百千諸天龍神香音神人與非人皆發無上正真道意七万二千菩薩得不起法忍百四十万衆得法眼淨遠塵離垢八千比丘漏盡意解五千天子得離愛欲三千大千世界六返震動其大光明普照世界空中自然而雨天華諸天在上鼓百千伎樂共歎頌曰今者如来所說經法為再轉法輪在波羅奈所轉法輪今說斯經復加增倍所以者何於此經者為無央數不可計人開導利義若人聞此德本不忘何況受持

能奉行者善得人身快見如来諦聞此法聞此法已便發無上正真道者閉塞惡趣開天人迹當觀此比如獲滅度於是世尊讚諸天子曰善哉善哉快說此言聞斯經法歡喜信者佛所建立開化大乘是等之類逮如来慧不退轉印而以印之終不餘趣順至佛道超諸苦難於是龍王聞說斯經欣然喜踊善心生焉有摩尼珠名曰立海清淨寶嚴普明價直三千大千世界以奉世尊其珠之光覆蔽日月之明一切衆會得未曾有礼佛而住同音而歎佛興難值既興於世乃現若茲未曾有法時海龍王獻寶珠已而白佛言以是德本逮得無尋佛身光明令其光明普照十方諸佛國土若人蒙光除諸塵勞如今如來眉間光明令我如是蠲却衆冥遲平等覺其入邪者令立正道

六度品第三

海龍王白佛何謂菩薩蠲却衆冥佛語龍王菩薩智慧殊異手執慧燈分明智慧智慧最勝持智慧劒有所興

造皆以智慧建立智慧而以布施持戒忍辱精進禪思智慧修行於戒忍辱精進一心普觀諸法建立智慧開化衆生菩薩何謂建立智慧而行布施等於布施布施已等等於吾我吾我已等便等於人已等於人諸法得等諸法已等得諸佛等雖有所施不捨是等既所施者不隨塵勞而以施時捨一切塵亦復如是捨一切生則一切施離諸住見棄諸所有是為菩薩建立智慧而以施彼何謂菩薩建立智慧而奉禁戒見身意寂斯護禁戒不倚身口意不倚今世後世亦無內外不倚陰蓋四大諸入不倚覺意不倚滅度於一切法亦無所倚則為護戒不以戒戲亦不放逸是為菩薩建立慧戒彼行忍辱亦不得我亦不得人亦不得我人不住吾所不住我所我淨人淨我淨人淨見一切法淨是為行忍彼雖行忍於法無作於法不起不滅彼雖行忍於諸法無寂不寂彼雖行忍見人空寂而無吾我亦不恐怖彼雖行忍亦不得身口意彼

離壞身段節解之自觀其身如草木牆壁則為忍辱彼聞惡言言詈自在言不可取言清淨言無處所曉了所言則為忍辱彼雖乱心心無所結本無之心各各無實須臾滅盡以觀如此則為忍辱是為菩薩建立慧忍彼修精進長諸善法觀其法界不增不減等御法界察一切法不見諸法立成就者觀猗世者由從不實顛倒而興彼以清淨智慧之明觀一切法不隨諸法不捨諸法不覩諸法之所積聚不見去来何所從来何所從去曉了諸法遵法如是分別苦諦顛倒之事為人說法修行精進彼諸衆生无實無諦若人無得一切諸法亦不可得所以者何人不離法法不離人如人自然吾我自然吾我自然諸法自然佛法自然其以如是求諸佛法如自然者解自然已便逮佛法其有求者若已求者甫當求者彼求此已求無所得是為菩薩建立智慧精進之行彼於禪定而以正受不壞平等亦不成就彼於禪定而以正受諸法無忍

亦無所捨亦不合會於諸境界行無著禪立諸禪法於諸法等亦無錯乱非身非心思惟禪定志性無所應行不以禪行等於本無而以正受於本淨法而致平等等一切人則致平等諸法本淨等無有色不以三昧所行如應心而不住內亦不起遊外識無所住度於一切墮顛倒者超外五通聲聞緣覺禪定正受彼以禪定出智慧上陰界塵勞彼以禪定志願于道開化衆生是則如来常一禪定至于滅度是為菩薩建立慧定彼觀諸法以慧眼察亦非內眼亦不天眼觀諸法已見諸法寂觀諸法默諸法寂寞無行無處諸法澹然無所成就普覩諸法皆已如是如是觀者是為法觀法觀如是不見諸法之所歸趣其有見法而不觀者不以見法而成觀也無求無曉不知不見是為見法無我無人無壽無命是為見法假使菩薩觀法如此見人顛倒益於衆生而發大哀法淨如是衆人猗著於是菩薩發弘大志欲度群萌是群萌者常無

萌類是為菩薩建立智慧為人無盧藏品第四

佛告龍王何謂菩薩建立智慧為人說法不見有人人者無我無人非身人者寂寞人無所有人者本淨人者音聲人者名耳人空無相無願人非有數人而審諦人無所生人不有起為人說法法講人清淨不壞吾我無壽無命不滅自然不滅所有隨人本行而為說法何況衆生本淨自然無我自然無形自然則人自然設人自然以此自然諸法自然設諸法自然一切佛亦復自然是謂一切諸法為佛法一切諸法但假名耳因緣有名設說諸法則講非法所以者何如法所言非法亦然如呼法音則非法音所以者何諸法法界及與本淨不可言說亦無所得法界本淨亦無所持一切法界諸法本淨壞一切法何所成就是為諸佛法為說經法以是因緣寂寞如是不有諸佛法聲之化識也佛法無教而不可處有為無為所以者何不離有為無為而以解脫寧

有異法可計數乎龍王荅曰不也世尊諸法無數如来無數佛言如是如是如仁所言諸法無數如来無數則無有二於龍王意云何無數之言有處所乎荅曰不也世尊佛言何以故當知當作斯觀佛法無處無言如佛法無言無處一切諸法无處無言亦復如是龍王觀視如来大哀魏魏若茲開化衆生令立堅固又一切法無處無教說因緣教是法有漏是法無漏是有世是度世事有著无著有數無數有為無為塵勞瞋恨習是捨是凡法聖法學法不學法聲聞法緣覺法菩薩法佛法佛言龍王如来如是為人說法講其處所亦不見法無諸法想辟如有人虛空無色无見欲以諸色畫於虛空而作天像及諸人像為馬步乘彼人畫是寧難不乎荅曰甚難甚難至未曾有天中之天佛言龍王如来所為甚難於彼諸法無色無取而不可見亦無文字亦無所得而為一切講說言教亦現文字設以方便此乃甚難其有信人如是像法

是等諸人多所成辦若有受此深妙義者不為諸魔之所得便憶念我過世龍王更見供事無央數佛恒輙捨家淨修梵行彼如来等未曾為吾說深妙法應病如講布施持戒學道之法聽聞忍辱仁和之教燕居靜處止足功德所以者何行德未了了行德已從大殊曜如来即得聞斯深妙之法應時逮成柔順法忍以是之故當知此義當作是觀聞是深法功德具足從去正學受此深經無想無名衆穢因緣無我無人無壽無命信樂受持諷誦為他人說其福甚多若有菩薩愍傷一切欲令安隱使三千大千世界一一衆生皆得所安諸天人民合集此德施與一人於龍王意云何菩薩寧為衆生加無極安不乎曰甚多甚多天中天佛言其有菩薩施諸衆生若干安隱若為人說一句无常苦空非身之義空無相無願無我无人無壽無命不生不起之事則是施安福難稱量所以者何有為之安衆生皆更無為之法安未曾歷也彼其

以此深妙之法而易音聲於無為安以為服食是故菩薩欲自立義具世人願當學深妙之法若有菩薩所在會坐捨深妙法說雜句飾則為斷絕正法之化所以者何是深妙法布闇浮利而不沒盡人所聽受樂於法者不足言耳非人家多假使法師藏深妙法讀雜句者不樂深法天則不歡悅是族姓子隨世所樂而說俗事嗚呼痛哉此衆會中無說法者心懷悄感而退捨去時海龍王白世尊曰布施持戒學道之法是俗事耶棄家出家淨修梵行非佛法耶世尊荅曰諸佛興已起無起法於三界行有所救護皆是俗事非是佛語彼則何謂四禪四等心四無色定五通十善之行布施持戒忍辱精進一心智慧書疏挍計經卷體醫方藥巧工伎術身想衣食財物所愛禪定在三界行皆是俗事非為佛語佛告龍王佛興於世聞未曾所聞非常之苦非我之家除於苦義斷乎習義證於盡義遵修道義入乎空義度於无想導御無願於諸

衆行不生不起義意止意斷根力神足覺意觀八寂路求真諦本淨如無所起陰種諸入為空寂義所由諸義不壞諸法不壞非法解一切法不生不長皆無所起不計有常無常由因緣起得無所生還於本淨而離色欲現無數法入於道法在於道法無想不想無應不應捨於一切念淨不淨想無舉無下陰幽冥門自然如空得平等行於想等想無想於想離想均於一想離一切想無所觀見寂然諸所見現諸顛倒一切平等謂得果跡皆音聲耳彼無所得亦無不得不受不捨佛語龍王是所先說諸法之御所得不可稱說至於聲聞獲聲聞乘至於緣覺獲緣覺乘菩薩遠得不起法忍成於如來無上正真道為最正覺斯謂佛言是所言者隨習俗教皆是佛法教於真諦佛道無文佛言無言佛教無跡佛教無想佛教無數佛教無化佛教无止佛教無名佛教無思佛無心意識亦無所念是謂佛教而不可說亦無言教不可指現佛語龍

王如是比數乃為佛言如來不以文義說法無文字教而為說法是故無文則為佛教佛所說法不有所建滅一切得佛所說法是故無得為佛所言佛所說經曾無言教寂滅言教以故言曰無教佛言說法無取法無猗法無放逸法不想法無起法無壞法無究竟法無所得法無所志法無所念法無所行法無分別法无有想法無所至法無所推佛語龍王如來為人語法未曾有行有所證也吾之所言一切本淨法無形色是故龍王諸法無像名佛言又復何謂号為佛言解一切音無所不達故曰佛言除去來今無所堅尋故曰佛言覺了衆言故曰佛言報荅諸問故曰佛言一切所說因緣有言無所不博故曰佛言覺諸所說如呼聲響故曰佛言無字無說故曰佛言諸所字說亦皆佛言所以者何是諸文字去來今佛所說今佛所說者已說之者當來說者以是之故一切文字諸所言教皆名佛言入如此比曉了衆慧是謂菩薩分

別道義故曰文字言說皆号佛言不壞法界志一味慧是謂菩薩分別經本故曰文字言說皆号佛言其有如應順于法慧是謂菩薩分別順寂故曰文字言說皆号佛言其有說慧無處無著是謂菩薩分別曉了是故龍王一切諸法莫不歸此分別四義菩薩解四義者文字言說諸所歸趣身有所在莫不誘進皆入佛教是故無著本無所住於百千劫有所言說無能制者所以者何是名曰無盡之藏惣持門也假使菩薩遠斯持者說無盡句善順於教棄去來瑕如應無猗疵嚴百千真妙之句忍於本淨將護不乱尊卑之義曉了平等光耀所有塵勞瞋恚入一切行而順解脫八万四千諸根尋如所應善講本性而為說法不盡八難音聲諸法亦無有盡及辯喻慧三世無盡及報應果願可盡耶經典順普可盡耶心之所入可盡耶因緣愚跡可盡耶順在愛欲可盡耶發于所持可盡耶說乘所處可盡耶分別法處可盡耶深妙難句可

盡耶至於究竟可盡耶逆順之言可盡耶名字之訓可盡耶歎佛法衆可盡耶說正諦可盡耶佛道法品可盡耶罪福所應可盡耶講度無極可盡耶佛語龍王是名曰所說無盡法藏為惣持門也

佛說海龍王經卷第一

佛說海龍王經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七六四頁中一行經名與三行品名，石并爲「佛說海龍王經行品第一卷第一」。以下各卷例同。

一　七六四頁中二行譯者，石、資作「西晉三藏竺法護譯」；磧、普、南作「西晉太康年三藏法師竺法護譯」；徑、清作「西晉三藏法師竺法護譯」。以下各卷同。

一　七六四頁中一〇行第一〇字「化」，石、磧、普、南、徑、清作「伏」。

一　七六四頁中一二行第七字「八」，南作「入」。

一　七六四頁中一五行第一一字「時」，諸本作「曉」。

一　七六四頁中一七行第九字「對」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「剛」，下同。

一　七六四頁中一七行第一三字「鎧」，資、磧、普、南、徑、清作「鐙」。

一　七六四頁中一九行「雨王」，資、磧、普、南、徑、清作「雷震雨王」。

一　七六四頁中一九行末字至二〇行首字「寶雨」，石作「雲王」；資、磧、普、南、徑、清作「寶雨王」。

一　七六四頁中二〇行第四字「寶」，資、磧、普、南、徑、清作「寶爭菩薩寶」。

一　七六四頁下四行第九字「嶮」，資、磧、普、南、徑、清作「焰」。

一　七六四頁下四行第一三字「昧」，磧、普、南、徑、清作「明」。

一　七六四頁下七行第四字「是」，石、麗作「是是」；資、磧、普、南、徑、清作「是也」。

一　七六四頁下七行第八字「天」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「大」。

一　七六四頁下八行「六十」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「十六」。

一　七六四頁下一〇行末字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一　七六四頁下一一行第五字「梵」，諸本作「梵淨」。

一　七六四頁下一三行第八字「善」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「無善」。

一　七六四頁下一八行第一三字「甜」，資、磧、普、南、徑、清作「恬」。

一　七六四頁下末行第四字「座」，諸本作「廣」。

一　七六五頁上一行第八字「由」，石作「由山」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「山」。

一　七六五頁上二行首字「超」，資作

「越」。

一　七六五頁上四行第三字「珓」，資、磧、普、南、徑、清作「校」。

一　七六五頁上一六行第四字「讚」，石作「頌」。

一　七六五頁上二〇行第一〇字「冥」，石作「垢」。

一　七六五頁上二〇行末字「馬」，石、磧、普、南、徑、清作「象」。

一　七六五頁中二行第五字「短」，麗作「極」。

一　七六五頁中二行第七字「結」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「決」。

一　七六五頁中三行第九字「癡」，資、磧、普、南、徑、清作「塵」。

一　七六五頁中九行首字「道」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「導」。

一　七六五頁中一四行第三字「及」，石作「持」。

一　七六五頁中一五行末字「雄」，資、磧、普、南、徑、清作「神」。

一　七六五頁中一八行第三字「在」，石作「信」。

一　七六五頁中末行第一二字「蔿」，磧、普、南、徑、清、麗作「篤」。

一　七六五頁下一一行第二字「諭」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諛」。

一　七六五頁下一七行第一二字「現」，磧、普、南、徑、清作「見」。

一　七六五頁下一七行末字至一八行首字「蓋慈」，石作「蓋慧」；磧、普、南、徑、清作「盡慧」。

一　七六六頁上二行第六字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　七六六頁上六行末字「惡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「德」。

一　七六六頁上一二行第四字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「爲四」。

一　七六六頁上一二行「不教化人」，資、磧、普、南、徑、清作「而教化人」；麗作「又教他人」。

一　七六六頁上一五行第二字「常」，清作「當」。

一　七六六頁上一六行「像形」，磧、普、南、徑、清作「形像」。

一　七六六頁上二一行第一〇字「隱」，資、磧、普、南、徑、清作「安隱」。

一　七六六頁中二行第五字「尊」，麗作「遵」。

一　七六六頁中九行第一二字「要」，資無；磧、普、南、徑、清、麗作「安」。

一　七六六頁中一一行第四字「何」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七六六頁中一六行第三字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「觸」。

一　七六六頁中一六行第一〇字「事」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「事常好於法」。

一　七六六頁中一七行第五字「志」，徑、清作「想」。

一　七六六頁中二一行第四字「尊」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「遵」。

一　七六六頁下一行末字「讚」，資、磧、普、南、徑、清作「講」。

一　七六六頁下四行末字至五行第三

字「無相不願」，資作「無想不願」；
磧、普、南、徑、清作「無相不願」；
麗作「無想無願」。
一　七六六頁下末行第五字「訟」，磧、
普、南、徑、清作「說」。
一　七六七頁上一行第一一字「五」，
資、磧、普、南、徑、清作「五事」。
一　七六七頁上三行首字「尠」，資、
磧、普、南、徑、清作「少」。
一　七六七頁上四行第四字「知」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「智」。
一　七六七頁上四行第八字「知」，磧、
普、南、徑、清作「智」。
一　七六七頁上五行第九字「棄」，資、
磧、普、南、徑、清作「事」。
一　七六七頁上一二行第一二字「大」，
資、磧、普、南、徑、清作「於大」。
一　七六七頁上一四行第九字「由」，
磧、普、南、徑、清作「身」。
一　七六七頁上一九行第五字「俗」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「欲」。
一　七六七頁上二二行第五字「便」，
南作「使」。
一　七六七頁中一三行第一三字「不」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「以」。
一　七六七頁中一五行第一三字「晃」，
磧、普、南、徑、清作「光」。
一　七六七頁中一六行第六字「盡」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「畫」。
一　七六七頁中一七行第七字「沾」，
磧、普作「點」；南、徑、清作「玷」。
一　七六七頁中一九行第二字「隨」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「惰」。
一　七六七頁中一九行第九字「墮」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「隨」。
一　七六七頁下一行第八字「慧」，麗
作「黠」。
一　七六七頁下三行第一〇字「了」，
資、磧、普、南、徑、清、麗無。
一　七六七頁下九行第四字「殖」，資
作「施」。
一　七六七頁下一〇行第一三字「敬」，
資、磧、普、南、徑、清作「法」。
一　七六七頁下一二行首字「而」，麗無。
一　七六七頁下一七行第七字「尋」，
磧、普、南、徑、清作「逮」；麗作
「得」。
一　七六七頁下二一行「有以」，麗作
「以有」。
一　七六七頁下二二行第三字「覺」，
資、磧、普、南、徑、清作「覺眼」。
一　七六八頁上一一行第九字及第一
二字「處」，資、磧、普、南、徑、清作
「處所」。
一　七六八頁上一五行首字「見」，磧、
普、南、徑、清、麗作「現」。
一　七六八頁上一七行「盡漏」，麗作
「漏盡」。
一　七六八頁上二一行第八字「蓋」，
資、磧、普、南、徑、清作「盡」。
一　七六八頁上末行第九字「尋」，磧、
普、南、徑、清作「色」。
一　七六八頁中二行及五行、六行「無
蓋」，磧、普、南、徑、清作「無礙」。
一　七六八頁中三行末字及二二行第
九字「道」，資、磧、普、南、徑、清、

