姚秦涼州沙門竺佛念譯

普賢品第一

聞如是一時佛在摩竭界普勝講堂與大比丘衆俱比丘十千菩薩万五千人一切大聖靡不雲集諸德具足不捨捴持其志弘普无所不包辯才通達除去疑網遊於神通解說深義以權方便適化隨宜慈及下劣得至彼岸宣暢如来三昧正受諸佛嘆歎天人所敬所願自在而無墨導普遊殊勝奇特之域神足變化衆相具足降伏衆魔曉了法慧分別諸法深知本際觀察衆生昔所根原演暢道品空无相願於世八事而無染著加以大慈救濟衆生護身口意无有邪見志崇精進心若金剛雖執勤勞於无數劫心恒勇猛无有厭倦在諸大衆現師子威降伏異學令不有退以聖別号而印可之諸佛遊處魏魏皆是正覺之所修行嚴淨道場魏魏無量若行若坐入无底慧心恒悅豫亦無怯弱盱講演法平等无二以成未成視如同類功稱名勳常得自在修深法要訓以道教若在大衆威相光光神智妙達不可稱計彈指之頃遊於无量諸佛國土供養十方諸正覺等其名曰歡曜菩薩山雷菩薩慧密菩薩普明菩薩濟彼菩薩捴持菩薩金剛菩薩石磨王菩薩智積菩薩法上菩薩息意菩薩除幻菩薩雨滯菩薩善筭菩薩虛空藏菩薩威力菩薩明炬菩薩無等菩薩日威明菩薩諸佛世界衆菩薩等普来雲集詣忍世界欲聽如来說法瓔珞大智根門趣菩薩藏不可思議權現无量及賢菩薩月光菩薩法熾菩薩如是十方諸大菩薩皆悉来會

及諸樹神山神金翅鳥神及餘一切諸大尊神一一尊復尊及諸天龍鬼神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人及非人各與眷屬來詣佛所稽首畢而立侍焉比丘比丘尼清信士清信女各自修敬前為佛作礼各坐一面

爾時世尊與若干百千之衆營從圍繞佛昇嚴淨高廣師子之座與諸大衆說法瓔珞佛在衆中如須弥山晃若金積威神光明超世无雙道德威儀巍巍无量放大光明靡所不照復以神變感動十方應時空中尋有百千寶珓珞蓋衆珍雜厠遍覆其上無價寶珠照虛空藏懸處空中光從珠出色像無比於其空中而興微雲雨諸香華時空中華積至于膝復出大音遍滿世界時有菩薩名曰普照承佛聖旨即從座起長跪叉手前白佛言今所神感未曾見聞此何瑞應乃至於斯唯願大聖敷演其義使諸會者永无狐疑佛告普照還復汝座吾當與汝一分別法瓔珞義修立根門超越妄想近一切智諸通慧地介

時世尊復以神足觀諸菩薩所入定意其法名曰道樹瓔珞淨諸大士莊嚴道場覺道正法而无所最長遊諸聖慧而得自在所入道門不失辯才復以神通瓔珞其座演暢分別不退轉地解一法界空无所有觀察衆生利鈍之性堅固其心決一切法除去塵勞隨順法要所言信用无所滌著應對無疑未往發遣說无尋智永離縛著積功累德不懷希望所說諸法真如審諦不計有為當有成辦相則無相為與相為曉了深妙十二緣起尋究根源而不可限是時普照菩薩復從座起前白佛言願欲所問唯然聽者乃自宣陳佛言善哉在所欲問若有疑者便自演暢如來當為具發遣之是時普照見聽喜踊尋時問曰何謂菩薩法瓔珞身何謂菩薩遊見何謂菩薩起出世法何謂菩薩親近如來何謂菩薩不虧母胎何謂菩薩生輒神識不有錯亂何謂菩薩而懷篤信去何菩薩不自為已何謂菩薩教衆緣普何

謂菩薩法施財施何謂菩薩分別空義何謂菩薩除其陰蓋何謂菩薩廣一切智復以照曜瓔珞莊嚴諸佛寶淨道場光明瓔珞靡不周遍悉照三千大千世界敵此日月使無光明正使神妙釋梵四王所有威光悉不復現如來至真難測之光獨明獨顯無有及者是謂普照修菩薩道十德瓔珞而自纓裹常念諸佛供養如來嗟要如是佛言普照善哉善哉乃問如來如此之義汝今諦聽善思念之戢在心懷無令捨之在凡夫行普照對曰唯然世尊願樂欲聞大聖之法是時世尊告普照曰行菩薩道當念十德瓔珞其體身口意法无說人短於德瓔珞其體身口意法无說人短於諸同學不興輕惕心平若空亦無增減棄諸惡趣不加宮人視彼衆生如已无異志得由身所知無盡復以四諦教授衆生持心寂然令寤使成復以衆智瓔珞妙門訓化二乘得至所趣勤大乘學觀達諸法修如來行功勳之德教導以漸不行暴逸自省己過不識彼短踰出衆難常愛樂法寂定无乱蠲除諸疑望見之事有猶豫有錯乱何謂菩薩而懷篤信去何菩薩不自為已何謂菩薩教衆緣普何

教化人使不毀戒常以大哀為人說經所遊世界不離諸佛宣示禁戒達一切智復以照曜瓔珞莊嚴諸佛寶淨道場光明瓔珞靡不周遍悉照三千大千世界敵此日月使無光明正使神妙釋梵四王所有威光悉不復現如來至真難測之光獨明獨顯無有及者是謂普照修菩薩道十德瓔珞而自纓裹常念諸佛供養如來嗟要如是佛言普照善哉善哉乃問如來如此之義汝今諦聽善思念之戢在心懷無令捨之在凡夫行普照對曰唯然世尊願樂欲聞大聖之法是時世尊告普照曰行菩薩道當念十德瓔珞其體身口意法无說人短於德瓔珞其體身口意法无說人短於諸同學不興輕惕心平若空亦無增減棄諸惡趣不加宮人視彼衆生如已无異志得由身所知無盡復以四諦教授衆生持心寂然令寤使成復以衆智瓔珞妙門訓化二乘得至所趣勤大乘學觀達諸法修如來行功勳之德教導以漸不行暴逸自省己過不識彼短踰出衆難常愛樂法寂定无乱蠲除諸疑望見之事有猶豫有錯乱何謂菩薩而懷篤信去何菩薩不自為已何謂菩薩教衆緣普何

教化人使不毀戒常以大哀為人說經所遊世界不離諸佛宣示禁戒達一切智復以照曜瓔珞莊嚴諸佛寶淨道場光明瓔珞靡不周遍悉照三千大千世界敵此日月使無光明正使神妙釋梵四王所有威光悉不復現如來至真難測之光獨明獨顯無有及者是謂普照修菩薩道十德瓔珞而自纓裹常念諸佛供養如來嗟要如是佛言普照善哉善哉乃問如來如此之義汝今諦聽善思念之戢在心懷無令捨之在凡夫行普照對曰唯然世尊願樂欲聞大聖之法是時世尊告普照曰行菩薩道當念十德瓔珞其體身口意法无說人短於德瓔珞其體身口意法无說人短於諸同學不興輕惕心平若空亦無增減棄諸惡趣不加宮人視彼衆生如已无異志得由身所知無盡復以四諦教授衆生持心寂然令寤使成復以衆智瓔珞妙門訓化二乘得至所趣勤大乘學觀達諸法修如來行功勳之德教導以漸不行暴逸自省己過不識彼短踰出衆難常愛樂法寂定无乱蠲除諸疑望見之事有猶豫有錯乱何謂菩薩而懷篤信去何菩薩不自為已何謂菩薩教衆緣普何

正覺修行善本不造諸緣興起善法
元放逸行去離世事不處俗法所可
演說流布十方親侍礼拜諸佛世尊
所施清淨捨貪無欲心意辭潔而无
垢穢慧无邊際眼視通達三尋六塵
永已消盡是謂菩薩法之瓔珞菩薩
復當發弘誓心莊嚴瓔珞智度无極
隨其本器而與授法如所聞慧便能
建立應如斯行則不退轉執意堅牢
進從善友所行言教終不虛妄念常
恭恪不違経業心習深智受而不失
常專一心念不錯乱了病深淺後乃
投藥意樂忍辱行步審諦所施財物
亦无適莫其意清密而无煩憒學習
根本心不流馳人欲聞法尋常指示
令知要道設見困厄不自濟者便能
惠施自致珎寶加以善本衆妙之行
勸人持戒所聞智慧成菩薩道假使
學人處在梵志復能建立覺了所生
不離忍辱棄捐家業而修精進觀達
无常因緣之本於諸憍愛不興二想
所為平等令衆生類得無所從生法
忍常能憑其无極大哀漸訓勸導引

擔之法施於一切使得聞知志性寂
然知無吾我一心禪思興其智慧使
不斷絶其所施設不離四恩救濟危
尼使至无為護身口過不犯三事建
立至真无上之法意斷意止真如法
性修而不失是謂普照皆是菩薩瓔
珞所建復次普照菩薩復當思惟校
計料度无極行施修戒和顏忍辱精
進寂靜不失意止復以聖明一心定
意深察四諦甘露之道直至无為無
復虛偽是謂智慧之所瓔珞常當一
意純淑其心一切所有施而不慊開
化切勳解空脫門若在行業訓導垂
誡廣接衆生隨順度之而有殊勝仁
和之德曉了時宜若干品類宣其慈
心不著苦樂悉哀一切不避劇難寤
彼衆生應正法教施心滿世護使成
就瓔珞光明靡不照曜普愍一切使
濟彼岸正使有人在隱蔽處消除其
不離忍辱棄捐家業而修精進觀達
无常因緣之本於諸憍愛不興二想
所為平等令衆生類得無所從生法
忍常能憑其无極大哀漸訓勸導引

法寂寞清淨其所演教分別因緣所
造德本習而致之愍世哀苦故訓生
類虛空非實亦非不有解知世法如
泡如幻衆生不寤習而不捨雖處居
家能離生難道眼清淨亦如蓮華神
德巍巍不可稱計正使世界衆生之
類咸共嗟歎莫知其原是時世尊重
告普照夫坐道行解无去來若見去
来則有想著分別罪福亦無起滅斯
皆自然空無所有相住无主而无本
末亦无願求而可獲者能自校計如
此之法是謂菩薩趣於聖道復當分
別三世之法解知无二無我无人及
諸境界虛無所有若見有来則是報
應緣起之法無起無滅乃應道教計
聲有音音無形像分別文字斯皆無
實一切明達靡不通暢菩薩瓔珞真
有若建所施在所欲設不有建斯
應施度心懷謹慎棄衆不可持此心
者乃應戒律達了諸法自然無住亦
无本際勤修思惟建立處所精進禪
忍攝身口意慧明自曜去衆穢行乃

應智慧普照復知神通所及得其報
應以其天眼便得徹視皆由修奉施
行禁戒恒順正見无所毀犯修法瓔
珞致天耳聽念行勤助因發道意或
復成就識念神通憶過去世皆悉自
然為生類故積功累德每自剋責不
及彼證懷来神通變化无極捨諸識
著恩惟禪定平等無二斯解因緣報
應之果以慧神通消滅衆垢因其三
昧究暢聖法而不二入盡諸有漏不
失道意使人修德加慕世俗布施之
德雖有施恩不望其報令无數人喜
樂務法能知一切靡不通暢能使奉
行菩薩之法皆由精進不興懈怠慈
愍謨誡彼一切成就用衆生故不惜身
命不貪己身珠寶之貨所生之處因
奉道義前人所求亦無疑難聞慧信
施不有猶豫所行言教悉共信用如
来至真无所墨導所行寂靜亦无放
逸堅固忍辱而樂閑居復化衆生自
責不及禪思脫門正受不乱恒遊神
通以自娛樂復以無極光明之勳適
時隨宜分別一切章句義理消滅諸

患无所藏匿恒常一心開道聖慧示
无數人報應之果衆德具足以勇猛
力不為所侵解了三世都無所有去
来今事无有增損然後乃應智度無
極以能布施自發道意欲使衆生一
切普安自歆諸結不患己身若人杖
撾悉以能忍亦化他人令行忍辱具
皆喜悅莫不恭恪為雨甘露道法
之味除去衆生瞋恨之結若復前人
以若干惱而来犯之不以歇惠而為
頒示寂然之法知其所興非真非實
如是普照菩薩所修心意瓔珞而遊
其中常樂於此不見所樂樂無所樂
以真法性而娛樂之明知衆生根本
所趣救濟使度無衆塵勞危害之
患永使無餘執御其心平等如空分
別四大所興起滅欲化衆生而訓誨
之所說真正无有憎愛降棄一切邪
見之心堅心瓔珞堅固之幢若干法品
而與共戰猶如勇猛大軍之將降伏
外敵使入法律若入習俗施設法教
施便受報持戒生天所造之德皆有
報應以此濟度之令至无為夫為菩薩
之在所遊處導為一切遵修聖明而
自順瓔珞心初未曾隨惡友語然後

乃全大士之行意懷清白終无吾我
持心如山行無缺漏智遍一切猶月初
照若在大衆无能及者是謂普照菩
薩瓔珞周滿一切覺了虛寂空无所
有所生之處恒見光明所聞輒解至
成佛道常念頒宣根門之要自建立
業無所侵害觀見本性自然起滅過
世八法无所罣导身口心意未曾有
欺復以權慧救濟衆生窮厄之士令
其飽足持心如地不犯三過曰進其
道不行放逸遲不退轉牢固之心不
起法忍而現在前十力不畏覺道正
觀捐棄吾我及人壽命分別思惟有
無之法感動變化無量佛國斯由神
通而得自在菩薩所宣言辭瓔珞超
越諸見無復希望心向正道亦无顛
倒辯才无导而無留滯周旋往返不
生想著蠲除一切諸縛結使憍慢自
大永滅無餘其聲音響如師子吼亦
如雷震無不聞聲永立究竟乃至滅
度發於无極諷誦之雲演法雷吼法
鼓電光雨解脫味宣七覺意念法清
淨不離三寶心如明月亦無沾汙遍

達往来不除正業具足衆相殊勝之
法是謂普照菩薩瓔珞而无窮盡上
中下善中間通利懷来焰曜不失禁
戒過去當来諸恒沙聖靡不嘆歎斯
菩薩德如是普照賢聖道品妙法之
道不捨二乘所遊之刹莫不衆慶轉
加精進倍行道業於諸經法去其妄
想菩薩法要不離十地以次上位不
越其叙加以智慧消衆塵勞不及道
者自致道門恒念剋責意自念言施
為是誰受者何人如觀財寶皆無有
主設有毀辱當自制意後若受報端
正殊妙所遊之處見莫不歡若見貧
匱僄形體者躬自入海致如意珠語
以正法令知返復以甘露法消竭衆
難念不馳決是故寶王菩薩道果之
所纓珞意得自在復以勇猛大力之
教建立訓導莫不隨順若行若坐不
離十念心在三尊未曾忽忘了知地
獄苦痛之惱至心寂靜法塵勞垢衆
惡不犯无能迴轉應於正理奉修禁
法德光普照皆蒙潤澤自計所有无
所貪恡施佛衆僧不興想著或以權
慧與王交接轉能使王捐棄高位若

有人来求索頭目眼耳鼻口即能惠
施不逆人意尒時座上一切弟子諸
菩薩等聞此功勳瓔珞之德踊躍歡
喜不能自勝思惟深遂善心生焉各
自興敬僉共供養散衆名華若干珠
寶一時同聲稱歎其德我等宿福而
遇善利乃聞殊妙瓔珞之訓若當衆
生聞斯法教勸發菩薩識定之要諸
福功勳不可稱量安住所演諦而不
虛設有菩薩遭遇此識定瓔珞者觀
了諸法解无處所識定瓔珞神心澹
然不復貪食樂念為食所可勸助興
致福業吾於昔佛上五百華建志弘
擔自致成佛道果不朽興隆正法復
以禁戒消除衆垢救彼衆苦如救頭
然令衆尼難必得濟度自念往昔入
海求寶遭摩竭魚及水形山吾為導
主入識定瓔珞尋有善神將示好道快
樂安隱還至本邦斯由願擔精進不
退入禪正受无若干想諸佛世尊之
所遊堂勸使衆生生於梵天及无想
天皆是識定瓔珞所致若在人間十
方國土隨俗染化講度世道復以十

善諸道果證利益衆生令達空慧宣
示一切不違聖教解知本空都无所
造所殖德本不自為已皆使獲於道
法之果設法傾没能為重任若遭苦
惱永无憂慼亦无妄想識著心者將
養身口使不漏失以權方便深入生
死為說八解正受之味建立世俗慕
崇佛道或演一教或若干品趣引令
入在聖賢律漸漸牽示而滅度之能
令正法住若干劫有餘衆生令至無
餘寂然泥洹無生老死受形之患不
依四大地水火風諸在邪見愚惑之
部示以正見一道之法若在閑處修
十二法勤苦之行無坐樹下而无所
猗思惟禪法唯空為務一心靜定而
无諂錯菩薩識定瓔珞之寶亦不念
色有相無相自虛寂種好亦尒分
別內外了之為一三世空寂无去來
今以識定心復觀五陰性諸裹持入
為從何來復從何滅一一分別知為
巧僞非有生滅不興希望亦復不見
有是有非不因心意得發道教識與
則興識滅則滅不見相像亦无我想

亦復不著住立處所內外六塵亦復
如是計校耳目尚無所有何況當有
見聞之事此則不然寶王當知菩薩
纓珞心識定法不起不滅亦无終始
緣起則起緣滅則滅起不見起滅不
見滅內自思惟增祇之意無苦樂想
所以然者離吾我念雖復在欲衆惱
之中心無染著以遠三界欲色无色
崇佛道或演一教或若干品趣引令
意如金剛不可沮壞知本宿命究竟
根元而斷諸結不以為難不見有極
不見無極是謂菩薩識定瓔珞隨世
訓誨恭奉尊長不望其報於百千劫
勤修精進具足成就道慧之法宣諸
菩薩平等持忍諷誦通利啓受不忘
如来法身五分之性一一頒暢言跡
不餝語常含笑心无所著不起斷滅
二見之想若在大衆亦无適莫於空
无法亦無想念內實充滿外現諮受
亦不生意我行過量彼有短乏離諸
利養无所希望常自思惟知身无主
從頭至足達了本无修行六度解無
處所校計諸法志是假号知无形質
一切諸法不可覩見分別音響亦無

所聞如是寶王菩薩大士修法瓔珞
議定法者見善不喜聞惡不感然後
乃應精進瓔珞入百千定怙然无想
天雷地震龍電霹靂山崩水漂師子
鳴吼心意寂定永无錯乱或時菩薩
入定正受乃經一劫及百千劫形體
軟美不復仰食斯由定意禪悅為食
八解為漿或時菩薩復以神足而入
三昧其三昧名号曰普照見於東方江
河沙剎諸佛國土礼事供養不失威
儀如是南方西方北方各江河沙諸
佛國土悉能供養諸佛世尊演暢思
惟識定瓔珞如是寶王菩薩入定所
感如是且捨十方江河沙剎一一諸
剎滿其中塵復舉一塵著諸佛剎斯
塵猶盡佛土難量菩薩三昧皆悉覩
見一切衆會亦聞彼佛演說瓔珞神
識定意了諸法本虛寂無主從初起
學乃至道場思惟發意瓔珞道樹悉
過諸纏塵垢怒癡病其心堅固不可移
轉正使天魔將衆億姟欲來毀壞識
定意者終不為彼之所屈還不為邪
部而見錯悞意弘如海靡不容受衆

德瓔珞悉為成辦恒講无常苦空非
身常非有常豈有身耶諸計常者則
離定遠墮于生死不能自濟菩薩所
修唯務於道其心怙然永无衆想不
捨四等一時一行一念之頃修于十
忉劫積功累行修清淨法坐卧經行
法太何為十一者從兜術天降神下
生盡見十方无數佛剎見諸菩薩一
生補處皆詣道樹修淨瓔珞當舉右
足欲詣道場慈愍衆生三千大千剎
土皆悉震動菩薩自念吾昔嘗願令
曰已辦當壞魔界莊嚴佛土是謂菩
薩摩訶薩大慈瓔珞進趣道場心不
退轉二者盡見三千大千世界菩薩
大士心識所念又入定意三昧不乱
或見菩薩於空成道或見閑靜樹下
之處或入水光空界三昧莊嚴道樹
不離大悲是謂菩薩摩訶薩大悲瓔
珞進趣道場心不退轉三者菩薩摩
訶薩普見三千大千世界進趣道場
不捨喜心吾令成佛必然不疑以我
法本普潤一切悉與衆生同黃金色
三十二相八十種好无央數衆前後
圍繞壞魔羅網成已國土是謂菩薩

立滿盡意解九万天子離諸貪欲

菩薩瓔珞經莊嚴道樹品第三

尒時世尊告諸賢者吾昔无數阿僧
祇劫積功累行修清淨法坐卧經行
修唯務於道其心怙然永无衆想不
離諸佛所造德業意如太山不可移
轉獨步世界而无所畏以四智辯包
納諸法指示衆生知道慧要內實質
直而無諛諂所以然者用本淨故既
足欲詣道場慈愍衆生三千大千剎
土皆悉震動菩薩自念吾昔嘗願令
曰已辦當壞魔界莊嚴佛土是謂菩
薩摩訶薩大慈瓔珞進趣道場心不
退轉二者盡見三千大千世界菩薩
大士心識所念又入定意三昧不乱
或見菩薩於空成道或見閑靜樹下
之處或入水光空界三昧莊嚴道樹
不離大悲是謂菩薩摩訶薩大悲瓔
珞進趣道場心不退轉三者菩薩摩
訶薩普見三千大千世界進趣道場
不捨喜心吾令成佛必然不疑以我
法本普潤一切悉與衆生同黃金色
三十二相八十種好无央數衆前後
圍繞壞魔羅網成已國土是謂菩薩

摩訶薩修喜瓔珞心不退轉四者菩薩摩訶薩欲趣道場詣佛樹下盡見十方阿僧祇劫一生補處菩薩大士盡修護心莊嚴道樹令无數衆生同已護心不捨一切瓔珞定意是謂菩薩摩訶薩進趣道場護心正受心不退轉五者菩薩摩訶薩復見十方无數劫土一生補處菩薩大士皆轉法輪不退轉行法无言說亦無形貌一相无相空界无形空猶無空況有法界是謂菩薩摩訶薩瓔珞空无无形之法六者菩薩摩訶薩普觀十方恒沙刹土通慧衆生諸根淳淑意向三乘不捨法忍慈悲喜護行六重法四無导慧一向道忍自知受決亦復見他授其決者或授羅漢辟支佛決菩薩自念吾從無數阿僧祇劫捨身受身皆是幻化非真實法今得受決進趣无上正真之道成最正覺遊空往来无所墨导一時一處得摠持定諸佛所歎普盡道此菩非菩由何生解菩无菩乃應明慧習由愛興愛本无形亦不可見生本无生況法有

滅衆生愚惑從起更樂習是得是解習无習乃應明慧諸法无生為磨滅法盡者无生亦無有盡諸法無盡衆生愚惑謂盡非盡於中興想莫貪諸法盡者實盡是謂明慧道无相貌非生意不馳想寂然滅盡復有无念法門菩薩得此法門者入滅盡定觀了无形復有究竟法門菩薩得此法門者從此岸得至彼岸復有无著法門菩薩得此法門者於生死法不起染著復有无导法門菩薩得此法門道樹心不退轉七者菩薩摩訶薩盡觀三千大千刹土衆生根源高下大小或與如来心識同趣奉行共合智无增減大慈大悲瓔珞其身布施持戒忍辱精進禪定智慧善權方便十六妙行百千摠持其心廣大不為褊狹雖見羅漢辟支佛行心无染著不從彼受是謂菩薩摩訶薩莊嚴道樹者解知諸法虛偽不真復有幻化法心不退轉八者菩薩摩訶薩修行八百摠持法門德行法門菩薩得此法門者觀了衆生權詐門菩薩得此法門者衆行具滿莊嚴道樹復有普忍合數不可模像復有無形法門菩薩得此法門者衆生根原不可究盡復有道種法門菩薩得此法門者盡入空行不退轉地復有音響十七道品不斷復有意止法門菩薩得此法門者觀內外身念念不斷復有意斷法門菩薩得此法門者身行清淨末造衆惡復有口行法門菩薩得此法門者不作四過無他惡行復有意行法門菩薩得此法門者意不馳想寂然滅盡復有无念法門菩薩得此法門者入滅盡定觀了无形復有究竟法門菩薩得此法門者從此岸得至彼岸復有无著法門菩薩得此法門者於生死法不起染著復有无导法門菩薩得此法門道樹心不退轉行法无言說亦無形貌一相无相空界无形空猶無空況有法界是謂菩薩摩訶薩瓔珞空无无形之法六者菩薩摩訶薩普觀十方恒沙刹土通慧衆生諸根淳淑意向三乘不捨法忍慈悲喜護行六重法四無导慧一向道忍自知受決亦復見他授其決者或授羅漢辟支佛決菩薩自念吾從無數阿僧祇劫捨身受身皆是幻化非真實法今得受決進趣无上正真之道成最正覺遊空往来无所墨导一時一處得摠持定諸佛所歎普盡道此菩非菩由何生解菩无菩乃應明慧習由愛興愛本无形亦不可見生本无生況法有

門者身行清淨末造衆惡復有口行法門菩薩得此法門者不作四過無他惡行復有意行法門菩薩得此法門者意不馳想寂然滅盡復有无念法門菩薩得此法門者入滅盡定觀了无形復有究竟法門菩薩得此法門者從此岸得至彼岸復有无著法門菩薩得此法門者於生死法不起染著復有无导法門菩薩得此法門道樹心不退轉七者菩薩摩訶薩盡觀三千大千刹土衆生根源高下大小或與如来心識同趣奉行共合智无增減大慈大悲瓔珞其身布施持戒忍辱精進禪定智慧善權方便十六妙行百千摠持其心廣大不為褊狹雖見羅漢辟支佛行心无染著不從彼受是謂菩薩摩訶薩莊嚴道樹者解知諸法虛偽不真復有幻化法心不退轉八者菩薩摩訶薩修行八百摠持法門德行法門菩薩得此法門者觀了衆生權詐門菩薩得此法門者衆行具滿莊嚴道樹復有普忍合數不可模像復有無形法門菩薩得此法門者衆生根原不可究盡復有道種法門菩薩得此法門者盡入空行不退轉地復有音響十七道品不斷復有意止法門菩薩得此法門者觀內外身念念不斷復有意斷法門菩薩得此法門者觀察

諸法無若干想復有神足法門菩薩得此法門者住壽無數阿僧祇劫復有諸根法門菩薩得此法門者道慧甚深牢固无导復有神力法門菩薩得此法門者安處諸法不可沮壞復有道品法門菩薩得此法門者以覺意華不為塵垢之所汚染復有定无导心不錯乱復有空慧法門菩薩得此法門者入定无导心不錯乱復有空慧法門菩薩得此法門者安處諸法不可沮壞復有道品法門菩薩得此法門者以覺意華不為塵垢之所汚染復有定无导心不錯乱復有空慧法門菩薩得此法門者安處衆生永離欲怒復有无相法門菩薩得此法門者安處衆生永離欲怒復有无相法門菩薩得此法門者使衆生類懷来道故復有无願法門菩薩得此法門者使衆生類懷来道故復有无願法門菩薩得此法門者教化衆生除去願求是謂菩薩摩訶薩八百捻持略說其要進趣道場莊嚴佛樹心如金剛不可沮壞九劫已過三千大千世界者菩薩摩訶薩觀此三千大千世界一足二足三足四足至無數足有愛欲心无愛欲心有瞋恚心无瞋恚心有苦樂心无苦樂心无愚癡心无愚癡心有苦樂心一時一起一念之頃皆能分別為說苦空无我人想是謂菩薩摩訶薩觀佛樹十者行無想定進趣道場莊嚴佛樹十者菩薩摩訶薩復觀三千大千世界當

来過去現在之心諸根寂靜行應无上正真之道是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復告族姓子菩薩摩訶薩當舉右足行第一步於其中間修行十法進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩摩訶薩當舉右足行第一步於其中間修行十法進趣道場莊嚴佛樹進趣道場復次菩薩摩訶薩當舉右足蹈地之時自稱名号三界至尊過佛恒沙皆行七步當来諸佛亦皆當然吾今已得无為解脫當復接度衆生同我所有為解脫過去恒沙諸佛世尊皆悉同我無為解脫當来諸佛亦獲此法等侶諸佛標式不可漏脫是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊快哉福報不有斷滅妄想已盡无所貪求是謂菩薩摩訶薩初舉右足蹈地之時復生此心衆生永處邪見嚴佛樹復次菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩摩訶薩初舉右足蹈地之時復生此心衆生永處邪見顛倒不覩三向空無之慧我今當演說苦空无我人想是謂菩薩摩訶薩護心清淨无覺無觀法性虛寂知慙知愧衆行之本當以此心普覆一切是謂菩薩摩訶薩紹吾處者名号是誰即自右旋顧謂諸佛先行是法當觀一生補處菩薩摩訶薩進趣道場

求袈裟以障于體時有天子名曰福蓋即知菩薩心中所念尋奉八万四千金縷織成袈裟菩薩自念過去諸佛法服云何進趣行來斯用何法虛空神天叉手白言過去諸佛皆著織成金縷袈裟亦如今日諸天所獻菩薩即受八万四千織成金縷袈裟以道神力而合為一袈裟着體三十二相八十種好盡皆外現斯由曩昔施元想報行度無施是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩摩訶薩足時便生此心衆生若干性行不同吾今當以智慧光明普照三千大千世界即放頂相光明普照十方諸佛刹土衆生之類見光明者悉來雲集詣忍世界奉事如来香華供養威神所感使令天地六返震動是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩當舉足時心自生念生分已盡更不受胎三界獨尊无有疇匹當号為佛如来至真等正覺十号具足十方刹土諸佛世尊各各於其國土告四部衆天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅緊陁羅摩休勒人與非人今日忍界釋迦文佛出現于世衆相具足如星中月福度衆生天人蒙祐有欲與敬供養彼佛宜知是時尒時十方諸佛世界神通菩薩辯才具足得捴持門千七百七十七億那術衆皆来雲集詣此忍界興致供養華至于膝復有八十万姝天魔波旬皆詣忍界興致供養給事菩薩復有百千億姝神力龍王各各七首執持幡蓋來詣忍界興致供養菩薩斯由曩昔口演甘露无獘足法是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩摩訶薩足時便生此心衆生若干性行不同憙十根本義不可思議云何為十於是族姓子菩薩達士先舉左足遍滿三千虛空境界不燒衆生无覺知者其有衆生覩足相輪皆發無上正真道意斯由曩昔礼敬之報是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩初生時墮地行七步欲趣金机次舉左足內自思惟諸佛世尊句義无量道法淳粹應度無極无起滅法行無生滅不可思議非是羅漢辟支所及道當一意多念非道道當正見邪見非道是足多求非道道當少欲多欲非道道當知足集諸此忍界興致供養是念過去諸佛所行正時菩薩復作是念過去恒沙諸佛世尊出現於世以神足力現身威法為何謂耶復作是念過去恒沙諸佛世尊出現於世以神足力現身威德不可思議云何為十於是族姓子菩薩達士先舉左足遍滿三千虛空境界不燒衆生无覺知者其有衆生覩足相輪皆發無上正真道意斯由曩昔礼敬之報是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩初生時墮地行七步欲趣金机次舉左足內自思惟諸佛世尊句義无量道法淳粹應度無極无起滅法行無生滅不可思議非是羅漢辟支所及道當一意多念非道道當正見邪見非道是足多求非道道當少欲多欲非道道當知足集諸此忍界興致供養是念過去諸佛所行正時菩薩復作是念過去恒沙諸佛世尊出現於世以神足力現身威法為何謂耶復作是念過去恒沙諸佛世尊出現於世以神足力龍王各各七首執持幡蓋來詣忍界興致供養給事菩薩復有百千億姝神力龍王各各七首執持幡蓋來詣忍界興致供養菩薩斯由曩昔口演甘露无獘足法是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩摩訶薩足時便生此心衆生若干性行不同憙十根本義

場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩尒時放一毛孔光明遍照无量諸佛刹土於光明中演說六度平等大法空無想願不起法忍亦使衆生畢志堅固皆發无上正真道意是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩尒時内自思惟吾今當以三昧正受普遊虚空諸佛法界尒時菩薩即入无形想定意遍遊虚空諸佛法界左右翼從天世人民莫覺知者謂為菩薩進趣金机是謂菩薩摩訶薩進趣道道場莊嚴佛樹復次族姓子即化一形遍滿三千大千世界復還如故衆生之類无覺知者是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩尒時慧明之光遍照三千大千刹土一一光中皆出音聲今日釋迦文佛如来至真等正覺於閻浮利地當轉法輪度未度者福利衆生名稱遠布是謂菩薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩尒時一念之頃令十方界諸佛世尊各各舒手扶接菩薩一切衆會皆悉見之是謂菩薩進趣道場莊嚴

佛樹復次族姓子諸佛法藏深奧難測吾當以次布現三乘緣覺聲聞菩薩之道聞法覺寤終不中滯是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子過去三世諸佛世尊吾今欲成无為大道皆當證明令我成道諸佛稱善皆在前立汝從阿僧祇劫苦行無數布施持戒六度具足國財妻子無所悋惜今當成佛廣度衆生我等扶接上至成佛不使中住是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩得此神慧菩薩得此神慧者說法無法想亦无若干念復有无近遠神慧菩薩得此神慧者不見諸法窠窟无想願亦是諸佛所應行法從初發意乃至成佛要當修習三十二因緣根本生者滅者等大慈八無量道瓔珞其身是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩得此神慧者分別十二因緣無生滅神慧菩薩得此神慧進趣道場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩初生舉左足時復當具足十方諸佛如来之所修行如来降形出世教化分別三世十二牽連三界五道塵垢縛著沐浴諸結永無塵曀是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩得此神慧者勸進衆生成无上等正覺不取聲聞辟支佛道復有虚空神慧菩薩得此神慧者盡觀世界空无我人復有无相神慧菩薩得此神慧者演暢諸法解一相無相亦无生滅著斷之法復有空觀神慧菩薩得此神慧者見諸佛土成者敗者如觀掌珠復有棄壽神慧菩薩得此神慧者觀壽緣報捨形受形復有無言說神慧菩薩得此神慧者說法無法想亦无若干念復有无近遠神慧菩薩得此神慧者滅者滅神慧菩薩得此神慧者分別十二因緣無生滅神慧菩薩得此神慧者分別十二牽連三界五道無所有是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩初生舉左足時復當具足十方諸佛如来出世化諸衆生安

處三乘隨其所願或有衆生意趣羅漢不向佛門或有衆生習緣覺行不趣佛道或有衆生修无上道不向聲聞緣覺辟支或有衆生退於佛道志慕小乘尒時菩薩誘進前人逮成无上正真之道或有衆生在凡夫地不求方便上及三乘菩薩勸進成三乘道是謂菩薩第二之業進趣道場莊嚴佛樹如来出世布現言教以權方便適化衆生荷負重擔為人重任或與衆生現作父母兄弟朋友或現國師尊長道士或現大富長者神力鬼王周給貧困惠施七寶開說道教成三乘果是謂菩薩修習三業進趣道場莊嚴佛樹如来出世化導衆生不自為身為一人故經百千劫轉无上法輪演暢普習盡道或生迷惑沒溺三界行權拔濟永離生死是謂菩薩修第四業進趣道場莊嚴佛樹如来世尊不失四辯觀察人心授十善行分別出現於世恒以大悲加被衆生如母愛子心不捨離譬如龍王伊羅鉢多羅住於須弥金槌山邊七寶宮殿與諸龍女共相娛樂若欲往至忉利

天宮與致供養化身七万由延三十二頭二一頭者邊有七牙一一牙上有寶浴池一一池中生七白蓮華一一蓮華七百玉女共相娛樂作倡伎樂彈琴鼓瑟音聲不絶復雨七寶乃至于膝菩薩大士亦復如是以四等心加被衆生雨七覺意无窮法財隨其志趣皆成道果是謂菩薩修第五業進趣道場莊嚴佛樹如来出世現大富長者神力鬼王侍衛進趣道場莊嚴佛樹乃至滅度終不捨離去何為十於是族姓子先當降魔身被慈仁之鎧手執慧劒善權前導頭戴無畏華屣摧却憍慢之衆永除貢高是謂族姓子先當修此第一難得之法復次族姓子菩薩大士化度衆生不自為身為一人故經百千劫惟玄妙廣義斷漏取證攝彼外道而為上首加以神足神力无量設彼現一我當現二趣使邪部安處正見是謂菩薩修第六業進趣道場莊嚴佛樹諸佛興出不壞法界法性自尒亦非自尒如尒真際亦不有壞非不有壞修而不懼亦不恐畏是謂菩薩修第八業進趣道場莊嚴佛樹如来出世當復具足一相无相彈指之頃於過去未来現在法中出生三世諸佛世尊實而不異亦不變易是謂菩薩修第九業進趣道場莊嚴佛樹如来出世慈愍衆生以一日之數令三世為一劫其中衆生無覺知者是謂菩薩初生墮地舉左足修行十業進趣道場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩初生墮地七步於其中間復當思惟十法降伏外道壞魔羅網諸天侍衛進趣道場莊嚴佛樹乃至滅度終不捨離去何為十當降魔身被慈仁之鎧手執慧劒善權前導頭戴無畏華屣摧却憍慢之衆永除貢高是謂族姓子先當修此第一難得之法復次族姓子菩薩大士化度衆生受法歡喜必至堅固不趣餘道是謂菩薩修行第三難得之法復次族姓子諸佛世尊恒所行法日夜四時觀察衆生彈指之頃周遍十方恒沙

剎土周而復始不著三界是謂菩薩修行第四難得之法復次族姓子行无导智遍滿三千大千世界雖度衆生不見有度是謂菩薩修習第五難得之法復次族姓子菩薩大士以神足力遍遊十方恒沙剎土遍觀衆生心識所念或以一身化百千身還合為一无覺知者是謂菩薩修行第六難得之法復次族姓子菩薩思惟四無导慧亦非羅漢辟支所修亦非天龍鬼神八部之衆所能及逮是謂菩薩修行第七難得之法復次族姓子如来神力不可思議十方无量諸佛剎土入一塵孔周旋往来無有罣导還復如故无覺知者是謂菩薩修行第八難得之法復次族姓子無生滅智遍滿真等正覺得四辯才轉三千大千世界是謂菩薩修行第九難得之法復次族姓子諸佛世尊行無盡法法門覆蓋衆生十力无畏十八不共諸佛之法是謂菩薩修行第十難得之法進趣道場莊嚴佛樹

菩薩瓔珞經卷第一　第三十七張　菜

菩薩瓔珞經卷第一

王寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩瓔珞經卷第一　第三十八張　菜

菩薩瓔珞經卷第一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　此經金藏與麗分爲十四卷；石、資、磧、普、南分十三卷；徑、清分二十卷。

一　六五頁上一行「菩薩」，資作「佛説菩薩」（卷末經名同）。經名下，磧、普、南、徑、清有夾註「一名現在報」；南作「菩薩瓔珞普稱品第一」并有夾註「一名現在報」；南作「菩薩瓔珞經普稱品第一」。

一　六五頁上八行第八字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　六五頁中四行第二字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「輝」。

一　六五頁中一八行第五字「濛」，資、磧、普、南、徑、清作「軟」。

一　六五頁中一九行第四字「士」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一　六五頁中末行第一二字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。

一　六五頁下二行第二字「大」，磧、普、南、徑、清作「天」。

一　六五頁下四行第三字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人等」。

一　六五頁下一三行第三字「珓」，磧、普、南、徑、清作「瓔」。

一　六六頁上一一行第一二字、一二以下各卷同。

一　六五頁上三行品名，資、磧、普作「菩薩瓔珞普稱品第一」并有夾註「一名現在報」；南作「菩薩瓔珞經普稱品第一」。

行首字及第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　六六頁上一四行第一三字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「寿命」。

一　六六頁上一九行第六字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「超」。

一　六六頁中三行第三字「戒」，徑、清作「式」。

一　六六頁中六行「無著」，磧、普、南、徑、清作「著」。

一　六六頁中七行第九字「非」，磧、普、南、徑、清作「悲」。

一　六六頁中八字「諦」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　六六頁下一行「大聖」，資、磧、普、南、徑、清作「聖大」。

一　六六頁下一一行第八字「望」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一　六六頁中二二行第八字「妄」。

一　六六頁下一行第二字「化」，資、磧、普、南、徑、清作「哺」。

一　六六頁下一八行第一〇字「着」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　六六頁下二一行第一二字「壽」，資、磧、普、南、徑、清作「寿命」。

一　六七頁上二一行末字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　六七頁上一二行第一〇字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　六七頁中五行第五字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　六七頁下一〇行第八字「相」，石作「界」；資、磧、普、南、徑、清作「哺」。

一　六八頁下七行第二字「喜」，資作「以喜」。

一　六八頁下一七行第一〇字「降」，磧、普、南、徑、清作「除」。

一　六九頁上一二行第一〇字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。本卷及以下各卷品名同。

一　六九頁上末行第一二字「沾」，磧作「玷」；普、南、徑、清作「點」。

一　六九頁中七行「菩薩瓔珞經」，徑、清無。

一　六九頁下一一行第一一字「若」，諸本作「自」。

一　六九頁下一三行末字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「誘」。

一　六九頁下末行第三字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「國王」。

一　七〇頁上一一行第一一字「珞」，資、磧、普、南、徑、清作「珞者」。

一　七〇頁上一三行第一〇字「百」，磧、普、南、徑、清作「莖」。

一　七〇頁中七行第八字「之」，資、

磧、普、南作「昧」。

一　七〇頁中八行「引令」，資、磧、普、南、徑、清作「令引」。

一　七〇頁中末行第九字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七〇頁下一行第六字「忍」，資作「念」。

一　七〇頁下一四行末字「忘」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一　七一頁上二二行第一一字「還」，磧、普、南、徑、清作「妄」。

一　七一頁上一〇行第七字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。

一　七一頁上一六行第二字「忍」，石作「退」。

一　七一頁中一〇行第九字「岸」，資作「崖」；磧、普、南、徑、清作「涯」。

一　七一頁下一六行第六字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「火」。

一　七二頁上四行第二字及本頁中一行第二字「想」，諸本作「相」。

一　七二頁中末行首字「猒」，磧、普、南、徑、清作「猒足」。

一　七二頁上二一行第五字「習」，石、磧、普、南、徑、清作「集」，下同。

一　七二頁上末行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　七二頁上末行末字「有」，石無。

一　七二頁中四行第一二字「莫」，石作「模」；磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七二頁下二行第一一字「作」，石作「模」。