麗作「導」。

一　七六八頁中六行第七字「逮」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七六八頁中六行末字「无」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「逮無」。

一　七六八頁中一九行第六字「脫」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　七六八頁中二〇行「如若」，麗作「若如」。

一　七六八頁下七行第三字「荒」，資、磧、普、南、徑、清作「慌」。

一　七六八頁下一〇行「佛位」，麗作「佛住」。

一　七六八頁下一九行末字「諸」，麗無。

一　七六九頁上一行第一一字「當」，麗作「常」。

一　七六九頁上三行「而行清淨何等三」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　七六九頁上六行第一三字「尊」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「遵」。

一　七六九頁中二一行第五字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　七六九頁中一五行末字「觀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「觀」。

一　七七〇頁下七行第四字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　七六九頁下三行第八字「諸」，資作「法」。

一　七六九頁下二〇行第一〇字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「諸法」。

一　七七〇頁上二行「言詈」，資作「言」；磧、普、南、徑、清、麗作「罵言」。

一　七七〇頁上一七行「諸法自然」，麗作「諸法自然諸法自然」。

一　七七〇頁上末行末字「忍」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「思」。

一　七七〇頁中六行第五字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一　七七〇頁中一〇行「陰界塵勞」，麗作「除塵勞見」。

一　七七〇頁中一五行「澹然」，資、磧、普、南作「潭然」；徑、清作「淡然」。

一　七七〇頁中一五行末字「親」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「觀」。

一　七七〇頁下七行第四字「建立智慧修」。

一　七七〇頁下八行「法法」，諸本作「法」。

一　七七〇頁下八行第一一字「壞」，諸本作「懷」。

一　七七〇頁下一三行第三字「佛」，石、麗作「佛法」。

一　七七〇頁下一三行末字「爲」，諸本作「悉爲」。

一　七七〇頁下一七行第六字「法」，石作「十」。

一　七七一頁上五行第一二字「何」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七一頁上七行「无處無言」，資、磧、普、南、徑、清作「無言無處」。

一　七七一頁上一一行第四字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「現世」。

一　七七一頁上一一行第八字「事」，石無。

一　七七一頁上末行第一〇字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「入」。

一　七七一頁中一行「多所」，石作「所作」。

一　七七一頁中七行第二字「功」，石、磧、普、南、徑、清作「行」；資作「之」。

一　七七一頁中八行第四字「殊」，磧、普、南、徑、清作「珠」。

一　七七一頁中一一行第三字「去」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「過去」。

一　七七一頁中一一行第五字「學」，諸本作「覺」。

一　七七一頁中一一行第一一字及同頁下末行第九字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　七七一頁中一七行首字「菩」，資、磧、普、南、徑、清作「其菩」。

一　七七一頁中一七行第一三字「曰」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「答曰」。

一　七七一頁中末行第三字「更」，磧、普、南、徑、清作「得」。

一　七七一頁中末行第七字「法」，諸本無。

一　七七一頁下一行第八字「易」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「暢」。

一　七七一頁下二行末字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一　七七一頁下一三行首字「家」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「學」。

一　七七一頁下一五行及二〇行「佛語」，石作「佛言」。

一　七七一頁下一八行第一三字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「計身身」。

一　七七一頁下一九行第六字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　七七一頁下二一行「間未曾所聞」，資、磧、普、南、徑、清作「聞所未聞」。

一　七七二頁上二行第二字「二」，磧、普、南、徑、清作「于習」；磧、普、南、徑、清作「于集」。

一　七七二頁上二行第五字「八」，石作「入」。

一　七七二頁上二行第七字「路」，資本無。

一　七七二頁上六行第六字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「逮」。

一　七七二頁上一〇行「無想於」，石作「於想無」。

一　七七二頁上一一行第一二字「然」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七二頁上一四行末字「所」，磧、普、南、清作「不可」。

一　七七二頁上一九行第三字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「救」。

一　七七二頁上二〇行第八字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　七七二頁上二一行第六字「止」，石、麗作「正」。

一　七七二頁上二二行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛教」。

一　七七二頁中六行第七字「言」，磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七七二頁中七行第六字「不」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一七七二頁中一〇行第七字「推」，資、磧、普、南、徑、麗作「推法」。

一七七二頁中一一行第二字「語」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「說」。

一七七二頁中一三行第四字「名」，諸本作「是名」。

一七七二頁中二〇行第一三字「所」，資作「之所寶」。

一七七二頁中二一行第三字「所」，資無。

一七七二頁中末行第五字「比」，石作「皆」。

一七七二頁下二行第九字「謂」，徑作「爲」。

一七七二頁下四行第三字「于」，石作「乎」。

一七七二頁下一一行第一三字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七七二頁下一四行第六字「妙」，石作「好妙」。

一七七二頁下一六行第一二字「脫」，石作「說」。

一七七二頁下二一行第一二字「愛」，石作「受」。

一七七三頁上三行第三字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「宣說」。

一七七三頁上七行卷末經名「佛說」，資、普、南無。

佛說海龍王經卷第二

西晉月氏國三藏竺法護譯　改

惣持品第五

佛告龍王有四事法無盡之教無盡之藏為惣持也何等四分別无盡慧無盡明智無盡惣持辯才無盡是為四復有四事難攝無盡之藏為惣持也何等四其性難攝道心難攝入法難攝入衆生行難攝是為四復有四堅固要無盡之藏為惣持也何等四所願堅固奉行堅固立忍堅固度於因緣所造堅固是為四復有四所說無盡之藏為惣持也何等四講諸至誠講諸緣起講衆生行講諸乘本無慧是為四復有四光无盡之藏為惣持也何等四照于法界照于智慧照于慧明照于如應之所說法是為四復有四上曜無盡之藏為惣持也何等四精進為上禁戒修行勤力為上求積功德為上合集求慧為上是為四復有四無窮無盡之藏為惣持也何等四求諸度無極而無窮極不猒生死而無窮極開化度人而無窮極求諸通慧而無窮極是為四復有四無猒無盡之藏為惣持也何等四佛前聽經而無猒足為人說經而無猒足求諸德本而無猒足供養如来而無猒足是為四復有四無能勝者無盡之藏為惣持也何等四一切塵勞亦無能勝一切諸魔亦不能勝諸外異道亦不能勝一切怨敵亦不能勝是為四復有四無習無盡之藏為惣持也何等四不畏惡趣四不習聲聞緣覺之乘不習一切供養之利不習一切諸所著求不習一切諸凡夫行是為四復有四無得無盡之藏為惣持也何等四不得所生不得開化惡戒之人不得說經在於有為為上大乘不得乞求是為四復有四力無盡之藏為惣持何等四忍力忍於一切所作衆惡慧力蠲除一切衆生疑結神通力見一切衆生心之所念善權力為一切人如應說法是為四復有四大藏無盡之藏為惣持何等四不自侵欺而斷三寶是則大藏入於无量之法是則大藏得一

切心隨其所志是則大藏慧等如空是則大藏是為四復有四無極無盡之藏為惣持何等四博聞無極智慧無極所願無極順衆生說法無極是為四菩薩復有四事不自侵至無盡之藏為惣持何等四說法不自侵說至誠不自侵順法行不自侵得至道極不自侵是謂四復有四事得無所畏無盡之藏為惣持何等四不畏惡趣不畏衆會不畏決疑不畏失佛道是為四無盡之藏為惣持也

佛告龍王是無盡藏惣持說德無量入無極慧集菩薩行所可由慧光曜莊嚴菩薩所求菩薩財寶所入法藏入惣持門分別言教嚴身口意得淨諸國合集自在護念正道入衆生數慧化導正法力精進具諸度無極嚴淨道場逮諸佛法是謂無盡之藏惣持其有文名字号之數及法諸數遊于正法皆來歸斯無盡之藏為惣持也菩薩入斯於諸文字無所分別諸法清白不壞本淨故樂一切法不侵樂法故究竟諸法所志諸法亦無侵

欺故一切眼法不侵諸法明故諸法假
号不侵會法故以建諸法不侵行
精進故諸法調定於柔順法無所侵
故諸法說之無侵光曜焚燒諸法於
無起法而無侵故信一切法於所好
法亦無侵故說一切法於諸言教無
所侵故諸法本無於無趣法而無侵
故諸法審諦等三世法亦無侵故諸
法常住於不動法亦不侵故諸法有
哀隨本所樂而為現法故諸法悉等
說無差特故諸法求跡亦現諸法至
平等故諸法所至亦現入深道門故
諸法至力現諸上法故諸法愚冥為
現智明故懷來諸法亦現諸法無所
亡失故惣持諸法示現諸法為无盡
故諸法寂然現憺怕故諸法虛空而
為亦現廣普之法故諸法無明現癡
本故諸法悉住現所立處故諸法入慧
現離癡法故諸法人也而為亦現分
別諸法故諸法離有而為亦現離所
有法故諸法有難而為亦現諸法瑕
穢故諸法常念而為亦現宿命事故
諸法有緣亦現諸法而有侵故諸法

入志而為亦現寂諸乱故諸法極重
而為亦現無所動法故諸法住處而
為亦現衆法界處故諸法導師而為
亦現審諦之法故諸法致果而為亦
現志無所念故諸法唯陰而為亦現
蠲除五陰諸法苦患故諸法生死亦
現諸法無塵故諸法寂空亦現諸法
法無所猗故諸法如固亦現諸法
斷衆固故諸法寂滅亦現諸法斷
因緣故佛語龍王是名曰文字緣
會無盡藏惣持菩薩得是分別一
切文字所興辭如文字而不可盡諸
法所說不可盡亦復如是辭如文字
亦不從身出不從心出諸法如是不
可知處不住在身不住在心辭如文字
無所依倚而求解說塵勞之事亦無所
淨菩薩已得無盡藏惣持雖說塵勞
不著塵垢究竟本淨辭如文字不合
在身然為他人有所解說諸法如是
有所發起教心清淨如文字有所說
時無所至湊無所言時不處在內諸
法如是假使說時無所至到設不說
時不積在內如文字無色無見而現

在外諸色如是無色無見由心因緣
而有退轉如文字虛自在寂寞悉以悅
惣無作字者諸法如是虛靜寂寞莫
有造作如文字不出染汙瞋恚愚癡
又因文字而有音教諸法如是不出
染汙貪嫉之惑由從想念起婬怒癡
如文字因諸貪緣說得果證文字無
得亦無有證諸法如是因其緣對說
有果證計於本法無果無證辭如諸
法無不因字諸行如是所有諸法皆
由佛道

惣持身品第六

佛語龍王菩薩已住無盡藏而以文
字求於佛道惣持文字力也歸趣文
字身也滅盡像色也入法門頂也觀
瞻額也慧眼眼也天耳耳也說名字
鼻也制乱意眉間闕庭也攝一切心
面也解喻一切可衆生心舌根也調
定其心齒也師子觀奮迅齒也藏匿
空語脣也觀一切法咽也勉出衆生
令其歡悅肩也端正所謂脾也察諸法
等腹也入於深門臍也入左右路掌
也合會諸法辟也十善之句為善救

護指也清淨法銅爪也來致虛無之念脅也次第講法脊也說不侵時無所為度尻也具足寂觀髖也趣審諦法膝也曉知一切踹也心意寂然足趺也遊到十方足心也次第說諦步也知著慙耻衣也法鬘莊嚴傅飾也法華若干卧具也說種種法枕也不瞋不諍塗香也所行如應無所不了雜香也入深戒說香也於諸法自在眷屬也嗟歎梵跡則親友也得安隱衆知識也斷諸結縛開化衆人則親暱也曉了諸事家室也其心清淨母也一切巧便無所依信慧父也諸通慧心從等也施度無極漿食也戒度無極泰安也忍度無極莊嚴也精進度無極作善剋辦也一心度无極飽滿也智度無極隨時順也善權度無極二句合義也道品身支黨也講說至誠未曾侵欺一切世間尊豪自由於法自恣佛語龍王是為無盡之藏惣持無色像身也其有菩薩於是惣持樂法之樂辟如國王在於中宮如天帝釋在須弥頂威神魏魏如梵天尊

豪自在如燕居阿須輪難可制持如海无邊功德超殊如寶大山天所娛樂如父母獨有一子愛重無極如月盛滿衆星獨明莫不稽首如世尊為天世人奮大光明如日初出光曜柔和如孔雀在林樹間放妙音聲如師子在巖窟中服美飲食如龍心意調和以時澍雨如轉輪王大法化國如衆龍舞動發雷電如龍王已得自在降大法雨如天帝釋撫化一切諸外異道如勇猛將摧伏嚴敵除諸勞垢降納衆魔如水消火如風靡草心計如地開化明者順化衆生如火焚草皆忍苦樂如乳母養長者子療治衆病持心堅強具衆人願如意珠王惣持諸寶佛語龍王其有菩薩住无盡之藏惣持門者則可謂入佛之道場如大海含受衆寶諸珎苑府無盡之藏惣持如是包弘諸法道寶筮藏如無數香筮令无量人恣意所欲菩薩已住無盡之藏惣持門者以真妙言開化一切令各得所是惣持者入一切聲此土名道心者彼無盡世界佛一

寶蓋如來國曰目前此名諸通慧者彼超得度世界導龍如來佛國曰普達此名施度無極者彼寂定世界吉祥如來佛國曰精氣此名戒度無極者彼無憂世界離憂如來佛國曰多安此名忍度無極者彼無垢世界離垢如來佛國曰無盡句此名進度無極者彼普明世界無垢光如來佛國曰上度此名專度無極者彼道御世界堅要如來佛國曰寂行此名智度無極者彼陰雨世界雨王如來佛國曰清淨此名善權方便者彼尊調世界離垢辟如來佛國曰隨習俗宜此名慈哀喜護者彼豐盛世界吉祥義如來佛國曰憐傷仁攝彼我二寂此名普習盡道者彼無悅世界首寂如來佛國曰本原由根根盡歸本此名四意止者他方世界曰無止此名四意斷者彼曰上勝此名神足者彼曰超步此名五根者彼曰悅原此名五力彼曰堅強此名覺意彼曰無冥此名八由彼曰所度此名分別彼曰目見此名護仰彼曰隨順此名法施彼曰

善攝此名寂觀彼曰定察此名脫門彼曰離癡此名功德彼曰嚴辦此名智慧彼曰了便此名棄家彼曰修行此名具戒彼曰無犯此名安隱無為彼曰寂滅度此名曰歎佛无量彼曰佛曰佛眼放光佛語龍王計諸佛國音聲言訓若干種教菩薩若逮无盡之藏皆知一切諸佛之土所說音聲文字所誨佛以一刼若過一刼讚歎有為言說章句之教十方所出不能究竟諸佛國土音聲義也佛說是无盡之藏惣持門時六万菩薩皆得惣持八千菩薩得不起法忍三万二千人皆發無上正真道意

惣持門品第七

尒時佛告龍王菩薩以是離諸幽冥之路趣諸通慧往古不可計無央數刼不可思議彼時有佛号曰梵首天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号佛世尊世界曰集異德刼名淨除彼時集異德世界豐盛安隱五穀自然快樂無極天人繁熾如我此土百億四域合

為一佛國則為彼土一大四域如是之比百億須弥山此梵首天王如来集異德世界廣大無邊乃如茲乎其世界如金剛光明摩尼之寶自然常普大明以寶交絡周匝覆蓋懸繒幢幡百千伎樂於虛空中不鼓自鳴其伎樂音普聞佛土彼伎樂音不出婬怒癡欲之音聲也唯演寂然澹怕法樂歡喜之音諸天人民聞樂音者則還一心寂定安隱晏然不為塵勞之所危害也其土平等如柔軟衣無有惡趣音聲誨也天人清淨皆解微妙志于大乘少求聲聞緣覺之乘心有所念衣食室宇所欲隨意悉自然至天人一等無有窮尼匱乏之者也衣服飲食如兜術天上其國所有等無差特其如来壽命滿六十七万二千歲其土人民壽亦復如是無中夭者佛土菩薩七十二那術聲聞甚少尒時有轉輪聖王号無盡福主十六四天下其無盡福王有八十四那術夫人如天玉女有四太后一名離垢二曰無垢光三曰清淨四曰淨句子有八万四

千皆大猛勇身相有八端正姝好皆志大乘彼時无盡福王處於大城名曰具樂其城東西長二千四百四十里南北亦尒梵首天王如来興於彼國無盡福王建立精舍殖大林樹名上香光園佛所遊止城之中央造王宮殿七寶合成城中有八万四千街巷八万四千欄楯一一街巷有八万四千家居其大城辟七重七重欄楯七重行樹七重交路繞城有万遊觀園其塹七重滿八味水生青蓮紅蓮黃蓮白蓮皆有美香鴛鴦鳧鴈相隨而鳴其城如是名等无量不可思議王供養佛奉進所安衆事具足無所乏少於百千歲不可稱限率其中宮子孫親族友黨眷屬國中人民往詣上香光叢林見梵首天王如来稽首佛足退住一面佛告王曰有四事為大國王君子聖主猶得自在與衆不同增益善法何等為四立於篤信數詣賢聖樂欣請益求德慕義以法自娛常觀無常苦空非身之法觀世所有有為之穢皆歸離別自攝其心入無

放逸覺察欲樂無所饒羨不以毀斷宿世福德不廢道心務志妙慧是為四事大國聖主猶得自在與衆不同無盡福王白世尊曰菩薩有幾法而得自在佛告王曰菩薩有八法而得自在何謂為八得五神通以自娛樂未曾有退無所墨昏導并除瞋恨而無害心具暢聖慧攝于道明所作已辦現得叡達誠信神足拔諸所有以智慧聖捨離一切邪見塵垢得四解明佛所建立無著不住具足力處逮于无盡福海印三昧能悅衆生攝御一切諸佛之教以成惣持其心清淨所聞不忘應如所欲而為說法入一義味住於本際不計吾我不起法忍是為八事菩薩而得自在佛告王曰又有惣持名曰寶事菩薩逮得此惣持者於法自在時佛為王說寶事惣持之慧滿百千歲普分別義王捨國事一切衆緣專精一心及與眷屬聽受道化於百千歲未曾想欲無瞋恨意不含想害不願妻子國土眷屬一切所有永不以計唯願法樂立志佛道

大慈清淨等心一切而行大哀被大德鎧而聽受法如是之比具百千歲受佛誨已因此寶事惣持之要所作則辦越七百万劫終始之患積十万劫除諸罪殃見億百千佛從受德本於恒沙等作天帝釋若為梵天轉輪聖王積功累德以清淨心志御諸法用心不乱聞百千佛受法不忘時王諸子皆悉逮得柔順法忍中宮媛女八万四千普發道意為菩薩學八万四千人逮得法忍九十那術諸天人民皆發無上正真道意三十六那術學聲聞乘得法眼淨万六千比丘漏盡意解無盡福王棄國捐王不慕天上世間諸樂唯志無上正真之道因家之信出家為道而作沙門諸子亦然皆作沙門時國人見王棄國六万人悉為沙門中宮媛女四大夫人亦為沙門佛教清淨普蒙安隱殖諸德本衆行具足佛言龍王尒時无盡福王轉輪聖帝非是餘人則尒身是也尒時轉輪聖王諸子今此會中諸菩薩大士是也時彼梵首天王如来為王無

盡福所說寶事惣持則今佛所說無盡藏惣持是佛語龍王今如来以無著慧觀察人本而為說法從無央數百千億那術諸佛聞无盡藏惣持以此數聞之故今乃如斯志念強勇獨步無导辯才難及志懷智慧若有菩薩聞是无盡惣持之名其有說者皆當逮得無著辯才所以者何由是惣持後當来世是離垢惣持所流布處皆是如来之所建立八万四千法藏是惣持門為首面也八万四千行皆来歸於惣持八万四千三昧皆從惣持八万四千惣持無盡之藏惣持為本原佛語龍王假使菩薩無住無著於四解義則降大法雨皆来依猗此无盡之藏此無盡之藏惣持所入正句次第順章諸天龍神香音神無善神鳳凰神甜柔神皆共營護

隨順意　欣樂跡
越度　無盡句
曜面　光目
志造　淨意
勇力　濟冥
緣應意
直意
次第
光英
行步入

所持　為上　寂門
入寂　滅塵　離居
居善　隨順　離次
無所至　所住　無所住
至處　無至處　要御
速慧　智根　轉本根
月光　日轉焰　光善離垢
無垢　淨諸垢　覺所建立
諸天祐　護諸魅　告乘
梵知化　釋咨嗟　四天護
衆聖愛　仙人歸　諸姓修行
解牢獄縛　天人所攝　捨諸塵勞
破壞衆魔　降伏外道　攝欲明智
開化自大　不犯法師　不乱衆會
悅可樂法　護於法音　不斷三寶
慈愍衆生　讚歎德義　六十二事
佛告龍王是諸法句為護无盡之藏
惣持其有法師受是章句六十二事
若諷誦者得三十二無所畏何謂三
十二博聞無畏咨嗟他人處處無畏
言無缺短如應無畏棄捐鄭重而无
所畏隨音所入辯才無畏無所罣导
其心無畏奉受道心其志無畏歡悅

衆人行步無畏速決狐疑覺意无畏
觀察衆人無闕無畏言行相應無缺
無畏戒禁清淨心面無畏忍辱清淨
堅強無畏於審諦願而不轉還所處
無畏心不謀乱辯慧無畏能悅衆會
智慧無畏知深妙法降化无畏離於
調戲師子无畏伏諸外道無受無畏
無衣食悅無瑕无畏降伏衆賊令住
正見無愆無畏智者不毀導御無畏
不乱衆經說等无畏隨時而教無諂
無畏言行相應離慢無畏見一切人
謙順无畏無盡句本行修善發遣所
問無畏開化一切无量法教隨衆無
畏已身淨故降魔無畏除諸塵勞大
慈無畏心不懷害大哀無畏將護衆
生智慧無畏以法治國
佛語龍王菩薩聞是无盡之藏惣持
歡喜信便得三十二無畏假使不斷
是三十二無畏稍稍漸成如来四無
所畏佛之所有無所畏諸天人前為
師子吼恣聽一切所可欲問都無有
人能来窮極如来之智亦不敢斷佛
所說是故菩薩欲致是無所畏者當

學行無盡藏惣持何所是惣持所學
行無眼行無色行無眼色識行无耳
行无聲行無耳聲識行無鼻行無香
行無鼻香識行无舌行無味行無舌
味識行無身行無細滑行无身細滑
識行无心行無法行無心法識行無
色行無色生行无色滅行無色處
行无痛想行識行無識生行無識
滅行無識處行一切无行是應惣
持行復次龍王其行色空心不空色
是應惣持行痛想行識其行識空心
不空識是應惣持行復次其無想色
行不念無想行是應惣持行痛想行
識亦復如是其無想識行不念無想
識行是應惣持行復次其不斷色行
於色行無行不色生行不色起行不
色寂行色如諦行色如本淨行亦不
念色如諦本淨行是應惣持行痛想
行識亦復如是其不斷識行於識行
無行不識生行不識起行不識寂行
識如諦行識如本淨行亦不念識如
諦本淨行是應惣持行復次於種由
法界行不想法界行不想法界諸入本

淨空行不想本淨空是應惣持行若一切法緣起之行不想緣起是應惣持行不著諸法行不猗不著行是應惣持行諸法如本無行不壞諸法本無之行若於諸法住本際行不念本際住諸法行是應惣持行復次其知貪欲行不於法界想念貪欲行是應惣持行其知瞋恚行不於法界想瞋恚行是應惣持行其知愚癡行不於法界想愚癡行是應惣持行其等分行不於等分行於法界有所壞行若於八万四千諸所修行入于法界無若干行是應惣持行若行若合行於行合行而無所行亦無不行所以者何其行無量亦无所度亦無所想是故彼行為平等行於平等行亦無所毀亦不有為亦不無為亦不受亦無不受無處无住故曰平等行菩薩行如是則得无盡藏惣持之門也於是世尊則說頌曰

其人心意則清淨　普入經卷度無極
悉解衆人之音聲　得惣持時乃如是
觀知群萌心所行　善悪所念及中間
分別本性所造興　則為說法隨所應

悉了因緣之報應　令不覩常及无常
皆以棄捐墮邊際　分別惣持隨順化
明解文字之方便　知無央數之音響
曉了義理微妙好　得惣持者乃如是
逮得天眼無垢汙　天耳清淨亦如是
无量智慧知衆行　念億千劫去来事
獲四神足亦如是　至无量國須臾頃
供無數億諸導師　聞所講法則惣持
若干億魔至百千　不能覩知境界行
清淨之人無塵埃　講說經法无數千
譬如蓮華無著水　不猗世法亦如是
常以解脫諸有無　等心一切如虛空
持㝡色相而勇猛　衆人觀仰無猒足
進止安詳行无歇　愍傷群萌故遊世
天帝釋梵及護世　皆以恭敬稽首礼
其心不以憍惕說　得惣持時亦如是
口言柔軟如梵音　為衆人說可其心
温潤流利言得時　所可教化無所覆
在於衆中無所畏　為師子吼妙无難
降伏一切衆麁人　得淨惣持為如是
其諛諂人難調化　興于憍慢而自大
聞彼聖明所說法　即棄貢高稽首礼
入於本淨寂法界　以達義歸解諸法

以故所說無窮已　分別文字知法律
人之本性法界淨　曉衆生淨亦如是
解知本無人本無　所說經法无罣导
所盡无盡不可知　无盡之事無能盡
覺了知是趣寂寞　則說無住億經卷
斯諸文字不處身　亦不在意不住心
文字本性空寂寞　譬如山中呼聲響
計惣持者不著字　無音无言無說聲
以知文字所趣然　假使所說无罣导
無意無想亦無心　設有所說無所念
又復解知去法慧　講順說經隨所應
以入分別四句義　曉了義理明識法
究暢音聲順所聽　故講無著不可量
玩習本原承其慧　故說深要若干法
所解之慧了逆順　有趣頂法度無極
方便所有諸怯弱　以用救攝諸率暴
明識所作為解說　得惣持者乃如是
其身口意皆已寂　分別諸慧不著古
所言無猒除瞋恨　得住惣持為勇猛
其所惣持心執御　意之所入住法慧
其惣持者未曾忘　順如聽采等經典
其惣持義法不乱　計法行之無所入
以法等故曰平等　如應平等順清淨

分別名品第八

佛說此章句偈時海龍王眷屬万三千龍皆發無上正真道意則更啓曰廣宣此言唯然世尊我等亦當逮是无盡之藏惣持也當為一切衆生之類廣說經法尒時賢者舍利弗白佛言至未曾有世尊乃令諸龍發无上正真道意人反不能發大道也佛告舍利弗是万三千龍迦葉佛時皆作沙門從迦葉如来一反聞菩薩行同時歡喜讃曰善哉善哉說大乘事不可思議與族黨知友俱行分衛貪利不慎不護禁戒以是之故壽終之後墮於龍中彼時從迦葉佛聞大乘教讃迦葉佛因由報應德本之緣今聞吾說咨嗟大乘講无盡藏惣持皆發無上正真道意舍利弗觀是至心之奇特令吾授决恒沙等刼供養諸佛積累道品自致得成無上正真道号曰慧上智上法上梵上得成佛持以是四事号世界曰無垢藏刼名大欣皆同一刼得成無上正真道最正覺猶如賢刼當興千佛

授决品第九

於是海龍王白佛言我從初刼住止大海從拘樓秦如来興於世来大海之中諸龍妻子眷屬甚少今海龍衆妻子眷屬繁衆弘多設欲計校不可窮盡唯然世尊如此云何有何變恠佛告龍王其於佛法出家奉律行戒不具現戒成就違戒犯行不捨直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛語龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒壽終之後皆生龍中於我世中九百九十億居家出家若干鬪諍習若干行誹謗經戒壽終之後皆生龍中今有生者佛語龍王以是之故仁在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計我般泥洹後多有惡比丘惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄海龍王白佛言於今棄家為道犯戒比丘墮龍中者有何殊特佛言棄家學行於今犯戒比丘墮龍中者

行於方便不能清淨又有至心信於佛法以至心力龍中壽終生天上人間當見賢刼所興諸佛皆當見之假使不以解脫者悉於拔陁刼中般涅洹除志大乘者龍王且觀佛教廣大因緣出家之奇特棄諸惡法得超異類尒時有龍王子号曰威首前白佛言至未曾有世尊龍近如来難值難聞雖有所毀作衆罪殃發一善意心念佛法終不失德緣是之行至得滅度令我願發無上正真道意用佛世尊難值難聞令菩薩行無有違歇至于道場莫使心中忘失德本大慈大哀大喜大護所生之處常見諸佛得聞經法供養衆僧開化衆生尒時世尊告威首龍王子曰善哉善哉仁者之問乃發救護一切之心今汝至心興無極哀而起道意緣彼德本如来嗟歎七日七月若至一年為功德福而不可盡所植善行乃如是也佛見威首龍王子心之所念即時欣笑諸佛笑法無央數色色各異光從口出照不可計諸佛世界遶身三匝還從頂

入尒時賢者阿難以偈讚佛

百福功德莊嚴身　體諸相好三十二
清淨無垢如月光　今之所笑何感欣
靜无塵埃離三垢　如百葉華行無惓
天人龍神所奉敬　安住今者何因笑
善哉平等齒普淨　十力威曜面香潔
以除生死之根原　今者世尊笑何感
心如虛空無瑕穢　意等善友及怨家
持志如地無憎愛　唯願世尊笑何欣
音聲所講喻梵天　猶雷哀鸞微妙響
所說柔軟莫不歡　唯願世尊歎因緣
心於聖慧無所著　知三世人意所行
解衆人根得喜悅　導師今笑為何感
以為成醫王　療治衆生病　能施究竟安
世尊笑何緣　護德為我說　諸天人民聞
皆當懷喜踊　即志諸通慧
佛告賢者阿難寧見威首龍王子住
於佛前至意發無上正真道意不阿難
對曰唯然已見佛言是威首龍王子
過八百不可計會無央數劫當得作
佛号慧見如来至真等正覺世界名
淨住劫曰明察是龍王子至誠奉行
菩薩之道見无央數諸如来供養奉

事常修梵行開化度脫无量衆生使
立三乘慧見如来淨住世界豐熟安
隱五穀平賤快樂難量天人充滿猶
如炎天被服飲食其佛當壽百万歲
賢聖衆僧聲聞有六十億菩薩百二
十万億慧見如来其有覲者皆得慈行
三昧慧見如来說經聲聞行者若始見
佛則得道跡再見得往来三見得不
還四見得無所著志菩薩乘者適覲慧
見如来得柔順忍再見獲神通三見
得惣持辯才四見得不起法忍淨住
世界無毀戒者意淨無邪皆住正見
壽終之後無有惡趣悉生天上清淨
佛土時威首龍王子聞佛授決歡喜
踊躍善心生焉奉百千珠瓔用散佛
上而又十指以偈讚曰

人尊無垢如月光　威神無量衆所奉
其力無限惣持世　願稽首礼无邊慧
慈哀之聖不可限　叡智無瑕不可議
禁戒廣普住正定　稽首人尊如虛空
无量無限億劫數　所行究竟無不入
以故曉知諸衆生　心性所歸諸根本
若人覩觀尊顏容　一心察之無猒足

不為塵埃之所惑　愛欲之穢皆滅盡
哀鸞拘夷諸鬼神　梵天之音亦如是
聲聞十方甚微妙　如来之音超於彼
辟若如日墜於地　海水當竭須彌壞
虛空尚裂地反覆　世尊所說終無異
世尊至誠以諦說　授我之别大聖慧
吾無狐疑結綱除　得佛自在為衆祐
十方无量億万國　滿中珎寶供導師
假使有人發道心　前所植德不及此
供養正覺德第一　若人志發尊佛道
則為報恩諸十力　用不斷此導師命
龍王子說此偈讚佛已十千人皆發
无上正真道意悉說是言慧見如来
逮得寂正覺時吾等同心共生淨住
世界奉彼如来正法之教又供養之
佛滅度後次補其處得寂正覺佛皆
授決悉當令生淨住世界

佛說海龍王經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說海龍王經卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七七九頁上一行「佛說」，資、普、南無。

一　七七九頁上五行末字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「明慧」。

一　七七九頁上七行第一〇字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七九頁上九行第二字「入」，資無。

一　七七九頁上一一行第六字「藏」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一　七七九頁下一九行「名字」，資、磧、普、南、徑、清作「字名」。

一　七七九頁下一一字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「佛法」。

一　七八〇頁上一行第二字「故」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八〇頁上四行第六字「無」，石作「不」。

一　七八〇頁上一八行第一一字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八〇頁上一九行第八字「人」，磧、普、南、徑、清作「入」。

一　七八〇頁中三行「衆法界處」，石作「衆生界」。

一　七八〇頁中三行「導師」，石作「道率」。

一　七八〇頁中七行「寂空」，石、資、磧、普、南、徑、清作「空寂」。

一　七八〇頁中一六行第八字「說」，石、資、磧、普、南、徑、清作「脫」。

一　七七九頁下一一行第六字「藏」，資、磧、普、南、徑、清作「德」。

一　七七九頁下二行第八字「虛」，磧、南、徑、清作「虛空」；普作「空」。

一　七八〇頁下二行第一二字「寞」，資無。

一　七八〇頁下三行末字「莫」，石、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　七八〇頁上一行第二字「故」，石、磧、普、南、徑、清作「貪」，資、七八〇頁上四行第六字「無」，石作「法」。

一　七八〇頁上一八行第一一字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「會」。

一　七八〇頁下一〇行首字「法」，磧、普、南、徑、清作「法無果無證如諸法」。

一　七八〇頁下一〇行第五字「字」，磧、普、南、徑、清作「文字」。

一　七八〇頁下一九行第一一字「髭」，資、磧。普、南、徑、清作「髦」。

一　七八〇頁下二一行第一〇字「謂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「講」。

一　七八一頁上三行首字「爲」，石作「念」。

一　七八一頁上四行末字「趺」，徑作「趺」。

一　七八一頁上六行「莊嚴」，石作「嚴莊」。

一　七八一頁上七行首字「華」，磧、普、南、徑、清作「樂」。

一　七八一頁上一〇行第一一字「得」，資、磧、普、南、清作「快得」。

一　七八一頁上一五行第二字「泰」，石作「奉」。

一　七八一頁上一六行第三字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「信作」。

一　七八一頁上一六行末字「飽」，資、磧、普、南、徑、清作「無飽」。

一　七八一頁上一八行第三字「句」，磧、普、南、徑、清作「和」。

一　七八一頁上二一行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八一頁上二一行第一二字「於」，徑作「如」。

一　七八一頁上末行第一一字「如」，石作「亦如」。

一　七八一頁中一行首字「豪」，資、磧、普、南、徑、清作「豪貴」。

一　七八一頁中九行「雷電」，石作「雷電亦」；資、磧、普、南、徑、清作「震雷亦」。

一　七八一頁中一三行第五字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「萌」。

一　七八一頁中一四行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「猶如」。

一　七八一頁中一五行第一〇字「如」，石作「如息」；資、磧、普、南、徑、清作「如如」。

一　七八一頁中一七行末字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「亦如」。

一　七八一頁中一八行第九字「苑」，資、磧、普、南、徑、清作「篋」。

一　七八一頁下二行「導龍」，資、磧、普、南、徑、清作「道龍王」。

一　七八一頁下九行第六字「專」，資、磧、普、南、徑、清作「禪」。

一　七八一頁下九行第一二字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一　七八一頁下一一行第五字「陰」，石作「露」。