一　七二頁下一一行「定瓔珞」，資、磧、普、南、徑、清作「瓔珞定」。

一　七二頁下一四行第六字「忍」，資作「念」。

一　七〇頁下一〇行第七字「滯」，石作「溺」。

一　七二頁下一八行第五字「摸」，石、磧、普、南、徑、清作「習」。

一　七四頁上一〇行第七字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「行七」。

一　七四頁中一行「陁羅」，石作「羅那」。

一　七五頁上四行第二字及本頁中一三行第二字「想」，諸本作「相」。

一　七五頁中末行首字「猒」，磧、普、南、徑、清作「猒足」。

一　七二頁上二一行第五字「習」，資

菩薩瓔珞經卷第二　　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

龍王浴太子品第四

佛復告族姓子菩薩于時前昇金机
顏色安詳顏貌容豫諸天在上散華
燒香作天伎樂娛樂菩薩世人在下
左右侍衛異口同音聲震天地八十
億姟皆和子搥鍾磬歌娛樂菩薩
時有摩那斯龍王文驎龍王伊羅鉢
龍王阿耨達龍王等八十四億皆来
雲集時諸龍王便以此偈而讚頌曰

今日離世垢　降生閻浮利　隨俗處母胎
願欲除世塵　普於无數劫　積功造衆業
揩願今已果　願聽沐聖體　八十四億垓
龍從十方来　各欲供養尊　奉執貢香湯
尊本无數劫　当行為衆生　巍巍德無邊
垂愍願聽之　渴仰世雄久　疲厭生死苦
今得覩賢明　如日照虚空　尊本發弘揩
欲度未度者　寂勝已解脫　當復脫未解
過去恒沙佛　及當来現在　功勳不可量
設從劫至劫　宣暢人中尊　豈以螢火光
敢與佛日竟　虚空可究竟

須弥可稱量　海水可竭盡　尊德无邊崖
比方日月光　摩尼明月珠　雖照外闇冥
未能除無明　今日无等倫　一毛之光明
普照天世間　除姟怪怒癡　過去六如来
盡受我等供　香湯浴尊形　盡受生閻浮提
今復遭天師　億劫乃出現　今各頂礼足
惟願時沐浴　諸天世人民　咸欲聽正法
諸天世人民　咸欲聽正法　當礼三界尊
敷演深法奉　尒時世尊直視東方顏色和悦與諸
尒時世尊直視東方顏色和悦與諸龍王而說斯偈

吾今以降形　跨步閻浮利　拔濟苦惱類
四等无邊崖　金體有明證　衆相如日光
當覺未覺者　今成佛不久　觀生无數世
受形非一類　雖有上中下　未有如是像
忮哉牢固揩　執意不虧損　所見應果報
本淨如虚空　世有三堅法　身命財寶貨
眼猶非究竟　終始可恃怙　吾今捨此三
法身空無形　无盡無生命　自然成道根
世寶多嶮危　如幻不久停　今獲七寶財
衆生心意識　无盡不可窮　三垢所覆蓋
初中竟通達　普為世天人　今已獲三明
法輪覆大千　仁慈心普潤　當轉不死法
不離三世患　受生有四縛　今得四誠諦

無縛不復染　慧觀菩聖諦　无智宿其智
淨性如無垢　受證永滅泊　本習與更樂
深着愛无盡　彼塵我心受　纒結遂滋甚
吾今觀本淨　樂想苦想滅　潛然无憂畏
永與生死別　過去有三行　生癡愛本原
已盡亦不處　無有塵垢心　現在六十四
牽致復受報　永捨不與俱　獲六十四明
未来无數塵　覆蔽於人心　法雲布三界
潤澤諸不及　淨教口柔軟　言聲如哀鸞
斯由行无救　說法无疲猒　衆生懷陰蓋
調戲無慙愧　介始得慙愧　壞滅真高心
佛所出現世　降伏諸邪衆　昇座師子吼
演說本行緣　過去諸佛記　及未来現在
五濁衰微世　有佛名能仁　今我自觀察
志性殊於常　名号既不虛　父稱為悉達
故在於衆中　平視無所畏　得淨捻持慧
為度不肖人　不見諸法本　起滅无處所
亦復無成敗　寂然應慧觀　普分別諸法
悉無窠窟處　蕩然无歸迹　斯乃應律行
不以見無見　無求无所守　我人寂寞定
无相願亦然　夫欲飲无厭　甘露微妙味
忘想除諸著　斯應菩薩慧　无人無壽命
成就諸佛藏　摧碎貢高心　不興自大意

上智不著數　不計有常想　衆生興染汙
聊令知淨慧　賢聖若干品　衆生根不同
以慧觀未来　盡无若干道　佛法有深要
其慧无邊崖　惟空无染著　是謂法衆淨
一生經百生　乃至无數劫　我今永以捨
背而前取證　設我於中間　計壽著法性
恒沙諸佛過　不履空无慧　恒自降伏心
分別文字法　是故自覺寤　建立大弘誓
昔吾初發意　志求緣覺乘　閑淨無人處
四十四億劫　無佛法聖衆　其間七十劫
後過大通慧　初聞未曾有　介乃微信解
聖慧无量覺　普為衆生慶　供養无數佛
自從是已来　興建功德業　等衆生皆由
復經十九劫　演暢大乘迹　過去衆行具
七寶前導徒　千子寺藝具　供養清淨人
勤修梵行者　九十七億姟　無著解脫心
及施國負窮　孤嫠無所歸　庫藏出珠寶
周濟令无乏　復於无數劫　躬自修淨行
捨位授太子　出家衣法服　忍辱性仁和
聊居寂无念　猶人溺於淵　往来生死苦
善根漸漸微　如果熟自落　趣欲免身患
受報无數變　心尚无大擔　如是在生死
意業被相風　猶豫不究竟

輪轉不能出　復經六十劫　值遇寶瑗佛
權化濟渡人　一乘無二道　不聞小節名
空慧盡遍入　敷演道一相　是深純淑行
始從初發意　弘誓心難沮　從彼至今日
七億阿僧祇　將護護正法　今乃自覺寤
佛復告族姓子汝時菩薩興諸衆生
天龍鬼神八部之衆及諸十方神通
菩薩數說此偈受深妙義即於座上
八十四垓人皆發無上正真道意復
有無數衆生建得法忍佛復告族姓
子若有衆生聞此一偈諷誦讀持為人
解說分別其義不為衆魔之所得便
何以故斯等衆生皆由過去衆行具
足曾更供養无央數佛擯願純淑各
各發願若我後生要從一生補處菩
薩聞說正法即於彼佛垣然大寤逮
得無生無起滅法亡何族姓子若有
一人便說吾乃知無形之法以形教
授虛空之相以實授此人興建斯意
寧能不乎時有无畏大護菩薩過此
三千大千世界有佛土名曰賢豪佛
名普賢無畏大護菩薩從彼剎来逮
得捻持立不退轉即從坐起偏露右

眉長跪又手前白佛言世尊无形之法以形教授虚空无相以相教授甚難甚難終不可逮所以者何虚空无形無能染汙況當欲使有形質乎此事不然佛告无畏大護菩薩族姓子新猶可獲欲從一生補處菩薩聞此偈者終不可得何以故諸法無數當豈以無數中行有數法乎无緣對法有緣對乎虚空之法有形質乎此事不然但為如来世尊大慈廣布開化衆生令立牢固敷演道教分別諸法无言無說世多愚惑興是非心斯是漏法是非漏法是緣對法非緣對法是可護持是非可護持是法有我是法无我是世俗法是法有數是法无數是法是非染著是法有數是法无數是法斷滅是非斷滅是法滓濁是非滓濁復自相試各說是言習是捨是學是置是學法非學法此聲聞法辟支佛法是菩薩法非聲聞法非辟支佛法是菩薩法非菩薩法不以此觀成衆正覺何以故有相著觀非第一空觀無求无相亦无知見乃成空觀夫觀諸法无我

無壽不見刹土分別境界無依無所依是為法觀空亦無所有如是觀者諸法亦寂道果亦寂受證亦寂假使菩薩空觀如是於諸怖墜便无顛倒沽利衆生而發大哀興有佛法雖度衆生無衆生想空觀菩薩豈見度者此事不然若有菩薩摩訶薩得此空觀者是謂菩薩空觀无畏菩薩摩訶薩復次无畏菩薩摩訶薩當觀諸佛无我復次无畏菩薩摩訶薩若族姓子女行度無極盡法法藏衆寶華色像無量入於本際寂然之法分別義趣解色本无昔入法界化導衆生不見色像化衆生者是謂菩薩空觀无畏菩薩摩訶薩復次无畏菩薩摩訶薩諸佛世尊教化若

無畏菩薩摩訶薩不有異是謂菩薩空于本无清淨亦不有異是謂菩薩空觀无我佛告无畏菩薩摩訶薩若族姓子女行度無極盡法法藏衆寶華色像以自嚴飾如是无盡亦不是盡於中成就盡不盡者是謂菩薩空觀无畏菩薩摩訶薩復次无畏菩薩摩訶薩當觀諸佛我復次无畏菩薩摩訶薩得佛聖慧深奥之藏四事不畏離八縛著得八解脫雨法潤澤亦无老死為師子吼志如金剛離彼此中亦无染著是謂菩薩空觀無我復次菩薩摩訶薩漸漸當親近習宿命通觀察无數阿僧祇劫某國某佛諸佛世尊雖現泥洹不取滅度淨衆生跡不懷懈怠不以泥洹快樂欲取滅度心如虚空不可沾汙是謂菩薩空觀无我復次无畏菩薩摩訶薩以無邊菩薩智拔濟衆生正使極遠在恒沙者盡為恒沙如

是計算周而復始如是遍滿八方上下亦遊虛空無量境界要濟衆生不令墮落不自稱歎通慧果報是謂菩薩摩訶薩十无我法一生補處胎分盡者乃應是行尒時座上色欲天子十九姟衆即得頂忍復有無數諸天世人逮得空觀盡信之行諸閱叉龍鬼信向三尊受三自歸佛復告族姓子尒時菩薩在金机上國王居士天龍鬼神十方菩薩各各興教欲浴菩薩時有菩薩名曰月精衆菩薩寘為上首攝持威儀法服安詳長跪叉手以偈讚曰

尊今無導形　不染三界塵　世水安可堪　心垢盡清明
江海河泉源　斯浴非久淨　昔在瑠璃池　禪頭龍宮時
專意發大乘　要滅愛欲魔　今已果本願　三界无等倫
願昇无畏座　郝術劫數中　何為現洗浴　生天六十二
天伎五樂至　福響自然報　法身衆智具　迦惟羅衛城
演說无導道　周訖詫生此　三慧通三達　現世有三災
滅以三明報　不染三界有　三要今具足　三等觀三世

三分法身具　當礼三界尊　諸來會衆生
諸天須倫鬼　咸各懷踊躍　敬承興供養
前後衛清淨　行至瑠璃園　右攀蓮華枝
降神生閻浮　當生墮地時　淨如燃磨金
天地六反動　神感諸天至　地獄諸考掠
一時皆休息　永在三塗者　當轉正法輪
十方諸佛刹　悉皆無極濟　如華不著水
有有斯乃名　為久飢虛者　潤以甘露法
自然无形我　究盡十二緣　无盡江海寶
充飽一切人　設從劫至劫　佛佛歎其德
猶尚不能宣　況我螢火光　普在无畏剎
不眴佛土中　昔在无畏剎　未得无生慧
菩生言教中　初觀无言法　今日斯已至
願轉尊法輪　敷演无窮法

是時菩薩心意蕩然默然熟視亦无言說
內自思惟如我今日為人說法講論清淨
不退轉地不壞吾我之性諸法自然生亦
尒隨人根原而為說法法性自尒無
有變易何況衆生有受法者衆生本
淨不見染汙建立智慧發弘誓心尋
究衆生皆悉清淨本淨自然无我自
然无形自然人物自然云何本淨自

本隱　然從久遠已来流轉生死發意求道
乃至泥洹本自清淨斯乃名曰本淨
自然云何無我自然本有今无今有
本無亦不言我我本生有亦復不言
有從我生我不自知無我有不自知
有有斯乃名曰无我自然尒時菩薩
自然无形者識也神也壽也此三句
義常存不變在空為空在形為形在
有為有在相為相在無相為無相无
形之識空性自然斯乃名曰无形自
然云何人物自然尋究人物不見窠
窟意識幻化不達本原愚惑相承言
父言母國財妻子漸生衆想染著三
有我今已捨永不與處以此自然明
達空慧空慧自然諸法亦尒諸法自
然逮正覺者亦復自然一切諸法但
假名号因号有名亦復自然論說自
然便為論說無起滅法斯則名曰人
物自然吾今若說空寂之法衆生不
信倍生疑網設我復說形質之法不
盡根原況當滅度宜且寂靜賢聖默
然是時有天子名寶瓔通達聖心同
佛性行六通清徹曉了一相永離八

法不處塵勞堪轉法輪班宣佛教四
諦聖慧霍然除垢具足五分如来法
身逮六无导神通道果形俱遊無
所觸导得七覺意而自瓔珞八道具
足諸法不共得四无畏力如金剛不
可沮壞以知菩薩賢聖默然不與衆
生敷演法教時天子寶瓔即從坐起
偏露右肩又手前白佛言世尊我今
不以佛眼法眼慧眼天眼觀衆生類
應賢聖法律我今乃以肉眼觀見十
方恒沙刹土應受證者修禪定者或
在一住至十住者復見善男子臨欲
成佛得不退轉一生補處往詣道場
莊嚴佛樹此等之類應從一生補處
菩薩聞平等法諸法无二志願于道
皆悉成就是時寶瓔天子懇懃勸請
乃至三四復以此偈而讃頌曰

无量捨衆穢　漏盡无欲汙　行一應尊教
遊意空无慧　本在兠術天　諸尊菩薩集
亦何今寂然　不開慧明華　意淨行无漏
蠲除三世閒　十力无沾汙　惟願時演法
今日十方界　諸尊菩薩集　成欲悉聽聞
未曾所轉法　意淨行无漏　亦如星中月
已過无相願　惟願時說法　衆生今沒溺

皮毛七處平　平立左右亭　二腓指臘細
掌文合鞔理　无畏廣長舌　千葉蓮花文
舍齒方四十　色如白雪珂　當其說法時
腎像珠火明　八聲非男女　亦非雌雄音
感動十方界　聽聞无厭足　耳方雙部璫
如空明月珠　眼視白黑分　上下而俱眴
頭髮色紺青　肉髻毛右旋　相好无邊崖
熟視如金山　衆德瓔珞身　亦如衆花敷
消滅衆塵埃　獨步三界尊　斯等衆生類
普從十方集　欲聽尊正法　无上至道要
天人龍鬼神　渴仰思聞法　願愍一切故
速為轉法輪

尒時十方世界大梵天王八十四億
識軋天王寘為第一即從座起偏露
右髀長跪叉手佛前以此偈歎佛而
作頌曰

流轉生死海　願以平等船　救彼沒溺者
奇光甚巍巍　覆蔽日月精　抑遏熱惱患
清淨无衆瑕　尊本造檀願　勇猛无懈損
慈悲平等意　說法无增減　戒具以禪寂
神足力無畏　空相无畏法　正受遊壇界
本行六度法　不懷憂感心　畢意礼恭敬
供奉師尊長　故使尊內髻　无敢熟視者
何況欲施心　觀覩如来頂　十力哀出世
降步度群萌　衆人咸渴仰　惟垂轉法輪
尒時識軋梵　天王以此偈　讃已起遶
三帀還復本坐是時釋提洹因即從
坐起偏露右髀整衣服長跪叉手三
自稱号我是天帝釋名曰拘翼在菩
薩前而歎頌曰

不語應寂然　不教行自具　不習應無際
自然應無為　本行无相施　今獲空无果
當礼虛空神　寂然無言迹　在世先覺宮
安隱危厄人　導示正見路　盲冥受正行
衆生迷惑久　欲聞甘露法　願開無盡藏
潤及天世人　行慈修德本　善權无增減
演布无為教　充足一切人　生世尊難遇
正法亦難值　欲遭賢聖會　亦復不可得
過去諸如来　於此成正覺　願尊時屈神

貪此世榮為　尊本樂閑淨　思惟无為道
已果本誓願　何為處憒丙　閻浮五鼎沸
劇於湯火熾　惟願速出家　離世貪欲縛
念我過去世　即詣樹王下　諸佛成等覺
朝坐暮成道　尊今如有疑　方欲樂生死
恩愛如朽城　此樂何可貪　世有生死患
惟道永寂然　恩愛如過電　幻化不真正
世閻盡閻冥　五蔽使覆蓋　惟願開慧明
普照令得眼　變化形無數　應適前衆生
如今何為靜　隨其本行願　各充禪力行
金剛不可沮　不轉上法輪　惟願時敷演
受者永充足　無復老死患　使渴得飽滿
名号諸種姓　悉知諸根原　由致天王位
悉知諸根原　盖亦微少耳　由致天王位
如来等正覺　供奉諸過去　无數億那術
四佛一補處　是尊非將来　无數億那術
沉翳生死久　願執弘誓鎧　遍濟至彼岸
今雖勸請說　甘露無厭法　八解無所著
無汙無染塵　尊今或入定　不度應度國
願先化此類　執心不動者　虛空性无染
平等坦然壹　無趣不見得　惟願无有疑
深妙无極藏　非劣所守掌　今遇天世師
願開使布現　尊本發願度　同日不易時
如今何為默　自清不度餘
是時釋提洹因說此偈讚佛已遶佛

三帀還復本坐尒時魔王名曰怒宮
將諸魔衆即從坐起頭面礼足前白
佛言惟願世尊久抱孤疑不獲真道
今欲聞說無比法輪惟見垂愍演暢
正教我等久處不入法律雖各有心
慕及空慧猶未遺遇大化訓典尒時
魔王即於佛前以偈頌曰
見光除熱惱　如華離塵水
於億百千劫　無著時乃出　經歷積苦行
心淨超於彼　却數無有窮　志趣必成辦
不捨四弘誓　今成辦說法　說法法真諦
說言言不妄　至尊昔在此　十二小中劫
至道道根原　億尊昔在此　十二小中劫
展轉共相係　不斷轉輪種　逕師求高明
来取若干慧　庄嚴體無極　無形不可名
无信立以信　根力不虧損　無畏離彼此
惟願時演說　三界尊无極　正法御一切
非法壞成道　永除吾我想　諸人貪著身
玩習不能離　世尊所經絡　何由有出期
慧明照世閒　拔斷貪愛心　自度復濟彼
人中甚難有　恵施无吾我　已超三界表
一時一意念　平等无男女　衆生懷倒見
不達空無慧　發意著五欲　計有身寶用
以是墮五趣　不覩非常證　佛現出世間
滅彼有无想　入禪不著貪　永除世榮艙
觀此無常形　非有非无者　大慈濟衆生

廣大無邊崖　宿願今已果　速起復坐為
觀此熾然人　流轉不自覺　如何尊靜默
無言无所說　世垢有五難　不覩佛法衆
體信中國生　父母為五事　光相色无色
不見形質像　將入滅盡定　乃寂无音響
大衆遠方集　迎留亂眥愁　聽尊演無厭
廣長舌無為　有法不思議　化不自覺化
欲令知本末　此亦未曾有　菩薩不退轉
旦未獲其法　況復向道門　而欲知本要
尊今觀四輩　志趣若干種　幸為數演法
各各蒙得度　衆生深三有　欲求去離縛
常想非常想　悉照向滅盡　魔衆有億千
皆從十方来　得信不起忍　行地不退轉
復有億千衆　億趣隨我等　斯尊族姓子
必至堅固地　復有无數人　行地不著有
悉求空无相　進趣向道場　羅漢意自鄙
隨類入其俗　所說皆不淺　終無一切智
亦是菩薩印　印彼成道果　稟受大乘行
本無無若干　尊本初發心　修習四意止
行地无高下　惟道從慧通　正使无央數
恒沙諸劫數　皆行不邪念　如今悉果願
將来諸恒沙　方欲成佛者　不捨彼此願
必至如今覺　如来大慈愍　捨命不為已

施等无高下　故成六度慧　去来今現在
生滅本無窮　生者生自生　莫知本根原
十行離人身　五行為法王　思惟滅本原
慈愍演大法　或復於異時　經行坐卧念
不見果報證　菩薩愍一切　如来三法本
斯由得捻持　四辯无壇界　菩薩愍一切
不計有常想　世雄家第一　如来三法本
空无相无願　進趣泥洹道　無利无所染
神力四無畏　精行无所違　不念无著行
立願甚堅固　精進為第一　善本修二行
亦不處三有　神足有四業　隨緣住其壽
行過無邊塵　慈仁家第一　既生處五濁
合會无是非　真人無染汙　行權入衆生
平等行五根　定意不錯乱　是故礼家勝
清淨為第一　震動三千世　當尊下降神
佥時忉利諸天說此偈讃佛已繞佛
三帀還復本坐佥時菩薩内自思惟
今此衆會皆悉普會十方世界六通
聖智一生補處四等具足皆悉雲集
欲得聞法不退轉地今我寧可執無
畏法衆行德本瓔珞其身如諸過佛
所行法則即於坐上入自然無性三
昧分別定意觀佛所行菩薩瓔珞有
八万品其德殊特无以為喻菩薩摩

訶薩得此纓絡法門者便能一意進趣道場未入道跡衆生能令得至彼岸尒時世尊出廣長舌相光明普照三千大千世界告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神諦聽諦聽善思念之吾當與汝演說菩薩無相瓔珞若善男子善女人得此瓔珞莊嚴身者便能進趣无所罣导

菩薩瓔珞經法門品第五

尒時世尊告族姓子族姓女吾今當說菩薩瓔珞經法門汝等諦聽善思念之族姓子族姓女吾今當說菩薩瓔珞八萬門云何八萬於是族姓子或有等慈瓔珞名曰盡信如来得此法門者令地獄衆生受苦惱者使无衆患復有等慈瓔珞菩薩得此瓔珞者令畜生形者永无傷害復有等慈瓔珞菩薩得此瓔珞者使餓鬼之類永无飢渴之想復有清淨瓔珞者令迷惑衆生知其有無悉瓔珞善薩得此瓔珞者使愚癡衆生聞正教復有自寤瓔珞者使愚癡衆生忠聞正教復有自寤瓔珞菩薩得此瓔珞者使等慧明永除闇冥復有檢意瓔珞菩薩得此瓔珞者使無聞衆生行十善行復有直信瓔珞菩薩得此瓔珞者教誨衆生行十善行復有正見復有弘誓瓔珞菩薩得此瓔珞者使懈怠衆生精進不廢復有一意瓔珞菩薩得此瓔珞者使亂意衆生禪定不亂復有智慧瓔珞菩薩得此瓔珞者使愚癡衆生多聞瓔珞菩薩得此瓔珞者使少智衆生強記不忘復有威儀瓔珞菩薩得此瓔珞者使无慙愧衆生有慙愧復有一心瓔珞菩薩得此瓔珞者使多念衆生一心不亂復有不退轉瓔珞菩薩得此瓔珞者使懈怠衆生精進不廢復有無盡瓔珞菩薩得此瓔珞者使貧窮衆生得無盡財寶復有隨意瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生隨意所須悉得滿足復有辯才瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生辯才無礙復有智慧瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生智慧具足復有解脫瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生解脫无縛復有神通瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生神通具足復有三昧瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生三昧具足復有陀羅尼瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生陀羅尼具足復有慈悲瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生慈悲具足復有喜捨瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生喜捨具足復有六通瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生六通具足復有四辯瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生四辯具足復有四攝瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生四攝具足復有四无所畏瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生四无所畏具足復有十力瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生十力具足復有十八不共瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生十八不共具足復有大慈瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生大慈具足復有大悲瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生大悲具足復有大喜瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生大喜具足復有大捨瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生大捨具足復有三十二相瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生三十二相具足復有八十種好瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生八十種好具足復有无常瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无常觀具足復有苦瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生苦觀具足復有空瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生空觀具足復有无我瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无我觀具足復有不淨瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生不淨觀具足復有出要瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生出要觀具足復有无欲瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无欲觀具足復有无起瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无起觀具足復有无生瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无生觀具足復有无滅瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无滅觀具足復有无作瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无作觀具足復有无相瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无相觀具足復有无願瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无願觀具足復有无分別瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无分別觀具足復有无形瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无形觀具足復有无對瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无對觀具足復有无量瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无量觀具足復有无邊瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无邊觀具足復有无礙瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无礙觀具足復有无盡瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无盡觀具足復有无變瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无變觀具足復有无比瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无比觀具足復有无等瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无等觀具足復有无倫瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无倫觀具足復有无喻瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无喻觀具足復有无譬瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无譬觀具足復有无類瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无類觀具足復有无等等瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无等等觀具足復有无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上觀具足復有无上上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上上觀具足復有无上下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上下觀具足復有无上中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上中觀具足復有无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上觀具足復有无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无下觀具足復有无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无中觀具足復有无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上觀具足復有无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无下觀具足復有无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无下觀具足復有无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无上无中觀具足復有无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上觀具足復有无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无下觀具足復有无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无中觀具足復有无上瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上觀具足復有无上无下瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上无下觀具足復有无上无中瓔珞菩薩得此瓔珞者使衆生无上

法無形不可覩見無形之法非是羅漢辟支所及云何世尊言善男子善女人執持諷誦十無导功德便成道果入涅槃門无导涅槃豈異法乎涅槃无為無导无著如来現在逮等正覺云何以無导功德而說泥洹若使衆生得十無导功德便為已得涅槃者則為涅槃非涅槃也云何世尊言得十无导功德使是涅槃佛告舍利弗如汝所問皆佛威神非汝境界云何舍利弗色耶對曰非也云何舍利弗色耶對曰非也云何舍利弗涅槃无色耶對曰非也云何舍利弗非色非不色耶對曰非也云何舍利弗無导諸法是常非常有起有滅耶對曰非也世尊佛告舍利弗若使無导諸法乃至涅槃非色非无色亦非无色亦無生滅斷著無形不可見云何復言涅槃名非眼識境界所能見也佛言如是如是舍利弗如汝所言非眼識境界所能見也云何舍利

弗識有形乎對曰隨其形相則有識者云何復言非眼識境界耶舍利弗白佛言世尊非我境界說言隨有形相是有為識隨无形相是無為識无导涅槃但無导涅槃非盡非无盡佛告舍利弗吾今與汝引喻智者以辟喻自解猶如士夫仰射虛空於空求空復向人說吾昔遊空自陷干淵今得空便射而報讎何其快哉果我所願云何舍利弗斯人志趣為審然不乎舍利弗白佛言世尊彼射虛空欲報其怨審然不虛云何舍利弗於空射空箭著空耶對曰不著

立名云何復言无导涅槃如盡無盡時舍利弗白佛言世尊非我境界說无导涅槃但無导涅槃非盡非无盡佛告舍利弗吾今與汝引喻智者以辟喻自解猶如士夫仰射虛空於空求空復向人說吾昔遊空自陷干淵今得空便射而報讎何其快哉果我所願云何舍利弗斯人志趣為審然不乎舍利弗白佛言世尊彼射虛空欲報其怨審然不虛云何舍利弗於空射空箭著空耶對曰不著

時座上九夫立信學无學入未能盡
皆至无為衆時舍利弗承佛威神告
四部衆云何諸賢沒等審解此染法
乎對曰唯然賢者舍利弗永斷塵勞
所作已辦舍利弗言云何盡塵勞也
對曰衆智不雜非不造故盡塵
勞舍利弗言善哉善哉族姓子塵勞
之疇是衆生本於衆生中成無上道
於如来福田淨一切智舍利弗言淨
亦无淨云何於福田淨一切智對曰
未得道果於一切智未淨其跡又問
舍利弗菩薩淨一切智凡有幾品舍
利弗言菩薩淨一切智不為世法所
拘又問云何不為世法所拘舍利弗
言諸法无著不懷倒見又問菩薩瓔
珞云何成就答曰不失佛道至竟成
就不失菩薩瓔珞是謂族姓子斯由
本行不失善願又問云何舍利弗菩
薩摩訶薩淨一切塵又問云何用智
薩摩訶薩云何遊善知識成就善薩
衆行瓔珞答曰於一切衆生不惜身
命是謂菩薩摩訶薩善知識又問用
何等智成就衆行瓔珞答曰不斷佛
種更不造新又問云何於諸如来承

事供養莊嚴佛土答曰不以刼數為期
是謂莊嚴佛土又問云何於如来所
默聖默然不起衆想答曰寧失身命
不敢於戒又問云何分別八百根門
云何菩薩禪意不虧遊至十方心意
不錯答曰持心連續不失守意出入息念
又問云何慧明普照無礙答曰一切諸法不
見形相又問云何菩薩入慈等定攝
取衆生不見有彼答曰觀了衆生心
意識本云何菩薩悲念悲泣諸不度
者答曰不起法想見有高下風調云
何菩薩喜心不絕入無量定答曰行
本自然不見生滅又問云何菩薩行
三三昧向泥洹門答曰不捨如来八
道徑路尒時舍利弗以無數方便與
諸會者說微妙法無礙瓔珞時
一千二百比丘信心堅固立不
退轉復有無數天人皆發無上正
真道意時有菩薩名無頂相即從
座起前白佛言甚奇甚特未曾所
聞如賢者舍利弗說智慧界非有
非無不見愛憎喜怒諸法之相如
我觀見十方世界諸佛世尊敷演
成佛不捨道心柔順法忍又問云何
修忍不起恚怒答曰伏心攝意計空
無形又問云何菩薩用心精進不起
懈怠答曰分別思惟如救火然又問
云何菩薩禪意不亂答曰一切諸法不
不錯答曰意等無二不失智慧又問
云何慧明普照無礙答曰一切諸法不
見形相又問云何菩薩入慈等定攝
取衆生不見有彼答曰觀了衆生心
意識本云何菩薩悲念悲泣諸不度
者答曰不起法想見有高下風調云
何菩薩喜心不絕入無量定答曰行
本自然不見生滅又問云何菩薩行
三三昧向泥洹門答曰不捨如来八
道徑路尒時舍利弗以無數方便與
諸會者說微妙法無礙瓔珞時
一千二百比丘信心堅固立不
退轉復有無數天人皆發無上正
真道意時有菩薩名無頂相即從
座起前白佛言甚奇甚特未曾所
聞如賢者舍利弗說智慧界非有
非無不見愛憎喜怒諸法之相如
我觀見十方世界諸佛世尊敷演
成佛不捨道心柔順法忍又問云何

教亦至无為或說身當令知猒患或除識想知離本際云何菩薩普入諸法一一分別不起增減令聞如来身相之法有為自尒行不改易無為无形不可測度今欲聞如来瓔珞之本惟願解說有為色身有幾瓔珞而自嚴飾無為色身有幾瓔珞而自嚴飾有為无色身有幾瓔珞而自嚴飾無為无色身有幾瓔珞而自嚴飾世尊告无頂相菩薩曰善哉善哉善哉姓子乃能於如来前為師子吼今當為汝一一分別諦聽諦聽善思念之菩薩摩訶薩從初發意乃至成佛恒當具足撿身口意莊嚴六度了色本無不見色本於色莊嚴六瓔珞逮得如来深蔵瓔珞云何為六於是善男子善女人若眼見色知彼起色衆生婬怒癡應進便進應退便退眼非彼色色非即眼念除彼色不起眼想是謂一法清淨瓔珞復次族姓子色性本无況復婬欲是自然識亦自然彼色我識不興塵勞速解彼縛不染我有是謂二法清淨瓔珞復次族姓子諸善根本於色无

形分別思惟根本清淨色亦清淨是謂三法清淨瓔珞復次族姓子著淤欲非色有欲色性本无況復婬欲是謂四法清淨瓔珞復次族姓子識知衆生有常非眼境界意識分別便起猶豫計常無常乃至无我色性虛寂永无起滅是謂五法清淨瓔珞復次族姓子識觀前色有道有俗見道不知是道見俗不知是俗於中攝意善分別道俗者是知是俗於中攝意善不善謂常善不善亦尒於中攝意具足忍辱者是謂四法清淨瓔珞復次族姓子識知衆生有趣善者不趣善者有堅住行地不堅住行地於中攝意心不退轉者是謂五法清淨瓔珞復次族姓子識觀前色有道有俗見道不知是道見俗不知是俗於中攝意善分別道俗者是謂六法清淨瓔珞復次族姓子耳聞聲有善惡可記不可記果報成就思惟分別有無相者是謂一法清淨瓔珞復次族姓子若耳聞聲識果報不錯者是謂二法清淨瓔珞復次族姓子有時衆生便得世俗通徹之聽或百踰旬二百踰旬復至無數諸佛國土猶如猛雄世尊進趣道場欲成等正覺尒時天地六返震動分別音響悉歸虛空於中攝意无邪不起顛倒想者是謂三法清淨瓔珞復次族姓子耳識聞聲本无所有攝意不起想若干念於中攝意无邪念者是謂三法清淨瓔珞復次族姓子識子耳通清淨知彼受形有清有濁不

起塵勞見清不生道心於中攝意不起彼我者是謂四法清淨瓔珞復次族姓子或時耳識聞他方異剎演說五分法身現處母胎不染塵欲復現出家心不改變在樹王下成等正覺於中攝意分別道俗者是謂五法清淨瓔珞復次族姓子耳識聽察十方國土諸佛世尊轉虛空法輪聲指之須拔潛无量衆生之類不自稱說吾有所度於中攝意不計化衆生者是謂六法清淨瓔珞佛復告无頂相菩薩曰依彼耳識當修行六法云何為六於是族姓子行權方便記本所造修習瓔珞不越次叙是謂一法清淨瓔珞復次族姓子猗行無我不計身本是謂二法清淨瓔珞復次族姓子具足六法不毀戒性是謂三法清淨瓔珞復次族姓子耳識玄監通達无導不捨弘誓大慈之心是謂四法清淨瓔珞復次族姓子耳識了知進趣行步斯法善道斯法惡道斯法有為斯法无為於中分別耳識不錯者是謂五法清淨瓔珞復次族姓子耳識

分別諸佛世界聽聞殊特深妙之法一一承事諸佛世尊是謂六法清淨瓔珞復有六法當念修行云何為六如来世尊色身清淨非愛欲身身放衆香普遍十方无量世界一一香氣皆演無量瓔珞法門不離戒德香普遍無量世界是謂一法清淨瓔珞復次族姓子修鼻識想普知十方諸佛世界知所趣生受形不同復以神足而教化之是謂二法清淨瓔珞復次族姓子鼻識分別相相无猒復觀十方無量世界悉見一生補處菩薩香氣遍滿十方世界於中攝意而不分散是謂三法清淨瓔珞復次族姓子初坐佛樹內自思惟今吾成佛必然不疑以何證驗令天龍鬼神乃至十方諸佛世尊我今坐佛樹下即放諸毛孔一一衆香令十方界悉来宿衛擁護菩薩至成作佛是謂四法清淨瓔珞復次族姓子於樹王下已成等覺衆相具足一夜之中成三明慧初夜自念過去恒沙諸佛世界在此成道先布何法云何教化如是思惟復至中夜古昔諸佛在此成道皆說無量諸淨瓔珞佛復告無頂相菩薩曰復當具足六法佛相無相不可讓持莊嚴成道以自莊嚴云何為六於是族姓子坐佛樹下修習一相觀見衆生所行不雜從聲聞乘神足隆神母胎雖現俗變不失賢聖如来禁戒德香普遍無量世界是謂一法清淨瓔珞復次族姓子修鼻識想普知十方諸佛世界姓子鼻識分別相相无猒復觀十方無量世界悉見一生補處菩薩香氣遍滿十方世界於中攝意而不分散是謂三法清淨瓔珞復次族姓子初坐佛樹內自思惟今吾成佛必然不疑以何證驗令天龍鬼神乃至十方諸佛世尊我今坐佛樹下即放諸毛孔一一衆香令十方界悉来宿衛擁護菩薩至成作佛是謂四法清淨瓔珞復次族姓子於樹王下已成等覺衆相具足一夜之中成三明慧初夜自念過去恒沙諸佛世界在此成道先布何法云何教化如是思惟復至中夜古昔諸佛在此成道皆說無量諸淨瓔珞佛復告無頂相菩薩曰復當具足六法佛相無相不可讓持莊嚴成道以自莊嚴云何為六於是族姓

昔諸佛雖於此處成佛先度何人云何說法今時便聞十方世界一切衆香各有斯音度應度者復於彼處一思惟乃至後夜如是不退不闕香界是謂五法清淨瓔珞復次族姓子已獲鼻相內自思惟世香无常種生死法以何方便求道德之香便自入定分別慧定五分法身以識往別戒香攝身定香攝意慧香攝乱解慧攝倒見度知攝无明是謂如來五分法香瓔珞其身是謂六法清淨瓔珞復次族姓子本修佛復告无頂相菩薩曰如來舌相衆相中妙演布言教不漏四過本所造願說法教化口教清淨不生舌識是謂一法清淨瓔珞復次族姓子雖口說清淨守護三行知彼衆生神識所趣輒便說法不失次緒舌識清淨是謂二法清淨瓔珞復次族姓子法有教有響言從識發外輒受化復採彼語而為說法於中自攝舌識清淨是謂三法清淨瓔珞復次族姓子舌有衆相相不同一一化識說法无窮不失四辯舌識清淨乃至无量

恒沙剎土言從語用無不受信是謂四法清淨瓔珞復次族姓子或時有人聞彼說法或善或不善或說邪見或說正見復能反詰尋究義趣於中具足不失舌識是謂五法清淨瓔珞復次族姓子便具六法清淨瓔珞尒時無頂相菩薩前白佛言云何舌識言教演出無量本慧定意舌識非識亦非平等一切音響耳識境界外諸色像眼識境界衆香好醜鼻識境界口所說言有聲而无形主知外法而不自知云何舌識受耳識相佛告无頂相菩薩曰或由口聞或不由口聞又問云何由口聞不由口聞荅曰口出音響此不由口聞又問口出音響得稱為識地水火風可无識乎荅曰地水火風非口識耶又問云何成就口識荅曰四大耶又問口非四大今言四大不言無識四大又

何无形色如今說言有善有惡知後有報必然不疑今處現在造過去未來行非今眼識所見是謂无形色云何增大色亦盡是謂增大色如是族姓子便具六法清淨瓔珞尒時無頂相菩薩前白佛言云何舌識言教演出無量本慧定意舌識非識亦非平等一切音響耳識境界外諸色像眼識境界衆香好醜鼻識境界口所說言有聲而无形主知外法而不自知云何舌識受耳識相佛告无頂相菩薩曰或由口聞或不由口聞又問云何由口聞不由口聞荅曰口出音響此不由口聞又問口出音響得稱為識地水火風可无識乎荅曰地水火風非口識耶又問云何成就口識荅曰四大耶又問口非四大今言四大不言無識四大又

問云何言有識四大不言無識四大答曰有識四大口識是也無識四大地水火風也又問有識四大豈非地水火風乎對曰然又問無識四大何者是耶答曰地離水則無識水離火則无識火離風則无識風離空則無識空離識則無識是謂四大无識又問有識四大所出音響地耶水耶火耶風耶空耶識耶答曰普聚又問除四大識為所在答曰普不說識乎答曰識無所荷又問識獨得離地水火風同聲同響云何依地水火風耶有為耶無為耶答曰如是又問識離死胎復有處耶答曰有又問何者盡苦本答曰無盡識獨无侶故无識耶又問識耶答曰識獨非識又問識獨非識

八不共法衆德普備今得住識未得
動識時无頂相菩薩前白佛言世尊
云何住識不得動識佛言所謂動識
有為法界所謂住識無為法界非无
為識成有為識以是故動識成住識
非住識成動識是時世尊說此語時
无頂相菩薩及百千天人皆發無上
立住識行无數衆生皆發無上正真
道意時无頂相菩薩即於佛前而作
頌曰

衆相具足　成如来身　不着三界
如空無我　已除心垢　神通自在
由逮動識　不逮住識　法界虚空
亦不變易　如来久如　當逮住識
過去如来　數如恒沙　為得住識
悉動識乎　我今有疑　不達法界
惟願垂愍　令无妄想　衆生志趣
性行不同　聞說妙空　不究根原
虚空无相　行一平等　云何住識
乃謂清淨　如今時至　宜為演暢
本降通慧　甚奇難有　四輩無畏
咸欲聞知　住識動識　分別其性
過佛常尒　法界平等　當来諸聖

法性亦然　入寂不乱
如今衆生　復從何識　而獲定意
今此定意　永寂无響　為是住識
為是動識　願一一說　不懷猶豫
法界根本　永除疑結　尒時世尊復以此偈報无頂相菩薩曰
神智无有窮　雖身取滅度　不見二名号
有住不住識　如来无所着　聰度下劣者
動識有二品　行過无與等　衆祐所經過
非識不由此　過去諸如来　執心弘誓牢
住識不變易　如為離鈎鑽　无數諸天人
設入无為境　充滿虚空中　歌歎如来德
安明山不動　无偶亦无伴　轉無上法輪
國界諸村落　衆生類　宗奉尊聖教
當我初生時　天地豁然明　積功無數劫
无形無為識　二足人中尊　世雄如師子
自然音樂被　如為離鈎鑽　潤益一切人
各自修礼敬　以逮等正覺　四等无所畏
目視无猒足　无偶亦无伴　無相應正覺
不計壽吾我　充滿虚空中　不計壽吾我
無相應正覺　无數諸天人　無相應正覺

如虚空无导　今日得五眼　未住不處住
懷来无顛倒　无住不見識　如来奇特慧
印以無相法　行盡无所缺　无財非世榮
一行意一念　菩薩觀无亂　動識衆識妙
住識非第一　思惟過去佛　及以方當来
如我今現在　不由住識成　如来三達智
无偶亦无伴　行過不可滅　不見識所在
尒時世尊復重告菩薩曰无身身識
身无身識此法有六云何為六若有
善男子善女人身入十六受外塵垢
身識一一分別乃至淨地是謂一法
清淨瓔珞以无身之識以起身識於
中分別悉由更樂是謂二法清淨瓔
珞吾昔有願修其身相有行五百乃
謂身相復有五百乃成身相是謂三
法清淨瓔珞過去久遠衆生已滅於
彼受身有為無為有行无行若好若
醜有些有樂一一識別法界非法界
此法界身識非法界身識是謂四
法清淨瓔珞身識造色復有十事真
身化體亦无端緒知彼身識趣无所
趣是謂五法清淨瓔珞了身識本歲
日不同本身今身變易不住知本受