一　七八一頁下一三行第四字「辟」，資、磧、普、南、徑、清作「臂」。

一　七八一頁下一五行第九字「攝」，資無。

一　七八一頁下一六行第二字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」。

一　七八一頁下一七行「根根」，石、磧、普、南、徑、清作「根原」。

一　七八一頁下二〇行第六字「者」，石無。

一　七八一頁下二二行第一三字「目」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　七八一頁下末行第四字「仰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「御」。

一　七八二頁上二行第一二字「辦」，資、磧、普、南、徑、清作「辯」。

一　七八二頁上五行末字至六行首字「佛曰」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八二頁上一〇行第一一字「出」，磧、普、南、徑、清作「說」。

一　七八二頁上一二行第四字「門」，

資無。

一　七八二頁上一五行第三字「門」，石、資、磧、普、南、徑、清作「門呪」。

一　七八二頁上一七行第二字「路」，資、磧、普、南、徑、清作「結」。

一　七八二頁中一六行第二字「兜」，石作「率」。

一　七八二頁中一七行「命滿」，石無。

一　七八二頁中一七行末字「其」，石作「其國」。

一　七八二頁中二〇行「主十六」，石作「王六十」；資、磧、普、南、徑、清作「王十六」。

一　七八二頁中二二行第一二字「曰」，石作「名」。

一　七八二頁下一行「猛勇」，石作「勇猛」。

一　七八二頁下七行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八二頁下一〇行「交路」，資、磧、普、南、徑、清作「交露」。

一　七八二頁下一一行第一〇字至一三行第三字「青蓮紅蓮黃蓮白蓮」，石作「青蓮花紅蓮花黃蓮花白蓮花」。

一　七八二頁下一五行「中宮」，資、磧、普、南、徑、清作「宮中」。

一　七八二頁下一六行第三字「族」，石作「簇」。

一　七八二頁下一八行第八字「王」，石作「龍王」。

一　七八二頁下二一行「賢聖樂欣」，石作「聖賢樂仰」。

一　七八二頁下二二行第一一字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「覩」。

一　七八二頁下末行第四字「穢」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　七八三頁上一行第九字「饒」，石、資、磧、普、南、徑、清作「僥」。

一　七八三頁上一行「以毀」，石作「以虧」；資、磧、普、南、徑、清作「可虧」。

一　七八三頁上三行第六字「主」，石作「王」。

一　七八三頁上七行第一一字「瞋」，石作「恚」。

一　七八三頁上八行第八字及一一行末字「于」，磧、普、南、徑、清作「乎」。

一　七八三頁上九行首字「現」，磧、普、南、徑、清作「見」。

一　七八三頁上九行第三字「叡」，石作「智」。

一　七八三頁上九行第一三字至一〇行第二字「以智慧聖」，磧、普、南、徑、清作「智慧聖明」。

一　七八三頁上一一行第五字「無」，徑作「所」。

一　七八三頁上一四行第八字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　七八三頁上一五行「住於」，石作「而住」。

一　七八三頁上二二行第二字「含」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一　七八三頁中八行首字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一　七八三頁中八行第六字「百」，石作「億萬」。

一　七八三頁中一七行第八字「人」，石、資、磧、普、南、徑、清作「人民」。

一　七八三頁中一九行「普蒙」，資、磧、普、南、徑、清作「寂然」。

一　七八三頁中二〇行「龍王」，資無。

一　七八三頁中末行「時彼」，石作「彼時」。

一　七八三頁下三行第六字「本」，石無。

一　七八三頁下七行第五字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「盡藏」。

一　七八三頁下一一行第一三字「行」，石作「之行」。

一　七八三頁下一六行第四字「此」，石作「惣持此」。

一　七八三頁下一八行第四字「甜」，資、磧、普、南、徑、清作「恬」。

一　七八三頁下一九行第七字「欣」，資、磧、普、南、徑、清作「欣慈」。

一　七八三頁下二〇行首字「直」，石作「真」。

一　七八四頁上二行「入寂」，石作「寂入」；資、磧、普、南、徑、清作「入寂滅」。

一　七八四頁上二行「滅塵」，資、磧、普、南、徑、清作「離塵」。

一　七八四頁上四行第三字「至」，石作「生」。

一　七八四頁上四行第七字「所」，石無。

一　七八四頁上六行「速慧」、「智根」，資、磧、普、南、徑、清作「速智」、「慧根」。

一　七八四頁上七行「日轉焰」、「光善離垢」，磧、南、清作「日轉」、「炎光」、「善離垢」。

一　七八四頁上一一行第三字「愛」，資作「受」。

一　七八四頁上一五行第四字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法者」。

一　七八四頁上一六行夾註「六十二事」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八四頁上一八行「六十二事」，石、普無。

一　七八四頁上一九行第九字「無」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無諸」。

一　七八四頁上二一行第一三字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「畏」。

一　七八四頁上二二行第一三字「罣」，資作「住」。

一　七八四頁中二一行末字「缺」，石作「決」；資、磧、普、南、徑、清作「沒」。

一　七八四頁中四行「轉還」，石作「動逮」。

一　七八四頁中七行第七字「伏」，石作「降」。

一　七八四頁中八行「悅無瑕」，資作「說無厭」；磧、普、南、徑、清作「悅無厭」。

一　七八四頁中九行第四字「愆」，資、磧、普、南、徑、清作「罵」。

一　七八四頁中一一行第一一字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「敬」。

一七八四頁中一二行第五字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「於無」。

一七八四頁中一八行第三字「信」，資、磧、普、南、徑、清作「信受」。

一七八四頁中二二行第一二字「敢」，石作「能」。

一七八四頁下一行第一三字「所」，石無。

一七八四頁下八行第七字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「行無識行」。

一七八四頁下一二行第一〇字「次」，石作「次龍王」。

一七八四頁下末行第七字「界」，資作「界行不想法界」。

一七八四頁下末行第一三字「諸」，磧、普、南、徑、清作「識」。

一七八五頁上九行第三字「其」，資作「如」。

一七八五頁上一〇行第七字「其」，磧、普、南、徑、清作「其知」。

一七八五頁上一一行「行於」，資無。

一七八五頁上一九行第一二字「頌」，石作「偈」。

一七八五頁上二二行首字「觀」，石作「觀」。

一七八五頁上末行第四字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一七八五頁中四行第七字「好」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一七八五頁中九行第三字「億」，資、磧、普、南、徑、清作「數」。

一七八五頁中九行第八字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一七八五頁中一〇行第七字「埃」，磧、普、南、徑、清作「冥」。

一七八五頁中一一行第五字「無」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一七八五頁中一六行第七字「說」，資作「法」。

一七八五頁中一八行末字「覆」，資、磧、普、南、徑、清作「侵」。

一七八五頁中二〇行第六字「麁」，石、資、磧、普、南、徑、清作「庶」。

一七八五頁下六行第一〇字「在」，石作「住」。

一七八五頁下八行第九字「音」，磧、普、南、徑、清作「意」。

一七八五頁下一三行第九字「講」，石作「說」。

一七八五頁下一八行末字「古」，石作「舌」；資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一七八五頁下二二行第一〇字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「三千」，石作「二千」，下同。

一七八六頁上二行末字至三行首字「三千」，石作「二千」，下同。

一七八六頁上三行末字「曰」，磧、普、南、徑、清作「白」。

一七八六頁上八行第四字「反」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一七八六頁上一二行末字「慎」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一七八六頁上一六行第五字「講」，磧、普、南、徑、清作「讚」。

一七八六頁上一九行第一一字「道」，石作「之道」。

一　七八六頁上一九行第一三字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八六頁中三行第一二字「來」，石作「來到」。

一　七八六頁中四行第一二字「海」，石作「此海中」。

一　七八六頁中八行第一三字「直」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　七八六頁中九行第一一字「已」，石作「之」。

一　七八六頁中一七行「壽終之後」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八六頁中一八行第八字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　七八六頁中一八行「諸龍」，資、磧、普、南、徑、清作「龍諸」。

一　七八六頁中二二行第五字「墮」，石、資、磧、普、南、徑、清作「墮於」。

一　七八六頁中二二行第八字「者」，資無。

一　七八六頁中末行「學行」，石作「行學」。

一　七八六頁下四行「中般」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八六頁下八行第六字「龍」，石、資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一　七八六頁下一一行第六字「真」，石作「直」。

一　七八六頁下一五行第一〇字「尒」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八六頁下一五行末字「告」，石作「告讚」。

一　七八六頁下一六行第四字「王」，石無。

一　七八六頁下二二行「色色色」，資、磧、普、南、徑、清作「色色」。

一　七八六頁下二二行第一〇字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「光光」。

一　七八七頁上三行第一三字「感」，資、磧、普、南、徑、清作「歡」。

一　七八七頁上四行首字「静」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　七八七頁上四行末字「惓」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　七八七頁上一〇行第五字「喻」，磧、普、南、徑、清作「踰」。

一　七八七頁上一一行第二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一　七八七頁上一一行「歎因緣」，石、資、磧、普、南、徑、清作「笑所因」。

一　七八七頁上一二行第二字「於」，徑作「如」。

一　七八七頁上一五行末字「聞」，徑作「間」。

一　七八七頁上一六行第二字「當」，石作「常」。

一　七八七頁上一八行第一二字「意」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八七頁中一行第二字「常」，資、磧、普、南、清作「當」。

一　七八七頁中五行末字「二」，石、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　七八七頁中六行第三字「億」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八七頁中九行第六字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七八七頁中一八行第七字「世」，
磧、普、南、徑、清作「勢」。
一七八七頁中二一行第八字「所」，
資作「不」。
一七八七頁中二一行「無不」，資作
「不無」；普、南、徑、清作「無可」。
一七八七頁下四行第一〇字「當」，
石作「尚」。
一七八七頁下六行第一一字「別」，
資、磧、普、南、徑、清作「莿」。
一七八七頁下八行第六字「万」，資、
磧、普、南、徑、清作「佛」。
一七八七頁下一一行第五字「諸」，
資、磧、普、南、徑、清作「於」。
一七八七頁下一一行第七字「力」，
石作「方」。
一七八七頁下一八行「佛說」，資、
磧、普、南無。

趙城縣廣勝寺

佛說海龍王經卷第三

西晉月氏國三藏竺法護譯

請佛品第十

尒時海龍王白世尊曰惟佛加哀諸天龍神及無量人令致安隱至于大海詣我宮中屈神小食所以者何大海之中有龍鬼神香音神及餘无數衆生之類見如来已皆殖德本悉當往會因聞法音除斷無底生死之原吾等龍宮并蒙其恩天上世間緣得度脫如来普現佛大道心令我等身近道品法佛愍龍王默受其請及無量人悉當廣殖衆德之本時海龍王見佛就請歡喜踊躍稽首佛足右繞三匝興眷屬俱忽然不現還在大海聚會宮中而告之曰吾明日請佛佛垂矜許汝等同心當具供養海龍王又告燕居無善神誑惑縛補離垢錦等曰諸仁當知如来降神當詣此海乎宜用身故率諸眷屬來集吾宮獻饌世尊又勑龍王名曰主度歎無量王離垢王焰光王戲樂王清淨王妙

曜意王現諸歎王及餘龍王百千之衆悉當來會至吾宮裏奉覲如来又勑龍子威首曰仁者致敬宣吾命於無焚龍王命諸海宮供養如来至真等正覺即時受教又勑龍王子強威詣安明山頂請歡喜龍王迦歡喜龍王及天帝釋使諸仁者令詣大海集吾宮內供養如来時強威即時受教宣令如是時龍王化作大殿以紺琉璃紫磨黃金而雜挾成則建幢幡造金交露寶珠瓔珞七寶為欄楯而極廣大若干種香而以薰之散衆色華紛紛如雪於大殿上化立師子之座高四百八十里皆以衆寶而合成敷無數百千天繒以為紙延諸菩薩及比丘衆所坐師子座各各嚴麗階級殊別饌具數重若干種味寂然飲食供設以具尒時龍王明旦修敬住安明山十二之坎興眷屬俱遥請世尊以偈頌曰

殊特慧无量　於法得自在　明智成衆事
如空聖無限　離垢明清淨　於世為最上
日時今已到　惟加哀自屈　清淨音如梵

柔軟聲和仁　響雷如哀鸞　為衆現甘露
除若干塵冥　為衆取上醫　人中寶願來
今正是其時　心調柔寂寞　志軟常安和
自度濟衆生　願救諸人民　開化衆黎庶
使越彼四瀆　造安度彼岸　惟屈今是時
調仁樂布施　學道戒清淨　忍辱力最上
已獲大精進　滅除禪脫門　智慧普无量
言誨如月明　壯聖時已到　智跡分別路
邪徑永已斷　七覺意根力　化現以四諦
平等四意止　四禪足意定　悠得普通達
時到宜屈神　三十二相明　英妙百切德
為存得義者　亦現大福田　尊稱為衆祐
如春萌滋茂　惟愍傷加慈　大哀自屈神
志如須弥山　心等辟如地　除愛及瞋冥
所說如演空　人尊不自卑　未曾有貢高
歸於空脫門　屈神今正時　知義尋分別
曉了隨順要　究暢解經法　心行常如斯
願進人本性　觀察諸慧義　稽首最勝足
時到屈神臨

尒時世尊遥聞龍王啓白時到告諸比丘著衣持鉢當詣大海開化衆生就龍宮食比丘應曰唯然於時世尊與諸菩薩比丘衆俱眷屬圍繞踊在

虛空身放大光明而雨天華百千伎
樂相和而鳴集于海邊至欣樂園有
思夷華名曰意樂佛住止彼時海龍
王往詣佛所稽首佛足陳敬已畢却
住一面龍王自念吾欲化作寶階從
海邊至海底令佛及比丘衆及諸菩
薩由是下海至我宮中如昔世尊化
作寶階從忉利天至閻浮利適設此
念便從海邊化作三寶階金銀琉璃
下至其宮甚微妙好於是世尊以威
神力化大海水令不復現使海生類
不以為患佛身放光照于大海普至
三千大千世界其海居類身蒙此光
皆懷慈愍柔仁之心不相嬈害相視
如父如母兄弟如子如身等無異於時
欲行天人色行天人侍從世尊欲聽
道化猶欲觀龍王莊嚴宮殿時佛與
諸菩薩及大聲聞諸天龍神香音神
無善神鳳凰神山神恬柔神釋梵四
天王從欣樂園思夷華樹欲詣龍宮
佛界寶階處於中階諸菩薩衆住于
右階諸大聲聞住在左階時六十億
釋而在前導六十億梵天皆在虛空

各執寶蓋六十億天皆在佛後而雨
天華六十億諸欲天人作諸伎樂而
供養佛六十億魔衆皆於佛前香汁
灑地六十億龍后在虛空中各現半
身手執珠瓔垂散佛上六十億山神
皆鼓伎樂歌佛功德六十億香音神
手執華蓋以用奉佛六十億无善神
各持若干百千種衣以覆佛上無焚
龍王與億百千眷屬在於虛空皆以
華香雜香擣香作衆伎樂莊嚴諸龍
及諸天華以供養佛如是比類六万
龍王皆供養佛欲見世尊勸海龍王
安樂世界无量壽如来佛土菩薩号
光世音大勢至大士與無央數億諸
菩薩俱為佛世尊亦現莊嚴諸所有
供養皆令前所嚴供隱蔽不見無能
知者焰氣世界難逮如来佛土菩薩
号法英法道大士妙樂世界無怒如
来佛土菩薩号香首衆照明世界月
辯如来佛土菩薩号師子号師子音
大士不眴世界善目如来佛土菩薩
号導御諸法自在大士光曜世界普
世如来佛土菩薩号寶塲寶焰大士

樂御世界寶首如来佛土菩薩号慧
步慧見大士光察世界普觀如来佛
土菩薩号兩王法王大士愛見世界
尊自在王如来佛土菩薩号退魔石
魔王大士取要言之如是十方各各
無央數億諸菩薩皆来勸樂海中龍
王欲見如来供養奉事於是世尊以
大道力諸佛感動威德所監以佛弘
威勸化無戲供養諸佛放大光明徹
照十方无量世界以佛洪音大師子
吼而講言化諸天百千皆作音樂而
雨天華滅諸惡趣施於一切安隱之
具有三昧名立於大哀勸悅群萌以佛
三昧正受已所作莊嚴光飾大海不
可思議佛從寶階降神海宮自然音
樂普聞十方無量世界佛之威神如
来所感皆見能仁如来下于大海彼
時億百千王女魔妻無善神鳳凰神
山神恬柔神群神婦女皆以伎樂而
行迎佛調諸音樂而歌頌佛德
施上戒清淨　忍力慈心尊　精進勤御義
礼樂禪脫門　心淨光慧智　嚴明奮威神
現在亦解脫　故来除垢塵　施以甘露安

道御聲衆穢　无盡德如空　慧海願降海
所施具足要　講歎度無極　施眼明清淨
一切人中上　歎頌深義句　愍人光無倫
等祠所宣普　降伏諸異道　施以法无慳
講經淨恣塵　讃歎寶慧光　道財敷演珎
見諦莫不受　正觀斷結著　不動如山根
願稽首導師　諸天金翅鳥　須倫真陁羅
迦留鳩恒師　願稽首足下　尊相三十二
無比妙善現　體柔紫金色　亦足下安平
妙響如哀鸞　其聲踰梵天　大音超三千
稽首柔軟音　报調心寂寞　猶如月電光
言誠常平等　願稽首樂法　已度老病苦
救一切令脫　得勝伏衆魔　滅除生現盡
无蠲著塵勞　為諸天所敬　歸尊普救護
導師開化衆

十德六度品第十一

於是王女及諸龍后無善神鳳凰神
山神恬柔神后共讃佛已一切同等
皆發無上正真道意脫身瓔珞用散
佛上佛與衆俱降于大海到其海岸
諸海龍王莊嚴大殿坐師子座時諸
菩薩及比丘衆各各次坐其座於時
海龍王與中宮眷屬俱見佛坐已手

自斟酌寂然飲食無央數味供養佛
及比丘僧飲食畢訖行澡水竟坐佛
前聽經及諸天龍神香音神無善神
鳳凰神山神恬柔神釋梵四天王及十方
諸来會菩薩於是佛見衆會坐定從
身放光光名善度說法柔和忿照大
海諸居之類上中下品普目見佛歡
喜踊躍願樂聞法各以恭敬遥稽首
佛尒時世尊告海龍王猗世間者作
若干緣心行不同罪福各異以是之
故所生殊別龍王且觀衆會及大海
若干種類形貌不同是諸形貌皆心
所盡又心無色而不可見一切諸法
誑如是因或興相觀無有主隨其所
作各各自受辭如畫師本無造像諸
法如是而不可議自然如幻化相皆
心所作明者見諸法因或興相則當
奉行諸善德者其解或相興成諸法
蔭種諸入當歡喜悅得好端正龍具
觀如来之身以百千福而得合成趣
於衆會普現巍巍其百千德由得自
在而使梵釋覆蔽不現觀如来身目
不敢視當其威光察諸大士色身相

好莊嚴具足皆以善德校飾其體佛語龍王仁所嚴淨皆因福成諸釋梵天龍鬼神香音神無善神鳳凰神山神恬柔神所有莊嚴皆因神生今此大海若干種身善惡大小廣狹好醜強羸細微皆自從心而已獲之為若干類志身口意之所為作是故龍王自護身行救濟罪福當作是學汝等以護身行救濟罪福奉行諸善得成佛道滅邪見不住有常无常之見當求衆祐已殖供養因供養故當為諸天世人所敬佛語龍王菩薩有一法皆斷一切惡趣衆難何等一專察妙法云何正諦入於法樂多觀善法不聽諸惡衆邪之想已斷惡法奉行衆善在在所生與佛菩薩賢善性俱佛言何等善事已立德根天人之安不為聲聞緣覺之本立道本者志無上正真道何謂立本謂行十事何謂十身不煞盜婬口不妄言兩舌惡口綺語意不嫉恚癡是謂立本

斷瞋恨心所生之處常無疾病常種長命為非人所護卧安寤歡未曾惡夢不懷怨結不畏惡趣壽終之後得生安處人不煞生得斯寂法以不煞生善本之德願志無上正真之道若成佛時而得自在於壽命也佛告龍王人不盜竊得五信法何等五得大富無有縣官水火盜賊怨家惡子無能竊取者衆所愛敬到處寂然所至無難患畏永除以不取之福志存慧施殖衆德本已願無上正真之道已依如来無見之慧成寂正覺使立神通佛語龍王人不犯邪婬得四明智所歎之德何等四攝護離諸根調戲一切世間志共稱歎已離邪婬無敢輕耽其妻室者是德本志願无上正真之道得大人相馬陰之藏佛語龍王人不妄語諸天世人以入法難何謂八得面清淨語言中當一切世人所見任信自成其證天人所敬心懷至誠而無邪想心意清淨而無諛諂多所歡悅無患猒者能受禁誨無有麁言生天上人間獨見信任無有疑者以

至誠言善德之本志願無上正真之道因此所行常得至誠佛語龍王人不兩舌得五不別離何等五身不別離無散亂眷屬不散不傲他人得信無壞見於緣報他無壞法以行為要得親友和用无欺故以是德本求寂正覺得成如来眷屬無乱一切衆魔及與怨敵終不能壞如来眷屬佛語龍王人不惡口得八清淨言辭之報壽終之後得生天上何等八所說如諦所言柔軟所言如應所言和順所言能受所言光曜所言衆人莫不承樂所言衆所不譏因是德本志願无上正真之道得成如来音聲超甚佛語龍王人不綺語得三正行何等為三常為衆明諸等敬愛心常專一入于至誠不以多言於天上人間常得大尊不為雜碎以是得本志願無上正真之道為佛所授決得成如来所言無異佛語龍王人不嫉妬得五威神何等五身口意明諸根具足得極財富而自恣降伏諸宛樂於飲食美味生活之業福德巍巍為諸國王

所見恭敬而蒙覆蓋如已所有微妙之寶致差特家功德宿本不嫉他財因是德本志願無上正真之道成等世尊三界所奉佛語龍王人不瞋恚得八心歡喜法何等為八無害樂諦滅除瞋恚樂於誠實心不樂諍心樂質直安詳而和等於聖賢常懷慈心愍傷具足見人安悅端正殊好衆人所敬生於梵天不以為難心以方便哀和之故是為八因是八德本志願無上正真道意得為如來至真等正覺觀無猒者

佛語龍王人不邪見得十法何等十志性真實得人善友信善惡之報若已没命不傷犯人念行佛道心無有異不事天神志恒質朴捨於諛諂神咒之術與諸天人以為朋友不與地獄餓鬼畜生而作伴侶與衆將異功德魏魏聖道為上離於邪見離於貪身離於惡見都無墨导於聖平等須史之間生天上人間是為十德法已離邪見得本志願無上正真之道得近諸佛道法速疾神通成為如來佛

語龍王菩薩離於慾生而行布施常得大富長壽無極行菩薩道一切外怨莫能當者已離盜竊而布施者既饒財寶人不敢取行菩薩道無能妨廢合聚一切功德之法離於邪婬而布施者後常大富妻無逸態在於人間無敢犯者其家女人而不色視離於妄語而布施者常大富有不被誹謗以下劣人皆蒙擁護行菩薩道言行相應所願堅強離於兩舌而布施者常大富有眷屬不別行菩薩道則得菩薩一切眷屬質直等性已離惡口而布施者常大富有愛言人受行菩薩道入於衆會莫不欣樂離於綺語而布施者常大富有所言輒行行菩薩道斷一切疑離於嫉妬而布施者常大富有喜好衣食床卧具足行菩薩道已所喜者而以加施得大尊豪離瞋恚心而布施者常大富有威耀端正所言說者衆人愛樂行菩薩道心無加害諸根具足離於邪見而布施者常大富有立於正見生於族姓值佛世尊行菩薩道不離諸佛常

得聞法發菩薩心佛語龍王是謂十善布施莊嚴心佛語龍王是謂十戒莊嚴以自具願得諸佛法以忍莊嚴諸相種好成佛音聲以精進莊嚴降伏魔怨以佛道法有所超度以禪莊嚴心意所趣而以清淨以智慧莊嚴除諸拄見行慈莊嚴當以仁和不害衆生行哀莊嚴不捨黎庶行喜莊嚴無猒猒心行護莊嚴得無所著斷諸疑結行恩莊嚴勸化群萌行意止莊嚴止身諸痛痒心法是行意斷莊嚴斷諸惡法具足善德神足莊嚴神足輕舉五根莊嚴堅固其行以上精進而無放逸以心修治除諸塵勞五力莊嚴以質直心降化衆怨覺意莊嚴曉了諸法如本所由八路莊嚴懷來正慧寂然莊嚴滅除一切諸垢塵勞以觀莊嚴觀諸法本審諦悉无善權莊嚴有數無數有為無為具足安隱佛語龍王取要言之十善之德具足十力四無所畏成諸佛法以具足之故於是十善之德廣覆莊嚴常當精進譬如郡國縣邑村落丘聚百穀

藥草樹木華果種殖刈穫皆因地立十善之德天上人間皆依因之若學不學及得果證住緣覺道菩薩道行諸佛道法皆由從之於是海龍王白世尊曰何謂入法門菩薩所行入法門者除於宿世陰蓋之罪已除陰蓋得至超異佛語龍王菩薩有一法除諸罪蓋何等一立於擁護不捨所說悔過首罪復有二法除諸罪蓋何等二常觀淨法不造現在復有三法除諸罪蓋何等三入因緣慧具足悅心依本淨法了知本無復有四法除諸罪蓋何等四曉了於空不住無相趣於無願慧無所造復有五法除諸罪蓋何等五無我人無壽無命無識復有六法除諸罪蓋何等六歡喜篤信而無狐疑往返進止觀察審諦所作至誠不失正信是為六法除諸罪蓋龍王白佛何謂菩薩得至超異世尊曰菩薩有十事得至超異何等十常念心性清淨善權方便堅強精進觀察人物行無極哀修德無猒博聞不倦奉無放逸念於道場令得佛慧不

捨道心是為十事菩薩所行得至超異

燕居阿須倫受決品第十二

於是燕居無善神白世尊曰何謂菩薩超諸德上佛告無善神菩薩有八法超諸德上何等為八菩薩於是離於貢高為一切人下屈謙敬受教恭順言行相覆謙順尊長一切德行諸法為本所行堅強超諸善德樂於微妙若干種施寧失身命不求人便見有危懼施以無畏來歸命者不以捨棄求於一切福慧之業不以猒足是為八法无善神又問佛言菩薩有幾法行得身長大面部弘滿眷屬繁熾意廣無極佛告燕居無善神菩薩有四事得身長大何等為四不說他人所作貪嫉作佛形像根相具足和合離別勸令志於無上正真之道向於衆生無傷害貌是為四得身長大菩薩有四事面部弘滿何等為四瓔珞而用布施一切所愛施而不惜常以慈眼觀於如來見人端正不生嫉妬是為四事得面色弘滿菩薩有四事得眷屬

繁熾何等四離於兩舌未曾破壞他人眷屬見他友黨代其歡喜不捨道心并化他人令發道意是為四菩薩有四事意廣無極何等為四其心清淨而無諂諂除重受欲所在中間而無猒疲志於微妙深入要法一切諸法本末皆空是為四菩薩意廣无極於是燕居無善神與三万二千眷屬各各以若干種八千天華散世尊上以偈讚曰

其有於十方　人種不可量　須臾一時頃
則供養世尊　假使十方人　一切供養德
在於百千劫　等心給足人　不能及慈心
愍傷之福行　寂然極如應　供養安能報
是為諸十方　供養之奉事　發心無與等
正諦住如應　於是吾自由　立志無諛諂
已覺了本無　自致得佛道　人中尊見愍
三界無證我　十方證明我　解我心性行
柔軟無怯弱　以離諸恐懼　布施調禁勝
持戒及忍辱　精進于定意　為應住智慧
順從慈愍哀　常奉至誠行　加哀不為我
勝不受苦決　人尊我便當　自剃受佛決
吾志不孤挺　謂不成自由　吾了了究竟

志淨在于道　人中尊時笑　月英尋問曰
今何故欣笑　惟聖解說之　化度時告曰
月英旦聽之　吾所以示現　奮出大光明
時燕居廣普　志願尊大道　三万二千人
諸所從眷屬　於百千劫中　常行菩薩道
一切心同等　當得聖佛道　當供養諸佛
等如恒邊沙　所開化人民　其數復過此
其劫曰歡喜　又号淨復淨　得佛離寂塵
覺了至无憂　此燕居廣普　當還為法王
超出精進力　号曰帝幢幢　其世界名曰
欣樂仁莊嚴　衣食豊平賤　辟如兜術天
其十力壽命　七十億万歲　滿六十那術
比丘比丘尼　諸菩薩之衆　有八百那術
堅住於惣持　所聞悉解了　彼於歡喜劫
又号淨復淨　皆以如是比　當成尊佛道
開化百千人　悉使住佛道　具觀是德勝
菩薩之尊心　燕居無善神　彼聞佛受決
四千万大衆　悉發菩薩心　三千界震動
則時雨天華　善哉惣要德　心意之義持

无焚龍王受決品第十三

於是無焚龍王白佛言一切諸法皆無所住亦無有人何有受決者誰當成至無上正真道為最正覺乎佛言

如是如仁所言一切諸法皆無所住亦無有人一切諸法亦復如是凡夫愚人處於顛倒住吾我人無人起人相菩薩發大哀為除顛倒去吾我人被覺德鎧此正士等曉了諸法無吾我人開化誘立吾我人命屬仁所云誰受決者諸仁等解人空無我則為受決一切法等觀諸法寂則為受決無諸佛國等而無所取心淨無垢則為受決慧觀諸佛等諸佛道不壞法界則為受決於諸魔衆等一切魔於塵無塵了心本已則為受決無名无相無應不應无念不念不受不捨則為受決佛語龍王其心意識無所住立則為受決諸法如是以無因緣諸法本諦覺了諸法平等無異則成無上正真之道究竟求本無有受決及成佛道若受決者若受決已所以者何諸法無形本末悉斷皆無有主一切諸法從因緣轉諸法如空無從生相故諸法無從生相無所至相故諸法無所從来計本空故諸法無所至未發起故諸法無所住不可得處故

諸法悉空用無身故諸法無著用無猗故諸法無所猗不可動故諸法不可動無處所故諸法皆愚用自然故諸法自然無言教故諸法無言教無色像故諸法無色像用無念故諸法無念無因緣故諸法無因緣無所行故諸法無所行用寂然故諸法寂然無受陰故諸法無受陰本淨空故諸法脫相用無二故諸法無二用本一故諸法本一離若干故諸法等差特用等覺故佛語龍王解諸法等無受決者不成等覺且觀于如来堅固興無極哀及諸菩薩勸樂之力諸法如是以無央數為人解說合會有數於諸法觀無解脫人法亦不度人如法者人亦如也道亦如也佛亦如也決亦如也諸法亦如也故曰如来了於本無住本無故而不可動故曰本無本無像本無無像本無壞角解了本無皆如来以如来故等住本無諸法如是等如本無住是為如来等住之地其有菩薩聞是說者不恐不怖不畏不難以是如来等住之地為人解說佛說是

時三千菩薩皆得法忍阿耨達龍王歡喜踊躍以白珠瓔珞價當是世而覆佛上

女寶錦受決品第十四

尒時海龍王有女号名寶錦離垢錦端正姝好容顏英艶與万龍夫人俱各以右手執珠瓔珞一心視佛目未曾瞚礼佛而立時寶錦女及万夫人以珠瓔珞奉上世尊同音歎曰今日吾等一類平心皆發無上正真道意吾等来世得為如来至真等正覺當說經法將護衆僧如今如来於時賢者大迦葉謂女及諸夫人無上正覺甚難可獲不可以女身得成佛道寶錦女謂大迦葉心志本淨行菩薩者得佛不難彼發道心成佛如觀掌適以能發諸通慧心則便攝取一切佛法女謂迦葉又如所云不可以女身得成佛道男子之身亦不可得所以者何其道心者無男無女如佛所言計於目者無男無女耳鼻口身心亦復如是無男無女所以者何惟仁者眼空故計於空者無男無女耳鼻口

身心俱空如是虛空及寂無男無女若能解了分別眼本則名曰道耳鼻口身心亦復如是計於道者無男無女法是故迦葉又如諸法皆在自然道亦自然吾亦自然迦葉問女汝是道耶其女荅曰尊者耆年謂我是道乎迦葉荅曰吾非佛道是聲聞耳女又問曰誰開化仁荅曰如來女曰假令如来不成正覺寧能開化於耆年不荅曰不也是故仁者當知在彼則為以道無不覺道迦葉問女迕為道乎荅曰唯然迦葉迕則道也所以者何以別本淨可覺了道者則无有迕解迕本淨則名曰道空者本無分別諸迕則名曰道假使諸法有合有散則非道也等一切法順如應者乃為道耳迦葉問女誰以如此辯才相施女荅曰尊者迦葉施我辯才設使仁者不問於我何因發辯辟如迦葉無有呼者何緣響應假使無問菩薩義者無因發辯迦葉問女汝為供養幾何佛乎女荅曰如仁者所斷塵勞迦葉荅女曰吾不斷塵勞女又問仁者俗

有塵勞穢耶迦葉荅曰吾無塵勞亦不斷矣女又問曰安置諸塵勞荅曰不起不滅亦無所置所解如此如本無也又問本無寧可知耶荅曰不也又問何故言仁其慧如道如所知了明無為知如此如解本無是故名曰慧與凡夫等又問女汝所辯者斷一切言荅曰吾無所斷亦無有言所以者何法界無所斷一切所說皆應法界迦葉又問女汝等我於凡夫法寧不有疑乎女荅曰假使立於凡夫慧法各異吾當有疑吾謂仁者凡夫無異以故無疑諸法皆等無若干故是謂平等如虛空是謂平等又問女汝於凡夫等聖賢耶荅曰吾不凡夫亦非聖賢所以者何假使吾等身與凡夫等不行菩薩設使賢聖等則斷佛法又問女設汝不與凡夫等亦不與聖賢等寧與佛等乎女荅曰不也所以者何吾身本於佛法等又問女曰假使汝於佛法等者寧逮佛法乎女荅曰仁者耆年寧信佛法有去来今現在緣耶有方面乎有所處青黃赤

白黑不荅女曰諸佛之法無有形貌女荅曰假令諸佛法無有形貌云何從我求乎迦葉問女佛法當於何求荅曰當於六十二見中求又問六十二見當於何求荅曰當於如来解脫中求又問如来解脫者當於何求荅曰當於五迸中求又問五迸當於何求荅曰當於度覔中求又問此言何謂女荅曰無縛無脫無取無捨此為本淨是為諸法之深教言非若干言又問女覔是之言教不違如来言乎女荅曰是真諦言不為違失如来之教所以者何如如来之道而無所得亦不可持亦無言説一切所意皆音聲耳曉了道本亦無音聲惟仁者解道寂然無跡以名跡自愛跡迦葉又問假使道無跡如是比相去何成寂正覺荅曰亦不從身亦不從意得寂正覺所以者何身心自然乃成道耳其自然者都無所覺吾則是道不以為道成寂正覺迦葉問女汝設是道何不轉法輪女荅曰我轉法輪耳迦葉荅曰所轉法輪為何等類女荅曰無動之

輪遠離一切謂所猗住其法輪者諸法界住故本無輪者順本無故無斷輪者如本淨住故無著輪者覺了一切諸法無所著故無二輪者等於一切法故無若干輪忍一行故無言法輪化諸音聲皆無所想入一味故清淨輪者一切無塵故斷諸不調輪不得有常無常故無乱輪者善觀報應故至誠輪者無起無滅故空无輪者無相無願故惟迦葉輪已如是何所輪者大迦葉曰如女之辯才不久當成無上正真道寂正覺女荅曰假令迦葉成寂正覺時吾亦當成寂正覺迦葉荅曰吾終不得成寂正覺女荅曰如是了法身者道住無所住無能得致成寂正覺女説是語時五百菩薩逮得法忍佛時讚曰善哉善哉快説此法