形令亦變易便能於中不失身識是謂六法清淨瓔珞復次族姓子復有六事云何為六身行清淨不為衆惡口亦清淨不說邪業意修清淨不造衆塵是謂一法清淨瓔珞過身已滅有善有罪善身善福分別善識惡身惡業分別惡識一一思惟善惡身識是謂二法清淨瓔珞六身相法離善雜惡復能起念不捨身識又時衆生計身清淨有清淨識計身不清淨有不清淨識於中分別淨身識不淨身識知無為身無為身過去未來現在身悉能分別不失身識是謂四法清淨瓔珞心所念法非一非二強記不忘知識識知無為識思惟不失法界是謂五所起是謂五法清淨瓔珞無形識身復有五事云何為五有染著身无染著身有形身无形身有識身无識身有俗身有道身有非一身於中悉皆分別是謂六法清淨瓔珞佛告无頂相菩薩復有六事云何為六無盡法身有盡法身分別有无法識清淨是謂一法清淨瓔珞无為法性行无增減知法有善知有生法知有滅法曉了法識不失法性是法不失法身是謂六法清淨瓔珞

菩薩瓔珞經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八〇頁中一行經名下，石、麗有夾註「一名現在報」。以下各卷同。

一　八〇頁中九行第二字「有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「有龍王名」。

一　八〇頁中一四行第一四字「億」，資、磧、普、南、徑、清作「萬」。

一　八〇頁中一五行第一二字「執」。

一　八〇頁下四行第七字「垢」，諸本作「垢」。

一　八〇頁下一五行第一二字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一　八〇頁下二〇行第二字「盡」，石、麗作「瓶」。

一　八〇頁下一八行「法身」，資、磧、普、南、徑、清作「如虛」。

一　八〇頁下二二行第八字「覆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「震」。

一　八一頁上二行第一三字「與」，諸本作「興」。

一　八一頁上三行首字「深」，諸本作「染」。

一　八一頁上七行第五字「聚」，資、磧、普、南、徑、清作「叢」。

一　八一頁上一九行第一〇字「迹」，

麗作「趣」。

一　八一頁上二〇行末字「定」，磧、普、南、徑、清作「空」。

一　八一頁上二二行「忘想」，資作「是想」；磧、普、南、徑、清作「亡相」。

一　八一頁上末行第七字「碎」，石作「破」。

一　八一頁中一行末字「汙」，石、麗作「心」。

一　八一頁中四行第九字「染」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　八一頁中六行首字「背」，資、磧、普、南、徑、清作「首」。

一　八一頁中一四行「十九」，石作「九十」。下同。

一　八一頁下一行「賈」，磧、普、南、徑、清作「賈」。

一　八一頁下一八行「吾乃知」，石、麗作「斯言吾乃知」；資、磧、普、南、徑、清作「遺」。

一　八一頁中一八行第一〇字「劫」，南、徑、清作「世」。

一　八一頁下一九行第八字「授」，諸本作「教授」。

一　八二頁上七行首字「偈」，石、麗作「法」。

一　八二頁上七行末字至八行首字「當豈」，諸本作「豈當」。

一　八一頁下二行第二字「化」，石、資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　八一頁下三行第一一字「是」，諸本作「甚」。

一　八一頁下四行第三字「初」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼」。

一　八一頁下五行「慎護」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「護順」。

一　八一頁下一〇行第五至第六字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　八一頁下一一行第一三字「説」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八一頁下一二行第三字及末字「坦」；資、磧、普、南、徑、清作「建」；資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　八一頁下一五行末字「現」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「見」。

一　八二頁上一〇行第一二字「布」，資、磧、普、南、徑、清作「普」。

一　八二頁上一四行第七字「可」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　八二頁上一九行第一一字「法」，南、徑、清無。

一　八二頁上二〇行第五至第六字「法非」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　八二頁上二二行第三字及末字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　八二頁中五行第九字「有」，石、麗作「斯言吾乃以」。

一　八二頁下五行第一二字「是」，諸本作「見」。

一　八二頁下九行第七字「昔」，諸本作「普」。

一　八二頁下一二行第八字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「不」。

一　八二頁下一五行第一〇字至第一一字「菩薩」，諸本作「無畏菩薩」。

一　八二頁下一六行首字「漸」，諸本無。

一　八二頁下一八行第一一字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「壞」。

一　八二頁下二〇行第一二字「沾」，石作「霑」；磧作「玷」；普、南、徑、清作「點」。

一　八三頁上一一行第七字「日」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「曰」。

一　八三頁上一一行第一〇字「衆」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「於衆」。

一　八三頁上一五行第一〇字「明」，石、資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　八三頁中一九行第四字「本」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「智具足」。

一　八三頁中三行第五字「淨」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「妙」。

一　八三頁中一〇行第四字「明」，磧、普、南、徑、清作「淨」。

一　八三頁中一五行第一〇字「女」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「本」。

一　八四頁中一一行第二字「轉」，石作「輪」。

一　八四頁下五行第七字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　八四頁下八行第一二字「力」，徑、清作「方」。

一　八四頁下一〇行末字「遶」，石、麗作「遶佛」。

一　八五頁上一行第一〇字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「靜」。

一　八五頁上一一行「渴得」，石、資、磧、普、南、徑、清均作「饑渴」。

一　八五頁上一四行第八字「非」，磧、普、南、徑、清作「悲」。

一　八五頁上一六行第二字「雖」，諸本作「唯」。

一　八五頁上一七行第七字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一　八五頁中三行第七字「佛」，諸本作「在於佛」。

一　八五頁中一〇行第五字「閒」，諸本作「閻」。

一　八五頁中一五行第一一字「生」，諸本作「生者」。

一　八五頁下六行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　八五頁下八行第一二字「斯」，磧、普、南、徑、清、麗作「期」。

一　八六頁上一四行第八字「樹」，諸本作「樹者」。

一　八六頁中一行第一四字「臘」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「纖」。

一　八六頁中二行第四字「鞔」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「縵」。

一　八六頁中四行第一〇字「舜智具」，資、磧、普、南、徑、清作「智具足」。

一　八五頁上一九行第三字「坦」，資、
磧、普、南、徑、清作「亘」。
一　八五頁上二二行第七字「清」，石
作「靜」；資、磧、普、南、徑、清、麗
作「濟」。
一　八五頁中三行「惟願」，資、磧、普、
南、徑、清無。
一　八五頁中一二行第四字「白」，諸
本作「百」。
一　八五頁中一三行第八字「還」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「逮」。
一　八五頁中一五行第二字「遊」，資、
磧、普、南、徑、清作「由」。
一　八五頁中一五行第五字「閒」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「園」。
一　八五頁下一行首字「念」，石、麗作
「令」。
一　八五頁下三行「此三苦」，諸本作
「三世苦」。
一　八五頁下四行末字「結」，磧、普、
南、徑、清作「髻」。
一　八五頁下七行第八字「過」，諸本
作「遇」。
一　八五頁下一二行首字「來」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「採」；麗
作「采」。
一　八五頁下二〇行第一四字「寶」，
諸本作「實」。
一　八六頁上二行末字「默」，資、磧、
普、南、徑、清作「然」。
一　八六頁上四行第一二字「相」，石、
麗作「明」。
一　八六頁上一一行第二字「各」，資、
磧、普、南、徑、清作「行積」。
一　八六頁上一七行第八字「會」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「集」。
一　八六頁下二〇行第一三字「過」，
石作「道」。
一　八六頁中三行第一〇字「王」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「主」。
一　八六頁中一四行第一〇字「利」，
磧、南、徑、清作「刹」。
一　八六頁中一五行第三字「頭」，石、
麗作「頭華」。
一　八六頁中一八行第一〇字「提」，
資、磧、普、南、徑、清作「庭」。
一　八六頁中一九行第六字「永」，資、
磧、普、南、徑、清作「求」。
一　八六頁中末行第一三字「滅」，石、
麗作「滿」。
一　八六頁下二行首字「魔」，石作
「塵」。
一　八六頁下七行「積行」，資、磧、普、
南、徑、清作「行積」。
一　八六頁下一〇行第一〇字「汗」；
石、麗作「行」。
一　八六頁下一七行第八字「會」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「集」。
一　八六頁下二〇行第一三字「過」，
石作「過去」。
一　八七頁上一一行第八字「門」，諸
本作「法門」。
一　八七頁上一三行末字「使」，磧、
普、南作「便」。

一　八七頁上一六行第三字「忘」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一　八七頁下二〇行「捷疾智法」，石、資、磧、普、南、徑、清作「慈」；麗作「得捷疾智法知」；諸本作「即從」。

一　八八頁上一九行「斷着」，石、資、磧、普、南、徑、清、麗作「著斷」。

一　八八頁中二行第一四字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「識想」，石作「諸相」；磧、普、南、徑、清、麗作「見濁不」。

一　八八頁中四行第三字「有」，石作「其」。

一　八八頁下六行第一三字「干」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「於」；資、磧、普、南、徑、清作「乎」。

一　八八頁下一五行第一三字「逮」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「法外入」。

一　八八頁下一七行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生有」。

一　八九頁中一二字「元」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　八九頁下五行第五字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「慈」。

一　八九頁下六行第四字「明」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「眼」。

一　八九頁下一三行第四字「向」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「至」。

一　九〇頁上一六行「猛雄」，磧、普、南、徑、清作「雄猛」。

一　九〇頁下末行末字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「見濁不」。

一　九一頁中一六行「界入」，資、磧、普、南、徑、清作「外入」；麗作「界外入」。

一　九一頁中一七行「空想」，資作「色相」；磧、普、南、徑、清作「色想」。

一　九一頁中末行第六字「餧」，石作「嚴」。

一　九一頁下二行第三字「在」，磧、普、南、徑、清作「差」。

一　九一頁下一四行第四字「我」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「知我」。

一　九一頁下一九行「世界」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「故故」。

一　八八頁中一三行第一二字「故」，石、麗作「深」。

一　八九頁上六行第一二字「故」，石、麗作「往」；普、徑作「生」。

一　八九頁中一三行第一二字「染」，石、麗作「空」。

一　八九頁下三行第一三字「染」，石、麗作「色染」。

一　九〇頁中六行第一一字「虛」，石作「住」，磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一　九〇頁上八行第八字「住」，磧、普、南、徑、清作「生」。

普、南、徑、清、麗作「世尊」。

一　九二頁上三行第五字「音」，資作「香」。

一　九二頁上四行第七字「夜」，石、資、磧、普、南、徑、清作「夜時」。

一　九二頁中一二行末字「後」，麗作「復」。

一　九二頁中一八行第四字「大」，諸本作「入」。

一　九二頁下六行第三字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一　九二頁下二〇行第七字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「何」。

一　九三頁上一九行第六字「諸」，南、徑、清作「識」。

一　九三頁中一行「泥洹復有泥洹四大也」，麗作「有泥洹四大」。

一　九三頁中四字「不」，諸本作「永」。

一　九三頁中一九行「現在」，資、磧、普、南、徑、清作「現在識在泥洹便無過去當來現在」。

一　九三頁中二一行末字「誠」，資、磧、普、南、徑、清作「成」。

一　九三頁下六行「非泥洹識」，資、磧、普、南、徑、清作「非此非彼乎答曰非耶又問非四大識非泥洹識耶」。

一　九三頁下一四行「有无」，石、麗作「有」。

一　九三頁下一六行末字「識」，諸本作「識無染汙識」。

一　九四頁上二一行第二字「降」，諸本作「行」。

一　九四頁上二二行第五字「被」，資、磧、普、麗作「伎」；南、徑、清作「妓」。

一　九四頁中末行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　九四頁下一四行第七字「其」，石作「從初」。

一　九四頁下一四行「五百」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「百五」，次行同。

一　九五頁上一行第二字「令」，諸本作「今」。

一　九五頁上六行第四字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　九五頁上一〇行第一二字及一一行第二字「清」，石無。

一　九五頁上一一行第九字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　九五頁上一九行「一有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「有一」。

一　九五頁中三行第七字「珞」下，石、麗有夾註「諸本小第三法」；資、磧、普、南、徑、清有夾註「諸本皆少三法」。

一　九五頁中一〇行第二字「眼」，諸本作「眼界」。

一　九五頁中一一行第五字「初」，諸本作「行」。

一　九四頁下一四行「五百」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「百五」，次行同。

一　九五頁上一行第二字「令」，諸本作「今」。

一　九五頁上六行第四字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。

一　九五頁上一〇行第一二字及一一行第二字「清」，石無。

一　九五頁上一一行第九字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　九五頁上一九行「一有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「有一」。

一　九五頁中三行第七字「珞」下，石、麗有夾註「諸本小第三法」；資、磧、普、南、徑、清有夾註「諸本皆少三法」。

一　九五頁中一〇行第二字「眼」，諸本作「眼界」。

一　九五頁中一一行第五字「初」，諸本作「從初」。

菩薩瓔珞經卷第三　　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

識界品第六

尒時坐上有菩薩名曰豪賢乃從東方十六恒沙剎土來詣此界聽受瓔珞妙法即從坐起偏露右髀長跪叉手白佛言唯然世尊若見聽者乃敢陳啓世尊告曰善哉善哉族姓子吾當與汝一一分別尒時豪賢菩薩白佛言世尊云何識持諸識境界如世尊言識從有為不從無為又復說言識從无為不從有為云何此識彼識名曰識界乎佛告豪賢菩薩曰識非有識從法生識豪賢白佛言云何識非有識從法生識云何為識遍一切識知法有識又問云何為識有智一切法是謂識非常識又問識有智耶為無智耶荅曰識有智如如識无智如如一如一切衆生識有智如如無學賢聖識无智如是謂族姓子有識如如无識如如又問云何有識无識云何有識如如云何無識如如

菩薩瓔珞經卷第三　二張

荅曰悉能分別有識智无識智如如是謂分別識界豪賢菩薩白佛言如來今說定義識義倍生狐疑佛告豪賢諦聽諦聽善思念之或有智識非智識或有法識非法識云何法識非法識云何為五一趣道慧三識宿命三起分別慧四入空門五觀心本是謂法識成就五事復有五事成就法識云何為五一修梵行不猗三毒二處胞胎不染生死三行无相空無願法四修神通神足無导五立覺意一相无相是謂成就法識清淨復有五事云何為五學識不法識清淨復有五事云何為五學識不變思惟學無學无迹不見法迹不見有識亦不見无識亦不見道性非道性

為五識觀過去不起生滅識觀現在
不見生滅識觀未来不見生滅識觀
本未不見生滅識觀如性不見生滅
是謂五事法界清淨佛復告寶賢菩
薩如来等正覺復當修習法識音響
通有十一行云何為十一法界无著
不見識本於中具足神足道行欲得
淨修法界識者初意如山如牆壁漸
漸乃至思惟身本知身離身復捨身
已知心離心復離心已知空離空復
捨空已還從一意至百千意未化之
意盡能修之復知化法而无所有是
謂法識起神足道以无身識修身識
行或以身識造无身識行識別身識
非身識是謂法識修神足行於無二
法分別一切諸法於中成等正覺不
見生識成等正覺過去億百千數悉
能分別諸陰入持不失衆生本行所
趣是謂法識修神足是謂法識修神足
自計身如彼無異是謂法識修神足
行觀諸世界亦不見盡一切世界成

界不成界悉能了知是謂法識修神
足行夫法界識成五陰形有生有滅
不見五陰有生滅者是謂法識修神
足行法界无著不見形相過識非今
今識非過不見現在因緣本末是謂
法識修神足行一一分別法性所起
一切諸法不見窠窟攝意滅想亦不
生智是謂法識修神足行諸法不生
不見起滅復能思惟生滅之法本性
自然一相無相是謂族姓子菩薩所
修神足之行佛復告寶賢菩薩曰過去无數
界復有十事云何為十如来至真等
正覺出現於世便能具足三世身識
想是謂法識修无我行漸化衆生以
三滅法亦不見滅有常之想是謂法
法識修无我行分別句義一一了知
自滅吾我生識不起分別界相永斷
妄見施心不關心常一定在衆不亂
我行如来至真等正覺分別思惟四
无量慧不見斷滅有常之想是謂法
識修无我行復以妙慧悉化衆生不
捨大慈是謂法識修無我行盡觀衆
生有淳淑有不淳淑隨類而化不捨
其性是謂法識修无我行如来世尊

行權方便盡化衆生不見化者是謂
法識修无我行佛慧無量不見成敗
有生有滅非如来本捨是謂法識修
無我行如来一相不染過去當来現
在修無猗行乃遝至真等正覺是謂
法識修無我行如来至真等正覺以
無數億千万劫以為一日於一日中
化度衆生不可稱極是謂法識修无
我行佛復告寶賢菩薩曰過去无數
阿僧祇劫自念修行無形法識有佛
名曰弘捨无願如来至真等正覺明
行成為善逝世間解无上士道法御
天人師号佛世尊為說法寤无著之
行夫法界者一百七事云何為一百
七事不求空行不念有常觀世如夢
自滅吾我生識不起分別界相永斷
妄見施心不關心常一定在衆不亂
身識空識無若干想菩薩有數不著
名号觀了諸法非一非二衆生起恚
便為方便說除元本身識之行十二
因緣四諦聖慧思惟告本有告識耶
无告識耶或時有識在眼耳鼻舌身
意或時有識離眼耳鼻舌身意或時

有識著色不染識或時有識不著色不染識此識微妙非退轉菩薩所能了知或時有識著聲不染識或時有識不著聲不染識亦無音響故名清淨識或時有識著香不染識或時有識不著香不染識一一分別不失法識或時有識著味不染識或時有識不著味不染識亦復分別不失次緒或時有識著身更樂不染識或時有識不著身更樂不染識一一分別不起想著或時有識了知諸法起者滅者有為法無為法有定有亂是謂菩薩摩訶薩分別識性亦无所染復次族姓子分別四無量慧慈悲喜護遍滿一切救攝衆生亦無所著或時族姓子入定三昧修行一法便獲百千捻持法門如響如幻漸漸乃至滅盡定意身行清淨不造惡本心念慈心不施衆惡解知三世除去縛著是謂族姓子菩薩正行有起不起復次有定意法門一切諸法皆来入中有身无身想有念無念意无一無二亦復無識吾昔无數阿僧祇劫初入法

律乃應斯行識法有十二造因緣本无明緣行乃至老死不見起滅是謂成就念力云何定力所定意名曰无盡已得定想无定想二三界所趣或有衆生有常想無常想有苦想无苦想有定想无定想二分別不起染著佛復告族姓子菩薩摩訶薩攝諸慧善權法本不毀壞云何慧力所謂慧力者無量法界不可思議業緣所造惟四意斷法斷去念求不生果報乃獲四神足行已得神足往至十方諸佛世界不自稱要何謂三十七所謂四意止除婬怒癡永滅三毒復當思惟四意斷法斷是謂定意慧性八道平等亦无恐畏身屬欲界至色界无色界斯可分別是不可分別攝意不亂不起染著佛復告族姓子菩薩摩訶薩當念修行三十七品道法之行是謂慧力云何慧力所謂慧力者無量法界无形心識所念從欲界至色界无色界不可思議業緣所造攝諸慧善權法本不毀壞云何慧力所謂慧力者無量法界獲本願是謂成就念力云何定力所謂定力者立相上位菩薩摩訶薩攝意去想不懷狐疑是謂定力亦不可入空三昧一行无二不可本末有限无限已離生死不生餘智知起滅法淨不生衆想是謂八道清淨无二復當思念六十二見有常想无常想有道想無道想有今世無今世有父母想无父母想有著身想無著身想或時有識分別諸道清淨無瑕一一分別三處受本五處欲本七處婬行有時在閑靜處若在樹下露地坐閒觀出入息有時有長有時有短有時有寒有時有煖諸法生生因緣共會思惟分別意不錯乱所以行者知

出入息息長亦知息短亦知前息後息亦知後息漸漸乃成一禪之行如來聖達禪意不同修行四禪入想知滅如此定意三乘共有又復如來无上定意云何名曰無上定意所謂無上定者心有上中下行人入定无復出入長短思惟分別刹土專心一意觀過去未来現在何者是我所化非我所化復自思惟設我在閑靜處不分別衆生者是非我宜今當往至无數刹土自化化彼乃成我願是謂初定亦不可毀復次行人入定意內自思惟有菩有樂皆由身本已過此行復當宣傳使彼衆生而悉知之是謂入定成就二行復次心法非有非无无身有身想不得神通遊化十方攝意自撿淨其種姓是謂定意不毀法識有心意識思惟止觀我自無我況有衆生先自知空却觀衆生以神足道心神往化身不往彼復於十方諸佛刹土以此定意濟度無數百千衆生於彼復修十虛空慧云何為十所說法教推却魔官進

趣道場成无量覺心若虛空無有增減是謂族姓子修虛空慧復次族姓子初化外道異學之類去其邪業使立正見皆使歸趣無復慳嫉是謂修虛空慧又復世尊化衆生類隨其所願皆令具足雖說此法心无所著是度不令墮落失賢聖類是謂八法修虛空慧如來等正覺欲轉法輪先入謂修虛空慧復以无导智神通道遊至无量世界布現諸法而化衆生不見衆生亦不見化是謂修虛空慧復次行人入定意自知時至吾今宜可有如来智名曰懷空成就法界不毀有如來前自說空慧无所著法一相无相無染不起不滅无所生法界成等正覺悉觀諸汙法所說如空言迹不現不見衆生有增有減是謂九法修虛空慧復次族姓子如來從无生法忍不見成就道果者不失神通慧分別如来十力亦不染著是謂十法修虛空慧尒時世尊告四部衆汝等各各於如來前自說空慧無所著法時有菩薩名曰空行去此東南五十六江河沙諸佛刹土從彼國来至此土又手白佛言國土清淨无有法說義說知淨不淨悉如虛空是謂空慧无著之法無我菩薩曰無

豪貴中不自貢高不鄙畏賤於中攝意行布施福求報與報求食與食國財妻子盡施與之心施無导不生亂想復教衆生持戒完具精進一心修六重法若有衆生遭百千苦輒能往度不令墜落失賢聖類是謂八法修虛空慧如來等正覺欲轉法輪先入等定自攝身意自知時至吾今宜可與衆生類轉无上法輪遊心六通二毛孔放諸光明然後乃轉无上法輪不起不滅无所生法一相无相無染汙法所說如空言迹不現不見衆生有增有減是謂九法修虛空慧復次如來從无生法忍不見成就道果者不失神通慧分別如来十力亦不染著是謂十法修虛空慧尒時世尊告四部衆汝等各各於如來前自說空慧無所著法時有菩薩名曰空行去此東南五十六江河沙諸佛刹土從彼國来至此土又手白佛言國土清淨无有法說義說知淨不淨悉如虛空是謂空慧无著之法無我菩薩曰無

見非空見亦非空不見見亦不見無見是謂空慧无著之法法住菩薩未立行迹生涤汙識不可計劫本无識性是謂虛空无著之法過行菩薩曰於身口意不造衆惡定不起想是謂空行无著之法无行菩薩曰法身無盡不見猗著定心一意是謂空慧无著行也寶藏菩薩曰不見前後法界處所亦復不見罪福惡報是謂空慧無著行也習善菩薩曰諸佛世尊悉知過去當來現在入自在慧不起忘妄見是謂空慧无著行也慈意菩薩曰云何菩薩等菩薩曰不見諸法無著法自然起滅是謂空慧无著行也寶計菩薩曰四無我行无著無涤汙有身有苦識想亦苦解不起滅是謂空慧無著行也重觀菩薩曰外色不知我為色色不知我為識識識不著外色識不知我為識聲香味細滑法亦復如是法不知我為識識不起是謂空慧无著行也善等菩薩曰不見生淨無淨想有數无數亦无數俗是有數道是无數有為有數無為无數不見數不數者是謂空慧无著行也遠離菩薩曰不見生死已盡永滅不起是謂空慧无著行也梵行菩薩曰習三三昧不念受

身念空不離空念先相不離無相念無願不離无願亦復不念受清淨福是謂空慧无著行也寶來菩薩曰諸法常定无有若干亦不分別無相不見苦不見離不見一相分別是謂空慧无著行也光明菩薩曰分別佛法菩薩法俗法道法有形法无形法可護持法不可護持法亦無分別是謂空慧无著行也所作菩薩曰法是謂空慧无著行也尒時座上无數四部衆聞說此法空慧清淨无著之法倍生狐疑不達究竟世尊即知心中所念應從空慧解緣會未至即自化身高四百由延出大音聲告十方世界諸佛菩薩無數衆盡礼十方諸如來至真等正覺今能仁如來於娑呵劒土轉五濁說菩薩瓔珞經等宜可普集彼土如是十方諸如來無所不知我為色色不知我為識識識不著外色識不知我為識聲香味細滑法亦復如是法不知我為識識不起是謂空慧无著行也尋如其像攝持威儀詣娑呵劒土禮諸忍界遠化

刹土乃至三千大千刹土何以故衆
生受化應見形受法應聽聞受法尒
時東方過二江河沙刹土有如来号
曰本淨即與大衆因偈說此法言

菩薩瓔珞經卷第三　第十六張　莫字号

衆中復說頌曰

使離彼天福　此等不盡苦　無色色衆生

所修同一法　今觀五趣人　無明行所蔽
沒溺於生死　轉增勤勞苦　何不自建意
體信空慧道　速可得解脫　如外劍衆生
如来說此偈已忽然不現比方去此
三恒沙佛土刹名普照佛名勇辯如
来至真等正覺十号具足復於大衆
而作頌曰
如来道一相　本從名色生　勤苦經無數
乃盡塵勞患　如人欲度空　不求巧方便
但憶望空法　意想之所縛　此亦未曾得
不計物非常　無由而果獲　亦乃信解空
安住所以離　欲求不死地　逮得清淨慧
不住有无境　已得履空慧　自覺復覺彼
自然无染著　道從身本生　久久乃自達
迷惑心意錯　離心外求空　然後成正覺
是以懷猶豫　性有上中下　善惡常有對
不離其識想　法界清淨道　不見群萌類
捨惡而行善　不得空無慧　能不見善惡
不盡放逸行　漸至无數法　洗心淨無垢
心正無顛倒　猶人意遊蕩　慧慧世間類
本從平等意　不求離災患　如人一念頃
應於無上道　純生顛倒見　縛著遂滋甚
仁智如空慧　故謂真人法　無形無情想
故演虛无道　計念衆生類　愛樂三毒本
我本從等意　無眼何有觀　如来執大炬
念化淨觀刹　雖復見慧明　猶生不篤信
降伏諸塵勞　發意欲求道　無身慧自淨
乃應平等慧　四處非本願　自投于四淵
本自无生死　不成四道果　有時離四法
无著增上慢　不覩聖行原　如来六通行
不盡放逸行　猶人意遊蕩　心不自防慮
捨惡而行善　永去生死本　流轉染著色
心正無顛倒　乃應平等慧　有道則有識
本從平等意　本自无生死　乃應慧定法
應於無上道　流轉染著色　自知成定慧
逮成法界色　有道則有識　无疑猶豫想
此識非本无　乃應慧定法　人行有三導
道從識更樂　自知成定慧　未興衆行本
乃應衆相變　无疑猶豫想　此業无有成
降伏諸塵勞　人行有三導　尒時世尊說此偈已忽然不現西南
由想不捨空　未興衆行本　去此十三億佛土刹名廣勝佛名妙
尒時如来說此偈已忽然不現西南　迹如来至真等正覺十号具足在於
去此一億佛土刹名極妙佛名微妙　大衆而說頌曰
如来至真等正覺十号具足復說頌曰　覺生是幻法　不在染法要　道尚无名号
識本因五陰　因緣共合會　流轉无數劫
自起自然滅　愚惑衆生等　不達生死本

況空見言迹　諸外入内入　分別念无有
无形不可見　乃應清淨慧　計欲不從心
亦復不著空　彼此无染著　逮成寂正覺
愚惑未覩明　計從心識起　六法生六塵
由是起疑想　因識受此身　自然成四大
輪轉向五趣　不解空性法　如有一人念
自說染本无　身心俱生导　豈達有无想
妙觀照三世　示現說諸法　諸佛體妙教
不有亦不無　世皆由無明　平等空无荷
觀了等有无　故謂平等慧　有時識有无
此非如来慧　不染彼此者　心平如響應
八道盡苦原　八解洗心塵　八響志歸盡
八慧不起生　自離復離彼　中間無有导
隨識所染著　是謂平等慧　人本在虛空
染諸三有道　唐自著塵勞　不入本无際
本從初發意　不滅空性慧　由復經無量
後乃獲此定　吾解衆會心　離識欲求空
何不自念識　内空外亦然　如法法無相
慧見亦復然　念定除去乱　是謂平等慧
此身悉歸空　永寂无起滅　如来普弘攝
濟此群萌類

尒時世尊說此偈已忽然不現西北去此五十四億江河沙數諸佛國土

剎名柔順佛名衆相如来至真等正覺十号具足在於衆會而說頌曰

如我觀空行　一意无高下　有无是非心
欲求佛深藏　究盡諸行本　愍念此等人
如来神慧通　如有一士夫　通慧自分別
人自思惟識　四大為窠窟　定識无形想
思惟此慧觀　亦獲无常道　四大無堅牢
從劫復至劫　如是億百千　其數不增減
彼人諸根具　六情不缺減　但今未得慧
未便率衆獲　欲聞如来慧　衆祐不九責
但自轉有損　欲至平等慧　是謂諸佛法
丈夫無等倫　行過无想定　究竟悉清淨
迷惑自計我　本无起盡法　前說非今說
梵行終竟淨　不生三世念　何故生狐疑
權慧自防衛　說復遊世界　是世雄境界
種斷為道意　不異於四大　但今未得慧
正使在外空　此等可慈愍　衆祐不九責
未了内外情　衆祐不九責　是謂諸佛法
丈夫無等倫　欲至平等慧　究竟悉清淨
迷惑自計我　要修大慈悲　前說非今說
梵行終竟淨　堅固無畏擔　何故生狐疑
種斷為道意　然後乃降心　以此可為證
思惟此慧觀　欲供養諸佛　不起所造功
亦獲无常道　不起所造功　自然應聖行
如是億百千　自然應聖行　忍智無我想
其數不增減　忍智無我想　故得入中尊
欲聞如来慧　故得入中尊　降伏諸邪見
欲至平等慧　降伏諸邪見　了法住不住
要修大慈悲　了法住不住　是世雄境界
然後乃降心　是世雄境界　欲供養諸佛
欲供養諸佛　不起所造功　不起所造功
不起所造功　自然應聖行　自然應聖行
自然應聖行　忍智無我想　忍智無我想
忍智無我想　故得入中尊　故得入中尊
故得入中尊　降伏諸邪見　降伏諸邪見
降伏諸邪見　了法住不住　了法住不住
了法住不住　是世雄境界　是世雄境界
是世雄境界　欲供養諸佛

尒時如来說此偈已忽然不現下方去此十一恒沙刹名无減佛名普願如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊在於彼會而說頌曰

十方諸佛集　平等无有二　盡說於空定
寂然无有行　衆生有常想　謂為空有限
達本无染汙　是謂忠歸空　不施心繩著
迷失本願行　遂生誹謗業　無佛法聖衆
如来戒德身　清淨无瑕疵　已度未度者
三世無觀相　空識自有名　自生自然滅
此生非空生　識滅亦復然　由彼不達本
流馳求識相　假空名空識　但為愚惑人
身相猶无形　生一復一生　倶有若干
起識有若干　衆智成法體　相好自嚴身
身滅知歸空　復可言有識　推尋无三世
无識无四大　乃得遊法界　知有亦不有
諸佛無量智　權現无增減　以此无識形
遍遊諸佛刹　此疑久已有　非汝我亦尒
通慧普悉照　尒乃應佛識

尒時如来說此偈已忽然不現即時在會十一那術諸衆生悉得平等空慧之觀復有无量衆生天龍鬼神聞

說此法皆發無上正真道意　僧玉津

菩薩瓔珞經諸佛勸助品第七

尒時世尊自昇无畏座放舌相光明普照三千大千世界及照十方无央數恒沙諸佛國土及十方恒沙地獄畜生餓鬼乃至十方虛空衆生悉見光明尒時世尊知彼衆生心中所念欲去狐疑不著妄想便告軟首菩薩摩訶薩曰如来至真成无上等正覺未曾所見尒時十方諸國衆生各生身黃金色圓光七尺聲如羯毗鳥柔軟无瑕衆相嚴身皆由過去无央數劫積福行善衆德具足不犯口過所說言教无有增減故使如来至真等正覺今得十四舌相報法一者言聲至誠無欺二者所說聞輒信解三者口行不失根門四者知時說法无閡五者自樂演布禁戒六者名句次第相應七者大慈加被不捨施心八者觀佛形像不懷疑滯九者得佛神通而自遊戲十者已入法界不捨佛慧十一者獲无量慧无盡之藏十二者佛意無形皆悉得入十三者權慧无導不見有度十四者住誠諦慧入皆篤信是謂十四舌相之報若有善男子善女人得此十四舌相報者便能放此无量光明照諸十方諸佛刹土

皆由曩昔言无欺詐佛復告軟首菩薩有善男子善女人執持此諷誦此深法者便獲身相十无厭報云何為十如来至真等正覺昇於無畏座先以平等觀攝意寂默內自思惟吾今在衆為人中雄今坐此座必有所濟復自思惟衆生之類不可思議或在信地欲退轉者或在初地乃至六地欲退轉者宜且別置不在聖例或復衆生婬怒癡心縛著偏多此亦別之不在聖例或有衆生意心崇豪貴不造德本此亦捨置不在聖例或有衆生無明心盛起憍慢行此亦捨置不在聖例或有衆生心解幻法觀見如来此亦捨置不在聖例或有衆生心不摸賀如来无願與幻非佛此亦捨置不在聖例或有衆生得世俗通觀佛神德與已无異此亦捨置不在聖例或有衆生體性強記不信如来揔持之行此亦捨置不在聖例或有衆生心恒念空如異此亦捨置不在聖例或有衆生心不摸賀如来无願與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生計色存懷內不著欲此亦捨

置不在聖例或有衆生所為精進世尊精進與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生心樂禪行世尊行禪與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生得世辯才世尊說慧與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生偏有慈心如来說慈與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生悲意不斷如来行悲與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生分別衆生神識本行之所趣也或有衆生意一念頃一行二行此亦捨置不在聖例或有衆生一念之中具足不在聖例或有衆生具足六行不具六行此亦捨置不在聖例過去恒沙无數如来至真等正覺先具三品後乃說法正使將来恒沙諸佛如来欲說法者亦當具此三品妙行云何為三一者觀衆生念念不同二者諸佛世界欲界色界无色界衆生心念各異不同或有欲界衆生娛樂五欲不捨五陰此亦捨置不在聖例或有衆生心達此塲三者本末聞法如来與說悉歸空慧是謂如来三品妙行當說法時悉无數減尒時軟首菩薩白佛言

世尊云何如来三品妙行所建不同
尒時世尊報曰如是如是如汝所言
今當為汝一一演說何謂菩薩三品
妙行如来至真初入定意衆相三昧
普為衆生一會說法如此等无央數
衆心同一識所念亦同聞說菩薩非
餘法典此則得入在如来例又復族
姓子過去當来今現在佛知彼衆生
心中所念先從等覺乃成无上正法
然說有法不離想著此亦不應在聖
賢例又復如来至真等正覺先攝十
意无乱想行然後乃演深妙法藏使
衆生類所聞言教尋得解了云何為
十如来欲說法時一向无导悉觀衆
生為應何法而得度脫復有衆生意
有深淺以何方便而得拔濟或復說
法一行无二今此衆生在五趣本造此
邪觀無量空識心所念為從何法然
後得解奮迅三昧行无點汙一念之
頃諸法悉爲悉觀法界无始無終行
諸佛事亦无罣导以無量慧普潤一
切衆會已定以神足力照彼心意皆
識本緣而為說法乃在聖例復次軟

首如来至真等正覺具无畏座復當
具足十無盡法云何為十諸佛法藏
不可思議佛身无量法亦无量如来
至真等正覺復有无量无盡無形法海施
為佛事復有无盡非眼識所攝普觀
十方有形无形識如来至真等正覺
善權方便拯濟衆生不捨本願普立
一切修十善行復次如来至真等正
覺内常一意外現說法不以說法外現
不可稱量无以為喻復告軟首菩薩白佛言甚多甚多世尊
願皆立信地修菩薩行其福寧為多
不軟首菩薩白佛言甚多甚多世尊
子若有善男子善女人習行空無相
佛告軟首如善男子善女人執持
諷誦十无盡藏其福勝彼善男子善
女人者上佛復告軟首菩薩云何族
姓子若有善男子善女人已在二地
具足衆行不悋解急有下劣心并
復供養如前立信十方恒沙諸佛國
土皆如此類其福寧多不乎軟首白
佛言甚多甚多不可稱計何以故若
有善男子善女人修行諸法從信地
至二地如此等類遍滿十方无量世
界甚奇甚特不可為喻佛復告族姓
子故不如此善男子善女人奉持修
行十无盡法其福甚多甚多不可為

爾佛復告軟首菩薩曰若有善男子善女人修行諸法成就三地皆使具足成諸法本并前信地二地十方恒沙諸佛國土皆如此類其福寧多不乎軟首白佛言甚多甚多不可稱計何以故若有善男子善女人奉修諸法從信地至二地三地如此等類遍滿十方無量世界不可以爾佛復告軟首菩薩若有善男子善女人奉持修行十无盡法其福甚多甚多不可以爾佛復告軟首菩薩若有善男子善女人執持諷誦十無盡藏其福勝彼善男子善女人上佛復告軟首菩薩云何族姓子若善男子善女人修行諸法成就四地皆使具足如上信地二地三地其福寧多不乎軟首白佛言甚多甚多世尊佛言故不如此善男子善女人執持諷誦十無盡藏其福出彼上佛復告軟首菩薩若有善男子善女人已過七地進前成佛乃至四地遍滿十方無量世界其福寧多不乎軟首白佛言世尊甚多甚多佛言故不如此善男子善女人奉持修行十无盡法其福甚多甚多不可以

爾佛復告軟首菩薩復捨此已若有善男子善女人已在六地具足衆行已得越彼空無相願必然不疑并行信地乃至五地遍滿十方无量世界云何族姓子其福寧為多不軟首白佛言甚多甚多世尊何以故佛言甚多甚多佛況復十方无量世界從信地乃至出彼上佛復告軟首云何族姓子若有善男子善女人已住佛伴便名為地住不退轉具足諸法而无彼我從信地乃至六地衆德具足諸行皆備上士道法御天人師猶尚不得十無盡藏若有善男子善女人欲得修習十無盡藏者盡知十方如来一時得道者同時般泥洹者盡滅衆生心識想著者欲在前成佛者欲攝衆生同如佛心者當修習是十無盡藏

法心如虛空不可點汙惟須權慧詣樹王下如此等類始從信地乃至八地具足衆行成佛不久遍滿三千无量世界云何族姓子其福寧為多不軟首白佛言甚多甚多世尊何以故佛言甚多甚多佛況復十方无量世界從信地乃至八地故不如九地菩薩摩訶薩一念之德佛言若有善男子善女人執持諷誦十无盡藏如我今日成如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師猶尚不得十無盡藏若有善男子善女人欲得修習十無盡藏者盡知十方如来一時得道者同時般泥洹者盡滅衆生心識想著者欲在前成佛者欲攝衆生同如佛心者當修習是十無盡藏

乃獲无盡藏　本願今得報　故号天中天
斯由勸助福　自致无極尊　江海可竭盡
山河亦崩落　日月有虧盈　法藏不可盡
諸佛權慧道　其力不可思　育養諸衆生
慈愍轉於法　或現在母胎　欲化於父母
復作轉輪王　統領无數土　快哉斯果報
獲此无盡藏　修行得成佛　變化无有窮
昔在無數世　作福建功德　勸助為第一
无有出是上　金銀七寶具　色相無有比
皆由勸助報　無盡諸法藏　虚空无所有
由造形色相　此法甚深妙　真諦不可毀
尒時釋迦文如来說此偈已復告善
男子善女人若有菩薩摩訶薩從初
發意乃至成佛令一切衆生如已不
異者當習是十無盡藏尒時如来至
真等正覺將欲說法轉於法輪使入
无盡定意感動十方恒沙諸佛應時
面見同時一響各說頌曰
現法離四義　如来無著行　修一得佛道
念進无有怠　三向平等空　号曰无盡藏
不捨十行本　是謂如来藏　佛法不思議
如空有所受　我識不見我　是應无盡藏
佛行非有盡　所演不可量　慈愍一切故

示現無所有　如来諸佛相　成道无差特
隨彼衆生意　知相有高下　我今无有等
歎患衆生苦　以道自攝意　降伏諸外道
一切諸法本　無緣亦不合　道從平等覺
乃建如来慧　諸佛不思議　法本不思議
緣報不思議　分別不思議　我住經千劫
佛佛自稱歎　未能盡法藏　毫釐有損減
我等已成佛　具足空法身　昔修无盡藏
自致人中尊　欲眾多塵勞　斷欲非餘處
於欲能離欲　皆由无盡藏　雖住不處住
姓亦尒皆知　菩薩慧心不在樂是謂四
法復次族姓子若有善男子女人如
来無量法門無盡法藏衆智自在是
謂五法無盡法藏復次族姓子若有
善男子女人欲得具足无盡法藏者
復有五事云何為五諸佛世尊常在
等定有時入虚空觀分別衆生有在
賢聖法律不在賢聖法律悉能安處
各充其願是謂一法復次族姓子若
欲生天便當修行諸天戒法有愛欲
天无愛欲天或時有天善於更愛不
著更愛能足二事悉無染著乃應无
盡法復次族姓子復當具足四果報
行便乘神通遊無量世界云何四果

報行諸佛如来恒處寂寞若有諸天
龍神乾沓惙阿須倫欲從如来聞真
實者未發問須如来已知此族姓子
當問是義是謂一法四果報行佛復
告族姓子若善男子女人心意寂然
不欲聞法如来悉知是可從是不可
從斯欲聞法不欲聞法是謂族姓子
第二果報復次族姓子若善男子女
人已得如来印便能印可衆生心意
是謂第三果報復次族姓子若善男
子女人已聞正法非心所度非念所
測皆使平等無有二想是謂第四果
報復次族姓子欲得具足四神足行
亦當念此四事果報云何四神足於
是菩薩摩訶薩從初發意一地二地
乃至十地各有神足行行不同或有
菩薩已在一地便得身識遊行十方
無量世界未得定意知衆生心復有
菩薩既在一地得佛色相衆好具足
亦復遊觀十方世界礼事供養諸佛
世尊雖得身通未能堪任教化衆生
淨佛國土復有菩薩摩訶薩已得神
通礼事供養諸佛世尊便能說法教