尒時衆會中天龍鬼神無善神香音神心自念言是寶錦女何時當成無上正真道寂正覺佛知諸天龍神香音神心之所念告諸比丘此寶錦女三百不可計劫後當得作佛号曰普

世如来至真等正覺世界日光明劫日清淨其光明世界如来光常當大明菩薩九十二億佛壽十小劫於是万龍后白佛言普世如来得為佛時吾等願生彼國佛即記之當生其國天帝釋品第十五

於是天帝釋白世尊曰此忉利天常懷恐懼難無善神天與無善神共戰鬪時展轉共諍懷其怨結各有瞋毒惟願世尊慈愍衆生諸無善神皆悉来會此諸忉利天悉令共和佛告燕居無善神誑詐越度離垢錦無善神言諸仁者其仁慈心諸佛所歎人能行慈現世後世具足利義其命甚短當就後世合會有離國土豪貴皆歸無常汝等之身不免此患當觀後世和順同心無得懷瞋將護罪福因縁之對於是世尊為説辛酸悲哀之言使無善神及忉利天悉共和解各自説言吾從今始當為親友順于等行各各當懷悲心愍哀無瞋恚音佛言善哉善哉諸仁者是則第一供養如来用行慈故説是語時所教造福共

和不諍謂慈心三昧有四事尊敬如
来何等四不違犯戒身口意慈不断
三寶志於佛道如所聞法為人講說
是為四事尊敬如来為供養也於是
會中二万二千天無善神聞說此言
皆發無上正真道意

佛說海龍王經卷第三

佛說海龍王經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七九五頁中一行「佛說」，資、磧、普、南無。卷末經名同。

一　七九五頁中一〇行第五字「并」，磧、普、南、徑、清作「亦」。

一　七九五頁中一六行「宮中」，麗作「龍民」。

一　七九五頁中二一行第一一字「度」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「度王」。

一　七九五頁下一行第六字「歎」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「難」。

一　七九五頁下二行末字「又」，徑、清作「及」。

一　七九五頁下三行「致敬宣」，資、磧、普、南作「致敬班宣」；徑、清作「至敬班宣」。

一　七九五頁下四行「命諸」，磧、普、南、徑、清作「令詣」。

一　七九五頁下六行第一一字「迦」，磧作「如」；南、徑、清作「那」，

一　七九五頁下九行第二字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。

一　七九五頁下九行「龍王」，諸本作「海龍王」。

一　七九五頁下一二行第九字「黨」，諸本作「熏」。

一　七九五頁下一四行第一一字「而」，磧、普、南、徑、清作「而共」。

一　七九五頁下二二行第八字「明」，石、麗作「眼」。

一　七九六頁上一行「和仁」，磧、普、南、徑、清作「仁和」。

一　七九六頁上四行第六字「願」，資作「勝」。

一　七九六頁上四行第一三字「衆」，石作「諸」。

一　七九六頁上八行第六字「壯」，石、麗作「住」；資、磧、普作「枉」；南、徑、清作「枉」。

一　七九六頁上八行第一三字「分」，麗作「方」。

一　七九六頁上一〇行第七字「禪」，諸本作「神」。

一　七九六頁上一二行第三字「得」，麗作「德」。

一　七九六頁上一七行「如斯」，資作「如時」；磧、普、南、徑、清作「知時」。

一　七九六頁中九行第八字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「三道」。

一　七九六頁中一〇行「於是」，資、

磧、普、南、徑、清作「爾時」。

一七九六頁中一五行「如身等」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一七九六頁中一九行「恬柔神」，麗作「甜柔神」，下同。

一七九六頁中二一行第五字「處」，資、磧、麗作「涉」；普、徑、清作「陟」。

一七九六頁下一二行第一一字「勸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一七九六頁下一四行首字「光」，石作「觀」。

一七九六頁下一六行第一二字「見」，石、麗作「現」。

一七九六頁下一八行第五字「道」，磧、普、南、徑、清作「首」。

一七九六頁下一九行第九字「衆」，石、磧、普、南、徑、清作「衆香首大士」；資作「衆衆香首大士」。

一七九六頁下二〇行第一一字「号」，諸本無。

一七九六頁下二一行第八字「目」，石作「因」。

一七九七頁上三行「雨王法王」，石作「法王雨王」。

一七九七頁上四行末字「后」，資、磧、普、南、徑、清作「石」。

一七九七頁上六行第一〇字「勸」，磧、普、南、徑、清作「觀」。

一七九七頁上一三行第五字「名」，諸本作「名曰」。

一七九七頁上一三行第一〇字「勸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「歡」。

一七九七頁中一一行首字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一七九七頁中一一字「目」，磧、普、南、徑、清、麗作「磬」。

一七九七頁中二一行第二字「施」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「說」。

一七九七頁中二一行第六字「講」，石、磧、普、南、徑、清作「讚」。

一七九七頁中四行第五字「普」，徑作「著」。

一七九七頁中五行第四字「恣」，磧、普、南、徑、清作「欲」。

一七九七頁中八行第四字「恒」，資作「垣」；磧、普、南、徑、清作「桓」。

一七九七頁中一四行「蠲著」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「著蠲」。

一七九七頁中二〇行第一三字至二一行第二字「海岸諸海」，石作「海城諸海」，磧、普、南、徑、清作「海域諸海」；麗作「海城詣海」。

一七九七頁下四行「山神」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七九七頁下六行第八字「說」，石、麗作「脫」。

一七九七頁下七行第一一字「目」，石、麗作「自」。

一七九七頁下一二行「類形」，資、磧、普、南、徑、清作「形顏」。

一七九七頁下一四行首字「誑」，諸本作「誑詐」。

一七九七頁下一四行第八字「覩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「都」。

一七九七頁下一五行第五字「受」，

石作「受之」。

一 七九七頁下一八行第二字「行」，石作「行諸善奉行」。

一 七九七頁下一九行「龍具」，石作「龍王旦」；資、磧、普、南、徑、清作「龍王且」；麗作「龍王具」。

一 七九七頁下二二行第九字「現」，石作「見」。

一 七九七頁下二二行末字「目」，徑、清作「自」。

一 七九七頁下末行「不敢視」，磧、普、南、徑、清作「視不敢」。

一 七九八頁上四行第一一字「神」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「福」。

一 七九八頁上七行「爲作」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「作爲」。

一 七九八頁上一〇行第三字「滅」，諸本作「滅棄」。

一 七九八頁上一三行第一一字「一」，石、麗作「爲一」。

一 七九八頁上一七行第五字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 七九八頁上二一行第三字「嫉」，磧、普、南、徑、清作「貪」。

一 七九八頁上二二行第一二字「寂」，石作「寂然」。

一 七九八頁中六行第一三字「告」，石作「語」。

一 七九八頁中八行首字「富」，資、磧、普、南、徑、清作「財富」。

一 七九八頁中八行末字「無」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 七九八頁中九行「到處寂然所至」，資、磧、普、南、徑、清作「所至到處寂然」。

一 七九八頁中末行「信任」，石、麗作「任信」。

一 七九八頁下四行第一一字「傲」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。

一 七九八頁下一八行第一〇字「得」，石、麗作「德」。

一 七九八頁下二二行第四字「而」，諸本作「而以」。

一 七九八頁下二二行第一〇字「寃」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一 七九九頁上七行第四字「詳」，資、磧、普、南、徑、清作「庠」；麗作「祥」。

一 七九九頁上八行第一一字「殊」，石、資、磧、普、南、徑、清作「姝」。

一 七九九頁上一三行第一一字「法」，磧、普、南、徑、清作「德法」；石、麗作「法德」。

一 七九九頁上一三行末字「十」，石作「爲十」。

一 七九九頁上一六行第七字「恒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「懷」。

一　七九九頁上一八行第一二字「將」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「特」。

一　七九九頁上二〇行首字「身」，磧、普、南、徑、清作「嗔」。

一　七九九頁上二一行末字「已」，磧、普、南、徑、清作「以是」。

一　七九九頁上二二行首字「離」，石作「離於」。

一　七九九頁上二二行末字至二三行首字「得近」，石、麗作「近得」。

一　七九九頁中六行「逸態」，資作「妖態」；磧、普、南、徑、清作「決態」。

一　七九九頁中一三行第一〇字「愛」，諸本作「所」。

一　七九九頁中一六行第一二字「而」，石作「而有」。

一　七九九頁中一七行「具足」，石作「之具」。

一　七九九頁下七行第四字「枉」，資、磧、普、南、徑、清作「住」；麗作「枉」。

一　七九九頁下一〇行第五字「恩」，資、磧、普、南、徑、清作「思」。

一　七九九頁下一一行第一二字「行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九九頁下一二行「神足」，資、磧、普、南、徑、清作「身心」。

一　七九九頁下一六行第九字「由」，磧作「出」。

一　七九九頁下二一行「具足」，石、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　七九九頁下二二行第一〇字「覆」，磧、普、南、徑、清、麗作「諛」。

一　八〇〇頁上一五行第七字「人」，諸本作「無人」。

一　八〇〇頁上一六行第一三字「蔿」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「篤」。

一　八〇〇頁上二一行首字「念」，石、麗作「念歡悅」。

一　八〇〇頁中五行「超諸」，石作「越諸」，下同。

一　八〇〇頁中八行第五字「覆」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「副」。

一　八〇〇頁中一七行「具足」，石作「種種具足」。

一　八〇〇頁中一九行及同頁下三行、四行「爲四」，石作「爲四事」。

一　八〇〇頁中二〇行「何等四」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八〇〇頁下五行第四字「諭」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諛」。

一　八〇〇頁下五行第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「愛」。

一　八〇〇頁下六行「猒疲」，石作「疲猒」。

一　八〇〇頁下七行第八字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「四事」。

一　八〇〇頁下一三行第一〇字「人」，磧、普、南、徑、清作「之」。

一　八〇〇頁下一八行「證我」，石作「諂諛」；麗作「諛諂」。

一　八〇〇頁下一八行第七字「方」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「力」。

一　八〇〇頁下一九行「怯弱」，徑作「虛弱」。

一　八〇〇頁下二二行第四字「苦」，

石、麗作「善」；資、磧、普、南、徑、清作「吾」。

一八〇〇頁下末行第二字「志」，麗作「悉」。

一八〇一頁上二行第五字「笑」，石作「歎」。

一八〇一頁上三行第三字「旦」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「具」。

一八〇一頁上三行第一〇字「現」，石作「視」。

一八〇一頁上六行第三字「心」，石、麗作「志」。

一八〇一頁上七行第四字「邊」，石作「河」。

一八〇一頁上八行首字「其」，資作「具」。

一八〇一頁上九行第一二字「還」，諸本作「逮」。

一八〇一頁上一五行第一一字「當」，資作「常」。

一八〇一頁上一七行第四字「尊」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「道」。

一八〇一頁上一七行「受決」，石、磧、南、麗作「授決」；徑作「受法」。

一八〇一頁上一八行第一〇字「心」，石作「意」。

一八〇一頁上一九行「義持」，資、磧、普、南、徑、清作「差特」；麗作「所持」。

一八〇一頁上二行「無所住」，石作「悉無所住也」。

一八〇一頁中三行第八字「吾」，石作「於」。

一八〇一頁中四行首字「相」，諸本作「想」。

一八〇一頁中七行首字「誰」，石作「謂」。

一八〇一頁中七行「解人」，資作「人解」。

一八〇一頁中九行首字「無」，諸本無。

一八〇一頁中一三行首字「相」，資作「想」。

一八〇一頁中一七行末字「及」，石作「乃」。

一八〇三頁下三行第一〇字「愚」，磧、普、南、徑、清作「如」。

一八〇一頁下九行第二字「脫」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一八一〇頁下一〇行第一二字「等」，石、麗作「等無」。

一八〇一頁下一二行第九字「于」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「于是」。

一八〇一頁下一九行「本無像本無無像」，資、磧、普、南、徑、清作「本無無像」；麗作「本無像」。

一八〇一頁下一九行「本無壞角」，石無；資、磧、普、南、徑、清作「本無無壞」；麗作「本無壞」。

一八〇一頁下二一行首字「本」，石作「是」。

一八〇二頁上二行第六字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一八〇二頁上四行首字「女」，磧、普、南、徑、清無。

一八〇二頁上六行第三字「妹」，石

作「殊」。

一　八〇二頁上一六行第一三字「掌」，諸本作「手掌」。

一　八〇二頁中六行第一三字「是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「非是」；麗作「是非」。

一　八〇二頁中末行末字「俗」，資、磧、普、南、徑、清作「續」。

一　八〇二頁下五行「言仁」，石、麗作「仁言」。

一　八〇二頁下六行「無爲」，石作「爲無」。

一　八〇二頁下一一行第一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「仁」。

一　八〇二頁下一二行「各異」，諸本作「而各異者」。

一　八〇二頁下一二行「有疑」，石作「爲疑」。

一　八〇二頁下一四行第三字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「等等」。

一　八〇二頁下二二行第八字「信」，石作「信見」。

一　八〇三頁上四行第九字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八〇三頁上八行第八字「中」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　八〇三頁上一一行第三字「如」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　八〇三頁上二一行「汝設」，資、磧、普、南、徑、清、作「設汝」。

一　八〇三頁上二二行第一三字「答」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「問」。

一　八〇三頁中一行第六字「謂」，諸本作「諸」。

一　八〇三頁中一行末字「諸」，麗作「謂」。

一　八〇三頁中五行第七字及一〇行第八字「輪」，石作「轉」。

一　八〇三頁中六行首字及七行第一三字「輪」，石、麗作「輪者」。

一　八〇三頁中八行第六字「故」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無所住故」。

一　八〇三頁中一〇行首字「相」，資作「想」。

一　八〇三頁中一〇行末字「輪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「轉」。

一　八〇三頁中一二行第五字「覺」，石作「之道」。

一　八〇三頁中一六行第五字「覺」，石、資、磧、普、南、徑、清作「覺者」。

一　八〇三頁下七行末字「常」，磧、普、南、徑、清作「帝」。

一　八〇三頁下二一行第五字「悲」，資、磧、普、南、徑、清作「慈」。

一　八〇三頁下二一行第一二字「音」，磧、普、南、徑、清、麗作「意」。

一　八〇四頁上五行「二千」，石、麗作「三千」。

佛說海龍王經卷第四

西晉月氏國三藏竺法護譯

金翅鳥品第十六

尒時有龍王一名翁氣二名大翁氣三名熊羆四名无量色而白世尊曰於此海中無數種龍若干種行因緣之報来生於是或有大種或有小種或有羸劣獨見輕侮有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子恐怖海中諸龍種類願佛擁護令海諸龍常得安隱不懷恐怖於是世尊脫身皂衣告海龍王汝當取是如来皂衣分與諸龍王皆令周遍所以者何其在大海有值一縷者金翅鳥王不能犯觸所以者何持禁戒者所願必得尒時諸大龍王皆懷驚懼各心念言是佛皂衣甚為少小安得周遍大海諸龍時佛即知諸龍王心所懷疑恐告海龍王假使三千大千世界所有人民各各共分如来皂衣終不減盡其欲取衣辟如虛空隨其所欲則自然生佛所建立不可思議魏魏之德其如斯矣

時海龍王即取佛衣而自分作無央數百千段各各部分分與龍王龍王之宮隨其所之廣狹大小自然給與其衣如故終不知盡於時海龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊如敬塔寺所以者何今此衣者如来所服以是之故如敬塔寺也假使一切供養如来有奉此衣等無差特於是世尊告海龍王如是如是如仁所言其奉此衣則供養如来亘觀諸龍及龍妻息各各所分如来衣不對日唯然已見佛言我皆授决即脫龍身於是賢劫除志大乘其餘諸龍皆得無着當般涅洹如是諸龍如来在世一切衆祐發一善心緣當致佛未常有失尒時海中諸龍及龍妻息欣然大悅自投佛前同音說言如来所語終無有二至誠不虛授我等决至無為度吾等今日住於大海歸命佛法及諸聖衆奉受禁戒恭順如来反覆求義如来現在魏魏往造見佛稽首聽采法義般涅洹後供養舍利一切衆具而以奉事世尊舍利於是四金翅鳥王聞佛所盡

惶懼速疾往詣佛所前稽首足何故世尊奪吾等食佛言都有四食坐趣三處何等四一曰罔獵禽狩殘害群畜煞生拒命以為飲食是趣惡處二曰執帶兵杖刀矛斫刺逼迫格射刼奪他財以用飲食是趣惡處三曰慳貪諛諂憒乱犯禁邪見巧欺而以得食是趣惡處四非師稱師非世尊稱世尊墮邪稱正非寂志稱寂志非清淨稱清淨非梵行自稱梵行自稱詐賊而以得食是為四食坐趣地獄餓鬼畜生三惡之處吾所說法除此四食不當以此養身害衆生命所以者何一切衆生各自愛命無自憎者以是之故欲自護身當護他人安隱衆生明者如是不以危逼人所不當作慎勿為也尒時四金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言今日吾等自歸命佛及法衆僧自首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始常以無畏施一切龍擁護正法至佛法住將順道法到千滅盡不遠佛教佛告四金翅鳥王汝等之身金仁佛時為四比丘名曰欣樂大欣

樂上勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養志迷醉惑隨親友種逐於豪貴意乱吾我墮於邪見輕諸比丘逼迫惱之不護身口意作惡衆多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄墮此禽狩前後煞生不可稱計多所恐怖用不自護世尊應時即如其像現其神足令四金翅鳥識念宿命所可供養金仁佛及諸弟子彼時所作罪福普悉念之目覩悉見前世所作白世尊曰其心對靜難可調伏生心貪嫉多所危害違金仁尊教我等今始寧没身命不敢犯惡佛為說經授其決言弥勒佛時在第一會皆當得度

舍利品第十七

尒時海龍王子及一切龍白佛言未曾有世尊如来所說普安一切授諸龍決開化眷屬皆發道意又以加恩乞施皂衣使諸龍分各以供養稽首奉事緣是得護因發道意慈愍衆生尊四等心慈悲喜護興隆四恩恵施仁愛利人等利一切救濟合聚由此行德沙不雨身離於衆患又寂意時

不失天身變為虵虺蹇蹇後不遭蝦蟇金翅鳥王不取食之佛化四鳥皆識宿命金仁佛時為四比丘坐行兇暴不順正法逼迫同學故墮金翅鳥自首悔過改心易行發大道意行四等心不害群黎以得善護吾等永安不復見食志不懷懼長夜無難皆蒙佛恩今如来受龍王請所演廣覆辟如虛空無所不蓋于今世尊還閻浮利海中諸龍無所依仰惟加大哀佛滅度時在此大海留全舍利一切衆類皆得供養華香伎樂被服幢幡轉加功德速脫龍身疾得無上正真之道續見救濟惟佛垂恩威德羨加所願得果佛言善哉從尒所志時須菩提謂諸龍子諸仁者等勿建此心則為妨廢一切之德所以者何佛泥洹後舍利分布八方上下天龍鬼神一切人民蚊行喘息人物之類皆當供養華香伎樂稽首自歸變化現光見者歡喜知佛威神巍巍無極緣是信之皆發无上正真道意或成緣覺或得聲聞或生天上還得人身與法相

值世世得度如是之計普蒙獲濟今者卿等各自求願使佛世尊在於大海而取滅度供全舍利獨欲奉侍一切衆生何緣得度永為窮厄無一救護以故吾言勿發此心令佛世尊海中滅度獨奉全舍利而供養乎諸龍荅曰唯須菩提勿宣斯言無以已身限量之智以限如来無極之慧如来功德聖道自在不變現無遠無近無彼無此普遊十方其若虛空發意之須能令海中龍諸神宮三千大千世界州城郡國縣邑丘聚人中曠野天上世間各各化現佛全舍利一切供養於佛身體不增不減分身十方無數佛土亦無所分普現一切不去不来譬如日影現於水中佛亦不生亦不滅度去何欲限如来慧乎欲限如来為限虛空時須菩提聞諸龍子歎如来德無窮無極不可譬喻默而無言海中諸龍虛空諸天及諸鬼神踊躍歡喜皆發無上正真道意時佛歎嗟諸龍子曰善哉善哉仁等鑒明誠如所云無有異也佛道高妙无邊無

際無方無圓無廣無狹無遠无近譬如虛空不可為喻

法供養品第十八

於是世尊告海龍王吾於大海所當教化皆以周畢欲還精舍即從坐起與大衆俱尋從寶階出于大海以無極莊嚴廣普威神住於海邊尒時大海神名曰光耀則以此偈而讚歎曰

身相三十二　天人所恭敬　無善神奉宗
稽首人中上　光如百葉華　猶若月盛明
清淨德起異　稽首施安隱　顏容殊妙好
百福功德相　德慧度無極　稽首於導師
施與調順上　積於清淨戒　忍辱力最勝
稽首世之上　過於精進力　禪定思清淨
智慧如虛空　稽首以自歸　行慈以等心
修哀攝衆生　喜心導御衆　常護度彼岸
妙音如哀鸞　所說喻梵聲　其響甚柔軟
願以稽首礼　降伏於魔怨　其力無等倫
遵修願道法　三處所奉持　淨除於三垢
講說三脫門　其名聞三千　是故稽首礼
善願常至誠　超度諸法上　尊勝諸國王
常施惠大財　以離諛諂塵　威神甚巍巍
光顏大殊妙　是以稽首礼　心堅如金剛

譬如須弥山　意至猶若地　故稽首德海
為人說空義　常寂度無極　湛然心平等
願以自歸命　開演如甘露　無趣斷所趣
天人人所敬　願稽首最勝　聞天上人聞
名稱無有此　德普不可量　稽首于德海
所作如所言　為人說本行　所興為人講
稽首善調御　度於老病死　為醫衆所奉
演說解脫句　稽首歸命佛　分別罪福應
淨除邪見冥　為現正道行　歸命於最勝
以經寶布施　究暢于法樂　等心於怨友
以歸命世尊　我嗟歎導師　於德度無極
所以咨嗟福　願後如世尊
於是海神光耀說是偈讚佛已顯揚大海如来出海海無威神願佛垂恩遺以法教使此海中蒙其莊挍而獲度脫佛告海神有十法行得至莊挍何等為十護於諸根十善清淨志于慈心不害衆生意立大哀發无上正真道一切布施以若干行莊嚴其願以大精進具足善法心常寂然不違本德好樂經法智慧清淨以愍哀行開化衆生立於正德入乎殊異以致欣悅遲得佛意道以佛教是為十法

致乎莊嚴時大海神光耀與二万天神發無上正真道意俱共歎曰今以莊嚴於是大海所以者何若發道意則為莊嚴三千世界何況海乎我等以發諸通慧心一切莊嚴之功德也我在於海如来現在若滅度後擁護佛法令其宣布如来入城現衆莊嚴蒙以法恩化作講堂佛告光耀海神汝前後供養万佛普立大殿又護正法次當供養賢劫興佛將導正法竟賢劫已當生無怒佛國妙樂世界轉女人身得為男子無怒如来當授汝決為无上正真道時大海神光耀聞佛授決歡喜踊躍則取珠瓔價踰海寶用散佛上即而頌曰

佛以聖諦音　能仁授吾決　我不懷猶豫
後當成佛不　可令三千界　地所有劈裂
亦令月墮地　佛所說不妄　觀慈志境界
心淨修精進　令察我莊嚴　恭敬慧法義
覩安住所行　以慧決狐疑　了心如野馬
所說審至誠　施安除衆苦　沒命救恐畏
所療益無難　稽首最正覺　度脫諸惡趣
歸命光照世　導師明無上　稽首佛說道

其有聞佛聲　諸天人快利　佛法清淨行
志在于佛道　不得歸惡趣　便棄于八難
生天在人間　後得寂然跡
於是海龍王子名曰愛現白佛言無央數天龍神香音神無善神鳳凰神山神恬柔神供養佛我身亦當少少供養如来正覺假使世尊愍傷聽者化作大殿辟如忉利寂上選宮佛及弟子悉處其上送至靈鷲山世尊曰如仁者願宜知是時愛現龍子自以神力承旨化大嚴殿如忉利宮佛及衆會皆處其上在虛空中與八万四千龍王諸后鼓諸琴瑟而雨衆華及一切香送佛世尊詣靈鷲山海龍王子與中宮俱在世尊前自投歸命願周不及所以者何所興供養當如其寶佛為一切無上福田世尊大寶假使三千大千世界滿中羅漢皆共供養於百千劫不如奉侍如来世尊如是乃應供養又世尊何謂菩薩供養如来佛言且聽善薩所行供養如来其心清淨除於瑕穢而無諛諂本性自然不著一切諸善之本無加害心

等光衆生除妖邪心所行鮮潔言行相應不侵欺世賢聖知足威儀至德一切平等而不違捨賢聖大願樂於空閑捨衆憒鬧自調其心聞法靜思解知本諦無我無人無壽無命入於空無入普達寂觀空無相無願至三脫法如是像法調諸邪見棄有常无常不起不滅逮得法忍本淨無人無身口心志行因緣是則應法供養如来身口心行則不供養無所造行不進不退淨三道場等於三世除去三垢不著三界入三脫門得三達智是則名曰供養如来時海龍王問世尊曰其有人以華香雜香擣香繒蓋幢幡伎樂衣被飲食牀卧病瘦醫藥供養如来寧應供養不佛言龍王隨其所種各得其類此之供養不為究竟離於垢塵殖于德本逮至賢聖心之修脫不為無德不至無上菩薩有四事應供養如来何等四不捨道心殖諸德本心立大哀合集慧品建大精進嚴淨佛土入深妙法心得法忍是為四尊敬如来為供養也

尒時王舍城中梵志長者及無央數人民尊者大臣上至摩竭國王阿闍世聞佛在大海龍王宮就請來還靈鷲山時七万二千人皆詣佛所王阿闍世與官屬三万二千出王舍城詣靈鷲山稽首佛足遶佛三匝却住一面前白佛言佛入大海水何所至佛言大王其有比丘威光定意心正受者普現滿火其水安在王對曰三昧自在之所致也天中天志心所為也佛言王寧得聲聞所興三昧自在已邪心之所為乎如来常定等一切法曉了坐起而得自在於法為尊心無所导佛入大海其處水類續見如故其陸地人覩乎大海其水拈涸但見衆寶而莊嚴之辟如第六他化自在諸天宮殿所莊嚴也佛光普照諸龍宮殿香音神宮無善神宮其大海中含血之類皆行慈心仁意相向無懷害者阿闍世王白佛其海龍王久如發無上正真道意奉事幾佛何時當逮取正覺所号為何佛告王曰乃往久遠無央數劫不可思議彼時有佛

号光淨照耀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乃在東方世界曰善淨現劫名可意寂其善淨現世界平正而悉莊嚴假使一切嗟歎其德不能究竟時有轉輪聖王号曰護天常供養光淨照耀如来四百二十万歲一切施安竟此之數寐於夢中自然瑞應聞此偈曰

王以供養大聖人　甚多无量難思議
常興慈哀於衆生　當發最上菩薩心
是供養尊妙第一　此則奉敬諸如来
其有能發菩薩心　則為度世威神德

佛告阿闍世王其護天轉輪聖王夢聞此已寤自驚怪吾供養佛四百二十万歲佛說經法章句各異初未曾聞如此偈經是佛說邪魔所云乎即踊偈文而諷誦之時光淨照耀如来行遊諸國聖王即與八万四千王及八万四千后國中臣民其諸往者各八万四千俱往追佛欲决斯疑即還見佛稽首足下敬問无量即白佛言吾供養佛四百二十万歲佛說經法

若干種義我昨夜夢夢中見佛說此二偈寤甚驚怪未從如来聞此偈教不審佛所歎乎魔所說耶今故遠来欲决此疑惟願世尊分別說之佛告護天是吾所讚非魔之所云王又白佛言我奉事尊若干億歲供養衣食無所乏少為我說經章句各異尒時何故不歎此義佛即以偈荅王曰

初習福事未見深　甚多无量難思議
心中驚疑或能却　當發最上菩薩心
心堅意故不迴動　此則奉敬諸如来
乃可為說菩薩事　尒乃解至无極慧

時王及群臣后民心中大悅皆發无上正真道意尋立不退轉地則以偈而讚世尊曰

不以貪諸色　亦不猗音聲　香熏衆細聲
不以此得佛　離慳怠怯弱　辟貪嫉犯法
除瞋恚憒乱　乃得成正覺　捨身諸所安
代衆生受惱　精進常樂法　如是乃得佛
我今志大道　佛與天證我　惟導師造行
令所言無異　夢中聞道心　意聞志大乘
所作慧無疑　得至佛法王

佛告阿闍世王欲知尒時轉輪聖王

護天者不今海龍王是彼時初發無上正真道意又王所問何時成佛王旦當聽過二百無央數劫當成為佛号無垢淨无量德超所有王如來至真等正覺世界曰法音聲劫曰首華其法音聲世界衆寶合成若干種色地平如掌其地柔軟如紵綖有万億安明山廣普難量安隱豐熟五穀平賤天人充滿衣服飲食如第六天人所居法音聲世界諸樹根葉莖節華實皆以七寶悉出无數若干百千道法音聲其界人民猶若諸天所語變化柔軟之聲皆承法音寂然澹泊及佛法衆智度無極四恩之教善權方便滅定離欲空無相不願無為无數以故其界名法音聲其有天人在彼土者樂法歡喜皆當入大聖分別諸慧審諦究竟發无上正真道意其佛欲說經時身放大光普照佛界其光明中則出億佛說講法聲時諸天人見光聞法欣然大悅往詣如來自歸供養則無央數以神足力飛行虛空化寶蓮華而坐其上如來應時亦在

虛空坐師子座為諸菩薩講說經道時諸十方無央數百千諸菩薩者皆當來會聽受經法其國人民皆樂經法亦無諸魔有所嬈害亦無衆邪異道亦無横死其佛壽十二劫諸菩薩行超過於空其國如是莊嚴无量說法無限菩薩無數

空淨品第十九

王阿闍世前白佛言唯然世尊常於諸法有大愍哀諸法誑詐因惑起想隨其所欲展轉相惑菩薩之行不可計量彼為菩薩當修道行至彼佛土具足嚴淨諸菩薩行皆當追學攝取佛土如海龍王國土嚴淨佛言如是如是大王一切諸法皆從念興隨其所作各各悉成諸法無住亦無有處

尒時阿闍世王謂海龍王快哉龍王為得善利乃令如來授仁之決當成佛時國土清嚴不可思議龍王荅曰法無有決所以者何諸法皆靜因種陰入假名曰仁其受決者無陰種入已有名色假名為人其受決者無名无色因緣報應見思想念俱名曰仁

其授決者無有報應無見无思無想無念假使菩薩等行德本彼之德本亦無決矣諸法相空虛空無決一切諸法无相無願無為無數不授无相無願無為无數之慧也龍王復謂王阿闍世諸佛大哀不可思議諸經無名無有思想而說名想諸佛世尊无名相識而隨習俗因而示現有受決也彼亦無法所受決亦無內外當受決者阿闍世又問龍王言以得法忍逮平等行菩薩如是乃得決乎海龍王曰其忍悉空想不可盡究竟曉了至于本際无盡之際平等之際無我之際吾我之際審諦之際至于究竟無成就際其際以空至于脫際婬怒癡際有了是際則無所猗無所猗者設於音聲無合會者不著無脫無脫无行行無所行亦無所憂無不行亦无所憂已無所憂於斯菩薩則都一切諸所作行所見無見假使无所見不作審諦而已平等入已所住已平等度不殘不死不卒不暴以等諸法然後得忍彼所謂忍及所授決若受決已及

受決者是一切法皆平等法乎諸法界究竟無法界無不以決了亦無所成觀此法已察其義理諸法無能計者譬如虛空不可計數以度諸數諸法如是海龍王說是語時二万菩薩得不起法忍百比丘漏盡意解

尒時王阿闍世白佛至未曾有世尊能王之辯佛言未足為怪不以為難新發意者聞是不恐不難不畏是乃為難所以者何諸佛世尊本之道法如是難及少有信者天上世間人能受不入不信而不喜樂以故當知其有聞是深經法者不以恐畏此乃為難前世供養無央數佛安以為難譬如有人虛空無形而現形像是為難不對日甚難天中天佛言其聞此經深奥之義一切信樂皆知無我無人無壽無命其有信者甫當信者此等則是如来順平夷之類親友善師也則能堪任信除垢塵為一切人講說經法能詣道場以慈降伏百千億魔及餘官屬為於諸法而得自在其心清淨諸通之慧近在目前發意之頃

成智慧明逮軍正覺勸化衆生知一切心群萌諸根而轉无上大法輪也療一切病開化異道破壞怨敵吹大法螺於是海龍王所願皆獲不失本志聞所受決欣然大悅善心生焉踊在虛空以偈讚佛

如虛空本清淨　無色无受無數
安住說法如是　若虛空普自然
名不有而不無　造因緣及報應
安住講誦不諍　無人命无壽識
一切法甚清淨　吾我清悉平等
吾我靜法等靜　解是者則受決
察法界本清淨　人界靜亦如是
如衆生界靜者　佛法靜亦復然
若佛法清淨者　諸佛土靜亦等
設佛土清淨者　諸慧靜无差特
諸法淨因數号　以計數不得名
由相數名本空　其諸名無數号
群萌類志所念　無見无色無成
如無成心意識　諸法亦空無心
或有作則無作　有緣罪无受者
終始瑕無行者　名沮沮無寂然
入本際無疑原　虛空本無我際

選諸際得等原　知衆生本審門
去来今現在際　順明智此諸際
於慧等無際門　究法界佛種性
不起滅寂勝幢　空無想願本靜
無言聲真諦法　是諸聖寂寞地
若解諸法澹泊　自然悅如捉空
彼無吾我身寂　假如此樂聖法
十方佛所說法　當来佛所宣揚
一切等未来聲　因音現入無聲
聲空自然如響　諸法空猶虛念
無法非法教化　誠本無可不得
一切法無生名　若干想念非明
人名靜可不得　諸法本靜如是

屬累受品第二十

於是世尊告諸大士言諸正士汝等當持此如來說无上正真道使得久存誰能堪任授持誦說如是像比即時二万菩薩万天子起住佛前同音白世尊曰吾等當受如是像經當令流布普周遠近佛又問言汝等云何而持御法將斯如來无上正真道乎彼有菩薩名曰慧英幢前白佛言唯然世尊隱省諸法都無所持寧能為

驕持佛道乎世尊荅曰族姓子如斯
則應持佛道等見菩薩白佛言揆察
佛道等乎五逆寧少驕驕持佛道乎
世尊曰族姓子是故仁者則應持如
來佛大道也無見菩薩曰唯然世尊
我不見凡夫亦不見學不學法不見
緣覺及菩薩法亦不見佛法我有持
如來法乎世尊曰族姓子以是寂故
應持如來佛大道也諸法無所願菩
薩曰唯世尊我永不知一切諸法當
所持者寧能為持如來法乎世尊曰
族姓子以是寂故應持如來佛大道
也不眴菩薩曰唯世尊我自不行亦
不遣心亦不發意我寧為持如來法
乎世尊曰族姓子以是寂故應持如
來佛大道也無得菩薩曰唯世尊其
不說法及非法不演法聲際諸法想
如是行者為護一切法乎荅曰族姓
子是應寂然無在菩薩曰唯世尊其
不聽受應不應為護正法乎荅曰族
姓子是應寂然虛空藏菩薩曰唯世
尊其觀諸法等如虛空不見彼法有
所執持為護一切法乎荅曰族姓子