化衆生復有菩薩摩訶薩已在初地
淨修佛國未能自知第一地事復有
菩薩摩訶薩未具卽擔大乘之心於
中便生猶豫想者如此等比必墮聲
聞緣覺道中復有菩薩摩訶薩修治
一地清淨之行復以神通廣遊十方
無量世界遍知衆生心中所念然未
能度彼衆生安處道撿復有菩薩摩
訶薩已在初地得四神足名曰普觀
名曰普觀菩薩得此神足者遍遊十方無量世界則能具足二地行法
佛世界諸菩衆生得此四神足法能
足名曰音響菩薩得此法者遍遊十
方无量世界諸有衆生應從音響應
得度者聞菩薩摩訶薩在三地
遊十方無量世界礼事供養諸佛
道輒能擁護令得成就復有神足名
曰感動菩薩得此神足者遍遊十方无量世界盡觀衆生
觀衆生心應從空觀而得度者是謂
初地菩薩摩訶薩具足是四神足行
二地菩薩復有四事云何為四菩薩
名曰滅種得是神足者遍遊十方無
量世界盡知衆生意識所念滅凡夫

種入聖諦境復有滅神足得此神足
者遍遊十方無量世界盡觀衆生心
中所念有善惡想能滅惡想入於聖
諦復有神足名曰除垢得此神足者
遍遊十方無量世界觀知衆生心中
所念垢欲纏心便能斷除凡夫識念
此神足者遍遊十方無量世界觀知
衆生心中所念如我所念而度是謂菩薩具足四神足行
普觀衆生心中所念无喜怒无喜怒者以然
脫之復有法行然熾神足善薩得此
神足遍遊十方无量世界盡觀衆生
心中所念見有喜怒无喜怒者以然
熾法本而教化之復有无形神足得
此神足者遍遊十方無量世界衆生
心中所念以無心識而教化之復有
三清淨神足得此神足者遍滿十方

无量世界觀知衆生所念說三法行
使滅三想云何為三一者空二
者識三者我是謂菩薩摩訶薩在三
地中具足四神足行
佛復告族姓子菩薩摩訶薩住四地
中復當具此四神足云何為四復有
神足名曰無相菩薩得此神足者遍
遊十方无量世界從三色天至虛空
際普令衆生得无相法復有除貪神
足得此神足者遍遊十方无量世界
盡觀衆生心中所念以定意法而教化之
復有轉法輪神足得此神足者遍遊
十方无量世界轉四无畏不死甘露
法久飢渴者令得充足復有等慧神
足得此神足者遍遊十方无量世界
盡觀衆生心中所念令彼衆生得
平等慧而度脫之
是謂菩薩摩訶薩住於四地具足四
神足行
佛復告族姓子菩薩摩訶薩在五地
中復有四神足云何為四有神足名
曰衆生身不
可壞神足者能示現惡露不
淨因此教化无數衆生復有神足名
曰道德菩薩得阿羅漢復有神足名曰
復有行神足得此神足者能令衆生皆

无量世界悉了衆生所念即說法本
通達法門復有受報神足門得是神
足者以現行法報而度脫之是謂菩
薩在五住地具足是四神足行
佛復告族姓子菩薩摩訶薩在六地中復當
具此四神足云何為四有神足名曰
具足四神足廣大无邊非聲聞辟
支佛所能及知云何為四或有神足
本未發道心菩薩得此神足者令彼
衆生始立信地餘行未就復有神足
名曰无生菩薩得此神足者一一觀
察諸行無我復有神足名曰貪著菩
薩得此神足者貪樂諸佛相好復有
盡漏神足菩薩得是神足者能使一
意斷諸漏法是謂菩薩摩訶薩在八
地中具四神足
佛復告族姓子菩薩在九住中便當
具足四神足云何為四有神足名曰衆生身不
來向門穢垢已盡便得入門心垢未
盡不得入門是謂菩薩在九地中具
四神足
佛復告族姓子菩薩在十地中具四
神足云何為四有神足名曰光明菩
薩得是神足者遊騰十方无數佛土
盡觀衆生心中所念坐樹王下結加

趺坐尒乃具足引攝之心復有神足者分別名曰无量門菩薩得此神足名曰一念所趣盡趣一乘復有神足者一盡令十方无量衆生一念成道復有神足名曰莊嚴菩薩得此神足者一日之中盡共莊嚴諸佛刹土同字同時一時成道是謂十住菩薩摩訶薩具四神足法

菩薩瓔珞經卷第三

菩薩瓔珞經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一〇一頁中一〇行第七字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一一〇一頁下九行第一二字「起」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「趣」。

一一〇一頁下一一行第六字「訾」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「一定」。

一一〇二頁上三行末字「滅」，南、徑、清作「滅識」。

一一〇二頁上一三行第七字「道」，南、徑、清作「行」。

一一〇二頁下一行第一五字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一一〇二頁下二〇行第七字「元」，麗作「九」；麗作「无」。

一一〇二頁下二二行第一三字及末字「舌」，石作「口」。

一一〇三頁上一行第七字「識」，石、普、南、徑、清作「色」。

一一〇三頁上一五行第一一字「時」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「時有」。

一一〇三頁中二〇行末字「或」，石作「或有」。

一一〇三頁下一行首字「眷」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「官」。

一一〇三頁下一行第六字「訾」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「此」。

一一〇三頁下七行第一字「定」，徑、清作「恒河」。

一一〇三頁下八行第六字「覺」，石作「教」。

一一〇四頁上一行第一二字「世」，普、南、徑、清作「世想」。

一一〇四頁上七行第九字「息」，石、資、磧、普、南、徑、清作「亦知前息亦知後息」。

一一〇四頁中一〇行第七字「懷」，資、磧、普、南、徑、清作「壞」。

一一〇四頁中一一行第六字「虛」，諸本作「空」。

一一〇四頁中一四行「盡滅」，石、普、南、徑、清作「滅盡」。

一一〇四頁下二〇行「江河」，石作「恒河」。

一一〇五頁上一五行第三字「計」，普、南、徑、清作「髻」。

一　一〇五頁上二〇行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。
一　一〇五頁中三行第一〇字「明」，磧、普、南、徑、清作「着」。
一　一〇五頁下一五行「在處在處」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「相」。
一　一〇五頁下一行「說不可說」，資、磧作「記不可記」。
一　一〇五頁下三行第三字「界」，石、資、磧、普、南、徑、清作「世界」。
一　一〇六頁上六行末字「死」，資、磧、普、南、徑、清作「兆」。
一　一〇六頁中二行「本從道覺」，資、磧、普、南、徑、清作「今從覺道」；普、南、徑、清作「本從道覺」，資、磧作「今從覺道」。
一　一〇六頁中一一行第九字「死」，資、磧、普、南、徑、清作「亂」。
一　一〇六頁上一六行首字「如」至一七行第五字「空」，一七行第六字「識」，此二八行第一〇字「識」，石、麗倒置。
一　一〇七頁上五行第一二字「勇」，資、磧、普、南、徑、清作「怠」。
一　一〇六頁下一七行第四字「元」，諸本作「在在處處」。
一　一〇六頁下末行第八字「染」，普、南、徑、清、麗作「果」。
一　一〇七頁下末行首字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。
一　一〇七頁下一一行第九字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「着」。
一　一〇八頁上六行第五字「趣」，石作「道」。
一　一〇八頁上一二行末字「虛」，資、磧作「震」。
一　一〇八頁上一五行第二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「識」。
一　一〇八頁上一六行第七字「滅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「滅」。
一　一〇八頁中二行第一一字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「作」。
一　一〇八頁中一六行第一一字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「曉」。
一　一〇八頁下一行第一二字「虛」，諸本作「空」。
一　一〇八頁下七行「九責」，石、麗作「尤責」；資、磧、普、南、徑、清作「尤憤」。
一　一〇八頁下一二行第一〇字「人」，

一　一〇六頁下一二行末字「迹」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。
一　一〇六頁下一五行「在處在處」，諸本作「在在處處」。
一　一〇七頁下一行「說不可說」，資、磧作「記不可記」。
一　一〇七頁下三行第三字「界」，石、資、磧、普、南、徑、清作「世界」。
一　一〇七頁上一一行第九字「死」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「機」。
一　一〇七頁上一五行第二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「識」。
一　一〇八頁上一六行第七字「滅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「滅」。
一　一〇八頁中二行第一一字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「作」。
一　一〇八頁中一六行第一一字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「曉」。
一　一〇八頁下一行第一二字「虛」，諸本作「空」。
一　一〇八頁下七行「九責」，石、麗作「尤責」；資、磧、普、南、徑、清作「尤憤」。
一　一〇八頁下一二行第一〇字「人」，

石、普、南、徑、清作「夫」。

一　一〇八頁下一四行末字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「品」。

一　一〇八頁下一五行「一一」，石作「二法」。

一　一〇八頁下二〇行第八字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一　一〇八頁下二二行第三字「甜」，資、磧、普、南、徑、清作「恬」。

一　一〇八頁下末行第二字「染」，石作「著」。

一　一〇九頁上二行第五字「沙」，資、磧、普、南、徑、清作「沙土」。

一　一〇九頁上八行第一二字「施」，普、清作「於」。

一　一〇九頁下一九行第三字「三」，磧、普、南、徑、清作「三品」。

一　一一〇頁下一九行「念念」，石、麗作「念念念念」。

一　一一〇頁下二一行首字「達」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「建」。

一　一一〇頁下二二行第九字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　一一〇頁上一四行第四字「欲」，普、南、徑、清作「世尊我等」。

一　一一〇頁上末行首字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

一　一一〇頁中一六行第七字「出」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一一〇頁下一一行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊佛」。

一　一一一頁下一七行「多不乎」，石作「爲多不」。

一　一一一頁下二二行第二字「故」，麗作「此」。

一　一一二頁上一八行第二字「有」，石、資、磧作「故當」。

一　一一二頁中一六行第七字「出」，資、磧、普、南、徑、清作「出我」。

一　一一三頁上二行第一一字「此」，普、南、徑、清、麗無。

一　一一三頁中一五行第八字「摸」，磧、普、南、徑、清作「横」。

一　一一三頁下一七行「多不乎」，石作「爲多不」。

一　一一四頁上末行「甚多甚多」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一五頁中末行末字「滅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無滅」。

一　一一六頁下六行第一一字「伴」，普、南、徑、清作「畔」。

一　一一七頁下一四行第一二字「一」，磧、普、南、徑、清作「同」。

一　一一八頁下二〇行第一四字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「谷可」。

一　一一九頁上三行「河亦」，資、磧、普、南、徑、清作「使」，

諸本作「便」。

一　一一三頁上一七行第三字「定」，石、麗作「藏定」。

一　一一三頁上二二行第三字「有」，普、南、徑、清作「無」。

一　一一三頁中一一行「諸識」，資、磧作「說諸」。

一　一一三頁中一七行第六字「逮」，資、磧、普、南、徑、清作「便逮」。

一　一一三頁中二一行「女人」，資、磧、普、南、徑、清作「善女人」，下同。

一　一一三頁中末行第五字「何」，石、麗作「何爲」。

一　一一三頁下一行第八字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　一一三頁下二行「而往」，諸本無。

一　一一三頁下二行「女人」，石作「善女人」，下同。

一　一一三頁下三行「女人」，下同。

一　一一三頁下二〇行及二一行「更愛」，石、普、麗作「愛樂」；資、磧、南、徑、清作「更樂」。

一　一一三頁下二一行第五字「足」，諸本作「具足」。

一　一一四頁中一一行第三字「定」，石、麗作「藏定」。

一　一一四頁中二一行末二字「菩薩」，普、南、徑、清作「有菩薩神足」。

一　一一四頁中二一行第一二字「無」。

一　一一四頁下二行第一二字「諸識」，資、磧作「有菩薩神足」；麗作「菩薩有神足」。

一　一一四頁下一二行第一二字「衆」，普、南、徑、清作「知衆」。

一　一一四頁下一八行第二字「足」，諸本作「具足」。

一　一一四頁下末行第一二字「衆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「衆生」。

一　一一五頁上一一行第八字「生」，資、磧作「想」。

一　一一五頁上一一行第五字「所」，石、麗作「心中所」。

一　一一五頁上一六行第五字「所」，諸本作「心中所」。

一　一一五頁中九行第一二字「不」，資、磧、普、南、麗作「使」。

一　一一五頁中一五行夾註「梵」，石、麗作「不了梵」。

一　一一五頁下三行第一一字「薩」，資、磧、普、南、徑、清作「薩復有菩薩」。

一　一一五頁下四行第一一字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一　一一五頁下一四行第一二字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一五頁下二〇行第二字「具」，石、麗作「具足」。

一　一一六頁上四行首字「盡」，麗作「菩薩得此神足者盡」。

一　一一六頁上七行第九字「住」，普、南、徑、清作「地」。

趙城縣廣勝寺

姚秦涼州沙門竺佛念譯

音響品第九

尒時世尊復欲重宣如来神足無量法義便以一偈遍滿十方无量世界

尒時如来即說頌曰

有無從空生　彼聲非我有　聲聲各異故說尊法教　佛行不可量　非有亦不无一音演諸法　由此得成佛

尒時世尊說此偈已便見十方諸佛世尊各稱歎說善哉善哉諸佛清淨衆行齊同十方无央數世雄宻勝同一音響演說諸法六度无極一一度中皆有无量諸佛種姓無盡之法不可思議云何種姓不可思議如十方佛盡同一響以一偈義普使十方无量衆生盡入無盡法門皆同志趣一日一時悉皆成道復以一音遍滿无量恒沙剎土使彼衆生聞此音聲自然識縛永得解脫時有菩薩名曰解釋即從座起執持威儀已捨衆望曉了諸法衆智自在逮不起法忍偏露右髀長跪叉手前白佛言甚奇甚特今聞如来一音一響一度之中盡說法典具足衆行亦非羅漢辟支佛所能逮及今欲所問云何以音響之中具足如来衆行之法為彼衆生先得諸法後聞此音乃得覺寤乎為音聲中出諸法名耶尒時世尊聞解釋菩薩所問即報曰善哉善哉族姓子汝今乃問空无形法非是羅漢辟支所及今當與汝一分別諦聽諦聽善思念之如来音響如空無形故出生諸法不可思議解釋菩薩白佛言云何世尊如来音響如空無形云何復言出生諸法佛告解釋菩薩曰如来音響為有形耶答曰無形又問音響无形響從何出答曰四大因緣有識分別佛復告族姓子如汝所問如来音響如空无形云何以無形法出生諸法響從四大非空法界乎答曰不然佛復告解釋菩薩云何族姓子如来音響本出四大音響滅者復歸何處答曰響乎答曰非然不從異空而出音響佛

言亦非異空亦非此空將非如来於
汝有各解釋菩薩白佛言世尊自稱
如来音響如空無形便能出生諸法
審知此法由如来響乃出生諸法云
何復言於虛空界復出生諸法如人
於冥求明甚為難得今我懷疑甚倍
於彼佛復告解釋菩薩曰云何族姓
子今此諸法名生云何而有為從空
耶不從空耶荅曰今諸法之法性自本
空　空性亦空空自空豈有諸法
乎佛言如是如是如汝所言如来諸
法如空无形四大音響出於四大如
来音響及虛空界豈不異乎荅曰不
然如我所問如来音響出本四大便
出生一切諸法此則不疑云何虛空
復言出生諸法乎佛言止止族姓子
今汝發問者皆是如来威神云何族
姓子如来音響有耶荅曰無也云何
族姓子如来音響无耶荅曰如如佛
復問如来音響非有非無當何名此
法乎荅曰此法當稱曰空佛言空自
无形亦非此亦非彼亦無中間云何
得稱為空解釋菩薩白佛言如来廣

長舌自說空性非有非无亦无若干
如我所觀本無此空況我當復立空
名号乎佛言族姓子空非有非無亦
无中間如我今日如来至真等正覺
十号具足亦非有非无亦無中間所
說諸法亦復如是何以謗如来言稱
空名号出於如来今時世尊欲解諸
會心中所疑便告四部衆如来一音
便能出生一切諸法說此非虛非不
有是但為衆生計著想故處迷惑
永在四流如来神智不可思議如佛
明所照各各不如最第七牆外復有
諸護牆相去二由延光明轉復不如
在內第一宮牆名曰如意隨珠所作
其間熱如无根本火也第二牆名曰
隨焰珠所造其熱如黑繩火也第三
牆名曰焰光影其熱如焰火也第四
牆名曰勇焰珠其熱如灰沸火也第
五牆名曰極焰陰其熱如銅柔火也第
六牆名曰琉璃其熱紅蓮華火也第
七牆名曰水精其熱如青蓮華火也
云何族姓子此日天子一日一夜周
遍四域行極速疾其光明照四天下
青黃赤白若高若下城郭丘聚姓字

盡能遍知衆生心識有深有淺皆能
分別時解釋菩薩復白佛言衆生神
識非有非无或計有常或計無常云
何以捷疾自在智盡能出生一切智
乎佛告解釋菩薩今當與汝引喻智
者以喻自解云何族姓子如日天子
受四大身十二由延內宮牆壁去外
牆壁七由延其間光照倍明无量第
二宮牆去第三宮牆七各相去七由延光
明轉減乃至第七宮牆復去七由延光
明所照各各不如最第七牆外復有
諸護牆相去二由延光明轉復不如
在內第一宮牆名曰如意隨珠所作
其間熱如无根本火也第二牆名曰
隨焰珠所造其熱如黑繩火也第三
牆名曰焰光影其熱如焰火也第四
牆名曰勇焰珠其熱如灰沸火也第
五牆名曰極焰陰其熱如銅柔火也第
六牆名曰琉璃其熱紅蓮華火也第
七牆名曰水精其熱如青蓮華火也
云何族姓子此日天子一日一夜周
遍四域行極速疾其光明照四天下
青黃赤白若高若下城郭丘聚姓字

名号悉能自見一一分別云何族姓子衆生无量形品不同云何見一色為從日光中明悉能照彼盡同一色為從一光照无出无量光照無量形為從一光照无量形尒時解釋菩薩前白佛言如我所問如来一音出生無量諸法此之音聲出於四大當来過去今現在所出言教我則不疑今日光明性分自尒云何以言教同耶佛告族姓子如来四大所出音響悉各有教盡能出生一切諸法諸佛世尊當說法時亦不念言說是量是心寂然滅不念若干猶日天子一光所照普逾諸域亦不有念我有所照其蒙光者各知所趣是謂解釋菩薩如来捷疾自在之智多有所益遍知十方有形之識化而度之尒時解釋菩薩復白佛言如来所出音響有明无明有闇無闇皆能進趣成於道教日光所照多有傷樂闇者多何得以此為喻耶佛告族姓子如人遊空意速難悟汝今如是未解吾辟吾今所說如来音響出於四大盡能出生一切諸法日光天

子光悉能遍照一切有形一者能出生諸法二者能遍照有形有何卷別而懷狐疑尒時解釋菩薩深自思惟豁然大悟復重白佛言善哉世尊如来至真等正覺以无形法以形教授以無言教法以言教授今重所啓惟願如来以時發遣使无狐疑佛言善哉族姓子菩薩摩訶薩得他人神通智者從此欲色界乃至有想无想天盡能分別一一所趣從一歲至百千万歲從一劫至百千万劫其中成敗所經歷處盡能分別悉皆識知是謂菩薩摩訶薩知他人神通佛復告族姓子菩薩摩訶薩得眼識通觀三千大千世界知受形者不受形者悉能見有形從一歲至百千万歲從一劫至百千万劫皆悉觀見而不錯乱是謂菩薩摩訶薩具眼神通而无所著是謂菩薩摩訶薩得此通者盡知六法各各老別尒時解釋菩薩白佛言世尊有常通菩薩得此通者盡知有形質者生生不絕无常通者生生者滅者從一劫乃至百千劫起則滅知彼受形悉歸磨滅而不常存是謂菩薩摩訶薩有常通而滅如今觀見前生非後生云何稱言生生不絕復次如来以得自識通盡識宿命一身二身至百千身一劫

二劫至百千万劫今身非後身此身異於前身今識非後識此識異於後識識離此識則同於衆生云何世尊言菩薩摩訶薩得知他人心通者盡知一切衆生心識所知自識心通亦知已心他心此二神通有何差別如世尊言菩薩摩訶薩得眼通者觀見十方從欲界上至有想无想天皆悉觀見有受形不受形若有受善惡報不受善惡報者復言菩薩得耳通善薩悉聞十方有苦樂聲无苦樂聲者聞受善惡報不受善惡報者眼通亦見耳識亦聞此二有何差別使我等永无疑惑佛告解釋菩薩白菩薩摩訶薩得有常通覺了諸法知住法性不變菩薩摩訶薩已得自識宿命或有菩薩得知他人心通彼彼受身彼彼受形然不能知有變易是謂无常通復次諸法體性自尒有佛无佛亦無生滅是謂有常通便為具足如

来諸法四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道是謂有常通復次諸法當来過去現在善法惡法一佛國見二佛國土見三國土見三國土於中悉知有退轉者不退轉者是謂菩薩摩訶薩復觀衆生發三乘道應得羅漢所願必然不疑復見衆生發菩薩心如其所願必然不疑復見求師覺悟果如所願必然不疑復見衆生發緣覺心獨處曠野如其所果得耳通盡聞十方諸剎音響有善音有好音無好音復有善男子善女人聞一千二千三千剎土或有菩薩聞一佛國二佛國三佛國土乃至无數佛國音響尒時佛告解釋菩薩已得自識宿命通復次若有菩薩摩訶薩已得具足各有差別通自知无數宿命初發道意建立功德承事供養諸佛世尊定慧通果觀自憶識未受四大倚空不著色是乃名曰自識宿命或有菩薩得知他人心通彼彼受身彼彼受形然不能知有變易是謂世俗他心智復有善男子女人既得神通知他人心智盡能具足內外神通是謂自識神通知他人心智各有別若有善男子女人已獲眼通內外清淨盡見三世衆

生根原或有菩薩以天眼見千剎土或有菩薩見二千剎土或有菩薩見三千大千剎土或有菩薩以天眼見一佛國見二國土見三國土於中悉知有退轉者不退轉者是謂菩薩摩訶薩得天眼通盡知諸界而无所有復次諸法當来過去現在善法惡法一切衆生所願必然不疑復見衆生發緣覺心獨處曠野如其所果得耳通盡聞十方諸剎音響有善音有好音無好音復有善男子善女人聞一千二千三千剎土或有菩薩聞一佛國二佛國三佛國土乃至无數佛國音響尒時佛告解釋菩薩已得自識宿命通復次若有菩薩摩訶薩已得具足各有差別通自知无數宿命初發道意建立功德承事供養諸佛世尊定慧通果觀六事法便得具足各有差別尒時解釋菩薩白佛言世尊如来大慈說無量辯一一衆生牢固說六神通不可思議非是羅漢辟支佛所能及知如世尊言演說六通無著不久存生生不住是謂无常通復次諸法當来過去現在善法惡法一切諸法無生无滅度乎何以復有言教耶世尊告曰

非不說有常泥洹亦不說无常神通但我神通知有知无故說之耳尒時世尊復告族姓子若有善男子女人得有常神通者便名為如來至真等正覺得无常神通者此人或在聖地或在凡夫地是謂二事各有差別尒時解釋菩薩白佛言世尊如來至真等正覺已得眼識神通盡能了見過去當來現在三世衆生乃名曰神通復言耳聽過去當來現在无數世聲若言眼見過去色耶過去已滅未來色耶未有形兆眼識現在法界則我不疑惟願世尊使无閒衆生永得開悟尒時世尊告解釋菩薩曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別其義云何族姓子如有衆生已得天眼遍觀一切有形色相盡能分別亦无疑惑憶過去色忽然在前盡皆了之無有障导耳識神通亦復如是念亦在前耳无所障患皆了之解釋菩薩復白佛言如今所聞倍生狐疑云何眼通耳通見過去聲如我現在自識宿命便能自知宿命事如我耳

識現在知現在事云何得知過去未來佛告解釋菩薩曰或有眼通眼定識或有眼通非眼定識或有耳通耳定識若菩薩摩訶薩得眼識定通耳識定通便能見此從初受形至今後身若大若小其閒分別不失定意通菩薩摩訶薩得定眼識通盡觀過去當來今現在事而无所失復次菩薩摩訶薩得眼識通權現無數衆生境界不可思議便能變化種種珎寶諸有衆生往取珎寶者悉施與之皆令充足或現寶山五陰或現須弥山五陰或現鐵圍山五陰或現大鐵圍山五陰或現人世城郭村聚五陰遊戲浴池所居處五陰或現諸天所居宮殿五陰或現龍宮五陰或現八部鬼神五陰或現欲界衆生形或現色界作色界衆生形或現无色界作無色界形或現小世界作小世界形或現千世界二千世界乃至三千大千世界或見衆生受果報不受果報一時一日一月一歲成劫敗劫清濁好醜善趣惡趣諸佛出世菩薩雜得供養諸佛世尊從一佛國

是謂定眼識通定耳識通得諸如來神識感動到十方佛國承事供養諸佛世尊復見諸菩薩興致供養衣被飯食床卧具足病瘦醫藥復見佛國清淨者不修梵行者見五趣衆生受行不同所修各異是謂菩薩摩訶薩得定眼識通盡觀過去當來今現在事而无所失復次菩薩摩訶薩得眼識通權現無數衆生境界不可思議便能變化種種珎寶諸有衆生往取珎寶者悉施與之皆令充足或現寶山五陰或現鐵圍山五陰或現諸佛國土本行清淨皆已畢故更不造新是謂菩薩摩訶薩得定識眼通得定識耳通盡能具足一切衆行尒時解釋菩薩白佛言世尊得定眼識通定耳識通是等善男子善女人為在何地為供養諸佛幾時佛言是善男子善女人奉持修習定眼識通定耳識通已供養過去恒沙諸佛已得攝持不退轉行諸根已具相好成就父母端正種姓成就復有

至一佛國承事礼敬諸佛世尊然未得眼識通耳識通或有菩薩摩訶薩雖得眼通未能具足衆行之本以神足力遊至十方无量世界承事供養諸佛世尊或有菩薩摩訶薩雖得眼通耳通未得定識者不能悉知衆生念不能淨佛國土教化衆生或有菩薩摩訶薩六通清徹内外无导不能具足四法門行或有菩薩在一佛剎周旋教化无所染著未能備悉衆生根原或有菩薩自淨其剎无婬怒癡衆生生其國土雖生其國不盡普本或有菩薩發弘誓心若我滅後在已剎土生者使我國人無三乘之名此菩薩等不得定眼識通耳識通復有菩薩發弘誓心我本誓願求无上正真道使我國人盡同一行國土清淨同一形像如彼所願已得不疑如此等菩薩猶未得定眼識通定耳識通復有菩薩發大弘誓心如我後成佛時諸有衆生在我國者一日成道盡取滅度如此等菩薩摩訶薩猶未得定眼識通定耳識通復有菩薩發弘

誓心若我後作佛時使我國土一切衆生同日成佛如此等菩薩便得定眼識通定耳識通尒時解釋菩薩白佛言世尊頗有菩薩摩訶薩發弘誓心若我成佛時一切衆生皆得一時成佛不乎佛言有過去无數阿僧祇劫有佛名号住无住如来至真等正覺既成佛已復使一切衆生十方无量世界虚空无邊際衆生盡同一日皆成佛道去何今日復有如来及我等耶一切衆生乎云何復有天道人道畜生餓鬼地獄道乎佛告解釋菩薩曰止族姓子吾先已說得人身者不說餘道也尒時解釋菩薩復白佛言世尊頗有菩薩摩訶薩發弘誓心一日之中使五趣衆生同已同日成佛不乎荅曰无也何以故衆生性行志趣不同豈當以餓鬼畜生地獄形成佛耶此事不然何以故終不以非身得成人中尊攝化示現可假遍濟佛復告解釋菩薩日无數諸佛過去本發弘誓心令一切衆生有形之類及虚空界悉令成佛盡般泥洹然彼如来至真等正覺即於其日先化三趣衆生拔其苦本盡復入身得人道已諸根具足六情

宪具然後一日之中同成佛道衆相具足如我今日如来至真等正覺神智自在辯才無导悉取滅度尒時解釋菩薩教化衆生其中苦行經無量劫何以故即不於三趣衆生悉令得佛道乎佛言不可成道云何族姓子此三趣道非三善道云何欲於中得成佛道乎此事不然猶如有人欲求七寶捨七寶積反從空求此人能獲不乎荅曰不也世尊佛言如是如是族姓子欲使三趣衆生成佛道者此事不然

佛告族姓子若有善男子善女人受持諷誦定眼識定耳識者便獲十功德云何為十於是菩薩摩訶薩以无等心獲虛空像不以言教教化衆生淨佛國土善男子善女人自知無數形識本末知其虛寂悉无所有起无生法忍復次族姓子若有菩薩摩訶薩當坐道場便能具足法界清淨但為如来一相無形或有菩薩得一法印演說无量如来法教非從師受自

然而覺復次族姓子行一法本廣大尒時菩薩亦不自見有我无我行菩薩行不見有行是謂因有起於无相生有相佛言如外有色有青有白有赤有黑有黃解釋菩薩言如来所說無所覺知已無所覺亦无此念起吾於中不自滅相身雖生觀亦不自見五陰名云何言青黃赤白黑此因緣无明緣行行緣識識緣名色名色緣法不可思議由衆生自起緣想有行更樂乃至生老死亦復如是尒時具行菩薩復作是念一切諸法因緣相生因緣相滅從初發意乃至成佛一一觀了諸法之相緣生則生緣滅則滅无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則更樂滅更樂滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱不可猗然知起所從来處於彼自省觀諸法界法慧清淨不捨辯才菩薩摩訶薩思惟分別十二因緣云何無明緣行於是善男子女人由无明本造善惡行盡生十二諸不善本漸漸成五盛陰是謂无明緣行尒時過行比丘即從座起偏露右辟右膝著地

又手白佛言如我所學十二因緣甚深之法我今當說無明緣行便生十二行緣識便生十二識緣名色便生十二名色緣更樂便生十二更樂緣六入便生十二六入緣愛便生十二愛緣受便生十二受緣有便生十二有緣生老病死憂悲苦惱復生十二如我所解十二因緣癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則更樂滅更樂滅則六入滅六入滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生老病死憂悲苦惱滅佛言比丘不法然彼幻法不捐幻法不捐此地地亦不捐幻法然此幻師造作此化无有晝夜其有見此幻者悉皆信解菩薩摩訶薩亦復如是以神足力分別十二因緣無佛境界現其剎土本無有世今現有世復以有佛剎土能現無佛剎土以无色剎土現有形色不以一壞二不以二壞一何以故如彼幻法能使一切世界隨人所喜盡為幻法幻有若干非有一

法或有幻法名曰無量諸法門菩薩得此幻法者便能現一切諸法皆如幻法已得幻法便得幻智而不忘失已得幻智便得幻行能盡衆苦菩薩之法何由能出諸緣者乎非我身口行造无由得生是謂菩薩摩訶薩分別三行而無所有菩薩摩訶薩得空觀定意分別十二因緣緣癡有行便有緣報癡非本原何由而有行乎身口意法三事相因乃生諸法所以如來於無數劫分別思惟十二因緣今得成佛始得信解吾初發意求菩薩道捨身受身分別十二因緣思惟苦本未盡其原今我成如來至真等正覺乃得暢達十二因緣佛復告過行比丘汝今雖在如來前說十二因緣未能具其原本何以故本无如來至真等正覺住壽經恒沙劫宣說十二因緣猶不能盡何況汝今欲得盡乎

不能自啓復次善男子善女人由癡致行衆罪根原由罪而生我今當念寂靜定意觀此十二因緣為由癡耶為從行乎復自思惟無明澹靜隱匿之法何由能出諸緣者乎非我身口行造无由得生是謂菩薩摩訶薩得空三昧不見衆生現有內法菩薩摩訶薩於內外法不依內地現於外法亦不依外使諸衆生現有內法菩薩摩訶薩分別十二因緣緣癡有行便有緣報癡非本原何由而有行乎身口意法三事相因乃生諸法所以如來於無數劫分別思惟十二因緣今得成佛始得信解吾初發意求菩薩道捨身受身分別十二因緣思惟苦本未盡其原今我成如來至真等正覺住壽經恒沙劫宣說十二因緣猶不能盡何況汝今欲得盡乎

尒時座上諸欲天人諸色天人天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅旃陁羅摩休勒聞如来至真等正覺說此甚深之法皆有渴仰欲得見如来正心定意尒時世尊知衆生心中所念欲令衆會心定三昧尒時世尊即於座上入面現定意令諸菩薩摩訶薩皆悉見之去此十五江河沙數有佛土名曰如幻佛名等心如来至真等正覺明行成為善擔世間解无上士道法御天人師号佛世尊彼國清淨不猗想著无有餓鬼畜生地獄道趺行純厚不自計我心不趣小亦無聲聞辟支佛音令一切會皆悉見之尒時世尊即說尊從彼定起復入月盛定意令一切衆生盡見金色悉聞十方諸佛說无相行去何為無相諸法寂然澹泊無形諸法不起忍諸悉怒諸法攝心不起外想諸法定意現已國土淨諸法苦觀不以刼數為限諸法樂行永離恩愛諸法現明不生癡相諸法無有所犯具足戒足施度无極諸法無有所犯具足戒度無極諸法不起悉想具足忍度无

極諸法精進无有懈怠具足進度無極諸法不興乱意攝心不起常樂於禪具足禪度无極諸法盡除愚惑无他異念具足智度無極復有名四意止菩薩摩訶薩所修行法去何為四意止若有善男子女人分別內身意止從頭至足一一分別生不淨觀自觀已身觀他人身自觀已心觀他人心內外諸法生滅皆如是菩薩亦復如是觀已身觀他人身亦觀內外諸法生滅皆如是菩薩亦復如是觀已身觀他人身自觀已心觀他人心內外諸法生滅皆如是菩薩亦復如是尒時佛告文殊師利過去无數阿僧祇刼有佛名大身如来至真等正覺明行成為善擔世間解無上士道法御天人師号佛世尊剎名空寂正於尒時世尊即說四聖諦品第十二

六根完具難　遭遇賢聖難　滅十二緣難　生天受福難　面受聖教難　入定除想難　觀內外身難　尒時世尊說此偈已座上諸天人民天龍鬼神八部之衆皆發无上正真道意復有无數衆生得不起法忍也尒時世尊即說四聖諦菩薩瓔珞經卷第四　菩薩瓔珞經卷第四　第二十七張　莫字号

土衆生之類各生善心興敬供養諸佛世尊香華繒綵作倡伎樂阿僧祇諸佛剎土化作一寶蓋而用供養出過諸天世人上盡持天上自然飲食永被永財具病瘦醫藥一念之頃悉能成辦四名曰等聖諦菩薩得此聖諦者能使一切衆生盡同一趣无若干相於無餘泥洹界而般泥洹猶如焰幻野馬世界空寂无形不可護持菩薩摩訶薩亦復如是教化衆生淨佛國土亦不見衆生有得度者亦復不見受化者非不有衆生非不无淨衆生非不有濁非不无濁非不有受胎非不无受胎非不有非不有非不无有非不無生死一一分別悉無所有知十二因緣至十二因緣不更生老死

尒時世尊說此偈已有无量衆生皆發无上正真道意

菩薩瓔珞經成道品第十三

尒時有菩薩名无畏曾供養過去無數諸佛已得攝持分別三世成敗所有佛想雖有法无有法想雖有比丘僧無有比丘僧想是謂文殊師利菩薩摩訶薩已得无相法者住不退轉而无有导辟如有人於夢中或為國王或為轉輪聖王覺已便憶夢中所作亦不忘失菩薩摩訶薩亦復如是觀諸衆生成如来至真等正覺亦不見有成相亦不見无成相尒時佛告諸菩薩摩訶薩汝等諦聽善思念之頃悉當為汝說此偈言

趣即從座起偏露右臂叉手長跪白佛言唯然世尊今聞如来至真等正覺說四賢聖難有之法未曾所聞未曾所見若有善男子善女人受持諷誦四聖諦名者便能與人作良祐福田何以故世尊此善男子女人興建弘誓不自為身欲於空際濟度衆生皆得至无餘泥洹界而般泥洹菩薩摩訶薩得此四聖諦者觀了衆生悉無所有空觀菩薩不自有身亦无衆生執弘誓之心以空舉空於无數劫積功累德觀見諸佛出現於世分別諸法无有形貌不著世利利衰毀譽稱譏苦樂亦知衆生我人壽命當来過去現在心識一一分別能使成就尒時无畏菩薩復白佛言云何世尊衆生之類不可稱記非是羅漢辟支所及過去恒沙无央數佛頗有發意求菩薩道言我久久當成無上正真之道我能盡虛空際知虛空際衆生根本已能分別虛空衆生復能分別識有趣无趣如是等衆生盡令一日數諸佛已得攝持分別三世成敗所

告无畏菩薩曰當来過去今現在識非汝境界所能分別今汝發問者皆佛威神何以故如来至真等正覺乃能一一宣暢深法佛言族姓子過去識如汝所問盡知識流轉天上人中四道乃至八部識所經歷所趣盡能分別无畏菩薩白佛言如来至真等正覺發弘誓心盡能拔濟過去當来今現在云何一日之中盡得成佛耶佛言无畏菩薩所問甚大今當為汝一一分別知其所趣所問過去識不於過去中使過去識令得成佛不於現在中使現在識令得成佛不於未来中使未来識得至成佛何以故過去識非本過去識未来識非未来現在識非現在識无畏菩薩當知過去成佛有三事行云何為三有初心无畏菩薩摩訶薩於現在中具有生心有衆生心所謂生心菩薩當知本无如来至真等正覺即是无畏菩薩摩訶薩於現在中具足三法佛復告无畏菩薩摩訶薩云何為三有初心普施如来至真等正覺過去衆生蒙得度者即是无畏菩薩摩訶薩於現在中具足三法佛復告无畏菩薩摩訶薩云何為三有初心不受塵垢方當滅心除垢云何為衆生心如有衆生從初至初乃至百千劫

復盡无數生死塵勞然此菩薩摩訶薩要當滅彼無數塵勞及滓无數衆生是謂无畏菩薩於過去中成就三事无畏當知如来至真等正覺於當来世亦當具三法云何為三如當来心未受現在是亦可進復次无畏未来心已經一日便有塵垢菩薩摩訶薩當滅一日塵垢族姓子當知未来一二蒙得度者即是空色如来至真等正覺未来一二蒙得度者即是无身如来至真等正覺現在初心得度者即是无身如来至真等正覺現在一二身得度者即是善星宿如来至真等正覺現在一二心得度者即是月光如来至真等正覺現在无數身得度者即是定意如来至真等正覺云何族姓子汝於九品中何所志趣為欲從現在初心耶為欲從過去初心耶為欲從未来初心耶過去衆生心耶未来衆生心耶現在衆生心耶過去初心耶未来一二心耶无數劫心耶現在一二心耶為欲從現在初心耶現在无數心耶尒時无畏菩薩前白佛言如我初發心求无上正真道未能自知為求何道今聞如来說九品行今始欲發弘誓大心欲度過去初心未受塵垢者佛言止止族姓子汝今已墮初心云何欲得於初心成無上等正覺過去初心已墮落等如来至真等正覺佛言汝今已越此境

墜墮下地未能成辦拔濟衆生成無上等正覺尒時無畏菩薩復白佛言世尊今日如來於九品中為在何地佛言吾捨過去三未來亦不在下故云何世尊於過去塵勞衆生發弘誓心得成无上等正覺不乎佛言无也何以故過去無數已滅已盡非今見身盡彼塵勞以是故不得成无上等正覺不得无上至真等正覺何以故汝本發弘誓心非彼非此故不得成无上等正覺无畏菩薩白佛言云何世尊我今欲捨未来一心復於未来塵勞衆生復於去三分所无所得在上亦不在下故云何捨現在一心二心成等正覺不乎佛言無也何以故汝身非未来去何欲得成等正覺度未来衆生此事不然无畏菩薩白佛言世尊我今墜墮未来初心復欲發弘誓願於未来一切衆生使成無上等正覺不乎佛言不也果汝所願何以故汝本無數阿僧祇劫恒

佛言不也何以故已過此境時无畏菩薩白佛言世尊今日如來於九品中為在何地佛言吾捨過去三未來三現在三復可於未來初心衆生成等正覺不乎覺使未來初心衆生成等正覺不乎佛言無也何以故汝身非未來去何欲得成等正覺度未來衆生此事不然无畏菩薩白佛言世尊我今墜墮未來初心復欲發弘誓願於未來一切衆生使成無上等正覺不乎佛言然也果汝所願何以故汝本無數阿僧祇劫恒

世尊

菩薩瓔珞經卷第四

菩薩瓔珞經卷第四　第三十五張　莫字号

菩薩瓔珞經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一〇頁中二一行第一三字「望」，磧、南、徑、清作「妄」。

一一〇頁下二一行「音響滅者」，麗作「響滅」。

一一〇頁下二二行第一四字「此」，磧、南、徑、清無。

一一一頁上一七行「汝發」，磧、南、徑、清作「發汝」。

一一一頁中五行第八字「非」，石作「不非」。

一　一二一頁下五行第三字「告」，石作「復告」。

一　一二一頁下一九行第九字「紅」，磧、南、徑、清、麗作「如紅」。

一　一二二頁上一行第五字「自」，石、磧、南、徑、清作「目」。

一　一二二頁上二一行第九字「迷」，磧、南、徑、清、麗作「迷」。

一　一二二頁下一七行第一二字「着」，清、麗有「佛復告族姓子菩薩摩訶薩得耳識通悉聞十方衆生有苦樂聲者無苦樂聲者聞受善惡報聲者不受善惡報聲者皆悉聞知而不錯亂是謂菩薩摩訶薩具耳識神（「神」，麗無）通而無所著」；六十九字，磧、南、徑、清於「著」字下有夾註「諸本闕四法」。