是應寂然度金剛作菩薩曰唯世尊
不壞法界入於人界及以法界為持
正法乎荅曰族姓子是應寂然賢王天
動跡菩薩曰唯世尊其於諸法無所
動轉不倚法及非法為持正法乎荅
曰族姓子是應寂然朝魔菩薩曰唯
世尊其至魔界佛界則於佛界及與
魔界悉以為入諸法境界為護正法
乎荅曰族姓子是應寂然善念天子曰唯
曰唯然世尊其於諸法都無所得一
切毛孔皆出法聲為受法乎荅曰族
姓子是應自然普寂菩薩曰唯世尊
不護諸魔行菩薩道為持法乎荅曰族
姓子是應自然海意菩薩曰唯世尊
其以海印等一切法修一切解味而
知自然為護正法乎荅曰族姓子是應
自然須深天子曰唯世尊其有所生
不起不生諸陰種入無心意識為護
正法乎荅曰族姓子是應寂然無垢
光天子曰唯世尊其見諸法無垢塵
者無衆瑕穢解脫諸受為護正法乎荅
曰族姓子是應寂然度人天子曰唯
世尊其度衆生不知萌類度无所度

既有所度現周旋還不住彼此為受
法乎荅曰族姓子是應寂然賢王天
子曰唯然世尊其於衆生而等一切
諸法已等等諸國土等諸佛道為受
正法乎荅曰族姓子是應寂然自在
天子曰唯世尊其於諸法而得自在
普於諸法不起不滅為受正法乎荅
曰族姓子是應寂然善念天子曰唯
世尊我不念法亦無所得亦不有想
為受正法乎荅曰族姓子是應寂然蓮
華天女曰唯世尊知一切法皆為佛
法不成正覺天魔不覺為受正法乎荅
曰族姓女是應寂然麻油上天女曰
唯世尊我不得女亦不得男如佛法相
及男女法相亦復同等此諸法相則
為非法亦非無法無二無一亦無所
至我為受正法乎荅曰族姓女是應寂
然寶女曰唯世尊我不見佛　道觀
菩薩行為彼一切志德之鎧不察於
本末為受正法乎荅曰族姓女是應寂
然無垢光女曰唯世尊於一切法不
起法想於一切人不起人想亦不想
念人法佛法觀諸佛法入一切法不

見本末我為受佛正法乎荅曰族姓女是應寂然建行如是為受佛法於是天帝釋白佛言未曾有也世尊此女人等所說辯才不可思議分別方便合若干音文字之說講乎法界不亂諸法諸法平等如演說道等不差特佛言如是拘翼是諸女等分別無量不可思議法供養奉事不可計佛以得法忍又拘翼是經卷者号不起忍持無所御當為衆會廣說其義如來滅度後受是法者護持法城則為供養佛世尊已天帝釋白佛我已奉受此經本已佛所建立當令廣普當為將來諸大士故分別說之終不迷謬連佛之教所以者何如來護我授以法忍佛當建立此之經典令降衆魔志行於斯佛言拘翼有神呪名曰遮諸妨导具聽今為汝說神呪要言使一切魔及諸外徑令諸官屬自然降伏使如來法光明久立尒時世尊說神呪曰

無畏離畏　淨諸恐懼　施無畏　度於滅度　無所乱　淨所乱　無所淨　不聞訟無懷瞋　無以殁　淨威神　威神跡　大威神　寂滅跡趣慈心　除於瑕　示現諦無差錯　其同義　吉祥義　甘露句　見於要　以道御　無所懷　行次第无所盡光無生　清淨生　鮮潔光照句　等順於等心　至無上　佛所建立戒清淨無所犯無所負　制魔場　降外徑　光耀法明攝以法施　開法藏

今是神呪過去當来今現在佛所說以擁護法而順句義以此章句惣執降伏一切諸塵勞跡也於是普首天白佛言我當受此經典之要精進諷誦讀當令廣普所以者何於如来則有反復長益法律布清白典我修反獲擁護如来所賣法目時有天子名曰德超白佛言若有受此如来之法其福太何於是世尊即說頌曰

今吾所見國　佛眼覩十方　皆滿中珎寶則以持布施　其人所獲福　計當過於彼至心受世乱　所說之經法　合集諸辭喻一切歎廣說　終不能究竟　惣持正法德佛說是經時七十六那術人皆發无上正真道意六万菩薩得不起法忍三千大千世界六返震動其大光明普照世間而雨天華百千伎樂不鼓自鳴諸伎樂音出是聲如来之尊建立是經降伏衆魔化諸外徑如来以印印此經已順而不荒尒時海龍王雨大珠瓔供養此經周遍三千大千世界佛告賢者阿難是經卷用為寫衆受持諷誦普令流布為他人說阿難對曰唯然世尊已受斯經經名何等云何奉持佛言是經名曰海龍王問龍惣持品又名集諸法寶淨法門品當善奉持

佛說如是海龍王及王子諸天人民十方諸来大會菩薩諸大聲聞釋梵四天王賢者阿難一切魔衆諸天龍神香音神无善神鳳凰神山神恬柔神及世間人民莫不歡喜作礼奉行

佛說海龍王經卷第四

佛說海龍王經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八一〇頁中一行「佛說」，資、磧、普、南無。卷末經名同。

一　八一〇頁中一三行第一三字「海」，石、麗作「海中」。

一　八一〇頁中一五行第四字「禁」，石無。

一　八一〇頁中一七行「少小」，資、磧、普、南、徑、清作「少少」。

一　八一〇頁中二〇行第九字「減」，普、南作「滅」。

一　八一〇頁下二行「分與」，石、資、磧、普、南、徑、清作「與諸」。

一　八一〇頁下四行第一〇字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　八一〇頁下一二行第一二字「除」，普、南、清作「修」。

一　八一〇頁下一四行「諸龍王」，資、南、徑、清作「諸王」；麗作「龍王」。

一　八一〇頁下一五行「未常有」，普、南、徑、清作「未嘗有」；麗作「未曾有」。

一　八一〇頁下二〇行第八字「衣」，石、普、南、徑、清、麗作「之」。

一　八一〇頁下二〇行末字至二一行首字「巍巍」，諸本作「數數」。

一　八一〇頁下二一行第九字「采」，資、磧、普、南、徑、清作「採」。

一　八一〇頁下末行末字「盡」，諸本作「建立」。

一　八一一頁上三行「网獵」，資、磧作「網獵」；南、徑、清、麗作「網獵」。

一　八一一頁上四行第四字「扛」，普、南、徑、清作「衽」。

一　八一一頁上一〇行第一二字「賕」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「求」。

一　八一一頁中一一行第七字「㪷」，資、磧、南、徑、清、麗作「剛」；普無。

一　八一一頁中一一行第八字「鞦」，石作「鞭」；麗作「鞦」。

一　八一一頁中一一行第一三字「生」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「坐」。

一　八一一頁中一八行第八字「發」，石、普、南、徑、清作「發無上正真」。

一　八一一頁下一行第一一字「竟」，麗作「意」。

一　八一一頁下二行第七字「取」，資、磧、南、徑、清作「敢」；普無。

一　八一一頁下八行第三字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「今者」。

一　八一一頁下一一行第九字「全」，資、磧、普、南、徑、清作「全身」。

一　八一一頁下一四行第二字「續」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　八一一頁下二〇行「華香」，石作「香花」。

一　八一二頁上六行第六字「全」，資、磧無。

一　八一二頁上九行第七字「不」，諸本作「無不」。

一　八一二頁上一一行「龍諸」，諸本

作「諸龍」。

一　八一二頁上一六行第四字「日」，石作「月」。

一　八一二頁上一九行末字「無」，石作「不」。

一　八一二頁上二二行第一二字「鑒」，石、資、磧、普、南、經、清作「賢」。

一　八一二頁中一〇行第一三字「月」，資、磧、普、南、經、清作「日」。

一　八一二頁中一一行第四字「超」，石作「殊」。

一　八一二頁中一四行「精進」，經作「最進」。

一　八一二頁中一七行第八字「喻」，資、磧、普、南、經、清作「踰」。

一　八一二頁下四行「人人」，普、南、經、清作「人之」。

一　八一二頁下六行末字「講」，南、經、清作「稱」。

一　八一二頁下七行第一二字「醫」，石、麗作「賢」。

一　八一二頁下一七行末字「于」，普、南、經、清作「乎」。

一　八一二頁下二二行第一〇字「乎」，石作「於」。

一　八一三頁上一五行第七字「而」，石作「說」。

一　八一三頁上一九行第六字「今」，資、磧、普、南、清作「令」。

一　八一三頁上二二行「正覺」，資、磧、普、南、經、清作「上醫」。

一　八一三頁中二行第三字「于」，普、南、經、清作「乎」。

一　八一三頁中三行「天在」，資、磧、普、南、經、清作「在天」。

一　八一三頁中四行第九字及一〇行第九字「愛」，資、磧、普、南、經、清、麗作「受」。

一　八一三頁中八行「化作」，資、磧、普、南、經、清作「當化」。

一　八一三頁中一〇行第一一字「龍」，資、磧、普、南、經、清作「龍王」。

一　八一三頁中一一行「承旨」，諸本作「承佛聖旨」。

一　八一三頁中一七行末字「假」，資、磧作「政」；麗作「正」。

一　八一三頁下一行第二字「光」，普、南、經、清作「視」。

一　八一三頁下二行第九字「知」，資、磧、普、南、經、清、麗作「智」。

一　八一三頁下三行「平等」，麗作「平平」。

一　八一三頁下三行「賢聖」，石作「堅住」。

一　八一三頁下六行第六字「寂」，石無。

一　八一三頁下六行「無相」，麗作「無想」。

一　八一三頁下一五行第五字「被」，資、磧、普、南、經、清作「服」。

一　八一三頁下一六行「佛言」，石作「乎佛語」。

一　八一三頁下一八行「垢塵」，經作「塵垢」。

一　八一三頁下一九行首字「修」，資、磧、普、南、經、清、麗作「解」。

一　八一四頁上三行首字「世」，資、磧、普、南、經、清作「世王」。

一　八一四頁上三行第一三字「還」，資、磧、普、南、經、清作「還還」。

一　八一四頁上四行第六字「二」，石作「三」。

一　八一四頁上一二行首字「邪」，資、磧、普、南、經、清、麗作「耶」，下同。

一　八一四頁上一二行第一〇字「定」，石作「定意」。

一　八一四頁上二〇行第八字「佛」，資、磧、普、南、經、清作「佛言」。

一　八一四頁上二二行第二字「取」，資、磧、普、南、經、清、麗作「最」。

一　八一四頁中五行第九字「切」，資、磧、普、南、經、清作「劫」。

一　八一四頁中一三行第七字「心」，麗作「志」。

一　八一四頁中一五行第二字「此」，石、資、磧、普、南、經、清作「此倡」。

一　八一四頁中二一行末字「還」，諸本作「逮」。

一　八一四頁下三行第一三字「遠」，石作「逮」。

一　八一四頁下五行第九字「之」，資、磧、普、南、經、清無。

一　八一四頁下六行第六字「尊」，諸本作「世尊」。

一　八一四頁下九行「未有識」，資、磧、普、南、經、清作「未識遠」。

一　八一四頁下一〇行「能却」，麗作「作却」。

一　八一四頁下一四行末字「偈」，石、麗作「此偈」。

一　八一四頁下一六行末字「聲」，諸本作「滑」。

一　八一四頁下一七行第一一字「譬」，資、磧、普、南、經、清、麗作「辟」。

一　八一四頁下二一行第一一字「意」，石、磧、普、南、經、清、麗作「適」；資作「志」。

一　八一四頁下二二行第五字「疑」，資、磧、普、南、經、清作「礙」。

一　八一五頁上三行首字「且」，麗作「具」。

一　八一五頁上七行第九字「如」，諸本作「如天」。

一　八一五頁上一五行「無相」，麗作「無想」。

一　八一五頁中五行第一〇字「二」，石作「小」。

一　八一五頁中一九行第六字「嚴」，資、磧、普、南、經、清作「淨」。

一　八一五頁中二〇行末字至二一行首字「種陰」，普、南、經、清作「陰種」。

一　八一五頁中二一行第六字「仁」，資、磧、普、南、經、清、麗作「人」，下同。

一　八一五頁中二一行「受決」，資、磧、普、南、經、清作「授決」，下同。

一　八一五頁中末行第一一字「俱」，諸本作「假」。

一　八一五頁下四行第三、四字及末二字「無相」，麗作「無想」。

一　八一五頁下五行第八字「慧」，諸

本作「決」。

一　八一五頁下九行「所受決」，資、磧、普、南、徑、清作「所受決也」；麗作「受決」。

一　八一五頁下一七行「無合會者」，石、麗作「無合會者會無合會者」；資、磧、普、南、徑、清作「而無合會無合會者」。

一　八一五頁下一九行第一〇字「都」，資、磧、普、南、徑、清作「覩」。

一　八一五頁下二二行第三字「死」，資、磧、普、南、清作「亂」；麗作「禮」。

一　八一六頁上一行「乎諸」，資作「是諸」；磧、普、南、徑、清作「乎是諸」。

一　八一六頁上二行第七字「無」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八一六頁上六行第六字「百」，南、徑、清作「百千」。

一　八一六頁上七行第八字「佛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　八一六頁上一一行末字「能」，諸本作「不能」。

一　八一六頁上一九行第二字「是」，石無。

一　八一六頁上一九行第五字「順」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「順明」。

一　八一六頁中一行第一〇字「恤」，資、磧、普、南、徑、清作「卹」；麗作「訹」。

一　八一六頁中一〇行第四字「誦」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「調」。

一　八一六頁中一一行第九字「清」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　八一六頁中一二行第三字、第六字「靜」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」，下同。

一　八一六頁中一七行「以計數」，石作「諸法淨」。

一　八一六頁中一八行第二字「相」，麗作「想」。

一　八一六頁中一八行「無數」，石作「數無」。

一　八一六頁中末行第五字「疑」，資、磧、普、南、徑、清作「起」；麗作「礙」。

一　八一六頁下四行第九字「想」，石、磧、南、清作「相」。

一　八一六頁下六行第九字「悅」，徑、清作「悅」。

一　八一六頁下七行「聖法」，徑作「勝法」。

一　八一六頁下九行第五字「來」，石作「受」。

一　八一六頁下一一行「可不」，石作「不可」，下同。

一　八一六頁下一四行第三字「受」，石、普、南、徑、清、麗作「受持」。

一　八一六頁下一七行第六字「授」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「受」。

一　八一六頁下一七行第八字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「講」。

一　八一六頁下一七行第一三字「比」，普、南、徑、清作「經」。

一　八一六頁下一八行「二万」，資、

磧、普、南、徑、清作「三萬」。

一　八一六頁下二一行第二字「持」，諸本作「將」。

一　八一六頁下二一行第五字「將」，諸本作「持」。

一　八一七頁上二行第五字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道也」。

一　八一七頁上六行第五字「夫」，石、南、徑、清、麗作「夫法」。

一　八一七頁上七行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　八一七頁上一六行「無得」，石、普、南、清作「無礙」。

一　八一七頁上一七行第一一字「際」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「除」。

一　八一七頁上二〇行第三字「受」，諸本作「受法」。

一　八一七頁中三行首字「正」，石作「正真」。

一　八一七頁中五行第四字「猗」，石作「矜」。

一　八一七頁中五行第五字及第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「佛法」。

一　八一七頁中六行末字及一四行第一二字「唯」，石作「唯然」。

一　八一七頁中一一行「受法」，石、普、南、徑、清作「護正法」；資、磧、麗作「護法」。

一　八一七頁中一二行及一四行「自然」，諸本作「寂然」。

一　八一七頁中一三行第一一字「法」，普、南、徑、清作「正法」。

一　八一七頁中一六行第六字及二一行第一二字「正」，資、磧、麗無。

一　八一七頁下一一行「自然」，石、資、磧、普、南、徑、清作「寂然」。

一　八一七頁下二行首字「法」，石、普、南、徑、清作「正法」。

一　八一七頁下一三行第四字「女」，資、磧、普作「子」。

一　八一七頁下一四行末字、一五行第五字、第一三字「相」，麗作「想」。

一　八一七頁下一七行第五字「正」，麗無。

一　八一七頁下一八行第一一字「佛」，資、磧、麗作「佛佛」。

一　八一七頁下一九行第五字「彼」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「被」。

一　八一七頁下二〇行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「我爲」。

一　八一七頁下二〇行第五字「正」，麗無。

一　八一八頁上五行第一一字「乎」，石、麗作「於」。

一　八一八頁上一〇行第一三字「義」，徑作「意」。

一　八一八頁上一一行第三字「度」，石無。

一　八一八頁上一二行第一一字「佛」，石作「佛言」。

一　八一八頁上一三行首字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一　八一八頁上一五行末字「授」，徑作「受」。

一　八一八頁上一六行第三字「忍」，

資、磧、普、南、徑、清作「恩」。

一　八一八頁上一八行首字「遮」，資、磧作「選」。

一　八一八頁上二〇行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一　八一八頁上二二行第五字「淨」，石作「諍」。

一　八一八頁上末行第一三字「闘」，石作「聞」。

一　八一八頁中一行第六字「殁」，石、南作「破」。

一　八一八頁中二行第五字「跡」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　八一八頁中三行「差錯」，石、麗作「蹉踏」；資作「差踏」。

一　八一八頁中五行第八字「潔」，石、普、南、徑、清作「潔淨」。

一　八一八頁中六行「等心」，資、磧、普、南、徑、清作「心等」。

一　八一八頁中七行第四字「剎」，諸本作「制」。

一　八一八頁中一〇行末字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「攝」。

一　八一八頁中一一行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸魔」。

一　八一八頁中一一行末字「天」，資、磧、普、南、徑、清作「梵天」。

一　八一八頁中一三行「如來」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如來法」。

一　八一八頁中一五行首字「獲」，資、磧、普、南、徑、清作「復」；麗作「覆」。

一　八一八頁中一八行「今吾」，資、磧、普、南、徑、清作「吾今」。

一　八一八頁下五行第一〇字「荒」，普、南、徑、清作「忘」。

一　八一八頁下七行第一五字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　八一八頁下一三行「王子」，普、南、徑、清、麗作「龍王子」。

一　八一八頁下一七行第六字「民」，資、麗無。