一　一二二頁下二〇行第一二字「者」，磧、南、徑、清作「爲」。

一　一二三頁上七行首字「念」，石、盡知有形質者」。

一　一二三頁上二行第二字、第一三字及三行第八字「於」，磧、南、徑、清無。

一　一二三頁中一〇行第九字「善」，麗無。

一　一二三頁中二〇行「女人」，石、磧、南、徑、清作「善女人」，下同。

一　一二三頁上一行第五字「國」，石、磧、南、徑、清作「國土」。

一　一二三頁下一一行第五字「與」，石、磧、南、徑、清作「與」。

一　一二三頁下一行第一二字「千」，石、磧、南、徑、清、麗作「一千」。

一　一二三頁中八行「善誓」，石、磧、南、徑、清、麗作「善逝」，下同。

一　一二四頁上一五行第八字「爲」，石、磧、南、徑、清無。

一　一二四頁中一一行第一〇字「小」，石、磧、南、徑、清作「火」。

一　一二四頁下四行「卧具足」，石作「卧具」；磧、南、徑、清、麗作「褥正」，石、磧、南、徑、清作「不即」。

一一二六頁上六行末字「可」，磧、南、徑、清作「可得」。

一一二六頁中一二行第一二字「以」，磧、南、徑、清作「何以」。

一一二六頁中一八行第三字，同頁下三行末字及下四行第六字「相」，磧、南、徑、清作「想」。

一一二六頁中二一行第六字「土」，石、磧、南、徑、清無。

一一二六頁下一三行第八字「則」，磧、南、徑、清作「六入滅六入滅則」。

一一二七頁上一八行第四字「現」，磧、南、徑、清作「見」。

一一二七頁中五行「行幻」，磧、南、徑、清作「幻行」。

一一二七頁中一四行第一一字「見」，磧、南、徑、清、麗作「不見」。

一一二七頁下五行第九字「者」，石、磧、南、徑、清、麗作「著」。

一一二七頁下一二行第九字「初」，石作「初一」。

一一二八頁上一行第一三字「天」，磧、南、徑、清無。

一一二八頁上二行第一二字「旃」，磧、南、徑、清作「真」。

一一二八頁上一七行首字、第七字，二一行第九字及同頁中一二行第三字「相」，磧、南、徑、清作「生心」。

一一二八頁上一九行第一一字「土」，南、徑、清、麗無。

一一二九頁上二一行末字、二二行第四字及同頁中三行第八字「相」，磧、南、徑、清、麗作「不見」。

一一二九頁中八行末字「言」，磧、南、徑、清作「落」。

一一三〇頁上二行「汝發」，磧、南、徑、清作「發汝」。

一一三〇頁上一五行第四字「本」，磧、南、徑、清無。

一一三〇頁中一〇行第一〇字「知」，磧、南、徑、清作「如」。

一一三〇頁中二二行第一二字「生」，磧、南、徑、清作「如」。

一一三〇頁下一七行第三字「始」，南作「如」。

一一三一頁上八行第四字「所」，磧、南、徑、清、麗作「永」。

一一三一頁上一二行第一〇字「何」，磧、南、徑、清、麗作「可」。

一一三一頁上一四行第八字「在」，麗作「在如來至真等正覺隨其變化觀見國土應適係有在」。

一一三一頁上一六行首字「一」，磧、南、徑、清、麗作「二」。

一一三一頁中一六行第八字「畏」，磧、南、徑、清、麗作「異」。

菩薩瓔珞經卷第五　一名現在報　　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

生佛品第十四

尒時座上有菩薩摩訶薩名分別說施普於无量諸佛世尊造衆德本即從坐起前白佛言善哉善哉世尊願有如來至真等正覺於過去三事未來現在一時一日中知過去三事未來現在三事得成佛不乎荅曰無也何以故如來至真等正覺隨其變化覩見國土應適衆生乃有所成耳猶如菩薩摩訶薩不以國土為國土不以衆生為衆生分別法界法智所生如來神智非世俗智世俗智者從欲色界至有想无想天乃謂世俗智今日如來至真等正覺已過此智去何出生諸法成如來至真等正覺乎此事不然何以故如來如如无法即從坐起白佛言若有善男子善女人修習有行无行便能具足一切諸法成等正覺去何有行无行諸法不行尒時有菩薩名无盡慧得此性空如如无法即從坐起白佛言善哉善哉族姓子恣汝所說无盡慧菩薩白佛言若有善男子善女人修習有行无量有名身不見本末无量味身不見本末无量有句身不見本末无量諸法无形不可見未來未起无記不見有記如無形法種種異名句身亦尒味身亦尒无各各名身无各各句身无各各味身何以故一切諸法各各虛空亦不有善亦不有惡亦不有福非不有福或有行或无行行尒時有菩薩名无盡慧得此性空如如无法即從坐起白佛言善哉族姓子恣汝所說无盡慧菩薩白佛言若有善男子善女人修習有行无量有名身不見本末无量味身不見本末无量有句身不見本末无量諸法无形不可見未來未起无記不見有記如無形法種種異名句身亦尒味身亦尒无各各名身无各各句身无各各味身何以故一切諸法各各虛空亦不有善亦不有惡亦不有福非不有福或有行或无行行尒時有菩薩名无盡慧得此性空如如无法即從坐起白佛言善哉

未滅盡法使令滅盡是謂菩薩无行若有菩薩摩訶薩於過去當来今現在不見有量不見无量是謂菩薩有行復次善男子女人初生道心行無上正真道不以稱譏苦樂利衰毀譽甘樂其中是謂菩薩無行如三千大千世界其中衆生一意一心分別三世斷滅之法是謂菩薩有行復次善男子女人於无量劫中行勤苦行欲得聞受如来言教是謂菩薩有行不染不汙次善男子女人行四等心不以四等以自稱歎是謂菩薩有行亦不有亦無過去當来今現在是謂菩薩无行若善男子女人非義非无義非有義非无義有義非有義非无義亦不有對亦不无對是謂菩薩有行或以國土清淨无所染自不見國土有所成就是謂菩薩无行若復於諸法不生妄見而无所起以無盡法能自纓絡是謂有行亦不有亦不无是謂菩薩无行復次善男子女人觀一剎土如空无異不以異剎係在今現在是謂菩薩无行復次自觀見本有未現在諸法本末未復令衆生見諸佛

世非我世有非我有是謂菩薩有行復次族姓子分別三界行无所行不行不行亦不見作是謂菩薩无行无所行不行復次族姓子於无量世界諸佛世尊有成就者不成就者或從一地乃至十地有現在身行不現身行令一切衆生一一分別介時如来无所著等正覺將欲度衆生便笑從面門出大光明乃照无量恒沙剎土從欲界上至有想無想天悉見光明於彼光明演出無量衆生根本去何為衆生本末於是善男子善女人修行一法无量智慧便能具足無行耶无盡慧菩薩无量智慧能具足淨佛國土教化衆生介時世尊告諸會等諸无著行去何无著行從初發意乃至成佛五十四法不著空行於是善男子善女人常當思惟不離須臾去何為五十四一者分別五陰起亦知起滅亦知滅然彼五陰有生無生如今有生解色何由而滅色本无生如今有色有或有色本過去当来今現在色亦復如是本無有色不見本色於過去中不見過去色於未来中不見未来色於現在中不見現在色非未来色非現在色

未来色非過去色非現在色現在色非過去色非未来色菩薩摩訶薩盡能分別二忠知復次善男子女人分別痛法解知痛无所起觀過去痛本无此痛若善男子女人觀現在痛亦非前痛亦非後痛非過去痛非未来痛非現在痛非過去未来何以故未来痛本无此痛亦不有行若善男子女人於未来中分別五陰想法本无此想過去五陰想不知未来現在想未来想不知過去現在想現在想現在想不知過去未来想想无有想若善男子女人於未来中分別過去行亦无現在行於現在行觀未来行亦不見現在過去行亦不見現在過去行不見現在行於未来行不見過去行不見現在行於未来行不見未来過去行不見未来現在行何以故未来中便當具足於未来行於現在過去行非未来現在行若善男子女人於現在中分別過去行亦无過去行亦不見未来現在行亦不見現在過去行於未来行亦不見現在過去行於未来中分別諸行忠无所有若善男子女人觀現在識於過去識亦不見現在識於過去中亦不見過去識於未来識亦不見未来識於現在識亦不見現在識於未来識於過去中亦不見過去識於現在識亦不見現在識於未来識若善男子女人

有想若善男子女人復當於過去分別五陰行何由生復何由滅過去行亦不有行分別過去行非過去行過去行非現在行未来行非現在行未来行非過去行非現在行現在行非過去未来行非過去未来行非過去現在行何以故過去現在未来中不有亦不有行若善男子女人分別五陰本末空也

菩薩瓔珞經卷第五　第八張　莫

於未来中不見過去識未来識於未来中不見未来過去識不見未来現在識若善男子女人於現在識不見過去識不見未来現在識於現在中不見現在過去行非未来行非現在過去行非過去行現在過去未来識於現在過去未来中不見現在過去未来識於現在過去未来中不見現在過去未来識於現在過去未来中不見

尒時彤響菩薩說此偈已前白佛言
世尊解第一義不別彼識此識者是
謂有識无識不見有行報不見无行
報諸法一相悉无悉有是謂菩薩摩
訶薩有識無識分別種姓此清淨識
此非清淨識我相好成就彼相好不
成就悉能觀了而無所有是謂菩薩
摩訶薩有識無識分別時節觀見諸
佛此劫有佛彼劫無佛不以有佛而
懷憙悅正使无佛亦復不感是謂菩
薩有識無識我復觀見衆生之類有
權方便者无權方便者於中不起想
行是謂菩薩有識无識復觀衆生知
其年歲限數或有衆生應從前劫而
得度者復有衆生應從後劫而得度
者或有衆生應從現在劫而得度者
亦不見此劫有度无度是謂菩薩有
識无識尒時有菩薩名衆相具足即
從坐起前白佛言世尊我亦堪任於
如来前說有識無識復以此偈而說
頌曰
於恒沙諸佛　造此衆德業　心念等正覺
積行識宿命　不著我人壽　生死無根本

道相無形非　今遭令中尊　三世平等慧
非識非無識　行盡不造行　乃授弟子決
一識亦無一　覺寤深法要　超越諸佛刹
无量諸佛土　本從无數世　聞說乃得寤
願於如来前　聽說識无識　分別深妙法
起相滅不知　相滅是謂菩薩摩訶薩
有識无識衆相具足菩薩白佛言世
以故說識識佛言隨識所起識起則
起識滅則滅是故非有相非无相也
尊如我自念昔從識慧如来至真等
正覺聞說此要諸有衆生從初發意
乃至成佛不見識相是謂菩薩有識
无識若善男子女人一一分別六衰六
入知過去衰非過去衰知未来衰非
未来衰知現在衰非現在衰於中不
起想著者是謂有識无識種姓生菩
薩白佛言世尊今日於如来前聞音
響非今有非過去有非未来有佛言
汝已自說識无有識非今非未来非
過去汝今言是誰乎荅曰欲言識耶
種姓生乎佛言我不問此識菩薩生
但問識為有為无荅曰識非有非无
佛言如是族姓子尒時種姓生
菩薩白佛言世尊如今日如来
至真等正覺為從識說有說无為不
從識說有說无佛言汝以何等義而
問如来種姓生菩薩白佛言向如来

問汝今說有識无識乎有當来今現在過去乎无當来今現在過去乎我報曰无也世尊言亦无今當来過去識我與如来識何所在佛言我已先說非有識非無識但為如来至真等正覺以若干法覺寤衆生云何族姓子若善男子女人體知此法者便能具足一切諸法尒時有菩薩名曰力盛即從坐起復白佛言我亦堪任說有識无識力盛菩薩即於佛前而說頌曰

本從十力尊　聞此有无識　賢聖八等道　演暢无量慧　音聲各各異　衆生界不同　施恵无等想　稱号為十力　分別諸法界　從一行無二　惟願聽說識　若我後成佛　道本從我生　由我不生識　計了无思想　非有識无識　積小至大行　乃自致覺寤　生死非可量　神識豈可盡　我今承尊神　少欲自演說　惟願在聖頻　得近諸佛蔵　尒時力盛菩薩說此偈已便白佛言云何世尊若有分別如来十力不可沮壞一者沮壞云何如来十力不可沮壞一者如来發意求无上等正覺不可沮壞

是謂菩薩有識无識復知和合彼此不見本末是謂菩薩有識无識觀衆生行本了自然乃知無量本所從来有形積由癡故便生此識分別此癡不知所從起滅是謂菩薩有識无識分別衆智有三事行本從有明還墮四顛倒於四顛倒了為幻化亦不見倒亦不見非倒是謂菩薩有識无識復於四事觀衆生本末具足五行者尋能思惟即成五事若善男子女人於本无行行无行迹何謂為五一者盡能知一切諸佛說口行說身行說意行或復示現遊十方世界度東方无量世界度所度界不失東方諸佛設教度南方无量世界度所度界不失南方諸佛設教度西方无量世界度所度界不失西方諸佛設教度北方无量世界度所度界不失北方諸佛設教東北方无量世界度所度界不失東北方諸佛設教東南方无量世界度所度界不失東南方諸佛設教西南方諸佛設教西北方无量世界

度所度界不失西北方諸佛說教復遊上方無量世界度所度界不失上方諸佛設教復至下方無量世界度所度界不失下方諸佛設教尒時世尊出廣長舌放大光明普照无數十方世界盡令衆會聞如来至真等正覺說甚深設教度所度界盡有十八慧明於是族姓子族姓女便能具足如来設教能使界有非界想能使非界有界想於彼世界說一觀法是謂善男子女人於十八慧明成就一法復次善男子女人豫察未来无數世事及知過去現在佛非佛菩薩非菩薩是謂菩薩於十八慧明成就二法復次善男子善女人過去无量無緣无數盡不見盡起不見起是謂菩薩於十八慧明成就九法若善男子善女人內外分別四非常行於中自觀身行无量空想不自生念亦不見彼念何以故以無量世界空无相故是謂菩薩於十八明慧成就十一法復次善男子善女人觀无量四等云何為四等於閻浮利內觀无量衆生諸苦根本云何為七一者知生本末恒念胎厄二者老苦形異色變壯意不存三者病苦一病增四大增則四病增一大滅則一病滅四大滅則四病滅云何族姓子則病為起滅為不起滅尒時菩薩名本滅前白佛言世尊四大本滅非起滅也佛言族姓子大今生非本有是故本滅非起滅佛言族姓子云何為本滅云何為起滅

荅曰本無有形本無有生不見苦不見非苦是謂本滅所言起滅者我心現在能令此心潛伏不起是謂起滅佛言云何族姓子過去心現在心過去心非現在心現在心非過去心云何本滅起滅荅曰本者无滅起者無滅佛言族姓子本滅起滅何由而生荅曰無生故生今時世尊歎本滅善薩曰善哉善哉族姓子乃能於如來前快作是言所謂死苦臨欲死時捨身受身中間停住未知所趣當來過去現在當於今時神便恐怖是謂死苦是謂菩薩於十八明慧成就十四法復次族姓子若男子女人分別無我苦空非身臭此四行便能受如來別云何為四於是族姓子若善男子善女人計我无我非有色非无色解了無所有者是謂無我若復善男子善女人思惟法界苦无根本說非有苦亦不有生滅是謂分別苦无苦如衆生無量想遍滿虛空界遍知此想本識所生皆盡於空是乃為空云何為非身所謂非身我得我分別我无我見无見聞

无見聞無聞非有見非有聞是謂非身是謂菩薩於十八明慧成就十五法復次族姓子如我如諸佛法如與諸佛法如不異不有佛法不有如亦復不異是謂菩薩於十八慧明成就十六法復次族姓子若善男子善女人如来至真等正覺於本行願知等分衆生三毒多少不見三毒三清淨法是謂菩薩於十八慧明成就十七法復次族姓諸法門行云何菩薩摩訶薩於四法本具足五行便能盡知如来根平等道行

尒時有菩薩名曰光照即從座起白佛言世尊我今堪任說有盡无盡法行復有四事云何為四一者本從无數經歷劫初限恒為一意而不錯謬若有善男子善女人守一行本知有盡无盡乃能具足諸佛有盡无盡乃能具足諸佛法行不可思議僧法不可思議僧法不可思議如此

法中成就四法復次善男子女人於過去當来現在盡知當生未生已生便能於中作師子吼不失本行之法是謂成就五法復次善男子女人菩薩摩訶薩當復覺知如来三行如来禪定非世俗禪亦非羅漢辟支佛禪亦非一地二地乃至十地禪何以故餘禪有限如来禪者亦无有限尒時世尊告月光照菩薩曰云何族姓子為世俗禪為學禪為无學禪從一地乃至十地禪月光照菩薩白佛言世尊如我從如来所聞其中諸事諸有欲界衆生若男子女人從初發意乃至成佛初在遠地未豫菩薩位中便得三禪有過去禪有未来禪有現在禪是謂善男子善女人雖得此三禪正可自知身中過去身身中未来身身中現在身未能知他身中過去身未来身未能知他身中現在身如此善男子女人云何知身中過去身於是世尊若坐禪時便自觀身起不淨想便自思惟咄我此身為磨滅法一意一念惟知不淨未

能知其所趣尒時善男子善女人於自思惟我今捨此身已當更求觀如我今身解知无我然知外物亦復如是一一分別悉无所有是謂於現在身便能思惟過去未来復次善男子善女人自觀已身外物已捨此心當更求觀我今此身悉皆分別非有非无生念此内未来身亦不從何滅便自生念此内未来身者如我身不便分別外人内過去已復當生觀云何此人内過去心為從何生為從何滅自思惟咄咄此身磨滅不久便起不淨想知外身内過壽命已盡若善男子善女人捨此外身内過去身本從何生為從何滅復自思惟咄咄此身為磨滅法一切悉空如是三禪行法是時善男子善女人欲趣漏地斷

女人内自思惟自觀内過去身本從何生復從何滅復自思惟咄咄此身為磨滅法一切悉空如是三禪行法是時善男子善女人欲趣漏地斷无漏法便自思惟結加趺坐此内過

去為從何生為從何滅復自思惟此內過去身亦不生亦不滅尒時無學善男子善女人捨此觀已復更思惟我今已觀內過去身當復觀我我過去身亦不見生无劫亦不見滅亦不見生无劫亦无有亦无生死亦無剎土是謂善男子善女人於无學地具足三禪世尊復問月光照菩薩曰云何一地菩薩不盡諸行具足三禪答曰以无身觀不觀身念以无念本不失念行不以聲受音響過初菩薩地三過信地三越一切諸法是謂善男子善女人具足三禪世尊問月光照菩薩曰云何族姓子不見汝一地三禪乎答曰不見有界是故不說佛言無身耶有身耶何以故為四大身答曰是父母身佛言汝今以父母身云何成就三禪月光照菩薩白佛言如我初求如来至真等正覺坐樹王下无畏亦无恐懼心便念三界然滅法即自思惟過去諸佛悉般泥洹為能幾所衆生過去須陀洹過去阿那含過去阿羅

漢過去辟支佛復自思惟於未来亦復如是謂一地菩薩具足一禪行如我一地菩薩觀見三界一地行本越次羅漢辟支佛上是謂一地菩薩成就二禪若一地善男子善女人分別內外守身三空演說法教无有差錯是謂一地中成就三禪地係念不忘雖自獲證不壞自分別名身句身光照菩薩曰汝何不說斯陀含有過去身不獲過去法未盡過去法復次善男子善女人若在見地便自思惟已身內過去身內未来身亦不有此身想是謂阿那含身未現在法已過去法已現在前是謂阿那含獲過去法未盡過去法盡過去法乎答曰斯陀含雖有過去身不獲過去法不盡過去法云何斯陀含有過去身不獲過去法是故斯陀含不復往来處在生死心意澹然不可移轉是謂善男子善女人於已身觀過去未来亦復如是尒時世尊問光照菩薩曰阿那含獲過去法耶未獲過去耶答曰阿那含獲過去法未盡過去法何謂獲過去法在未来是謂阿那含身在過去法未盡過去法又復阿那含獲過去此亦獲過去法未盡過去法未盡過去法盡過去法乎答曰斯陀含雖有過去身不獲過去法是故斯陀含不尒猶如明鏡觀其面像不如面面相見是故斯陀含不如阿那含識如純鍊金斯陀含識如水鍊金故有老

別佛復問云何族姓子如汝所言阿
那舍獲過去法盡過去法盡過去法獲未来法
盡未来法已成就所未成就法耶答
曰不然雖為鍊金猶未成器可有金
名未有形像名佛言善哉善哉族姓子
善說此義如阿那舍無過去法盡過
去法無未来法盡未来法如今阿羅
漢獲過去法盡過去法耶獲未来法
盡未来法耶答曰獲過去法未盡過
去法獲未来法未盡未来法是故有老
別尒時世尊問月光照菩薩曰云何
二地菩薩具足三禪行答曰猶如二
地菩薩發无上至真等正覺不見内
身不見外身係念在前便自思惟我
今内身有内過去身耶无内過去身
耶有内未来身耶無内未来身耶捨
此觀已復更思惟我今已无内身已
無外身云何於内身求内過去身求
内未来身是謂二地菩薩於已内外
身具足三禪尒時二地菩薩復作是
念我今於内外身悉皆分別當復次
觀他内外身法與我有異不乎轉自
前進觀他内外身有過去身耶無過

去身耶有未来身耶无未来身耶是
善男子善女人在二地者於他觀過
去身无過去身於他觀未来身无未
来身是謂二地善男子善女人於他
過去身成就三禪世尊復問月光照
菩薩曰云何三地善男子善女人於
三地中成就三禪答曰若三地善男
子善女人端坐思惟内觀過去身有
耶无過去身耶於内觀未来身有未
来身耶无未来身耶復自思惟我今
已无内身已无外身悉皆分別當復
次觀他内外身法與我有異不乎轉
自前進觀他内外身有過去身耶無
過去身耶有未来身耶无未来身耶
是善男子善女人在三地者於他觀
過去身无過去身於他觀未来身无
未来身是謂三地善男子善女人於
四地中具足三禪尒時世尊復問月
光照菩薩曰云何善男子善女人於
四地中具足三禪答曰若四地善男
子善女人端坐思惟於内觀過去身
有耶无過去身耶於内觀未来身有
未来身耶无未来身耶復自思惟我
今已无内身已无外身悉皆分別當
復次觀他内外身法與我有異不乎
轉自前進觀他内外身有過去身耶
無過去身耶有未来身耶无未来身
耶是善男子善女人在四地者於他
觀過去身无過去身於他觀未来身
无未来身是謂四地善男子善女人
於五地中具足三禪尒時世尊復問
月光照菩薩曰云何善男子善女人
於五地中具足三禪答曰若五地善
男子善女人端坐思惟内觀過去身
有耶无過去身耶於内觀未来身有
未来身耶无未来身耶復自思惟我
今已无内身已无外身悉皆分別當
復次觀他内外身法與我有異不乎
轉自前進觀他内外身有過去身耶
無過去身耶有未来身耶无未来身
耶是善男子善女人在五地者於他
觀過去身无過去身於他觀未来身
无未来身是謂五地善男子善女人
於六地中具足三禪尒時世尊復問
月光照菩薩曰云何善男子善女人
於六地中具足三禪答曰若六地善
男子善女人端坐思惟内觀過去身
有耶无過去身耶於内觀未来身有
未来身耶无未来身耶復自思惟我
今已无内身已无外身悉皆分別當
復次觀他内外身法與我有異不乎
轉自前進觀他内外身有過去身耶
無過去身耶有未来身耶无未来身
耶是善男子善女人在六地者於他
觀過去身无過去身於他觀未来身
无未来身是謂六地善男子善女人
於七地中具足三禪尒時世尊復問
月光照菩薩曰云何善男子善女人
於七地中具足三禪答曰若七地善
男子善女人端坐思惟内觀過去身
有耶无過去身耶於内觀未来身有
未来身耶无未来身耶復自思惟我
今已无内身已无外身悉皆分別當
復次觀他内外身法與我有異不乎
轉自前進觀他内外身有過去身耶
無過去身耶有未来身耶无未来身
耶是善男子善女人在七地者於他
觀過去身无過去身於他觀未来身
无未来身是謂七地善男子善女人
於八地中具足三禪尒時世尊復問
月光照菩薩曰云何善男子善女人
於八地中具足三禪答曰若八地善
男子善女人端坐思惟内觀過去身
有耶无過去身耶於内觀未来身有
未来身耶无未来身耶復自思惟我
今已无内身已无外身悉皆分別當
復次觀他内外身法與我有異不乎
轉自前進觀他内外身有過去身耶
無過去身耶有未来身耶无未来身
耶是善男子善女人在八地者於他
觀過去身无過去身於他觀未来身
无未来身是謂八地善男子善女人
於九地中具足三禪尒時世尊復問
月光照菩薩曰云何善男子善女人
於九地中具足三禪答曰若九地善
男子善女人端坐思惟内觀過去身
有耶无過去身耶於内觀未来身有
未来身耶无未来身耶復自思惟我
今已无内身已无外身悉皆分別當
復次觀他内外身法與我有異不乎
轉自前進觀他内外身有過去身耶
無過去身耶有未来身耶无未来身
耶是善男子善女人在九地者於他
觀過去身无過去身於他觀未来身
无未来身是謂九地善男子善女人
於十地中具足三禪尒時世尊復問
月光照菩薩曰云何善男子善女人
於十地中具足三禪答曰若十地善
男子善女人端坐思惟内觀過去身
有耶无過去身耶於内觀未来身有
未来身耶无未来身耶復自思惟我
今已无内身已无外身悉皆分別當
復次觀他内外身法與我有異不乎
轉自前進觀他内外身有過去身耶
無過去身耶有未来身耶无未来身
耶是善男子善女人在十地者於他
觀過去身无過去身於他觀未来身
无未来身是謂十

我於五地於內有過去身无過去身於他觀未来身无未来身是謂善男子善女人於五地中具足三禪世尊復問月光照菩薩曰云何六地善男子善女人於六地中具足三禪答曰若六地善男子善女人端坐思惟觀我无身於无我身中觀內有過去身耶無過去身耶是謂六地善男子善女人於六地中觀內有過去身耶无過去身於內觀未来身耶无未来身耶復自思惟於內觀過去身无過去身於內觀內有過去身耶无過去身耶於他觀內有過去身耶无過去身耶是謂善男子善女人於六地中成就三禪佛復問月光照菩薩曰云何七地善男子善女人於六地中成就三禪六地善男子善女人於六地中成就三禪我身已於他觀內有過去身耶无過去身於內觀未来身耶无未来身耶復自思惟於內觀過去身无過去身於內觀內有過去身耶无過去身耶於他觀內有過去身耶无過去身耶是謂善男子善女人於七地中成就三禪答曰若善男子善女人於七地中成就三禪善男子善女人端坐思惟觀內過去身无過去身耶復觀

無未来身乃至六地內過去身時非有非无猶如過去身內未来身无未来身或時觀內未来身无內過去身或時觀內過去身時未有內未来身无內未来身是謂善男子善女人於七地中成就三禪佛復問月光照菩薩曰云何九地善男子善女人於七地中觀內過去身觀他內未来身時未能滅他內未来身无內未来身是謂善男子善女人於八地中成就三禪佛復問月光照菩薩曰云何九地善男子善女人於九地中成就三禪答曰若善男子善女人端坐思惟有過去身耶無過去身耶自觀內未来身有過去身耶無未来身耶善男子善女人觀他內未来身有過去身耶無未来身耶善男子善女人於九地中觀內過去身有非无是故說成就佛復問月光照菩薩云何為三一者觀二者行三者本

人自觀內過去身時非有非无猶如過去身內未来身无未来身或時觀內未来身无內過去身或時觀他內未来身時未能滅他內虛空未能滅內過去身或時觀他內過去身時未来時未能滅內過去身无內過去身是謂善男子善女人於八地中成就三禪佛復問月光照菩薩曰云何九地善男子善女人於九地中成就三禪答曰若善男子善女人端坐思惟有過去身耶無過去身耶自觀內未来身有過去身耶無未来身耶善男子善女人觀他內未来身有過去身耶無未来身耶善男子善女人於九地中觀內過去身有非无是故說成就佛復問月光照菩薩云何為三一者觀二者行三者本

衆相是謂為觀云何為行往詣佛樹現身色相諸漏已盡不為塵垢之所染汙諸佛如来之所常行四非常法是謂為行云何為本菩薩摩訶薩自念我今弘誓已備當使衆生備此弘誓是謂為本善男子善女人具此三行得至道場復次善男子善女人具此三行得至道場云何為三一者空　二者空想三者空念更无他想念當淨衆生如我無異

識若具此三空者便能具足得至道場云何為空　所謂空者觀内法空外法空觀一世界二世界乃至無數阿僧祇世界是謂為空法云何為空　所謂空者觀内法空想便入定意盡觀世界亦不生念有空無空有我無我是謂為空想何謂空識入定意時復作是觀吾今以衆

別第一義若修此三法者便能進趣道場而无所畏云何分別世界盡能遍觀一切諸界有清淨者不清淨者隨意選擇修治皆悉了知亦无錯謬隨意衆生界復當遍佛土是謂世界云何衆生界　所謂衆生界不染汙心者一一分別而無所著是謂神足知現在法是謂九地善男子善女人成就三法得至道場云何為三一者身淨二者口淨三者意淨身行身淨无瑕穢内外无所染　德高無等倡菩薩身淨去口淨演諸教　不漏諸過失口教无有窮　意淨除貪著慈愍无增減　受生无量中　覺寤不寤者永滅欲怒名　已入如来境　我本无量世　非有亦不無　此等善男子　勤學追師倡　由未履此行　況餘墜落者　守行无所著

積一得作佛　行過出三界人中師子吼
是謂九地善男子善女人成就三法

菩薩瓔珞經卷第五

菩薩瓔珞經卷第五
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。第一版、第七版、第八版及第一八版，原版漫漶缺字，以麗藏本換。

一　一三四頁中五行第二字「普」，磧、南、徑、清作「昔」。

一　一三四頁中一八行「如來如如如來如如」，磧、南、徑、清作「如如來如如」。

一　一三五頁下一九行第一二字「本」，磧、南、徑、清作「見」。

一　一三六頁上一九行第三字「中」，磧、南、徑、清作「行中」。

一　一三六頁下一九行第一一字「旃」，磧、南、徑、清作「真」。

一　一三七頁上三行第一〇字及四行首字「報」，磧、南、徑、清、麗作「執」。

一　一三七頁上一一行第九字「見」，石無。

一　一三七頁上一九行第九字「有」，磧、南、徑、清作「菩薩有」。

一　一三五頁上二〇行末字至二一行首字「女人」，石作「善女人」，下同。

一　一三五頁中八行第六字「而」，石、磧、南、徑、清作「而行」。

一　一三五頁中一七行第四字「者」，石無。

一　一三七頁中二〇行第一二字「識」，南、徑、清作「無」。

一　一三五頁下二行第一三字「在」，石無。

一　一三五頁下三行第三字「現」，磧、南、徑、清、麗作「現在」。

一　一三五頁下一九行第一二字「本」，磧、南、徑、清、麗作「測」。

一　一三六頁上一八行第七至第九字「過去想」，麗無。

一　一三六頁中一〇行第一〇字及四行末字「魔」，磧、南、徑、清作「摩」。

一　一三七頁上三行第一〇字「教」，磧、南、徑、清作「執」。

一　一三七頁上九行「女人」，磧、南、徑、清作「善女人」。

一　一三七頁中一三行第八字「相」，磧、南、徑、清作「想」。

一　一三七頁中末行第一三字「言」，石無。

一　一三七頁下八行第七字「也」，石無。

一　一三八頁中一五行末字「惻」，磧、南、徑、清、麗作「測」。

一　一三八頁下四行第一一字「旃」，麗作「根」。

一　一三八頁下一一行第一〇字「教」，磧、南、徑、清、麗作「執」。

石、磧、南、徑、清作「言教」。

一　一三八頁下一九行第四字及二〇行第一〇字「東」，石、麗作「度東」。

一　一三八頁下二二行第二字及末行第八字「西」，石、麗作「度西」。

一　一三九頁上五行第一三字「數」，石作「量」。

一　一三九頁上一五行第一一字「緣」，磧、南、徑、清作「邊」。

一　一三九頁上一九行「行具足」，石、麗作「慧明成就」。

一　一三九頁中二行「知三空」，石作「知三虛」；磧、南、徑、清、麗作「一一知空」。

一　一三九頁中三行「十八慧」，石、磧、南、徑、清、麗作「十八明慧」；麗作「十八法」，下同。

一　一三九頁中五行第二字「自」與第七字「彼」，石無。

一　一三九頁中一二行第一〇字及同頁下八行第三字「若」，石、麗作「復次」。

一　一三九頁下八行第三字「若」，磧、南、徑、清作「若有」。

一　一四〇頁上一八行第八字「則」，石、麗無。

一　一四〇頁上四行第一〇字「心」，石作「心非」。

一　一四〇頁上一四行第七字「男」，石作「善男」。

一　一四〇頁中一二行第四字「去」，磧、南、徑、清、麗作「去身」。

一　一四〇頁中一五行第七字「哉」，石作「乃名」；磧、南、徑、清作「我」。

一　一四一頁中一八行第一三字至一九行第三字「月光照菩薩」，磧、南、徑、清作「月光照」。下時有出現。

一　一四一頁中二二行第四字「靖」，磧、南、徑、清作「地」。

一　一三九頁中一二行第一〇字及同頁下三行第二字「有」，石、磧、南、徑、清無。

一　一四〇頁中二二行「法性」，磧、南、徑、清作「刹」。

一　一四〇頁下三行第二字「諸」，磧、南、徑、清無。

一　一四〇頁中一七行第三字「若」，磧、南、徑、清作「慧明」。

一　一三九頁中一三行「明慧」，磧、南、徑、清作「慧明」。

一　一四〇頁中一三行「女人」，麗作「善女人」。

一　一四〇頁中一〇行第一一字「身」，石、麗作「人」。

一　一四一頁上一六行第三字「謂」，石、磧、南、徑、清、麗無。

一一四一頁下二行第一二字「嗟」，石作「哉」。

一一四一頁下九行第一三字「地」，磧、南、徑、清、麗作「地觀」。

一一四一頁下一五行第四字「而」，石、磧、南、徑、清作「復」。

一一四一頁下末行第一一字「坐」，石作「坐此内自思惟」；磧、南、徑、清、麗作「坐内自思惟」。

一一四二頁上一行首字「去」，磧、南、徑、清、麗作「去身」。

一一四二頁上五行第一一字「无」，麗作「亦」。

一一四二頁上九行第一三字「不」，麗無。

一一四二頁中八行末二字及九行首字「阿那含」，石無。

一一四二頁中一三行第一三字「行」，磧、南、徑、清、麗作「月光」。

一一四二頁下五行第二字「去」，石、麗作「去法」。

一一四二頁下七行第九字「法」，南、徑、清作「現」。

一一四三頁上五行第六字「名」，麗無。

一一四三頁中三行第一三字「无」，磧、南、徑、清作「有」。

一一四三頁下八行第一、三字「有」，石、磧、南、徑、清、麗作「觀内有」。

一一四三頁中八行第九字「内」，石、磧、南、徑、清、麗作「於内」。

一一四三頁下三行首字「來」，石、磧、南、徑、清、麗作「來身」。

一一四四頁中一二行第二字「地」，石、磧、南、徑、清作「地菩薩」。

一一四四頁中一〇行第一一字「内」，石、磧、南、徑、清、麗作「他内」。

一一四四頁下一三行第六字「空」，磧、南、徑、清作「空空」。

一一四五頁上一三行第一〇字「法」，石作「四地非」；磧、南、徑、清、麗作「四地内無」；磧作「四地無」；麗無。

一一四四頁上一行第二字及第一四行第二字「於」，磧、南、徑、清、麗作「他」。

一一四四頁中一七行「具足」，石無；磧、南、徑、清無。

一一四四頁下一三行第六字及一四行第一二字「何」，石、磧、南、徑、清作「何爲」。

一一四二頁下五行第二字「去」，石、磧、南、徑、清、麗作「月光」。

一一四二頁中一三行第一三字「行」，磧、南、徑、清、麗作「佛」，石無。

一一四二頁下五行第二字「去」，石、磧、南、徑、清、麗作「不」，麗無。

菩薩瓔珞經卷第六　一名現在報

姚秦涼州沙門竺佛念譯

無量迴品第十八

佛言善男子善女人奉持修習三禪行者便獲具足諸善功德遊諸佛國供養承事諸佛世尊尒時世尊在大衆中便說斯偈

過去恒沙佛　皆由三禪法　无相不願法　乃應聖律行　三禪根本法　自致得泥洹　若使一士夫　正使无量劫　於中欲宣說　不盡三禪本　未能盡其法　若人晝度空　不盡三禪本　未来識亦然　種生死病　非有非无識　無形不可見　後乃得覺寤　梵行清淨法　非意所能宣　自觀過去識　如水趣于海　不見有增減　欲尋心所念　豈當有此理　心念无邊涯　生生无有息　如水趣于海　不見有增減　欲以斗斛量　豈當有此理　雖可建此心　生生无有息　況人欲得量　心之本根原　聖人所以降　示現出於世　故欲量度空　令知斛斗量　分別念生生　前後及中間　一一悉能知　斷種生死本　人心非一類　造行若干種　自墜墮本際　遂自陷於淵　過去諸恒沙　諸法悉同等　皆由三禪行　得成无上道　將来諸如来　亦當執此行　安處諸衆生　俱同成道覺　如我今成佛　亦由三世慧　斯由此三禪　乃得稱名号　若欲計識本　分別非有法　所趣無數變　乃應三禪行　我生既自安　亦能安衆人　然人思想多　我導引使知　行觀覺三禪　非有地識想　超越過去行　生本從我人　能盡一生垢　乃謂應三禪　審諦本淨要　二為現在慧　三禪无量行　究盡三法行　又知恩愛本　既自從師受　後乃成道覺　如人掌觀珠　一一入淨觀　若人晝度空　欲以斗斛量　豈當有此理　心念无邊涯　欲尋心所念　示現出於世　分別念生生　斷種生死本　自墜墮本際　諸法悉同等　皆由三禪行　得成无上道　將来諸如来　俱同成道覺　尒時世尊說此偈已便告善男子善女人過去无數恒沙劫中有佛出現名曰見无如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊亦於此處成佛時有國王名曰吉滿於此治化人民熾盛五穀豐熟七寶成就所謂七寶者珠寶象寶典藏寶典兵寶復有千子多伎勇捍六藝備具尒時吉滿大王年既衰耒欲捨王位從彼如来至真等正覺淨修梵行即授王位與第一太子便詣見無佛所求修梵行追尋彼佛十二年中修此三禪時猶未解一句之義復從彼佛去世已来中間二十大劫無佛後有佛出復詣彼佛修於梵行如是經歷十二億那術諸佛一一諸佛所淨修梵行復從彼来供養無數諸佛久久後乃遇光明如来至真等正覺從彼受三禪慧至今方得之佛告諸来會者尒時吉滿國王者豈異人乎莫造斯觀何以故尒時吉滿國王今我釋迦文佛如来至真等正覺是從彼已

未今乃獲此三樟本行自致成佛坐
于道場尒時世尊復說頌曰
念我積功德　經歷無數佛　遭遇諸塵勞
未能自拔濟　其間復供養　恒沙无數佛
妻子國財施　未獲此三法　後遇光明尊
始得此尊慧　其間修淨行　始寤三樟法
澹然無憂畏　无生无染汙　衆柦自嚴飾
故号人中尊　由我平等慧　不起衆想著
化此天世人　典領三界尊
尒時世尊說此偈已時座上百千億
衆生皆發無上正真道意復有諸天
世人隨所念道各自成就尒時有菩
薩名曰淨白佛言夫轉輪聖王典四
天下便能具足七寶然後乃名為轉
輪聖王如來至真等正覺有七法度
无極然後乃名為至真等正覺今問
如來七法為有形為无形佛言止止
族姓子吾今解汝機辯如族姓子所
問如來七法則无有形何以故此法
甚深不可窮盡但為衆生故現有窮
盡然此七法無有窮耶無有形
白佛言轉輪七寶復有形耶無有形
耶佛言亦有形有情亦有形亦无情

亦何有形有情王女寶象寶馬寶典
藏寶典兵寶是為有形有情亦何有
形无情輪寶珠寶是為有形无情念
時淨菩薩白佛言世尊如轉輪聖王
在天之坐意有所念尋念即至尒時有
形有情王念便至為有情而至无情
而至佛言此雖有情王念便至非彼
知王意至漫無染於識是謂有形而
滅於情佛言族姓子如四法界一法界
增諸界有損諸界悉增一界有損此
由有情而增不由无情而增淨菩薩
復白佛言如世尊言我今當說有情
至無情至有情至有情今如來但說有
情不聞如來說無情至有情至
佛言善哉善哉族姓子今發汝問者
皆佛威神我今反問汝當一一報我
亦何族姓子若有善男子善女人初
在學地成就學法七无漏觀是時復
有凡夫過去當來現在心不平荅曰
无也世尊佛言如是如是族姓子是
謂无情於有情佛復問淨菩薩亦何
族姓子如今无學修九清淨道尒時
復有七無漏觀不平荅曰无也世尊
佛復言族姓子不退轉菩薩得虛空

念之今當為汝說如轉輪聖王觀彼
有形有情如善男子善女人已
欲使永存終无變易自念己身受王
聖位但覩其福不覩磨滅是謂无形
之物欲使有情如善男子善女人已
成道迹恒自思惟我今捨故不復愛
樂欲滅此形無染於識是謂有形而
滅於情佛言族姓子如四法界一法界
增諸界有損諸界悉增一界有損此
由有情而增不由无情而增淨菩薩
復白佛言如世尊言我今當說有情
至無情至有情至有情今如來但說有
情不聞如來說無情至有情至
佛言善哉善哉族姓子今發汝問者
皆佛威神我今反問汝當一一報我
亦何族姓子若有善男子善女人初
在學地成就學法七无漏觀是時復
有凡夫過去當來現在心不平荅曰
无也世尊佛言如是如是族姓子是
謂无情於有情佛復問淨菩薩亦何
族姓子如今无學修九清淨道尒時
復有七無漏觀不平荅曰无也世尊
佛復言族姓子不退轉菩薩得虛空

觀修十六聖行尒時无學修九清淨
道不乎荅曰不也世尊佛言如是如
是族姓子是謂无情於有情佛復問
云何族姓子如今八住菩薩得佛形
相獲三十二聖諦尒時復有九清淨
道不乎荅曰無也世尊佛言如是如
是族姓子是謂无情於有情佛復問
淨菩薩曰云何族姓子九地菩薩尒
時復有三十二聖諦不乎荅曰無也
世尊佛言如是如是族姓子是謂无
情於有情佛復問淨菩薩曰云何族
姓子如今如来至真等正覺衆後降
伏十四諸塵垢尒時復有三禪行不
乎荅曰無也世尊佛言如是如是族
姓子是謂無情於有情佛復告淨菩
薩今已為汝說有情於无情無情於有
情便能具足如来道教上菩薩位進
趣道場猶如月光衆星中明普曜一
切莫不蒙照菩薩摩訶薩具此有情
於有情者便能具足如来聖行身黃
金色衆德巍巍猶紫磨
金山衆智自在尒時淨菩薩白佛言世
尊今日如来至真等正覺有情於无

情耶無情於有情耶尒時世尊聞淨
菩薩問此義已便放身支節光明普
照無量諸佛剎土盡令金色還攝光
明便告淨菩薩曰善哉善哉族姓子
言如世尊所說諸法乱諸法不定諸
法无常云何於假号法中復說无情
有情何以故皆由衆生有想著故尒
時淨菩薩復白佛言如世尊所說以
衆生故无情於有情如来今日未離
有情云何立於無情荅曰捨雖處亦不深又問云何
為何所立荅曰立無所立荅曰我今不見
有無情於有情不見無情故立无所立佛言族
姓子汝言一切諸法假号云何於假
号法中說有情於無情說无情於有
情若當尒者諸法乱諸法不定諸法
無常汝今復說亦不有情亦不无情
故立无所立尒時淨菩薩默然不報
佛言族姓子汝觀何等義默然不報
淨菩薩言我觀第一義中無言无說
故默然耳佛言如是如是族姓子一
切諸法皆悉假号於假号法中非真

非有以染汙心故衆生不達各自稱
說此是涅槃此是生死以第一義清
淨觀者亦无涅槃亦无生死亦時世
尊便說斯偈
一切諸法界　本无无所有　生死不達觀
謂為法自尒　經歷三世俗　進求菩薩道
退轉如恒沙　豈有達本无　十力哀現世
愍念群品等　為演假号法　令知至道明
解脫无等侶　速疾演法音　無量衆生類
充以法甘露　大道无形像　非有情无情
但生染汙心　不獲三禪本　若欲修習本
初欲趣道場　宣暢九淨地　是謂趣道門
然後成道果　十六諸聖諦　得佛乃當滅
授記甘露慧　因号為如来　三十二法本
菩薩神通慧　消滅三世惠　漸至於涅槃
夫欲求佛道　莊嚴諸剎土　聲遍十方世
修禪乃得獲　無漏三禪行　諸佛深奧藏
為衆生立檀　為說无死法　行盡不造行
衆亦无衆報　道從平等慧　心一無邪念
四信如来寶　六種為世塵　七覺清淨蹟
八道具乃成　世俗五通道　如鳥遊虛空
係命在地大　不免生死難　六通大乘道

遊戲虛空洞　至竟不退轉　斯安非有餘
慧觀達清淨　无著亦不染　无著亦不染
故号為天尊　道生不自生　因緣乃有道
法法不自知　虛寂何為道　人本處生死
流浪不自覺　精進不懈怠　漸漸應聖律
心珠素自明　不假外光明　日月有五翳
何能有所照　佛本行清淨　心慧无瑕塵
自濟復濟彼　所至无墨尋　能斷諸怖望
蠲除諸纏著　照以諸法光　莫知愚冥闇
涅槃性清淨　不見有往還　深微不可觀
入禪一定意　八等不虧損　感動諸十方
虛空无邊際　所以發弘誓　道行亦无邊
善惡追人形　此為實奇特　人本出母胎
如影隨其身　如風吹落葉　如已無等侶
不復生老死　感念代受苦　不念度者近
深奧不可觀　貪著三界榮　色相是身具
本我為愚惑　如鳥遊虛空　容好无雙比
慧心所含容　自離彼不離　至竟无墨尋
能忍此衆苦　獨善非弘誓　乃成一法本
聖人行甚奇　權化處塵勞　三定空無相

曠濟无有涯　不猒劫數期　日度如恒沙
不計如毫釐　宣暢自功勳　未度者為遠
色相是身具　容好无雙比　心識潛然一
至竟无墨尋　諸根遂純熟　覺寤猶復漸
乃至為大慧　利根具足行　菩薩入定意
會值愚癡者　此乃甚為難　德過諸山岳
不念有无想　獨步无所畏　立志如安明
行者有五品　進退中間法　神足通往来
心堅不可動　六度大神慧　本積无量善
法界无三念　故能轉法輪　心識潛然一
自致仁中聖　道等无三本　色相是身具
性行有若干　行法无有異　容好无雙比
分別有老品　過行有累劫　乃至為大慧
故遊心无壞　虛空无有滯　利根具足行
未曾起想念　慧心所含容　此乃甚為難
地為至誠本　能忍此衆苦　會值愚癡者
不見度不度　聖人行甚奇　獨步无所畏
億劫行功德　乃成一法本　不念有无想
无願行諸法　三定空無相　獨步无所畏
本修音響慧　超越无生處　進退中間法
是處實快樂　分別五陰行　六度大神慧
越界超三世　不求出要路　心堅不可動
入無然燈鏡　自識宿命通　六度大神慧
我今雖老苦　是力不可沮　神足通往来
何必取滅度　隨行本擅願　本積无量善

淨修衆妙道　生死滓濁法　愚士所貪樂　菩薩樂寂靜
慧觀无染著　永除愚惑法　非有非不有　現在不生滅
思惟无量法　現在不生滅　如人臨江海　平正道地行
自識宿命智　觀本生死根　亦乃戰慄懼　弘誓度无極
坐卧入深藏　常離穢汙行　地水火風空　不知神識趣
神識猗著住　欲求禪寂處　識離四大空　受入内外塵
人亦信復然　因緣共合會　法海无有涯　大道本无法
不知各所趣　不識別汙染　不念去来今　有量无量法
本性自清淨　法界不失本　現在復變易　欲至無為岸
觀法内外淨　不願處三有　故復隨俗人　互有勝負心
曉衆一切音　有量无量法　流浪无窮已　三禪為第一
豈有常存者　能斷衆生厄　願得無色法　如来所現變
貪嫉本無性　亦乃應淨觀　不願處三有　二不思議
初夜中亦然　一心一意止　故復隨俗人　无猗无所染
七日體不傾　咸察三世法　互有勝負心　以力勤學
從是乃覺寤　今既得成佛　如来所現變　故号第一尊
興轉無上法　在於鹿野苑　寂默无言說　本無苦境界
普習盡道慧　為未覺寤者　亦乃應淨觀　教人無法想
一切無量衆　初聞甘露法　本坐樹王下　恒以大慈心
无復有生滅　雖現於此生　定意无復乱　法義具足慧
在在轉法輪　處處現變化　滅一無復一　道如日月照
十月處母胎　聖人無塵垢　我今不捨一　本從一願成
不就在五欲　不染在五欲　從念過三昔　法身自分別
菩薩瓔珞經卷第六　第十三張　莫

是故精進學　念離有無識　體性行自然　漸令見道迹
不毀於法界　過者不可量　来者亦无盡　令知无常想
現在復變易　神識為所在　識為生死本　久當自覺寤
欲至無為岸　三禪為第一　於无自娛樂　在世脩聖行
二不思議　无猗无所染　故号人中尊　終不失義本
凡人學世典　耆可至無想　不如一句義　不以文字故
不與生死處　亦時世尊說　此偈已亦何　族姓子審
解此義有情　无情不乎荅　曰如是世　尊實无等倫
尊實无等倫　若有善男子善女人諷　誦受持有情於無情无情於有情義
者便能具足一切諸法何以故諸佛　世尊一切賢聖皆由此義而得成佛
自今已後我等善男子善女人受持諷誦有　擁護是善男子善女人皆當
情於无情无情於有情者何以故如　我所觀如来所說過去當来今現在
佛皆由此義而得成就我等亦當逮　此法義亦時有菩薩名曰無觀則從
座起偏露右髀又手長跪白佛言世　尊我等八人於此賢劫中當擁護是
善男子善女人受持諷誦是句義者　便當獲十功德福亦何為十一者得
菩薩瓔珞經卷第十五　第十五張　莫

无形相法二者深入法藏三者辯才第一四者得無量法五者獲捷疾智六者不捨弘誓心七者定意自在八者逆知衆生念九者立無生心十者行本自然若善男子善女人受持諷誦此句義者便當獲十功德若使三千大千剎土滿中善男子善女人皆令成就得菩薩道故不如是善男子善女人受持諷誦此一句義何以故諸善功德皆由是生尒時世尊告淨菩薩云何族姓子令三千大千剎土衆生盡為釋提桓因其功德福寧為多不淨多不淨菩薩白言甚多甚多世尊佛言故不如立信善男子善女人修三禪本其功德福甚多甚多佛言云何族姓子若三千大千剎土衆生盡為梵天一一梵天神德无量其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如一地菩薩摩訶薩修三禪行其功德福不可稱量不可以譬喻為比佛復告淨菩薩曰云何族姓子若善男子善女人已在一地得菩薩号遍滿三千大千世界其功

德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如二地菩薩摩訶薩修三禪行其功德福不可稱量何以故二地三禪行非一地所能及佛復告淨菩薩曰云何族姓子若二地菩薩皆令成就遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如三地菩薩摩訶薩修三禪行其功德福不可稱量何以故三地三禪行非二地所及佛復告淨菩薩曰云何族姓子若三地菩薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如四地三禪行其功德福不可稱量何以故四地三禪非三地三禪所及佛復告淨菩薩曰云何族姓子若四地菩薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如五地菩薩修三禪行其功德福不可稱量何以故五地三禪非四地三禪所及佛復告淨菩薩曰云何族姓子若五地菩薩摩訶薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如六地菩薩修三禪行其功德福不可稱量何以故六地三禪非五地三禪所及佛復告淨菩薩曰云何族姓子若六地菩薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如七地菩薩修三禪行其功德福不可稱量何以故七地三禪非六地三禪所及佛復告淨菩薩曰云何族姓子若七地菩薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如八地菩薩修三禪行其功德福不可稱量何以故八地三禪非七地三禪所及佛復告淨菩薩曰云何族姓子若八地菩薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如十地菩薩摩訶薩修三禪行其功德福不可稱量何

以故十地三禪非九地三禪所及佛
復告淨菩薩曰云何族姓子十地菩
薩具足三禪遍滿三千世界其
功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚
多甚多世尊佛言故不如一生補處三禪
菩薩摩訶薩何以故一生補處三禪
非十住三禪所及佛復告淨菩薩曰
云何族姓子一生補處菩薩修三禪
行遍滿三千大千世界亦何族姓子
其功德福寧為多不淨菩薩白佛言
甚多甚多世尊佛言故不如如來至
真等正覺須臾之間念三禪得其功
德其功德福不可稱量一切諸佛世
尊由是三禪而得具足一切諸法尒
時世尊便說斯偈

三禪諸佛母　出生一切法　拔濟衆生苦
得為人中尊　十地菩薩種　所獲禪不同
本慧无若干　現在十六法
於中自娛樂　不荷三毒本　乃應十句義
超越无量界　不失本觀行　度脫諸衆生
是謂三禪行　諸法如夢幻　非有非不有
盡化一切類　是謂三禪行　雖未在十地
能施作佛事　能現種種變　是謂三禪行

无等十二輪　暢演本无行　受入諸根本
是謂三禪行　生死无有量　不滯三有道
識神自然轉　是謂三禪行　人既知非常
不著世榮寵　真人斷彼此　是謂三禪行
有情非有情　无情亦復然　道行過三界
是謂三禪行　生死本无兆　因緣有諸法
遊諸世界還　復尊從他方　佛剎來行
過三禪无所　彼彼不相知　是謂三禪行
辟又手長跪　不著身想本　慈愍普育養
天尊三達智　悉觀三世本　斷惑去孤疑
為現神智道　如尒性自然　行過超三有
菩薩瓔珞慧　為捻何等行　道樹諸法本
无生心第一　自寤无師受　為隨何行得
超越下劣地　上慕菩薩道　宣暢四要法
梵行清淨本　天世衆生類　念念各不同
滅想今不起　何由而得成　法界本自空
受慧有若干　一行得作佛　復由何等辦
生死十二海　流轉尚不停　佛慧无邊際
尋究而度之　道本從一相　斷滅无所生
觀外身塵勞　內法亦復然　来處去此遠
願樂欲聞法　唯尊二演　永令无塵垢

尒時天龍鬼神阿須倫迦留羅梵陀
羅摩休勒人與非人及諸菩薩摩訶
薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷各自
生念我等欲觀如来神智變化无量
真人斷彼此是謂三禪行慈愍普育養
遊諸世界還復故處无覺知者時有
梵天名曰尊復尊從他方佛剎来行
過三禪无所彼彼不相知是謂三禪行
辟又手長跪最即從座起偏露右
不著身想本為隨何行得
天尊三達智悉觀三世本　斷惑去孤疑
為現神智道　如尒性自然　行過超三有
菩薩瓔珞慧　為捻何等行　道樹諸法本
无生心第一　自寤无師受　為隨何行得
超越下劣地　上慕菩薩道　宣暢四要法
梵行清淨本　天世衆生類　念念各不同
滅想今不起　何由而得成　法界本自空
受慧有若干　一行得作佛　復由何等辦
生死十二海　流轉尚不停　佛慧无邊際
尋究而度之　道本從一相　斷滅无所生
觀外身塵勞　內法亦復然　来處去此遠
願樂欲聞法　唯尊二演　永令无塵垢
尒時世尊告尊復尊曰善哉善哉族
姓子能於如来前而問斯義今當以
偈一一分別

本從无數世　親近善知識　不見本末空　是謂隨行得
是謂隨行得　思惟无量法　分別本末空　是謂隨行得
道果不染汙　所念不處邪　是謂隨行得　所願不虛得
不離正法本　一相本自寂　是謂隨行得　所願不虛得
十力王三千　永度彼岸　修行本无法　是謂隨行得
消滅五陰苦　慧明所照處　上徹空無際　是謂隨行得
善化隨本教　是謂隨行得　空性澹然安　是謂隨行得
无願相亦然　三定等有伴　是謂隨行得　所願不虛得
當其入定時　捨身淨一身　諸法無所有　是謂隨行得
是謂隨行得　分別隨其人　諸佛法不異　是謂隨行得
過去已滅行　知超其難　人智所修習　是謂隨行得
守信為權法　是謂隨行得　豈復有根北　是謂隨行得
從久遠以來　不見本末空　自滅吾我想　是謂隨行得
豈識无想法　是謂隨行得　眾生染著有　是謂隨行得
導引以正要　是謂隨行得　但為大聖人　是謂隨行得
令可如彈指　是謂隨行得　分別本末空　是謂隨行得
一身復一身　是謂隨行得　難窟癡惑人　是謂隨行得
不度終不捨　是謂隨行得　經歷億万劫　是謂隨行得
今發大光明　是謂隨行得　行本由自然　是謂隨行得
令復受其報　是謂隨行得　是謂隨行得　所願不虛得
行盡無三界　是謂隨行得　非是聖得教　是謂隨行得
人想衆常想　是謂隨行得　計身本自無　是謂隨行得
愚惑衆生類　是謂隨行得　初不能捨離　是謂隨行得
況有識神念　是謂隨行得　道忍有五行　是謂隨行得

初念中亦然　是謂隨行得
身淨无瑕垢　是謂隨行得
由本无欺故　是謂隨行得
由前有麁澁　是謂隨行得
不念麁以細　是謂隨行得
人知超其難　是謂隨行得
是謂隨行得　所願不虛得
痛陰由是滋　是謂隨行得
緣生若干念　是謂隨行得
道慧有五相　是謂隨行得
時識竟所在　是謂隨行得
夫欲伐其樹　是謂隨行得
所至无有导　是謂隨行得
唯有三界尊　是謂隨行得
莫知闇冥處　是謂隨行得
洗以八解水　是謂隨行得
今世就後世　是謂隨行得
諸天受福堂　是謂隨行得
德為人中上　是謂隨行得
本造今自受　是謂隨行得
不願罹道教　是謂隨行得
吾亦愍念汝　是謂隨行得
不受聖訓教　是謂隨行得
過佛无有量　是謂隨行得

將來恒沙佛　是謂隨行得
不待劫數期　是謂隨行得
便念群品黨　是謂隨行得
永處五道判　是謂隨行得
入无止觀定　是謂隨行得
道力過百行　是謂隨行得
五陰本無形　是謂隨行得
為說无相法　是謂隨行得
彼色非我造　是謂隨行得
色性竟有無　是謂隨行得
尒乃自覺寤　是謂隨行得
澹然本无生　是謂隨行得
尒乃得至彼　是謂隨行得
欲脫未能離　是謂隨行得
五分法身具　是謂隨行得
斷除世眞穢　是謂隨行得
無德自然具　是謂隨行得
處莫不為隣　是謂隨行得
或入三塗苦　是謂隨行得
內心无所染　是謂隨行得
以獲盡信忍　是謂隨行得
普從十方來　是謂隨行得
諸佛各伸手　是謂隨行得

人心霍然寤　是謂隨行得
不歷諸法界　是謂隨行得
所以自墜落　是謂隨行得
邊翅乃得逝　是謂隨行得
生死無限齊　是謂隨行得
自致道果成　是謂隨行得
德過諸釋梵　是謂隨行得
內識往分別　是謂隨行得
色本非我本　是謂隨行得
本從何所生　是謂隨行得
內識亦復尒　是謂隨行得
自觀身本法　是謂隨行得
本受五陰身　是謂隨行得
未離有何益　是謂隨行得
熏以道德香　是謂隨行得
憶劫不斷意　是謂隨行得
展意聞習慣　是謂隨行得
今立永處安　是謂隨行得
外如代受苦　是謂隨行得
修行菩薩道　是謂隨行得
尒時諸佛集　是謂隨行得

攘手牽入獄　諸佛尋其後　復到地獄中
欲救彼罪人　令離衆苦惱　如來神智力
身放大光明　普曜地獄中　晃若同一色
罪人見光明　無復身痛想　皆悉蒙光明
得離地獄難　唯彼一衆生　諸佛不能救
五逆不慎行　乃致是苦惱　吾從是以來
進行不態怠　不以生死苦　中有變悔心
今既得成佛　号字釋迦文　壞敗五陰身
衆德普備具　受罪无終竟　不識菩根原
行盡超衆德　乃應虛空性　恐今亦當有
受罪无救者　非神力所能　制住令不往
空性雖清淨　行滿乃得具　神足五通法
未能離此惱　五陰各有性　所造非一品
忍智度无極　行具乃得成　道生諸法本
滋長无有法　立志如安明　終不可沮壞
譬如有士夫　為空施畔齊　此由異可得
欲免罪甚難　七寶諸宮室　象馬國財寶
斯盡如幻化　曾有不常停　轉輪聖王位
統領四天下　是亦磨滅法　无常不久存
如彼修行人　分別色根原　解知本自介
是謂成色陰　身痛有百八　內外中間法
知痛所出生　是應痛陰法　想如野馬遊
壞有无所有　抑制想不生　是謂應想陰

三行成三法　拔斷三毒根　不染三世有
不染三世有　不受識无識　无內外六塵
五法已成具　是謂為識陰　執四方便道
是謂為識陰　執四方便道　乘四无畏慧
超四道果證　故應四乘要　生死海无壃
瞋大無邊涯　乘六神足道　悉布諸言教
愍念愚惑種　忨習不捨離　能逮平等慧
有皮裹无實　我今樹王下　心不著是非
功勳超百億　世雄尊第一　初發弘誓心
現生於五濁　不為塵垢染　是名具空度
不為塵勞惑　不為少許人　神足遊佛土
當守護其心　外以諸相好　神足度无極
瓔珞身心法　相好自嚴飾　知色非有常
前念非後念　非苦非有樂　今受此色身
高下無所逆　五根有五法　非有非无行
守戒常一心　無報度无極　清淨如蓮華
無猗無所處　分別除去五　不染亦无生
拥護衆道德　不關戒性行　起滅元所有
不關戒性行　攝詐入生死　知生本無主
無形不可見　憂畏无數變　因緣生諸法
生世衆苦患　不以此為危　成就有无道
不以此為危　大道本无形　解脫成就慧

亦不受塵水　機關無觸导　皆由忍辱報
舉足如旋風　內悅色外發　演布道地法
心華不著塵　故号度无極　具足無导度
內悅色外發　執心如金剛　至誠不染有
故号度无極　知過无量世　是謂不欺度
執心如金剛　具足無导度　能逮平等慧
悉布道由三　觀想於无生　心不著是非
忍辱報應於　无生度初發　初發弘誓心
皆由三觀想　自然成道覺　不為少許人
應於无生度　身心无限导　是名具空度
自然成道覺　一意無移易　神足遊佛土
身心无限导　本由色墮有　神足度无極
一意無移易　衆好度无極　痛法有內外
知色非有常　鬪除內外法　非苦非有樂
衆好度无極　無行度无極　五根有五法
無行度无極　分別除去五　無報度无極
痛法有內外　攝令無放逸　淨譬普照曜
非苦非有樂　不猗三覺觀　亦无生起滅
五根有五法　無言度无極　清淨如蓮華
分別除去五　常訓化衆生　淨教度无極
無報度无極　不懷偏局心　如日照虛空
攝令無放逸　平等無二想　慧觀度无極
淨譬普照曜　仁智不可量　無生不可見
不猗三覺觀　道智度无極　觀三千世界
亦无生起滅　施心無量慧　無想度无極
無言度无極　善覺悟一切　成就有无道
清淨如蓮華　因緣生諸法　解脫成就慧
常訓化衆生　拥持无导道　

分別無我想　空淨度无極　生死有五難
染著世俗塵　遊空无量境　權智度无極
已脫生死縛　遊戲解脫中　清淨无乱想
果報度无極　在世現普行　執心如金剛
已超三有道　自然度无極　或在虛空界
念法無乱想　如空有所容　無形度无極
快哉無生道　永斷諸塵勞　不見有往來
无行度无極　神足有四事　恒遊十方刹
身心俱虛寂　明慧度无極　本從平等心
一意無所染　心超無量界　微妙度无極
觀了生世苦　一相無所起　道心不可轉
金剛度无極　無學修梵行　超越九次第
行盡不熾然　瓔珞度无極　道從三慧觀
分別定意行　自息心不起　无量度無極
滌拔四惡道　越次不受證　自然滅無明
等分度无極　道教實微妙　猗進不可踰
平等無二法　衆行度无極　生世衆苦難
常習无上道　不見有无迹　大智度無極
生死多限导　不觀智慧光　成就九禪法
積行度无極　戒訓度无極　所以顯現法
二分別想　不見度无度　衆意度无極
愍念一切人　承事諸賢聖　受教不忽忘
遊至无量界　攝持度无極　復能現變化
滅意度无極　退念過去世　觀行度无極
不着内諸漏　清淨无瑕垢　度脫無量人
普修菩薩道　修治諸佛土　清淨无瑕垢
法界度无極　内外不染有　權現无有方
身法若干種　功德度无極　從无央數劫
積累不為己　分別無量慧　得過虛空際
生在人中難　無念度无極　無量慧度无極
超越生死海　十六不思議　无著度無極
盡能觀了知　汙染不淨行　眼識有内外
慈心度無極　如我坐佛樹　大慈度无極
降魔无所畏　度人不見度　過去不復生
无疑度無極　守一不放逸　心本不思議
靜寂度无極　八等過道行　不見法界相
一心一念頃　大聖度无極　神力如虛空
不着諸相好　吾從无數世　無願度无極
非有无所生　超越生死海　十六不思議
无著度無極　盡能觀了知　汙染不淨行
眼識有内外　慈心度無極　如我坐佛樹
降魔无所畏　度人不見度　過去不復生
无疑度無極　守一不放逸　德超無有量
五道衆苦原　不生清白法　現身度无極
人體本無法　上智過百行　无量度无極
受證无有難　永離諸漏法　本末永自離
亦不見吾我　知足度无極　自攝持威儀
自守無所犯　親近度无極　供養諸世尊
不毀諸法界　亦不有怖望　僥倖於諸法
積行度无極　不念彼此岸　究盡一切根
无盡度无極　從苦至無法　或出或隱没
生死无有底　身法三十二　性空度无極
一一能分別　无著度无極　不受外身入
无量無所動　如我坐佛樹　莊嚴金剛座
大慈度无極　愍念衆生類　曠濟无有壃
自離度无極　不染當衆塵　慧心无内外
内外陰持入　不生諸塵垢　神足度无極
眼不著外色

舌亦不知味　除去貪著想　無形度无極
分別菩薩心　淨觀无所著　道從平等慧
威儀度无極　自識宿命智　知本所從来
不復興想念　現生度无極　智者在世化
盡当无有餘　拔斷生死本　当行度无極
愍過慈母育　慧普无高下　内不自見身
无貪度无極　德遊无量境　無有覺知者
亦不自稱歎　法身度无極　復從諸佛受
空慧无量法　自然盡当際　不起度无極
道從平等慧　不染三有想　從是獲神足
无我度無極　凡夫縛著四　不離三界患
盡生更不造　通慧度无極　從无央數劫
定意不錯乱　意亦无移易　不見我人壽
神智无邊涯　永除貪著有　本際度无極
寂滅度無極　道慧觀七品　連得不起忍
一相不可見　無形度无極　法界无衆苦
行迹无所有　能離彼此中　泥洹无生滅
無明衆行本　流轉十二海　隨行度无極
无著度無極　如尒四聖諦　不為識所染
滅意由四禪　定意度无極　出生諸道果
無当亦无樂　能滅現在結　如来八解脫
不猗著三界　造立於塵勞　無患度无極
快樂度无極　无住無往来　修習神通慧
亦不壞法性　无邊無為際　亦不生五塵垢

永滅塵勞噁　无礙度無極　如色本无色
色性常自然　了知三世苦　滅意度无極
不受外塵垢　定意无他想　生盡更不造
无受度无極　現處母胞胎　本慧度无極
道慧無三尋　本際度無極　入定除三想
不見我人壽　執信无馳騁　衆智度无極
空无相願法　三昧聖道觀　寂然滅一意
懷来度无極　道生无量法　從是得到彼
玄達三世苦　受樂度无極　知生為大哭
穿漏諸法界　捨一不染著　衆妙度无極
慈悲四等心　普潤於一切　執意如金剛
大智度無極　四大因緣形　清淨无瑕穢
欲達解脫門　三向度无極　古昔諸世尊
不慷恐懼心　自然通道力　降伏四魔怨
亦不自生念　分別若干想　忍力度无極
大海度无極　功勳過衆行　初无恚怒心
無一不見一　離群度無極　亦不生塵垢
觀身無形相　破壞四魔患　神力超無量
无念諸法本　泥洹寂然淨　無垢度无極
深藏度无極　无相不可見　分別非常想
去離心本法　一義度无極　因緣度無極
不有三寶屈　慧照无邊涯　蠲除諸闇昧
生死諸艱難　無為澹然安　慧觀有三法
先護身口意　不生五塵垢　立本度无極

捴持度无極　遍遊無量世　教化衆生類
經歷生死苦　滅意度无極　現處母胞胎
實不染著有　斷苦度无極　本慧度无極
不見有受報　心淨如虛空　分別四道本
衆景證諸明　慧照无邊涯　本從元量世
本從元量世　一切諸世界　法界不思議
修尚度无極　無垢度无極　佛法甚深妙
現變无央數　忍力度无極　無疑度无極
先淨其眼根　降伏四魔怨　慕及菩薩道
淨意度无極　古昔諸世尊　清淨无瑕穢
永離有无界　捨一不染著　衆妙度无極
坐此元吉樹　普潤於一切　執意如金剛
神識在虛空　亦不生塵垢　清淨无瑕穢
超越度无極　夫欲究盡空　因緣度無極
亦不著可欲　分別非常想　佛法甚深妙
内淨外亦然　因緣度無極　無疑度无極
光明照諸界　蠲除諸闇昧　不起若干想
斷垢度无極　慧觀有三法　永除欲怒癡
不為色所染　智行度无極　設從億千劫
意志弘普心　不見衆生類　淨教度无極
八等大道行　内外無我想　佛界法界淨
無量度无極　人本修其行　拔斷十二緣
除貪不著有　一意度无極　欲修人道行
先護身口意　十善衆行本　應法度无極

我本不造癡　根本為所在　十慧无量智
本无度无極　法界不思議　成就无畏法
盡生死根本　重擔度无極　如来慈慧等
養育无高下　除去涂汙心　無望度无極
發趣大乘意　接度諸有寻　不見生死本
遠離度无極　弘擔執勤苦　遊戲諸定意
常懷反復心　忘報度无極　衆生平等慧
盡知諸根本　不懷塵欲心　攝慧度无極
大道甚為妙　不為塵欲動　三空捨本意
究竟度无極　於此賢劫中　諸佛興出世
拔苦无三寻　周旋度无極　身故平等光
接度无數衆　知生不染生　善友度無極
欲成無上道　親近善知識　能盡苦本際
無盡度无極　四道無往来　住壽无數劫
究盡道根本　無變度无極　欲究盡生死
勿懷退轉心　勇健不可壞　立志度无極
行施無所愛　亦不興三想　本末悉自空
解慧度无極　道力如虛空　不計五陰身
色本非有色　清淨度无極　无生衆慧本
當想非有眞　不見有教化　智力度无極
過去无數劫　有佛如我号　修平等法本
無形度無極　大辯如来出　消滅愛欲塵
教訓衆生類　信根度无極　有佛名无寻

苦行无量劫　攝意不放逸　守戒度無極
次名弘擔佛　教化无高下　意等如虛空
忍辱度无極　有佛名大願　究盡生死根
有佛名大願　毅勲度无極　道本自清淨
毅勲度无極　无形不可見　慈悲度无極
无形不可見　菩薩所修行　无有三毒本
菩薩所修行　賢聖十六心　悉知无所有
賢聖十六心　無身度无極　一心一念中
無身度无極　復擬一意起　无想度无極
復擬一意起　寂意无涂汙　捨一不著一
寂意无涂汙　吾本應此行　寂然无想念
吾本應此行　无寻度无極　禪定自滅意
无寻度无極　道慧自然淨　除涂度无極
道慧自然淨　衆生界亦然　法性自然寂
衆生界亦然　能度生死難　不念三界苦
能度生死難　潅泊度無極　入三世定意
潅泊度無極　自觀内外身　無願度无極
自觀内外身　隨彼而教化　為現神足力
隨彼而教化　善權教衆生　不離本末空
善權教衆生　无我度无極　思惟内外身
无我度无極　不觀有吾我　法意度无極
不觀有吾我　八解無所著　不與衆想念
八解無所著　正法無男女　意由思想生

深法不可見　惡露度无極　分身无量形
復還合為一　无能覺知者　身密度无極
如来衆相具　色身遊世間　神足而教化
無猗度无極　凡夫未入學　不觀内外身
聖慧甚深妙　相好度无極　本從神足起
意法元高下　菩薩无形觀　安樂度无極
禪定無念待　息心無所着　遊戲八解池
至誠度無極　八知五苦法　仰僧无為道
六通无漏法　賢聖度无極　神通遊世間
常習賢聖律　不觀内外法　无名度無極
習行无憍慢　不懷顛倒心　不起諸結縛
無織度无極　若復死尸觀　不念淨不淨
无慢度無極　无寻度無極　威儀如法律
衆智自衛護　無對度无極　坐卧心常定
无身為道要　不為塵所涂　為雨甘露法
自守度无極　聖人愍念俗　博施多恩惠
演暢无量慧　受化度無極　捨戒度无極
覺觀除心本　蠲除苦惱患　尋憶通慧本
心念無量法　示現無量變　恒為外塵染
無量度无極　内法无所念　衆定自瓔珞
以彼無生智　從願度無極　无移度無極
眼識不起想　彼亦不自有　欲飲不死漿
修習衆智慧　解脫度知見

甘露度无極　淨觀无貪著　慧度空无異
分別四道果　流轉度无極　猶如有士夫
堪忍受塵勞　心慧无塵染　隨願度無極
相相各有報　非有行有法　超越四禪行
生盡度無極　前世由本行　無恚怒於人
自然離八難　超越度无極　常人之所念
合會有別離　非聖弘擔心　分別度无極
以無照本有　徹觀無有外　形累自然滅
元見度無極　往詣虛空界　速疾无所导
不念中間法　應律度无極　了本為一法
志趣各有別　隨世染其色　解縛度无極
分別三毒本　行盡乃應行　知本非我有
身本度无極　心遊得自在　知奉賢聖律
消滅五道趣　清涼度无極　無願在三有
貪著五欲法　永離八无閑　言說度无極
起滅無有定　捻持不忽忘　一切智慧足
博聞度无極　受慧有四品　捷疾度无極
緣是速七空　非心所能測　分別三十七
名身度无極　包識速近法　不念无导道
十号一一異　無數度无極　講授深要法
心不懷怯弱　不願求无相　智力度无極

入正八等慧　不壞空性行　內自思惟法
遠果度无極　名色若干變　愛入塵勞病
不能達本無　善察度无極　十法空无變
意念縛著想　不念去外入　限齊度无極
愍念世苦人　憂長无端數　建立權方便
現化度無極　心堅如金剛　非有為能壞
於无量劫中　深要度无極　本因虛空慧
无離度无極　觀定如舍等　普能有所照
自觀復觀彼　等性度无極　觀諸佛剎土
衆智自瓔珞　遍遊十方界　寂然度无極
復有无量法　如來所宣暢　消滅非法本
牢固度无極　衆生應受化　聞法便得寤
斯等宿識利　尊上度无極　一切諸法本
捷疾度无極　八法度无極
非有亦不无　道從无想生
智慧照无量　如師子无畏　觀見无常法
无生度无極　說法不有說　度人無有度
善權過百劫　无染度無極　不没亦不盡
照曜一切人　宣暢如來慧　無欲度无極
說法无法想　不見吾我人　大慈度有无
轉輪度无極　衆鳥樂于池　青蓮芙蓉間
禪寂永除想　不捨一切衆　說法有三事
除其本末空　為人作橋梁　究盡一切法
念察人根源　雖苦度无極　教化衆生類
觀彼心識意　不離菩薩指　不離法境界
畢竟度无極　隨時行方便　衆生所歸趣
進趣於道場　自守度无極　不以苦經心

盡向於道門　衆智自在慧　無恚度无極
興世作炬明　為衆生作眼　令知所歸趣
大道度無極　十力所現世　拔斷愛苦人
智慧壞諸有　神慧度无極　樂在閑靜處
修習本所行　能變現衆生　徑路度无極
於无量劫中　守苦不捨苦　具足十法寶
无離度无極　觀定如舍等　普能有所照
自觀復觀彼　等性度无極　觀諸佛剎土
衆智自瓔珞　遍遊十方界　寂然度无極
復有无量法　如來所宣暢　消滅非法本
牢固度无極　衆生應受化　聞法便得寤
斯等宿識利　捷疾度无極　一切諸法本
非有亦不无　八法度无極
智慧照无量　道從无想生
无生度无極　說法不有說　度人無有度
善權過百劫　无染度無極　不没亦不盡
照曜一切人　宣暢如來慧　無欲度无極
說法无法想　不見吾我人　大慈度有无
轉輪度无極　衆鳥樂于池　青蓮芙蓉間
禪寂永除想　不捨一切衆　說法有三事
除其本末空　為人作橋梁　究盡一切法
念察人根源　雖苦度无極　教化衆生類
觀彼心識意　不離菩薩指　不離法境界
畢竟度无極　隨時行方便　衆生所歸趣
進趣於道場　自守度无極　不以苦經心

永捨增減意　如法度无極　幻術者眼識
不見有出生　耳識聞彼聲　解空度无極
若彼大幻師　現化諸飲食　鼻識而分別
香熏度无極　如化之所造　其義不可思
欲得究盡者　味識度无極　本我造更樂
身想諸法本　攝意自然伏　權現度無極
以清淨音響　周遍十方界　戒德香亦尒
無犯度无極　幻術不真實　詮惑愚癡等
道引真實法　真際度无極　推尋衆生根
非聖无能測　權化大聖人　立教度无極
清淨如蓮華　終不受塵垢　越次衆行表
撿意度无極

菩薩瓔珞經卷第六

王寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
菩薩瓔珞經卷第六　第四十張　莫

菩薩瓔珞經卷第六

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一四九頁上三行品名，磧、南無；經、清作「無量品第十七之餘」。

一　一四九頁上一八行第九字「窠」，磧、南、經、清作「巢」。

一　一四九頁上二一行「來悉如」，磧、南、經、清作「未必知」。

一　一四九頁中六行第九字「染」，石、磧、南、經、清作「深」。

一　一四九頁中九行第五字「定」，磧、南、經、清作「應」。

一　一四九頁下一三行第一三字「斗」，石作「升」。

一　一四九頁下一八行第一三字「久」，南、經、清作「念」。

一　一五〇頁上三行第四字「切」，磧、南、經、清無。

一　一五〇頁中一行第五字「淵」，磧、南、經、清作「間」。

一　一五〇頁中四行「何爲」，石作「有何」；磧、南、經、清作「何有」。

一　一五〇頁中五行末字「律」，磧、南、經、清作「諦」。

一　一五〇頁中一九行第六字「若」，南、經、清作「已」。

一　一五〇頁下六行第一一字「故」，磧、南、經、清作「欲」。

一　一五〇頁下二行末字「勳」，磧、南、經、清作「德」。

一　一五〇頁下一五行第九字「汝」，磧、南、經、清作「淑」。

一　一五一頁中九行第五字「復」，磧、南、經、清無。

一　一五一頁下五行第七字「至」，磧、南、經、清作「知」。

一一五二頁下五行第一〇字「憙」，磧、南、徑、清作「患」。
一一五二頁下九行第一三字「大」，磧、南、徑、清作「本」。
一一五二頁下一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五三頁上一〇行第七字「識」，磧、南、徑、清作「譏」。
一一五三頁上一五行第一四字「復」，磧、南、徑、清作「有」。
一一五三頁上一八行首字「與」，磧、南、徑、清作「與」。
一一五三頁中末行「第十九」，磧、南、徑、清作「第十八」。以下品名序號同此例，至本經結束。
一一五四頁上一三行第六字「白」，磧、南、徑、清作「白佛」。
一一五四頁上一九行「本我」，磧、南、徑、清作「我本」。
一一五四頁上二〇行第一〇字「界」，磧、南、徑、清作「果」。
一一五四頁上二行第一三字「地」，磧、南、徑、清作「地」。
一一五四頁中三行第一一字「輒」，磧、南、徑、清作「住」。
一一五四頁上七行第三字「住」，磧、南、徑、清作「地」。
一一五四頁上一三行「其功德」，磧、南、徑、清無。
一一五四頁中一六行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「轉」。
一一五五頁上一一行第一二字「智」，磧、南、徑、清作「知」。
一一五五頁上一九行「本我」，磧、南、徑、清作「我本」。
一一五五頁上二〇行第一〇字「界」，磧、南、徑、清作「果」。
一一五五頁中三行第一一字「輒」，磧、南、徑、清作「住」。
一一五五頁中末行「第十九」，磧、南、徑、清作「第十八」。以下品名序號同此例，至本經結束。
一一五五頁下一一行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五五頁下一二行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五五頁下一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五五頁下二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。
一一五三頁中一〇行第一〇字「塵」，磧、南、徑、清作「二」。
一一五三頁中一八行第一一字「從」，磧、南、徑、清作「行」。
一一五三頁中一五行末字「一」，磧、南、徑、清作「根」。
一一五四頁上一三行第六字「白」，磧、南、徑、清作「白佛」。
一一五四頁上一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五四頁上末行第一二字「躭」，磧、南、徑、清作「恥」。
一一五四頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五四頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「互」。
一一五四頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五四頁下一〇行第一〇字「塵」，磧、南、徑、清作「塵」。
一一五四頁下一四行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五四頁下一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁下二二行第一〇字「故」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五四頁下末行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「真」。
一一五五頁上六行第四字「慎」，磧、南、徑、清作「順」。
一一五五頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五五頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五五頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五五頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五五頁中二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。
一一五三頁上五行第一〇字「憙」，磧、南、徑、清作「患」。
一一五三頁上九行第一三字「大」，磧、南、徑、清作「本」。
一一五三頁下一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五三頁上一〇行第七字「識」，磧、南、徑、清作「譏」。
一一五三頁上一五行第一四字「復」，磧、南、徑、清作「有」。
一一五三頁上一八行首字「與」，磧、南、徑、清作「與」。
一一五三頁中末行「第十九」，磧、南、徑、清作「第十八」。以下品名序號同此例，至本經結束。
一一五三頁下一一行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五三頁下一二行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五三頁下一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五三頁下二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。
一一五四頁上一三行第六字「白」，磧、南、徑、清作「白佛」。
一一五四頁上一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五四頁上末行第一二字「躭」，磧、南、徑、清作「恥」。
一一五四頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五四頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「互」。
一一五四頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五四頁下一〇行第一〇字「塵」，磧、南、徑、清作「塵」。
一一五四頁下一四行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五四頁下一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁下二二行第一〇字「故」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五四頁下末行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「真」。
一一五五頁上六行第四字「慎」，磧、南、徑、清作「順」。
一一五五頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五五頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五五頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五五頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五五頁中二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。
一一五三頁上五行第一〇字「憙」，磧、南、徑、清作「患」。
一一五三頁上九行第一三字「大」，磧、南、徑、清作「本」。
一一五三頁下一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五三頁上一〇行第七字「識」，磧、南、徑、清作「譏」。
一一五三頁上一五行第一四字「復」，磧、南、徑、清作「有」。
一一五三頁上一八行首字「與」，磧、南、徑、清作「與」。
一一五三頁中末行「第十九」，磧、南、徑、清作「第十八」。以下品名序號同此例，至本經結束。
一一五三頁下一一行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五三頁下一二行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五三頁下一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五三頁下二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。
一一五四頁上一三行第六字「白」，磧、南、徑、清作「白佛」。
一一五四頁上一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五四頁上末行第一二字「躭」，磧、南、徑、清作「恥」。
一一五四頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五四頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五四頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五四頁下一〇行第一〇字「塵」，磧、南、徑、清作「塵」。
一一五四頁下一四行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五四頁下一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁下二二行第一〇字「故」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五四頁下末行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「真」。
一一五五頁上六行第四字「慎」，磧、南、徑、清作「順」。
一一五五頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五五頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五五頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五五頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五五頁中二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。
一一五三頁上五行第一〇字「憙」，磧、南、徑、清作「患」。
一一五三頁上九行第一三字「大」，磧、南、徑、清作「本」。
一一五三頁下一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五三頁上一〇行第七字「識」，磧、南、徑、清作「譏」。
一一五三頁上一五行第一四字「復」，磧、南、徑、清作「有」。
一一五三頁上一八行首字「與」，磧、南、徑、清作「與」。
一一五三頁中末行「第十九」，磧、南、徑、清作「第十八」。以下品名序號同此例，至本經結束。
一一五三頁下一一行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五三頁下一二行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五三頁下一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五三頁下二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。
一一五四頁上一三行第六字「白」，磧、南、徑、清作「白佛」。
一一五四頁上一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五四頁上末行第一二字「躭」，磧、南、徑、清作「恥」。
一一五四頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五四頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五四頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五四頁下一〇行第一〇字「塵」，磧、南、徑、清作「塵」。
一一五四頁下一四行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五四頁下一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁下二二行第一〇字「故」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五四頁下末行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「真」。
一一五五頁上六行第四字「慎」，磧、南、徑、清作「順」。
一一五五頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五五頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五五頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五五頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五五頁中二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。
一一五三頁上五行第一〇字「憙」，磧、南、徑、清作「患」。
一一五三頁上九行第一三字「大」，磧、南、徑、清作「本」。
一一五三頁下一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五三頁上一〇行第七字「識」，磧、南、徑、清作「譏」。
一一五三頁上一五行第一四字「復」，磧、南、徑、清作「有」。
一一五三頁上一八行首字「與」，磧、南、徑、清作「與」。
一一五三頁中末行「第十九」，磧、南、徑、清作「第十八」。以下品名序號同此例，至本經結束。
一一五三頁下一一行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五三頁下一二行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五三頁下一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五三頁下二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。
一一五四頁上一三行第六字「白」，磧、南、徑、清作「白佛」。
一一五四頁上一四行第一〇字「壇」，磧、南、徑、清作「量」。
一一五四頁上末行第一二字「躭」，磧、南、徑、清作「恥」。
一一五四頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五四頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五四頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五四頁下一〇行第一〇字「塵」，磧、南、徑、清作「塵」。
一一五四頁下一四行第一〇字「受」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五四頁下一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五四頁下二二行第一〇字「故」，磧、南、徑、清作「人」。
一一五四頁下末行第一三字「旃」，磧、南、徑、清作「真」。
一一五五頁上六行第四字「慎」，磧、南、徑、清作「順」。
一一五五頁中七行第五字「人」，磧、南、徑、清作「入」。
一一五五頁中八行首字「互」，磧、南、徑、清作「授」。
一一五五頁中一六行第二字「慧」，磧、南、徑、清作「決」。
一一五五頁中一七行第八字「尚」，磧、南、徑、清作「常」。
一一五五頁中二〇行末字「湮」，磧、南、徑、清作「玩」。

一一五七頁中一二行第一三字「自」，石作「莊」。
一一五七頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一五七頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一五七頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一五七頁下二二行第五字「主」，磧、南、徑、清作「生」。
一一五八頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一五八頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一五九頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一五九頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一五九頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一六〇頁上一二行第三字「更」，石作「還」。
一一六〇頁中一五行第一〇字「難」，石作「受」，磧、南、徑、清作「染」。
一一六〇頁下一三行第二字「外」，磧、南、徑、清作「法」。
一一六〇頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「慧」。
一一六〇頁中三行第九字「大」，石作「本」。
一一六〇頁上一〇行第二字「意」，石、磧、南、徑、清作「心」。
一一六〇頁上末行第一〇字「相」，磧、南、徑、清作「想」。
一一六一頁中二行第一一字「愛」，石、磧、南、徑、清作「受」。
一一六一頁中三行末字「變」，磧、南、徑、清作「化」。
一一六一頁下二行首字「向」，磧、南、徑、清作「局」。
一一六一頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一六二頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一六二頁上末行第一〇字「分別」，磧、南、徑、清作「等分」。
一一六二頁下五行第二字「荷」，磧、南、徑、清作「持」。
一一六二頁下一九行首字「意」，磧、南、徑、清作「立」。
一一六三頁上一五行第五字「意」，石、磧、南、徑、清作「間」。
一一六三頁上一〇行第二字「意」，石、磧、南、徑、清作「愛」。
一一六三頁上一五行第四字「惡」，石、磧、南、徑、清作「想」。
一一六三頁上末行第二字「訓」，石、磧、南、徑、清作「受」。
一一六三頁中三行末字「變」，磧、南、徑、清作「慧」。
一一六三頁下二行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一六三頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一六三頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一六四頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一六四頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一六四頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一六四頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一六四頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一六四頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一六四頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一六四頁下二二行第五字「主」，磧、南、徑、清作「生」。
一一六五頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一六五頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一六五頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一六五頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一六五頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一六五頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一六五頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一六五頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一六六頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一六六頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一六六頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一六六頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一六六頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一六六頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一六六頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一六七頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一六七頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一六七頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一六七頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一六七頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一六七頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一六七頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一六七頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一六八頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一六八頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一六八頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一六八頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一六八頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一六八頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一六八頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一六九頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一六九頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一六九頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一六九頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一六九頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一六九頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一六九頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一六九頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一七〇頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一七〇頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一七〇頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一七〇頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一七〇頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一七〇頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一七〇頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一七一頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一七一頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一七一頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一七一頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一七一頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一七一頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一七一頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一七一頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一七二頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一七二頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一七二頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一七二頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一七二頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一七二頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一七二頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一七三頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一七三頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一七三頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一七三頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一七三頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一七三頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一七三頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一七三頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一七四頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一七四頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一七四頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一七四頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一七四頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一七四頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一七四頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一七五頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一七五頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一七五頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一七五頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一七五頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一七五頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一七五頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一七五頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一七六頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一七六頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一七六頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一七六頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一七六頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一七六頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一七六頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一七七頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一七七頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一七七頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一七七頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一七七頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一七七頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一七七頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一七七頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一七八頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一七八頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一七八頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一七八頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一七八頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一七八頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一七八頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一七九頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一七九頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一七九頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一七九頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一七九頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一七九頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一七九頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一七九頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一八〇頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一八〇頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一八〇頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一八〇頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一八〇頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一八〇頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一八〇頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一八一頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一八一頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一八一頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一八一頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一八一頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一八一頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一八一頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一八一頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一八二頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一八二頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一八二頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一八二頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一八二頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一八二頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一八二頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一八三頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一八三頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一八三頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一八三頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一八三頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一八三頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一八三頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一八三頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一八四頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一八四頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一八四頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一八四頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一八四頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一八四頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一八四頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一八五頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一八五頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一八五頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一八五頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一八五頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一八五頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一八五頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一八五頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一八六頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一八六頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一八六頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一八六頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一八六頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一八六頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一八六頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一八七頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一八七頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一八七頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一八七頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一八七頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一八七頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一八七頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一八七頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一八八頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一八八頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一八八頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一八八頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一八八頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一八八頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一八八頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一八九頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一八九頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一八九頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一八九頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一八九頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一八九頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一八九頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一八九頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一九〇頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一九〇頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一九〇頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一九〇頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一九〇頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一九〇頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一九〇頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一九一頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一九一頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一九一頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一九一頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一九一頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一九一頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一九一頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一九一頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一九二頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一九二頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一九二頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一九二頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一九二頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一九二頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一九二頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一九三頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一九三頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一九三頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一九三頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一九三頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一九三頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一九三頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一九三頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一九四頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一九四頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一九四頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一九四頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一九四頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一九四頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一九四頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一九五頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一九五頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一九五頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一九五頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一九五頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一九五頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一九五頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一九五頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一九六頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一九六頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一九六頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一九六頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一九六頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一九六頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一九六頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一九七頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一九七頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一九七頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一九七頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一九七頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一九七頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一九七頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一九七頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一一九八頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一一九八頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一一九八頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一一九八頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一一九八頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一一九八頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一一九八頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一一九九頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一一九九頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一一九九頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一一九九頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一一九九頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一一九九頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一一九九頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一一九九頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一二〇〇頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一二〇〇頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一二〇〇頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一二〇〇頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一二〇〇頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一二〇〇頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一二〇〇頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一二〇一頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一二〇一頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一二〇一頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一二〇一頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一二〇一頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一二〇一頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一二〇一頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一二〇一頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一二〇二頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一二〇二頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一二〇二頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一二〇二頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一二〇二頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一二〇二頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一二〇二頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一二〇三頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一二〇三頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一二〇三頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一二〇三頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一二〇三頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一二〇三頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一二〇三頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一二〇三頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。
一二〇四頁上六行第二字「想」，石作「相」。
一二〇四頁上末行第一〇字「來」，石作「還」。
一二〇四頁中四行第二字及九行第六字「受」，磧、南、徑、清作「愛」。
一二〇四頁中一二行第一三字「爲」，石作「莊」。
一二〇四頁中一六行首字「觀」，磧、南、徑、清作「勸」。
一二〇四頁下五行第一〇字「有」，石作「相」。
一二〇四頁下一六行首字「息」，磧、南、徑、清作「自」。
一二〇五頁上一五行第四字「惡」，磧、南、徑、清作「要」。
一二〇五頁下九行第五字「世」，石作「劫」。
一二〇五頁上七行第六字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一二〇五頁上一六行第五字「見」，石作「示」。
一二〇五頁上末行第一〇字「來」，石作「便」。
一二〇五頁下一行首字「深」，磧、南、徑、清作「染」。
一二〇五頁下一三行第二字「外」，石作「法」。
一二〇五頁下一九行「轉輪」，磧、南、徑、清作「輪轉」。

趙城縣廣勝寺

菩薩瓔珞經卷第七　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

隨行品第十九之餘

無形不可覩　普照三千世
行過超三界　具足衆相好
法愍度无極　一意一念頃
不染於塵勞　空界度無極　若能宣暢法
普潤諸萌類　四諦如介相　皆盡度无極
佛土普清淨　无有三乘心　自然通道教
定意度无極　人本從空生　法界無增減
不違諸法本　方便度无極　幻化不真實
行超三界表　超過無量国　通達度无極
无想衆生等　猶識不解慧　賢聖得往来
微識度无極　自然如介性　法慧多所益
四大本自然　終始度无極　不見吾我人
壽命衆行本　一相無有相　无形度无極
无數諸佛土　庄嚴佛道場　演出佛光明
法寶度无極　攝意無有乱　永除三毒心
平等无若干　誠信度无極　猶識由五道
不能解縛著　拔濟苦根原　遠離度无極
雖復處胞胎　不為慾所染　永離淫怒癡
解脫度无極　佛法甚深妙　神力過三界
現形在五濁　忍辱度无極　若復遭苦樂

不生增減心　无著度無極
報意如虛空　亦不離人心　分身滿虛空
道不從空生　不見吾我人　不壞本無相
滅盡度无極　觀世度无極　不生亦不滅
一行成正覺　不生亦不滅
无有生死本　從此至彼岸　超越度無極
衆苦本无形　本智由境界　心識不可毀
觀世度无極　行幻深智幻
幻行度無極　幻有二根本　智幻超三界
能解此幻法　无疑度无極
行幻亦復然　八正道清淨　道品度无極
世幻非真實　賢聖不染着　愚者抱常想
賢聖得往来　通慧度无極　若當念有形
六塵外六入　十二牽連法　具足度无極
緣想度无極　行從愚惑生
名色由更樂　流馳无數念　虛空無邊際
流馳无數念　若當念有形　得尋生死岸
亦不見行迹　今世亦後世
人壽有長短　自然度无極　法界各有性
今世亦後世　潛然度无極　無懷度无極
惟道澹然安　無猗不可染　法智不思議
不見受入處　佛土無央數　慧海不可量
法智不思議　受入度無極　分別空無慧
人智无增減　賢聖行平等　陰蓋度无極
本從无數世　不念劫數期　閑靜度無極
菩行无有量　念在塊衍天　論講无形法
無二度无極　導引无量人　著樂不以歡
處苦亦不憂

見諦成就道　真實度无極　降神閻浮内
轉法於鹿野　盡捨世穢濁　望斷度无極
菩薩行成就　不著六塵勞　學智甚深法
牢固度無極　智術權方便　深入无有导
分別無量身　在所度无極　勇超无量劫
窮盡生死本　庄嚴佛土淨　微妙度无極
人能信本原　不滯於生死　心正無乱想
一想度無極　行施不見施　亦无去来想
觀物如虚空　无厭度无極　觀世非有世
亦無三塗苦　自濟復濟彼　大慈度無極
設見衆生類　染著在三有　勸導以正教
大悲度無極　周旋无量界　執信如安明
和顏常一心　歡喜度无極　菩薩初發意
不為一人故　曠濟无邊崖　放捨度無極
當我初生時　佛土黄金色　庄嚴於道場
神感度无極　不自滅名想　亦不著壽命
空無願無相　根門度无極　本從平等慧
今自致正覺　不捨金剛意　三觀度无極
懃勤於道德　日夜常經行　法說亦義說
進趣度无極　知足道第一　捨意无所貪
三十七道品　無為度无極　菩薩剎土淨
種姓不雜錯　恒生真正家　豪族度无極
降神處母胎　示現嬰兒相　執心淨无垢

變化度無極　既得出母胎　舉足行七步
足足度七妖　示現度无極　常在金机上
現以香水浴　无量諸佛集　勸進度无極
三十二相具　八十好莊嚴　天地六反動
容顏度无極　諸法无形相　現以色相法
獨步无有侶　敬尊度无極　一思法界
不失本要搆　諸法悉如韻　默然度无極
賢聖八等行　止觀無想行　不捨空無慧
一入度無極　常以妙道法　講授諸法門
勸導一切人　法響度無極　十善衆行本
无著不可染　修一得成一　不退度无極
世人懷慳貪　學習度無極　如来无所著
永離衆生居　獨拔度无極　雖處父王宮
寂靜思惟道　不貪五欲樂　无穢度無極
觀身如樹皮　亦如久朽灰　自察无識想
出息度无極　執心如大海　无違度無極
偈意在目前　不計本未空　所以獲四辯
法義捷疾智　宣暢无量義　無數大聖集
無數大聖集　開法欲无厭　等慧度无極
等慧度无極　設復於无量　遠離度无極

一生百千生　廣及度無極　虚空有邊際
廣及度無極　未有斯等類　須弥可稱量
豈有大導師　无限度无極　從無央數劫
積累諸德本　行盡更不造　流轉度无極
世雄慈蓋普　潤及衆生類　聞法不疑滯
信解度无極　勇猛超衆上　无有下劣心
降伏魔官屬　忍意度无極　吾昔發擔願
不自惜身命　故自獨持出　金剛度无極
若中閒有疑　不成取正覺　累劫德无量
人尊度无極　今乃道玄妙　法蔵不可思
超過三有表　純熟度无極　一相不可見
無著不可染　修一得成一　不退度无極
真如性亦尒　捨本就其末　無導度无極
不教自然寤　無師一切智　獨善无所愛
無尤度无極　壞六十二見　愛欲諸羅網
開塞生死門　悦樂度无極　自心自滅意
不悕沾汙心　執心如大海　无違度無極
觀身如泡幻　出息度无極　諸孔流不淨
解本度无極　一心一念頃　流馳不可制
至坐樹王下　弘誓度无極　法行如蓮華
常以三道教　等意如大道　永除小節心
等意如大道　无垢度无極　三十三法盡
思惟不捨離　精進度无極　觀身當觀法

五陰聚散行　真諦度无極　破碎四魔垢　慧火焚三毒
捨離度无極　當以智慧光　印文炳然現　鹿脇如金剛
踡嚴度無極　一衆好具足　入城行分衛　分衛記周遍
思惟度无極　不違本弘誓　不與世事諍　四大各有性
法義度无極　防護諸惡業　不與苦樂想　可進知其進
虛寂度無極　不求功德業　未来不可見　泥洹无體性
知本度无極　靜意三昧定　永與乱意別　无常苦無我
體行度无極　不壞法本心　生生不見生　能滅諸法性
大慈不思議　普聞度无極　知一不可動　悉知法無我
曠濟度無極　誠信遊五道　心意識亦然　計吾本所行
行跡度無極　寂滅不可汗　悲歸于無為　念昔在香林
初禪度无極　諸法大城中　如今於此座　四禪度無極
故念自致尊　令人目所見　无數阿僧祇　無生度无極
不如一意念　知本所從来　若能崇慧本　次第不越序

如人觀掌珠　如實觀察法　摧壞憍慢山　慧火焚三毒
卿等設有疑　各自宣說本　照曜度无極　足下衆相明
恩澤度无極　如来至誠行　諸有覩此相　踡跼如金剛
內外朗然現　趾立不傾側　紅華不著水　皮毛極軟細
當我舉足時　行足度无極　蹑賢十二品　不擇度无極
福祐無貧富　還詣靜房室　道法自娛樂　觀誰應先度
日夜恒經行　清淨度无極　自離復離彼　高下亦不同
由識神分別　本在師子　曠並講堂所　形體不傾側
如幻無真實　如河奔大海　速駛不復還　心意識亦然
計吾本所行　行跡度無極　寂滅不可汗　悲歸于無為
念昔在香林　初禪度无極　諸法大城中　如今於此座
四禪度無極　悉空無所有　勸助諸福業　一生度無極
諸法界相應　神足無所导　一一思惟法　神足度无極
如實觀人本　道行无所違　信已無瑕穢　塵勞自然滅
百福度无極　玄寂度无極　大慈不思議　廣濟衆生類
普聞度无極　諸有衆生類　信樂空無法　順理无所犯
造行度无極　樂靜不處內　自識宿命行　今世受胎分
欲滅勤修行　一失命根識　受決度无極　諸法不婬乱
修行清白法　念生離生本　无本度無極　內修六重法
如河奔大海　速駛不復還　知本度无極　入遊五道洞
常念世間苦　念離不與俱　歸趣度無極　無雙度无極
獨逝不懷憂　如種諸穀子　悲歸于無為　念昔在香林
稍稍諸花果　本子非生苗　變易度无極　入生不學道
臨死有憂悔　欲離勿懸念　學進度无極　若欲拔根本
勿復種其識　此盡无過是　觀諸世間法　香熏度无極
悉空無所有　不動度无極　當觀是非法　一一无所导
登祚十住行　勸助諸福業　一生度無極　諸法界相應
斷結度无極　若欲遊虛空　神足無所导　無入无我想
習行度无極　悉觀諸行本　一一思惟法　輕舉无所导
以身量度空　神足度无極　如實觀人本　道行无所違
不與二見心　正定度无極　信已無瑕穢　如鏡觀面像
塵勞自然滅　百福度无極

宿願不可盡　積行今乃獲　誠信如日初
擇法度无極　勤念入深要　搜求無量法
謙恭下下意　牢固度无極　菩薩有八法
修行至道場　解慧不著空　無相度无極
若欲荷空慧　知空非真實　慧本知三导
空相度无極　有法名戯格　會迎無畏定
亦不懷怯弱　衆智度无極　因緣各相生
生死是道本　二事不相離　拔苦度无極
一生非本根　亦无衆生根　識神染著有
假号度无極　真道无形質　微妙不思議
道實非有道　震動度无極　觀諸佛土淨
清淨無瑕穢　常以平等道　神通度无極
寂勝自然達　越次度無極　知生過五道
菩薩常觀察　不著形相法　永離欲界行
息心無所念　應一無所汙　齊限度无極
无名度无極　或有修一法　究盡塵勞原
大聖德無量　不為塵欲染　由塵垢而生
无戚度無極　本無有五道　諸法相受入
幻化非常想　聖慧度无極　超越衆行表
菩薩所修行　不見衆苦本　無我度無極
以慧自莊嚴　修治度无極　如入欲行空

脩禪乃果獲　定意不錯乱　志密度无極
口出無量音　不毀於法性　如月衆星滿
果實度无極　神足不可量　慧海如恒沙
善權攝自在　受入度无極　若欲化衆生
入定觀察心　先以權慧導　漸現度无極
佛經不可數　惟佛能記之　諸法相應相
勸樂度無極　度脫一切衆　不限劫遠近
真道无男女　順一度無極　欲修菩薩道
先淨身口意　無從十惡行　本淨度无極
一意念道教　永離欲界行　中間不起想
非思欲之數　無數亦復然　起亦不見起
其聲淨妙好　滅生非有生　無生亦復然
妙法度无極　諸法无有量　如来盡超過
道智通三達　正觀度无極　現為師導受
不懷高下意　超三界表　獨步度无極
无行不造行　行本無因緣　緣盡則无行
神德度无極　三痛由苦樂　報應隨其法
无苦無樂痛　痛止度无極　成就七觀行
三處自然滅　陰入不復生　愛止度无極
尋色本從空　以生諸法想　非我本造彼
見正度无極　无行亦無報　端坐無所念
思惟自成道　常住度无極　執意不可動
潛然如虚空　非有非不有　布行度无極
正使後滅度　定意不錯乱　不念有常想

猶識内分別　無識度無極　聲香味細滑
意法亦復然　本无有此識　自然度無極
无色觀諸法　無痛更樂生　威儀衆行具
造行度无極　本无有此生　貪識樂此生
斷貪度无極　神識本无形　慧海如恒沙
後受六入苦　斷入度无極　思惟虚空觀
度脫一切衆　堅立法大幢　無想亦不生
不限劫遠近　不從師稟受　越次度无極
諸法如虚空　悉解衆音響　聞說度无極
不起六更樂　諸法无有量　如来盡超過
獨步度无極　現為師稟受　緣盡則无行
報應隨其法　成就七觀行　受止度无極
非我本造彼　以生諸法想　端坐無所念
无行亦無報　常住度无極　執意不可動
布行度无極　不念有常想

廣行度无極　轉法无法想　況有受法人
解了悉空寂　知時度无極　聲弥滿世界
皆演妙法音　聲本自无生　无聲度无極
順身守護口　意莫念非邪　與道不相違
无憎度无極　思惟諸法界　不壞法轉行
具足九次第　法界度无極　道行本無一
无内外遠近　離四諸受入　無量度无極
不壞形色法　亦不與相應　不敗自然相
相應度无極　道行本無一　甚深不可量
隨根原適化　隨智度无極　如有欲解法
現法有境界　便能尋根原　无盡度无極
從億百千劫　教化衆生類　欲令悉成就
方便度无極　隨時現方便　不染着三有
拔斷諸陰蓋　等慧度无極　拔持諸法門
不失正行本　不自稱歎已　觀察種種類
生法非有生　盡法非有盡　知生盡本無
空響度无極　辟如人音聲　等正覺所說
悉歸於空無　如實度無極　諸根不錯乱
護念衆相具　清淨歸本无　道慧度无極
人結无量縛　非有所能壞　自然通聖達
化生度無極　如来家正覺　玄監過去法
彼彼自然化　深蔵度无極　未来有生本
受苦無有量　方便斷未来　本盡度无極

現在无量行　衆生不可量　隨形往化生
淨剎度无極　當說法門品　功德無有盡
不望功德報　道樹度无極　神足行有本
所說法不同　現法有增損　周旋度无極
無量智無量　所說無虧損　道意甚深固
演暢度无極　惟在身意淨　立志度無極
法處无猗著　雖得神通道　未受本無慧
不習筭術法　非有能護持　發意度无極
如實非有一　諸佛世尊等　種類度無極
供養度无極　於法得自在　現在獲三報
化身得自在　法法度无極　既知前无數
難計无量劫　教盡復流化　舒遲度无極
當来阿僧祇　无量衆生類　知不唐勤勞
普接度无極　觀察種種類　過去无量佛
亦說真如法　無有能盡者　當来現在道
實亦自然生　實亦非常住　身轉度无極
文字通道法　行迹无疑難　不疑三世告
身本度无極　不計本无法　智從无量生
觀世盡為惑　從初發意来　恒愍衆生類
教授度无極　離衆度无極　不處城國邑
身相諸穢濁　解知本无形　法性非常住
亦不與同處

行迹各差別　盡歸於滅度　齊等度無極
實空不可離　況當无實空　念善力勤學
達妙度无極　一切衆相具　本無為一形
法從空慧得　自生度无極　念本無怒佛
没命善覺尊　由是令成佛　立志度無極
受形雖被謗　不為榮辱屈　故号人中尊
攝意度无極　未受本無慧　道意有移轉
現光於世間　發意度无極　滅度有四品
皆由三毒本　名号人中尊　種類度無極
道亦有三相　真如法性本　現在獲三報
成就度无極　如来真實法　非有能護持
分別身空本　懷来度无極　得通不可測
心形俱然住　道練心塵垢　往来度无極
本無有心意　自生自然滅　我本亦自無
空寂度无極　佛不由三世　當来現在道
轉易不常停　速疾度无極　法相常自住
神識自流轉　非刹非有刹　慧靜度无極
身法有六行　非想意所造　皆行三十七
班宣度无極　非彼吾所造　為詫非常空
出現諸佛法　世界度無極　神智廣長舌
所說如言教　斯由功德成　心通度無極
惠施知思議　慎莫有僥倖　惟道自將護
現法度无極　道行深義法　神通解脫禪

以權隨時化　衆得度无極　法身思欲身
此非取真正　滅色度无極
隨宜適化前　殊勝奇特變
降伏度無極　初无經营心
戒身自然具　德意度无極
下下無自高　達本究盡普　除癡度无極
分別識諸慧　不著吾我法　自然通聖達
自至度無極　宣暢十二緣　一一而了別
三藥除三愛　攝口度无極　現化諸剎土
演布虛无慧　亦不猗著身　察衆度无極
度人如恒沙　閒法不可量　周遊虛空界
等無度无極　八法無生度　善權照一切
不見諸法相　常法度无極　衆慧无所導
修習去更樂　神歸於大道　向門度无極
捴持有十事　身口意為本　除十成就十
報應度无極　能與衆生類　示現无上慧
德過衆聖表　斷普度无極　清淨空无形
不見正覺道　將導入解脫　恭奉賢聖人
設於百劫中　昔吾初受決　空慧度无極
猶經劫數期　既獲如所求　橋梁度无極
成就十号本　不如一道本　先獲无生慧
聖德過于天　光澤无有邊　玄化度衆生

恩純度无極　雖在俗中教　嚴訓如所撿
廣宣無量寶　隨時度无極　若人不觀世
無常諸變易　壽命積无量　住劫度无極
如我所經歷　現在目所覩　厭患五陰身
淨觀度无極　雖欲求泥洹　除去身想著
亦不處彼此　亦不住法界　觀身如无身
行業度无極　著生無有量　緣致生老病
念修現在定　無犯度无極　本由平等慧
念滅緣入法　不起妄想著　無人度无極
不見有往來　解三无三法　等定度无極
受法有三義　自專身口意　斷求不念空
了達度无極　佛法衆亦然　進趣泥洹路
三行有三事　一分別身　覺觀无有覺
入定觀諸想　無邊度无極　覺觀諸法種
遍現度无極　諸佛无盡藏　生三十七品
演出無量定　諸佛常威儀　要當先入定
進趣泥洹路　攝心度無極　安隱度无極
亦不見生滅　坐臥由自在　无學覺觀法
觀人無所觀　了知本末空　不起度无極
无量度無極　平等度无極　現行无起滅
欲滅此衆難　觀身無所貪　經歷无數身
欲滅无有方　觀察前後法　受此四大身
諸法純熟性　超越有无境　斷欲度無極
三垢度無極　悉歸於滅盡　自在諸想寂
要以空性本　禁戒度无極　身法有三事
若有衆生類　堅固度無極　不犯殺盜婬
衆慧度无極　斷求不著空　佛法衆亦然
如實度无極　行由三世起　淨諸功德業
了以真際法　成願度无極　積此得致佛

三達五通智　所往無罣導　淨剎化衆生
遊識度無極　本無今日有　有亦非本生
緣行致苦樂　緣對度无極　本覺不思議
現變无有量　分別還合一　神智度无極
亦不住法界　觀身如无身　緣致生老病
無人度无極　本由平等慧　解三无三法
等定度无極　覺觀无有覺　進趣泥洹路
遍現度无極　諸佛无盡藏　生三十七品
進趣泥洹路　安隱度无極　无學覺觀法
亦不見生滅　坐臥由自在　不起度无極
觀人無所觀　不見諸法主　現行无起滅
无量度無極　人生遇衆苦　經歷无數身
欲滅此衆難　修學度无極　受此四大身
欲滅无有方　智達悉觀察　斷欲度無極
諸法純熟性　淨諦功德業　積此得致佛
充足衆生願　令各得成就　悉歸於滅盡
禁戒度无極　佛所教化處　說無不見无
要以空性本　歡喜度无極　若有衆生類
欲修吾得行　合聚无量法　衆慧度无極
修五分法身　戒定慧解度　量盡無有量
法本度无極　寂初無有生

无佛亦無衆　因緣自造行　自起度无極
當受無量苦　生老衆痛惱　无形受胞胎
勇進度無極　諸佛恒入定　雨淚衆生故
三等六度法　望斷度无極　修習諸善本
覺意入諸定　雖生能離生　識相度无極
功勳過億劫　不著諸更樂　念善修道本
離塵度無極　入定得歡喜　遊心无量空
二別衆相　成道度无極　欲具深法藏
先修空無相　教誡神足德　嚴淨度无極
如来一切智　知人本末空　為說四諦法
果實度无極　大聖人中尊　廣訓无有崖
智業成五法　匿蔵度无極　五業成五行
五願斷五道　五性五分身　五業度无極
若能修德業　求本本无業　然熾衆道果
廣曜度无極　十慧十樂道　十法悉具足
十住十所從　十妙度无極　三千二百福
一一衆相具　容顏好無比　自淨度无極
慈哀勸一切　務使成道果　累劫无量德
畢竟度无極　興建衆德本　不見吾我人
故号人中尊　無窮度无極　善權所適化
巧便不可盡　隨時隱現法　盡生度无極
福報於三界　不別諸眷屬　現佛威儀德
成就度无極　吾今說瓔珞　諸佛之寶印

莊嚴佛土淨　普華踰度无極　有受持此法
獲福二十德　計身心識具　成辦度无極
耳目自聰明　自識本所更　辯智通達利
宿命度無極　恒見十方佛　稟受此捻持
聞法輒解寤　法要度无極　所言人信用
終不被誹謗　身體皆得具　戒香度无極
此言教菩義　空義无形像　義即於彼
菩薩瓔珞經光明品第二十
尒時世尊告善男子善女人若有菩
薩摩訶薩受持諷誦尊復尊大梵天
王所問句義不思議法便當得身相
不二法門眼入清淨得法界自在菩
薩摩訶薩定意正受即於已身諸毛
窮盡劫事知无量劫事知無邊劫事知无
數劫事知无際劫事知無稱劫事知
不思議劫事知不可平量劫事知無
劫見百劫事知千劫事知億劫事知
億百千劫事知無限劫事知阿僧祇
劫事知无量无數劫事知無數劫事
諸佛剎土衆生起盡劫事復見菩薩
摩訶薩所行法則威儀礼節專意修
習不違本行尒時菩薩見此光明心
意開解復自入已身諸毛孔定意復
見十方無量衆生億百千劫所修行
本尒時菩薩摩訶薩復從彼三昧起
見諸佛光如前不異尒時有菩薩名
曰照明即從座起偏露右髀長跪叉
手白佛言世尊向見如来至真等正
覺身諸支節毛孔光明盡照十方无
量世界皆使衆生自識宿命无量世

事亦使諸菩薩摩訶薩神力自在復能得入身諸支節毛孔定意亦知十方衆生宿命甚奇甚特不可思議惟願世尊敢有所問若見聽者乃得陳說尒時世尊已知彼意便告照明菩薩曰汝所問者皆是如来境界諦聽諦聽善思念之汝所問者吾知不乎答曰如是世尊如来諸法之藏願具演說永无狐疑佛言族姓子汝向所問如来至真等正覺明行成為善擔世間解无上士道法御天人師号佛照十方无量世界盡令衆生之類自識宿命本所從来一光明德所度无量凡夫學地上至無學皆蒙此光而得濟度如来何不恒放此光濟度無量衆生之類云何照明善薩汝所問衆生各差別族姓子何以故如来光明有時有損有時无損耶我復當以此義報汝云何族姓子日月所照普有所照常无斷絶超過三界為无上尊云何照明無所障导衆生三毒為是塵翳不乎若是塵翳者與日月五翳復有何異時我答言善哉善哉族姓子快說斯言吾今與汝一一分別如来光明不可思議超過三界作是問如来光明無所障导衆生三毒為是塵翳不乎若是塵翳者與日月五翳復有何異時我答言善哉善哉族姓子快說斯言吾今與汝一一分別如来光明不可思議超過三界為无上尊云何照

方便能現佛法衆所覺知是謂二事
於諸外法未得自在各各狐疑起是
非心不見言見不縛言縛不解言解
不持言持不成言成於諸法中悉得
自在如實如介實無虛妄使諸佛世
尊於一切法悉得自在於諸法界無
所罣导是謂三事復次族姓子辟如
有人一念之頃淨諸心垢豁然大寤
不復經歷劫數之期於无有导盡超三有
佛國教化衆生而无有疲厭心恒住而不讙易有
不以為難是謂四事復次照明菩薩
摩訶薩或遺劫燒其間曠絶前佛過
去後佛未出法住恒住而不讙易有
弘擔如来至真等正覺便能澄神寂
定虛空不於无餘泥洹而取滅度所
以然者由其本要弘擔重故是謂五
事復次照明菩薩摩訶薩如来至真
等正覺觀察人心應受化者不受化
者如来悉知如實而不虛如来悉知
從此欲界至有想无想天心識所念
若善若醜若樂便能於中教化
薩如来化身不可測度遊於无量諸

佛刹土行禪解脫九次第法是謂七
事復次照明菩薩摩訶薩若有善男
子善女人修五德行慚忍厭心不譏
彼受亦復无此生若干意我勝彼不
如復無此心彼勝我不如或復生心
所念彈指之頃悉皆知之有愚癡心
無愚癡心有愛欲心无愛欲心有瞋
恚心无瞋恚心一一分別悉皆知之
是謂九事復次照明菩薩摩訶薩若
善男子善女人遊諸十方諸佛世界
勸進人民施為佛事便說五趣受形
之體雖復生天非是常道人身百變
生死无量捉突畜生終无解脫貪餐
餓鬼受形醜陋地獄受報罪畢乃出
惟有泥洹快樂无比指示徑路進趣
无為是謂照明菩薩摩訶薩十事行
非是二乘所能及知

無相品第二十一

介時座上有法造菩薩聞如来至真
等正覺說十光明慧欣然踊躍即從

座起偏露右臂右膝著地前白佛言
敢有所問尊見聽者乃當陳啓佛告
子善女人修五德行慚忍厭心不譏
法造菩薩曰族姓子今大衆雲集悉
无所畏有所疑難便可問之時法造
菩薩白佛言世尊云何有想云何無
想云何有行云何无行云何有痛云
何无痛佛告法造菩薩善哉善哉族
姓子汝所問者皆持佛威神諦聽諦
聽善思念之吾當與汝一一分別法
造菩薩言願樂欲聞佛言族姓子我
今問汝汝當一一報我云何族姓子寂
正覺者為有想耶為無想耶法造
菩薩言寂正覺者是有想耶非无想
耶佛言云何族姓子清淨法身為有
想耶為无想耶法造菩薩白佛言世
尊清淨法身是有想非无想佛言云
何族姓子戒身定身慧身解脫身度
知見身為有想耶為无想耶法造菩
薩白佛言世尊戒身定身慧身解脫
身度知見身皆是有想非无想耶佛
復問云何族姓子四意止四意斷四
神足五根五力七覺意八賢聖道空
无相願從須陁洹乃至佛為有想耶

為无想耶法造菩薩白佛言世尊從
一切諸法至佛皆是有想非是无想
佛復問云何族姓子從一切諸法乃
至等正覺皆是有想非是无想何者
是無想耶法造菩薩白佛言本无慧
無餘泥洹慧是謂無想佛復問法造
菩薩曰云何族姓子汝今已得本無
慧无餘泥洹慧乎對曰非也世尊佛
言族姓子云何知本无慧無餘泥洹
慧是无想非有想耶尒時法造菩薩
即以偈報曰

昔從天中天　如来等正覺　聞說本無慧
无餘泥洹道　无生非有生　寂然无想著
澹然不變易　安靜无起滅　今故報如来
本无无有想　无著不可汙　何況有衆念
佛復以偈報法造菩薩曰

定謹勿
三達无所導　分別諸法想
如来等正覺　聞說本無慧
无餘泥洹道　法性不可壞
寂然定　法造白佛言虛空界
猶未盡根原　泥洹寂然定
想在轉不轉　何為无想乎　過去恒沙佛
法說義亦然　設本无无想　云何化衆生
尒時法造菩薩白佛言世尊云何是
有想云何是無想佛言族姓子求佛
是想得佛是无想求清淨法身是想

得清淨法身是无想求五分法身是
想得五分法身是无想求四意止初乃
至空無相願從須陁洹乃至佛求者
是想得者無想尒時法造菩薩白佛
言世尊從清淨法身一切諸法乃至
等正覺為有形乎為无形耶若使有
形我則無疑若使无形求則有想得
則無想无形之法不可護持云何不可
護持之法有求有得佛言止止族姓
子吾今問汝此虛空界有形乎无形
耶法造菩薩白佛言世尊虛空界
至真等正覺為在有餘泥洹為在无
餘泥洹佛言族姓子泥洹法界有可
在无餘泥洹法界不可記耶不可記也
云何亦在有餘泥洹亦在无餘泥洹
佛言如我三十二相成此色身則有
无形耶此法性乎對曰非也世尊佛
言未知三世住不住法云何知有形
无形耶法造白佛言我今亦在有餘泥洹亦
在无餘泥洹法造菩薩白佛言世尊
云何亦在有餘泥洹亦在无餘泥洹
佛言如我三十二相成此色身則有
頗有无識知有識乎法造白佛言本
無如来是佛復問云何為本無如来
不住不變易不壞法界故号為本无
如来佛復問族姓子不壞不住族姓
子以果耶對曰非也世尊佛言云何
知不住為本无如来法造白佛言過
去無形現在不住當来未至佛言汝
今已得此法性乎對曰非也世尊佛
言族姓子汝今已得此法性乎對曰非也世尊佛
言族姓子汝今已得此法性乎對曰非也世尊佛
言族姓子汝

但為衆生著空深空著法界染法界
不知有形至无形不知無形至有形
故使如来說此義耳法造菩薩白佛
言世尊若使空如空亦是有形亦是
無形如来今日為體有形為體无形
假使體无形者今日如来未入無餘
泥洹界云何知无餘泥洹界為無形
乎若使如来知無餘泥洹界為无形
者過去諸佛亦當如是何以故世尊
言法性常住而不變易過去諸佛如
恒沙數不起不滅故号為本无如来
佛告法造菩薩善哉族姓子如汝所
言過去諸現在當来各无有想過去
非當来當来非過去過去非現在現
在非過去我所說者其義如是法造
菩薩復白佛言過去想无想現在想
无想當来想無想為有異不異乎佛
告法造菩薩過去非今今非現在各
无異法造菩薩白佛言云何為有行
云何為無行佛告法造清淨法身是
謂有行離清淨法身是謂無行戒身
定身慧身解脫身度知見身是謂有
行離則無行三十七品從須陁洹乃

至於佛是謂有行離則無行法造如
来至真等正覺令說有行无行云何
為有行云何為无行佛言族姓子地
大水大火大風大色痛想行識是謂
為有行空性法性无形像性是謂无行
佛告族姓子如来至真等正覺亦在
有行亦在無行云何在有行云何在
无行有佛境界是則有行无佛境界
是則無行故謂有行无行法造菩薩
復白佛言云何有佛境界則有行無
佛境界則无行佛告法造菩薩曰行
有三事一者恒在空澤二者在虛空
界三者在人衆中大寂泥洹尒時法
造菩薩復白佛言云何為有痛云何
為無痛佛言初欲行檀是謂為痛施
而无悔是謂無痛執心如地不
痛戒心牢固是謂為痛忍能和衆不離彼
捨忍辱是謂為痛忍能和衆不離彼
此是謂無痛奉法懃勤初无變悔是
謂為痛進法如舊不捨道本是謂無
痛雖得久定心在无相是謂有痛不
壞道本一意不乱是謂無痛化導衆
生攝以一道是謂為痛不見吾我去

菩薩瓔珞經卷第七　第三十二張　莫字号

相著心是謂無痛

菩薩瓔珞經卷第七　莫字号

菩薩瓔珞經卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一六五頁中三行品名，石、磧、南、徑、清無。

一　一六五頁中四行末字「世」，徑、清

作「界」。

一　一六五頁中一一行第一〇字「国」，磧、南、徑、清作「劫」。

一　一六五頁中一四行第五字「然」，磧、南、徑、清作「無」。

一　一六五頁下一行第六字「報」，磧、南、徑、清、麗作「執」。

一　一六五頁下一行第一二字「著」，磧、南、徑、清、麗作「壇」。

一　一六五頁下六行第五字「形」，石、磧、南、徑、清作「大」。

一　一六五頁下七行第一二字「懷」，磧、南、徑、清作「壞」。

一　一六六頁上三行第一二字「智」，磧、南、徑、清、麗作「憂」。

一　一六六頁上八行第二字「想」，磧、南、徑、清作「住」。

一　一六六頁下一六行第三字「沾」，南、徑、清作「正真」。

一　一六六頁中一二行「道該」，磧、南、徑、清作「導引」；麗作「導該」。

一　一六六頁中一六行第三字「如」，石、磧、南、徑、清作「無」。

一　一六六頁中一九行第四字「末」，石、磧、南、徑、清、麗作「執」。

一　一六六頁下八行第六字「故」，磧、南、徑、清、麗作「來」。

一　一六六頁下八行第九字「持」，磧、南、徑、清作「固」。

一　一六六頁下一一行第七字「熟」，磧、南、徑、清作「特」。

一　一六六頁下一三行末字「愛」，石、磧、南、徑、清、麗作「息」。

一　一六六頁下一五行第一一字「自」，磧、南、徑、清作「知」。

一　一六七頁上六行第七字「滯」，磧、南、徑、清、麗作「相」。

一　一六七頁上二二行「真正」，磧、南、徑、清作「正真」。

一　一六七頁上九行第五字及一〇行第二字「衛越」，磧、南、徑、清作「該」。

一　一六七頁上一〇行第三字「記」，石、磧、南、徑、清、麗作「訖」。

一　一六七頁上一七行第二字「與」，石、磧、南、徑、清、麗作「興」。

一　一六七頁上末行首字「知」，磧、南、徑、清作「如」。

一　一六七頁中二行第一二字「在」，麗作「然」。

一　一六七頁中九行第六字「匿」，磧、南、徑、清作「篋」。

一　一六七頁中一四行第三字「大」，石作「本」。

一　一六七頁中一七行第二字「念」，磧、南、徑、清作「今」；麗作「令」。

一　一六七頁中二〇行末字「界」，麗作「境」。

一　一六七頁下一三行末字「蔽」，麗

作「識」。

一　一六七頁下一六行第一二字「祚」，磧、南、徑、清作「於」。

一　一六七頁下二二行第二字「與」，磧、南、徑、清作「興」。

一　一六八頁上九行「一生非本根」，磧、南、徑、清作「一相非本相」。

一　一六八頁上九行第一〇字「根」，磧、南、徑、清作「相」。

一　一六八頁上九行第一三字「染」，磧、南、徑、清作「行」。

一　一六八頁上九行第一五字「深」，磧、南、徑、清作「增」。

一　一六八頁上二二行第二字「度」，石、磧、南、徑、清、麗作「慎」。

一　一六八頁中七行首字「勸」，石、磧、南、徑、清作「歡」。

一　一六八頁中八行第一一字「欲」，石作「好」。

一　一六八頁中一一行末字「德」，磧、南、徑、清、麗作「福」。

一　一六八頁中三行第四字「德」，磧、南、徑、清、麗作「報」。

一　一六八頁中五行第五字「無」，石、磧、南、徑、清作「學」。

一　一六八頁中一二行第五字「量」，石、磧、南、徑、清、麗作「身」。

一　一六八頁下一行第四字「分」，麗作「凝」。

一　一六八頁下一行第七字「說」，麗作「外」。

一　一六八頁下一二字「祚」，磧、南、徑、清作「於」。

一　一六八頁下一八行第一一字「苦」，磧、南、徑、清作「若」。

一　一六九頁下一九行第一二「託」，石、磧、南、徑、清作「止」。

一　一六九頁下二二行第四字「思」，石、磧、南、徑、清、麗作「恩」。

一　一七〇頁上一行第七字「得」，磧、南、徑、清、麗作「德」。

一　一七〇頁上六行第一二字「癡」，石、磧、南、徑、清作「疑」。

一　一七〇頁上七行「識諸」，磧、南、徑、清作「諸識」。

一　一七〇頁上八行末字「別」，石、作「解」。

一　一七〇頁中七行第一〇字「著」，磧、南、徑、清、麗作「者」。

一　一七〇頁下三行第一二字「覺」，磧、南、徑、清作「學」。

一　一七〇頁下四行第七字「別」，石、磧、南、徑、清、麗作「身」。

一　一七〇頁下二一行「吾得」，石、麗作「託」。

作「五德」；磧、南、徑、清作「吾德」。

一七〇頁下二一行第一〇字「行」，石作「業」。

一七一頁上一二行第六字「匿」，磧、南、徑、清、麗作「匿」。

一七一頁上二一行第五字「盡」，磧、南、徑、清作「量」。

一七一頁中二行第五字「德」，磧、南、徑、清作「億」。

一七一頁中五行第三字「輒」，石作「轉」。

一七一頁中六行「得具」，石作「具足」。

一七一頁中一八行第七字「世」，石作「世界」。

一七一頁中二〇行第一三字「世」，石、磧、南、徑、清作「世界」。

一七一頁下一九行第四字「光」，磧、南、徑、清作「光明」。

一七一頁下二〇行第一一字「臂」，石作「肩」。

一七二頁上七行「吾知不」，磧、南、徑、清作「豈不爾」。

一七二頁上一〇行末字「誓」，磧、南、徑、清、麗作「逝」。

一七二頁下一三行第一二字「得」，磧、南、徑、清作「德」。

一七三頁上一六行「然者」，石作「聞」。

一七四頁下二〇行第三字「佛」，石、磧、南、徑、清作「佛言」。

一七四頁下二一行第一〇字「白」，磧、南、徑、清作「復白」。

一七四頁下一〇行第一二字「問」，磧、南、徑、清作「聞」。

一七四頁下三行第五字「易」，石作「不易」。

一七四頁下一〇行第六字「白」，石、磧、南、徑、清作「問曰」。

一七四頁下一一行「實而」，磧、南、徑、清、麗作「實」。

一七三頁中一五行第二字「體」，石、磧、南、徑、清、麗作「諸佛」。

一七五頁上一一行「定謹刁」，係刻工名字，非是經文。

一七四頁上一九行「如實而」，石、磧、南、徑、清、麗無。

一七五頁上一三行第四字「諸」，磧、南、徑、清、麗作「諸佛」。

一七五頁中一行末字「如」，磧、南、徑、清作「白佛言如」。

一七五頁中五行第二字「有」，磧、南、徑、清無。

一七五頁中二一行第九字及下一行首字「相」，磧、南、徑、清作「想」。

菩薩瓔珞經卷第八　　其

姚秦涼州沙門竺佛念譯

無識品第二十二

尒時有菩薩名曰淨觀即從座起偏露右髀右膝著地長跪叉手前白佛言若有善男子善女人受持諷誦此經典者我代其歡喜何以故皆過去諸如来无所著等正覺之所修行當来諸如来亦當習此法而得成就如我今日如来至真等正覺班宣此法善權方便化導衆生尒時淨觀菩薩復白佛言若有菩薩摩訶薩宣傳此法布現世人功德有二十行云何為二十揔持瓔珞不壞法界種姓瓔珞居家成就善權瓔珞不減耗諸法化生瓔珞不受胞胎淨教瓔珞無欺諍法法身瓔珞解性清淨受入瓔珞空行成就衆生盡瓔珞本無心識無量瓔珞無塵垢生書瓔珞垢自淨故刼數瓔珞无遠近故知生瓔珞歎本無故道德瓔珞行自滅故大乘瓔珞諸根具足解脫瓔珞不見衆生故法王瓔珞說法无窮故无猒瓔珞受法不疲文字瓔珞脞記不忘故法界瓔珞行具足故法本瓔珞弘揩瓔珞道性自性故真如瓔珞善本具足故清淨瓔珞離生本無故无导瓔珞通達往来故法起瓔珞不著三處故若有比丘比丘尼優婆塞優婆

夷受持諷誦法瓔珞者便當具足二十功德揔持法門尒時淨觀復白佛言若有善男子善女人遍滿三千大千世界一一衆生起七寶塔不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量尒時世尊告淨觀菩薩善哉善哉族姓子乃能於如来前作師子吼云何族姓子若有善男子善女人受持諷誦紫瓔珞復有恒沙衆生成就五戒其福寧多不乎淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故

不如善男子善女人得法瓔珞無盡之藏其功德福不可稱量百倍千倍万倍巨億万倍不可以譬喻為比何以故一恒沙衆生成就五戒皆由得法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生盡得五通皆悉成就加修五戒十善其功德福寧為多不淨佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生悉得五通各各成就皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生行第一禪第二第三第四禪念持喜安自守復行四空定一一具足其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生成就而無狐疑悉皆成就其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一

足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生盡得須陁洹果斷諸妄想皆悉成就了了通達其功德福寧為多不淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生盡得阿羅漢果无復狐疑悉皆成就其功德福寧為多不淨觀菩薩復白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生悉得辟支佛二成就而无狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生悉得阿羅漢果无復狐疑悉皆成就其功德福寧為多不淨觀菩薩復白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生悉得辟支佛二成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生成一

恒沙衆生悉得阿那含一一成就而无狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生悉得阿羅漢果无復狐疑悉皆成就了了通達其功德福寧為多不淨觀菩薩復白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生悉得辟支佛二成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生成一得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生住行發意趣道修十八法三十七品空無相願其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故

不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生從一住四地中修四法及七修十八法三十七品空无相願一一成就而无狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生超一地住第二地修行八法并修十八法三十七品空無相願其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生在第四地修行四法及七觀行修五淨法行五觀法修行八法及十八法三十七品空無相願一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子若有一恒沙衆生超一地住二地　修行八法并十八法及三十七品空无相願其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生超一地住二地在三地中修五淨法行五觀法并修八法及十八法三十七品空无相願一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生在第四地修行四法及七觀行修五淨法行五觀法修行八法及十八法三十七品空無相願其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生超一地住二地三地中修五淨法行五觀法并修八法及十八法三十七品空无相願一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子若有一恒沙衆生超一地住二地三地四地中修四法及七觀行修五淨法行五觀法并修八法及十八法三十七品空无相願一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子若有一恒沙衆生從一住四地中修四法及七觀行修五淨法行五觀法并修八法及十八法三十七品空无相願一一成就而无狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子若有一恒沙衆生在第四地修行四法及七觀行修五淨法行五觀法并修八法及十八法三十七品空無相願其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生超一地住二地三地中修五淨法行五觀法并修八法及十八法三十七品空无相願一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子若有一恒沙衆生超一地住二地三地四地中修四法及七觀行修五淨法行五觀法并修八法及十八法三十七品空无相願一一成就而无狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子若有一恒沙衆生從一住四地中修四法及七觀行修五淨法行五觀法并修八法及十八法三十七品空无相願一一成就而無

恒沙衆生在七地中逮不退轉行十三法畢志堅固當成無上等正覺得四无畏獲四辯才行六度无極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不惑堪任教化及修四法行七觀行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空無相願其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生在七地中逮不退轉行十三法畢志堅固當成無上等正覺得四無畏獲四辯才行六度无極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不惑堪任教化及修四法行七觀行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空無相願法瓔珞業其功德福不可稱量一一修十二法心意不惑堪任教化及修四法行七觀行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空無相願法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子一恒沙衆生在八地中立童真行成就十二妙法及五慧業行成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子一恒沙衆生在八地中立童真行成就十二妙法及五慧業行

得四無畏獲四辯才行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不惑堪任教化及修四法行七觀行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空无相願法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生在七地中逮不退轉行十三法畢志堅固當成無上等正覺得四無畏獲四辯才行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不惑堪任教化及修四法行七觀行及修八法及十八法三十七品空无相願法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子一恒沙衆生在八地中立童真行成就十二妙法及五慧業行成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子一恒沙衆生在八地中立童真行成就十二妙法及五慧業行成就而無狐疑皆由法瓔珞業其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生在九地中立童真行成就十二妙法及五慧業行成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族姓子一恒沙衆生在九地中立童真行成就十二妙法

心意不惑堪任教化如此之比滿十方恒沙及前一地二地乃至九地故不如法瓔珞業其功德福不可稱量一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報尒時世尊告淨觀菩薩如我今日如来至真等正覺三界獨尊盡統三千大千世界故号天中之天斯由法瓔珞業而得成就其功德福不可稱量具足深要諸道果報尒時有菩薩名曰辯通即從坐起長跪叉手前白佛言若有善男子善女人欲得修習法瓔珞者當行何法而得成就法瓔珞慧佛言善哉善哉族姓子若有善男子善女人心意好樂欲得修習法瓔珞者當去忘想不生識著諸念具足得入衆定遊至十方無量世界從一佛國至一佛國承事供養諸佛世尊何以故皆由无識著想而得具足諸道果報菩薩瓔珞經受迦葉勸助品第二十三尒時佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸大衆普来會及菩薩摩訶薩誰能堪住於如来前說有行无行不

可思議衆智之門尒時一切大衆聞
如来說有行无行不可思議衆智之
門默然不對尒時世尊放舌相光明
普照无數無量國土使无量衆生皆
見光明其見光者皆發無上正真道
意時東方去此十億江河沙數過是
數已有佛土名蓮華淨佛名淨教如
来至真等正覺釋迦文放大光明普
照三千大千佛土即遣菩薩万二千
人来至忍土至世尊所頭面礼足在
一面坐南方去此十億江河沙數諸
佛國土佛名一道復見光明尋遣善
薩八千大士来至忍界至西方去此七江河
佛三币在一面坐西方去此十三億江河沙數
沙等諸佛世界有佛土名曰無导如
来至真等正覺見此光明普有所照
即遣千二百大士盡得神通行過魔
界来至忍土至如来所頭面礼足在
一面坐北方去此十三億江河沙數諸佛
有佛土名曰如像佛名正意如来至
真等正覺復見光明普照三千大千
世界尋遣五万菩薩悉皆神足六通
清徹来至忍界至世尊所頭面礼足在

一面坐東北角方去此八江河沙數
有佛土名曰除垢佛名等行如来至
真等正覺見此光明復遣菩薩七千
大士来至忍土至如来所頭面礼足
在一面坐東南角去此三億佛土有
佛國名曰積寶佛名善積如来至真
等正覺復見光明尋遣七百正士皆
得神通獲无导慧来至忍界至世尊
所頭面礼足在一面坐西南角去此
十江河沙數諸佛國土有佛土名曰
佛國名曰積寶佛名善積如来至真
等正覺見光明尋遣五千菩薩瓔珞有行无行令聞世尊
一相佛名等慧如来至忍界至世尊所頭面礼足在一面坐
此光明尋遣千五百大士来至忍土至真等正覺見釋迦文佛放大光
世尊所頭面礼足在一面坐西北角去此二恒沙世界
上方去此過衆生界復過二恒沙世界
有佛土名曰普慈佛名弘等如来至
真等正覺見此光明尋遣五千菩薩
来至忍界至世尊所頭面礼足在一
面坐下方去此三十二億江河沙數
有佛土名曰堅固佛名不捨弘擔如

来至真等正覺見釋迦文佛放大光
明復遣十千大士從下方来至世尊
所頭面礼足便告諸来會者吾今當說
衆坐已定便告諸来會者吾今當說
大士来至忍土至如来所頭面礼足
在一面坐是時世尊見
有行无行諦聽諦聽善思念之若有
善男子善女人從須陁洹乃至阿羅
漢未得如来道慧藏者斯等之類不
在聖例尒時座上有九万二千无著
阿羅漢從異方世界来詣忍土欲從
如来聽法瓔珞有行无行令聞世尊
吐如此教善男子善女人從須陁洹
洹乃至阿羅漢未踐如来道慧藏者
斯等之類不在聖例是時九万二千
得道阿羅漢諸漏已盡縛結以解更
不受生如實知之時摩訶迦葉阿若
拘隣舍利弗摩訶目犍連富頭盧摩
訶迦旃延離越須菩提滿願子九万
二千人等即從座起頭面礼如来足
遶佛三币各自長跪前白佛言我等
世尊雖得四果六通清徹猶尚不如
凡夫行人所以然者今聞如来說道
慧深藏非我等所入境界惟願世尊
得聞斯法使久寐衆生永無猶預尒

時世尊默然不對時大迦葉重白佛言我等羅漢雖獲稱為佛子皆是如来之各非我等過何以故若使如来擔無三乘者我等豈非成等正覺乎何為如来不見聽乎時大迦葉及九万二千真人盡脫袈裟委曲哀號悲泣五體投地當尒之時三千大千剎土六變震動諸天龍鬼神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒乾塔愍人及非人怪未曾有尒時世尊欲解諸人心中狐疑便舒右手扶迦葉起各使復坐尒時世尊即說斯偈

本无如来業　道慧蔵第一　諸度無量智　況有四道果
漸入如来境　大道无三乘　我今觀斯心　不捨佛弘擔
觀淨如虛空　者年迦葉是　非有亦不無　多現无量變
從久遠以来　修神足瓔珞　六度曠大法　不捨佛弘擔
何有聲聞名　佛界无壇畔　所化亦不同
故使衆生惑　謂為道若干

尒時座上有無央數衆生聞如来說此偈已悉皆發意信樂欲聞道慧深蔵甚深之法皆發无上正真道意復有无央數衆生正心解脫得盡信之行菩薩瓔珞經有行無行品第二十四

尒時無頂相菩薩即從座起偏露右髀長跪叉手前白佛言我能堪任於如来前說有行无行佛言善哉善哉尒正是時无頂相菩薩摩訶薩於有行無行便得具足菩薩瓔珞無量菩薩曰以過佛量而不可限是謂有行亦不見量亦不見非量是謂无行心念菩薩曰以六神通遊諸佛國不自稱譽歎神通道是謂有行不見國土有所接度是謂无形是謂無行不見國土有所接度是謂无行賢護菩薩曰能化一切盡為佛衆生者是謂無行知生菩薩曰泥洹是謂有行亦不見化復不見佛是寂靜无起滅者是謂有行不見泥洹及泥洹相是謂无行法寶善薩曰說道非道是謂有行本无捻持亦無三寶是謂無行常悲菩薩曰諸有衆生發大乘心是謂有行亦无大乘復無有道是謂无行不思議受報亦然是謂有行不思議正法亦然法不思議受報亦然是謂有行亦不見思議亦不見不思議是謂無行周旋菩薩曰空慧是一有慧是謂有行慧亦虛寂亦不无慧是謂无行法造菩薩曰如来為一真際亦尒是謂有行亦不見如来亦不見真際是謂无行善權菩薩曰慧觀分別一切諸法是謂

有行亦无慧觀復無諸法是謂无行无與等菩薩曰一相無相是謂有行亦不見相亦不見无相是謂無行如是菩薩摩訶薩於有行无行便能具足菩薩瓔珞功勳菩薩曰亦不見生亦不見不生是謂有行生亦無生復无生生是謂無行覺悟菩薩曰有常无常是謂有行亦不見常亦不見非常是謂无行成就菩薩曰不造身行亦无所著是謂有行亦不見造亦不見不造是謂無行願樂菩薩曰不造見不造是謂無行亦不見造亦不見不造是謂有行亦不見造口行亦无所著是謂有行亦不見造亦不見不造是謂无行無處所菩薩覺是謂有行亦不見造是謂無行无导智菩薩曰覺无所著是謂有行亦不見造亦不見不造是謂有行亦不見造覺亦復不起有衆生想是謂无行香積菩薩曰解道本无法性不異是謂有行不造意行亦無所著是謂有行亦不見造是謂無行无导智菩薩曰覺无所著是謂有行亦不見造亦不見不造是謂有行亦不見造覺亦復不起有衆生想是謂无行香積菩薩曰解道本无法性不異是謂有行亦无所著是謂有行亦不見造是謂無行无导智菩薩曰覺无所著是謂有行亦不見造亦不見不造是謂有行亦不見造覺亦復不起有衆生想是謂无行香積菩薩曰解道本无法性不異是謂有行不造意行亦無

演道教而无精微法界自然无能迴
轉是謂無行講法菩薩曰所建立道
不可思議雖處穢濁性　虛而非
有行了知五淨及五濁性　虛而非
真亦无所有是謂无行今時十方無
央數江河沙數諸菩薩等各各白說
有行无行已各還復坐時大迦葉便
從座起整衣服長跪叉手前白佛言
世尊我亦堪住說有行無行若見聽
者敢宣所懷佛告迦葉今大衆集渴
仰来久若堪說者今正是時今時大
迦葉白佛言世尊若有善男子善女
人奉持正律十二頭陁難得之法無
所漏失如毫釐許亦不起想生是非
心斯乃名曰第一有行時大迦葉復
白佛言若善男子善女人一意所念
專精不忘能廣道教若充　志趣乃至
成佛不改大悲斯亦名曰第一有行
時大迦葉復白佛言若復善男子善
女人進學修習禪觀法門於諸通慧
无所染著志求道者各令歡喜復能
誘導將示道迹隨前人心果其所願
求大乘者畢志成就不使墮落中閒

墜導若復欲得辟支佛者亦復將
護令得无為斯亦名曰第一有行時大迦
葉復白佛言若有善男子善女人欲
得修習無行法者一切衆生罪根深
固難可拔濟然此罪人與我无緣无
由得度然我世尊微設權巧漸伺子
便知彼去就為造因緣得蒙覆蓋是
謂无行時大迦葉復白佛言世尊若
有無本无一法況有無本无一法亦无窠窟乃名
有八正無名号之法亦无窠窟次世尊若
曰第一最勝无行之法復次世尊若
善男子善女人於四禪行一一思惟
意不分散繫意在明不失法宜必有
所果无有狐疑是謂世尊第一有行
若復善男子善女人從初至竟端坐
思惟諸无形法不見出生本无端緒
名号虛詐非真非有斯乃名曰无行
之法時長老阿若拘隣復白佛言若
善男子善女人分別空慧心不染空
於空求空生顛倒想是謂有行若於
空慧不生染汙不興妄見起若干意
本自无本況當有今是謂无行復次
世尊若復善男子善女人四恩明慧
不然還復汝座如常威儀時大迦葉
容顏變常極大慙愧礼佛足下還復
本座今時長老阿若拘隣復從座起
有行分別内外六情无主本無六情

況今有識識非三世不著三有是謂无行是時長老阿若拘隣說菩薩摩訶薩有行无行已即礼佛足佛言善哉善哉族姓子宣暢如来深妙之法甚奇甚特實未曾有還復汝座如常威儀是時尊者舍利弗即從座起齊整法服長跪叉手白佛言世尊抱疑曰久欲有所問惟願世尊一一發遣佛告舍利弗言善哉族姓子欲有所問今正是時如来一一當訓汝問時舍利弗白佛言世尊云何為有行云何為有行至無行何為无行如世尊言現造則有行本无則無行今問如来為有行常有无行常无乃名无行耶為有行則尊者大迦葉所宣有行亦无錯謀假使無行則无言教云何以無言教之法令有言教耶惟願世尊一一分別佛告舍利弗言云何舍利弗有行體性空如空佛復問舍利弗云何族姓子無行空性即有行空性是也佛告舍利

弗若无行空性即有行空性者今大迦葉何以故但說有行不說有行空亦不說無行亦不說无行空性耶舍利弗白佛言世尊云何有行空性云何無行空性佛告舍利弗言諦聽諦聽善思念之吾當與汝敷演其義對曰如是世尊佛告舍利弗云何族姓子五陰法界成五陰身四大成就捨本所生如此衆生若外見色於眼識中自起塵勞分別此識不從外来亦不從內出由識分別乃生此患云何族姓子若有目之士思惟法識分法界為亦不平舍利弗若善男子善女人於空世尊皆由眼識起此塵勞耳佛復告舍利弗云何舍利弗若善男子若有目之士思惟法識分別此患云何族姓子若有目之士思惟法識分別此患乃名无行耶為有行常有无行常无乃名無行乎若言有行則尊者大迦葉所宣有行亦无錯謀假使無行則尊者大迦葉窟為可得不平舍利弗白佛言不也世尊眼識无形而不滅欲求塵勞本從何来為從何滅亦不知所以滅有目之士而觀察之亦不見起亦不見滅故可見佛言如是如是舍利弗是乃名曰有行空性佛為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊超過三界為天人尊若有善男子善女人受持諷誦此深法要有行无行法本者便得具足衆相之慧佛說此有行无行法時有百億

味身知外更內樂意法體知外行思惟此識亦不從外来亦不內生由妄分別乃起此患云何族姓子五陰法界為亦不平舍利弗白佛言如是世尊斯由識法生諸塵勞佛告舍利弗言諦聽諦聽善思念之吾當與汝敷演其義對曰如是世尊佛告舍利弗云何族姓子五陰法界何族姓子思惟法識分別塵勞為從何来復從何滅欲求塵勞窟為可得不平舍利弗白佛言不也世尊法識無形而不可見佛言如是舍利弗是乃名曰有行空性佛復告舍利弗若善男子善女人於空性佛亦說此識亦不從外来亦不內生由妄分別乃起此患云何族姓子若有目之士思惟法識分別此患為亦不平舍利弗白佛言如是如是世尊佛告舍利弗云何族姓子五陰法界何族姓子若有目之士思惟法識分別此患云何族姓子若有目之士思惟法識分別此患為亦不平舍利弗白佛言如是世尊佛告舍利弗云何舍利弗若善男子善女人於空性佛復告舍利弗云何舍利弗若善男子善女人於空性佛復告

那術衆生皆捨本行執牢固擔進趣
佛乘不退轉地復有諸天世人无央
數衆皆得道忍離凡夫地是時尊者
大目揵連復從座起頭面礼足前白
佛言我亦堪任暢達演說有行无行
不思議法佛言善哉族姓子若樂說
者今正是時目連白佛言世尊今聞
如來包識衆法以為有行无行如我
觀者如来正法非我聲聞有行无行
也所以然者弟子緣覺諸根淳淑不
復閡望平等正覺我於如来則無行
也若使如来欲捨慧海去諸衆智求
緣覺不在聖例益使我等九万二千
人悉皆六通倍生狐疑又聞佛言我
法曠大亦无邊崖不計吾我有著衆
生若當介者如来今日於清淨法界
則有閡也介時世尊告目連曰善哉
善哉族姓子乃能於如来前宣暢此
門我今問汝當一一報我目連對
曰如是世尊云何目連行有報乎目

連白佛言世尊行有報也又問目連何
者是行報耶目連白佛言隨其緣對
善有善報惡有惡報佛復問云何目
連善有善報惡有惡報目連白佛言
三塗八難拷掠搒箠是謂惡報泥洹
永寂無復生滅是謂善報佛復問目
連云何族姓子今日本無如来為獲
報不乎目連對曰不也世尊佛問目
連云何族姓子如今如来至真等正
覺身黃金色衆相具足為是何報目
連白佛言如来相好形質之報非泥
洹報也佛問目連汝體泥洹耶云何
知善有善報是泥洹報乎目連白佛
言一切諸法皆虛寂無假無非有真實所
謂泥洹泥洹者亦假号耳故說泥洹
須善有善也介時世尊告目連曰如
来無上等正覺者於如来所
實沒欲求無上等正覺者於如来所
則无行也亦是假号於假号法中欲
分別有行无行者此則不然介時世尊
說此假号法有九億衆生發弘誓意
願樂欲逮有行無行菩薩瓔珞復有
无量衆生得捻持法門復有三億衆

生諸漏盡意解得阿羅漢介時尊者
賓頭盧從座起前白佛言我亦堪任
說菩薩瓔珞有行无行令善男子善
姓子若能說者今正是時介時賓頭
盧白佛言世尊若善男子善女人於初
禪地分別五陰惡露不淨於中思惟
无可貪著是謂有行若入定意觀無
所有虛而非真觀他人身亦復如是
斯謂无行復次世尊若善男子善女
人現身亦處不淨流出是謂有行深
觀本末知之為空是謂无行復次世
尊善男子善女人於二禪地具足四
行是謂有行知二禪地盡歸於空是
謂无行復次世尊若善男子善女人
自能開悟教衆生類去離淨心起不
淨想是謂有行解了淨想本无所有
是謂無行復次世尊若善男子善女
人思惟三禪淨除塵勞不自稱歎有
所成辦是謂無行復次世尊若善男子善
者是謂有行不見塵勞成不成
分別有行无行復次世尊若善男子善
女人在四禪地思惟五陰繫意不忘
是謂有行分別四禪永無苦樂諸縛

結者是謂無行如是善男子善女人
菩薩摩訶薩寂靜觀瓔珞有行无行
尒時世尊告寶頭盧說此法已還
復本座　是時尊者大迦旃延即
從座起礼世尊足前白佛言我今
堪任於如来前說有行无行使衆生
類得修行之若善男子善女人於十
六聖行不起狐疑者是謂有行思惟
縛著本性自無亦无十六行之名是謂
无行迦旃延復白佛言若善男子善
女人拔斷三毒婬怒癡法察彼衆生
心中所念有無明心無無明心有愛
欲心无愛欲心有恚害心無恚害心
悉能分別而无錯謬是謂有行若善
男子善女人觀知三毒本无所有不
見滅者虛寂無形是謂无行迦旃延
子復白佛言若善男子善女人於結
使聚皆令畢竟亦不更造興起塵勞
是謂有行不於結使見有畢竟不畢
竟者亦不興造生塵勞患是謂无行
如是善男子善女人菩薩瓔珞有行
无行迦旃延子於佛前說此有行无
行已起礼佛足還復本座尒時尊者

離越即從座起前礼佛足白佛言世
尊我亦堪任說菩薩瓔珞有行無行
佛告離越堪任說者便可說之離越
白佛言世尊若善男子善女人於無
生法越度生死不見有度者是謂有
行瓔珞如空寂然无形不有衆生想
行淪洹空寂無形不有衆生想是謂
无行瓔珞須菩提復次世尊若善男子
善女人得空定淨意者賢聖法律是
謂有行若觀一切法本由緣聚散知
盡不生更不受證是謂无行復次善
男子善女人從本无行至一切窮
漢辟支佛上至如来至真等正覺莊
嚴具足洹陁洹斯陁含阿那含阿羅
行瓔珞若復善男子善女人修行五
窠窟從須陁洹斯陁含阿那含阿羅
十五法虛空正要一一分別心不流
馳皆歸於空於空无法中无生滅者
斷是謂菩薩摩訶薩無行瓔珞也尊
者須菩提說此空性有行无行菩薩
瓔珞時有十三億發意菩薩本從等
意如来所初建道心自從是来中間
觀了无形而不可見是謂有行不見
態怠今聞長老須菩提說諸法虛寂
本無出生諸法菩薩瓔珞亦復如是
无生滅者斷各還勵意悉發无上正
真道意進求本願欲成就菩薩瓔
珞有行无行尒時尊者邠耨文陁尼
子即從座起前至佛所頭面礼足長

跪又手白佛言世尊若有善男子善女人思惟分別空行攝意常定心如吾我心者是謂有行攝意常定心如虛空不著三界是謂无行若善男子善女人講論諸法无生之心金剛三昧超越八地捨本習緒是謂有行若復善男子善女人得滅意度一意莊嚴瓔珞其身進趣无上正真道意不以成佛以為快樂雖在衆生不為勤劳金剛之心不可沮壞是謂菩薩瓔珞有行无行如此等九万二千漏盡阿羅漢各各宣暢菩薩瓔珞有行无行也

菩薩瓔珞經卷第八

僞鳩摩羅什奉　詔譯

菩薩瓔珞經卷第八　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一七九頁中一九行第五字「生」，石、磧、南、徑、清、麗作「故生」。

一七九頁中二一行第五字「歎」，石、磧、南、徑、清作「惟」。

一七九頁中末行第一〇字「足」，磧、南、徑、清、麗作「足故」。

一七九頁下二行第八字「疲」，磧、南、徑、清、麗作「疲故」；徑、清、麗作「疲第六字及本頁下八行第一〇字「福」，磧、南、徑、清作「業」。

一八〇頁中一八行第一三字「有」，石、磧、南、徑、清、麗作「有一」。

一八〇頁下一四行第八字「白」，磧、南、徑、清作「復白」。

一八〇頁下二一行首字及次頁上三行第九字「住」，磧、南、徑、清作「八行」。

一八一頁上八行「行八」，磧、南、徑、清作「八行」。

一八一頁上九行第九字「福」，磧、南、徑、清無。

一八一頁上一一行「受持諷誦」，磧、南、徑、清、麗無。

一八一頁上一三行第四字「地」，磧、南、徑、清作「地行」。

一八一頁中一〇行第三字及次頁中七行第四字「多」，磧、南、徑、清作「多世尊」。

一八一頁中一八行「堪住」，石、磧、南、徑、清、麗作「堪任」，下同。

一七九頁下四行第八字「性」，磧、南、徑、清、麗作「性故」。

一七九頁下五行「自性」，磧、南、徑、清作「廣博」。

一七九頁下末行第一四字「得」，磧、南、徑、清、麗無。

一一八一頁下四行首字「修」，磧、南、徑、清無。

一一八二頁下一六行第二字「忘」，磧、南、徑、清、麗作「妄」。

一一八二頁下二二行第八字「會」，磧、南、徑、清、麗作「會者」。

一一八三頁上五行第六字「光」，石作「光明」。

一一八三頁上一四行「江河」，石作「恒河」，下同。

一一八三頁上一五行第九字「土」，麗無。

一一八三頁上一七行第三字「千」，石、磧、南、徑、清作「二千」。

一一八三頁上二〇行「如像」，石作「妙億」；磧、南、徑、清作「如像」，石作「鄉本妙」。

一一八三頁下一行第六字「尋」，麗作「非」。

一一八四頁上二〇行「沙衆」；磧、南、徑、清作「持」。

一一八四頁上一七行第三字「千」，麗於「如」字下有夾註「鄉本妙」。

一一八四頁下二二行第一〇字「是」，磧、南、徑、清作「法想」。

一一八五頁上七行第二字「生」，磧、南、徑、清作「香」。

一一八五頁上一八行第七字「生」，磧、南、徑、清作「恒」，

磧、南、徑、清作「江河」。

一一八五頁中四行第一二字「以」，磧、南、徑、清作「已」。

一一八五頁中八行第四字「見」，麗作「自」。

一一八五頁下一〇行第六字「法」，石作「諸法」。

一一八五頁下九行第一二字「空」，石、磧、南、清、麗作「定」。

一一八五頁下一〇行第一一字「道」，磧、南、徑、清、麗作「宜」。

一一八五頁下一一行第九字「相」，磧、南、徑、清作「想」。

一一八六頁上三行「處所」，磧、南、徑、清、麗作「所處」。

一一八六頁上一七行第九字「若」，磧、南、徑、清、麗作「各」。

一一八六頁中六行末字「子」，磧、南、徑、清作「方」。

一一八六頁中八行末字「若」，磧、南、徑、清作「若有」。

一一八六頁中一〇行第三字「言」，

磧、南、徑、清、麗作「指」。

一八六頁中一三行第一〇字「就」，磧、南、徑、清、麗無。

一八六頁中一四行第一〇字「亦」，石、磧、南、徑、清、麗作「亦各」。

一八六頁下七行第九字「無」，磧、南、徑、清、麗無。

一八六頁中一六行首字「須」，磧、清無。

一八六頁下八行末字「名」，麗無。

一八六頁下一一行第一一字「四」，石作「守」。

一八六頁下二二行第五字「持」，磧、南、徑、清、麗作「内」。

一八七頁上四行「深妙」，磧、南、徑、清作「甚深」。

一八七頁上一三行第一二字「至」，磧、清作「生」。

一八七頁上一六行第六字「亦」，石無。

一八七頁下二一行第一〇字「不」，石、磧、南、徑、清作「不從」。

一八七頁上一五行第一三字「有」，一八七頁下一四字「妄」，石、磧、南、徑、清、麗作「識」。

一八六頁中一三行第一〇字「就」，磧、南、徑、清作「想」。

一八六頁下二二行末字「相」，磧、南、徑、清作「若有」。

一八六頁中九行第一〇字「由」，石、磧、南、徑、清作「因」。

一八六頁中一二行首字「習」，磧、南、徑、清作「集」。

一八六頁下八行第四字「者」，磧、南、徑、清、麗作「者於」。

一八六頁下一一行第八字「是」，石、磧、南、徑、清、麗作「是者」。

一八六頁中四行第六字「若」，石、磧、南、徑、清作「若有」。

一八六頁中九行第一〇字「亦」，石、磧、南、徑、清、麗無。

一八六頁上二二行首字「門」，石、磧、南、徑、清作「問」。

一八六頁上九行第二字「者」，磧、南、徑、清、麗作「省」。

一八六頁下一一行第八字「是」，石、磧、南、徑、清、麗作「是謂」。

一八七頁下一八行第六字「建」，磧、南、徑、清作「發」。

一八七頁下二〇行第八字「勵」，磧、南、徑、清作「本」。

一九〇頁上一行第一〇字「有」，石、麗無。

一九〇頁上四行第一一字「若」，石、磧、南、徑、清、麗作「若復」。

菩薩瓔珞經卷第九　　忘

姚秦涼州沙門竺佛念譯

有受品第二十五

是時勇進菩薩白佛言世尊今聞如來說甚深法諸賢聖律所入之門其有聞知了此法者亦不見者亦不見脫於空無法而无所捐不見諸法有所從来有所從去若善男子善女人深觀此法無所從来无所從去乃明達名為解脫一切諸法各各別異其所言見悉各離散無有合偶復於諸法不生想念而有所成亦復不念有解脫者所觀諸法亦不有內亦不有外亦無有遠亦无有近得慧菩薩深了本无其知是者去貢高心不生憍墮是為善男子善女人於諸善法而得解脫便得住於無生滅地其所住者不見有住復於諸法住无所住亦於諸法見無所見是謂善男子善女人正其性行不念非邪其作正見者便於內性觀了色相亦無有色亦不見色而有色也何以故知一切法

觀空无形知其本空如色無有色於一切法亦不有受亦不无受是謂善男子善女人於一切法而得解脫是時勇進菩薩說此有受品時有十三億衆生聞此法已皆得不起柔順法忍異口同音各稱斯言今日勇進菩薩大士離於諸着亦使我等成辦此法我等仁者當以此法教授餘人如我无異悉得解脫畢無所着今時世尊告勇進菩薩曰夫泥洹心亦不在內亦不在外亦復不在兩中間止有受菩薩無生滅處諸菩薩心道等无二亦無若干道心適等無若干者於一切人心必有平等无二之心是謂菩薩故名曰等而無差別是時坐中有五百天子聞如来平等之法有受无受諸塵垢盡得法眼淨復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五百餘衆皆得須陁洹道復有无鞅數天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人及非人志趣大乘皆發无上平等

道意

菩薩瓔珞經無着品第二十六

是時世尊告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸菩薩摩訶薩天龍鬼神八部之衆若有菩薩摩訶薩欲逮一切智欲上菩薩位欲得金剛三昧欲得降伏魔官屬者欲逮一切諸法門揔持者欲離此彼處者欲莊嚴佛樹者是善男子善女人當習如來無著之行復次善男子善女人欲得淨佛國土教化衆生從一佛國至一佛國承事礼敬諸佛世尊者當學如來无著之行若有善男子善女人欲得如來奇特之法甚尊重者若有衆生不於三界受色陰形欲離五患不處五道如斯等善男子善女人常當修習如來无著之行佛復告善男子善女人吾般泥洹後正法漸衰多有衆生倚託法服貪小利養詐發道心虚揖損正法無清淨意如斯等人不信三寶至賢之行根无慈悕於空痛想行識若復善男子善女人修習如來无著之行雖在我衆離我甚遠百千万由延之外猶去我近何以故此善男子善女人修習如來無著之行是時明觀乎用色耶用痛想行識乎因身耶因名乎用何等故号明觀耶是時明觀菩薩白佛言若使善男子善女人頭面礼足前白佛言世尊云何名為如來至真無著之行唯願世尊一一分別令諸會者各得開解佛告明觀菩薩曰我今問汝汝當報我云何族姓子設何以故故号明觀乎用色耶用法衆其乃名曰無著之行是時明觀菩薩復白佛言若使善男子善女人聞如來無著之行便於是中發菩薩心雖有是念亦不供養諸佛世尊斯須而奉行乎若善男子善女人於如來無著之行而有耗減若復善男子善女人意欲懈怠不復堪樂修无著行能自剋責念無著行一念之頃不有色我色彼色本无所有色空本空色性自空諸法自然復無自然何況善男子善女人聞則信解於佛世尊斯須而不忘失便得發無上正真道意須而不忘生死流轉五道身死名滅復更受身如來大聖無所染著知所從来雖諸衆生癡心所潤不能自悟遂致苦惱墜墮生死流轉五道身死名滅復更受形如来大聖無所染著衆行根元悉崐於空无著縛著衆生癡心所潤不能自悟遂致苦惱墜墮生死流轉五道身死名滅復更受身離諸縛著衆行亦復如是自致無上正真道意如斯皆由如来無著聖行而得成就若復善男子善女人得三昧王三昧名曰奮迅勇若菩薩摩訶薩得此三昧者便能降伏諸魔官屬此善男子善女人皆由無著聖行而有成辦若復善男子善女人得信空法无量聖行修四意止念念成就分別内外空

寂無形斯皆出於如来无著聖賢之行若善男子善女人得四神足心識自由坐卧經行而無罣導至十方无量世界礼事供養諸佛世尊斯亦復是如来無著聖賢之行若善男子善女人及菩薩摩訶薩獲四意斷至十八法三十七品莊嚴佛土成衆相好八種音聲過于梵天其有衆生聞佛音響得解脫者斯亦復是如来无著聖賢之行若復善男子善女人一一思惟空無相願不復染著興是非想緣此三觀當成无上正真道意斯亦復是如来無著聖賢之行若有善男子善女人從无數諸佛世尊受菩薩莂當成無上正真道意畢志牢固終不中退亦不為衆魔所能沮壞斯亦復是如来无著聖賢之行介時明觀菩薩說是如来無著聖賢行時有八十四億衆生之類願樂欲求如来无著聖賢之行復有無數之衆求於正覺一切衆人无能知者親近明觀菩薩以為師宗復有无量衆生各生斯念今日明觀菩薩摩訶薩久如當成無上正真道意介時世

尊知衆會心各生此念便告明觀菩薩曰汝今以能宣暢如来無著之行如来聖慧不可窮盡却後无數阿僧祇劫上方去此五十恒河沙數諸佛刹土佛名無垢如来至真等正覺純有一乘教化衆生不聞緣覺弟子之名汝當作佛号曰明觀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汝當作佛其号如是介時衆會一切衆生見如来授明觀菩薩決或有衆生覺知者或有衆生覺知近者或有衆生覺知遠者介時世尊觀察人心各懷狐疑佛知其意便告明觀菩薩曰如来至真等正覺在大衆中授菩薩決決遠如来者便自覺知今日如来而授我決我等決然此衆生未應受決是謂如来授衆生決近者覺知遠者不覺佛復告明觀菩薩摩訶薩若有善男子善女人在大衆中為如来所見授決是謂如来授衆生決遠近衆生皆不覺知佛復告明觀菩薩若有善男子善女人為諸佛世

尊所見授決汝當成佛其号如是已知受決餘人亦見是謂如来授衆生決已自覺知餘人亦見復次明觀菩薩摩訶薩若有善男子善女人在大衆中為如来所見授決自不覺知餘人亦不知是謂如来授衆生決已自不覺知餘人亦見復次明觀菩薩若有善男子善女人在大衆中受如来決然此受決之人乃在未行不近如来近如来者自謂受我決是謂如来授衆生決遠者覺知近者不覺復次明觀菩薩若有善男子善女人在大衆中為如来所見授決近如来者覺知遠者不覺佛復告明觀菩薩若有善男子善女人在大衆中為如来所見授決

近者亦覺遠者亦知餘人不見是謂
如来八因緣法授衆生使近者亦覺
遠者亦知餘人不見尒時世尊告四
部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷善
薩摩訶薩天龍鬼神乾沓和阿須倫
迦留羅真陁羅摩休勒人及非人汝
等頗見明觀菩薩受記剪乎對曰非
也世尊佛復告族姓子若有菩薩摩
訶薩受如来使初發道心受剪不同
今此明觀菩薩受如来使已自覺知
餘人不覺如此等人未獲如来四無
所畏發心自誓未廣及衆生亦復未
得善權方便是故受使已自覺知餘
者不覺佛復告族姓子若有善男子
善女人受如来使近者覺近者不覺
知如此等人發意弘普廣及衆生得
四無畏亦非衆會所能測度如来授
衆生是故受使餘者盡覺已不自知
佛復告族姓子若有善男子善女人
受如来使近者覺知遠者不見亦非
受如来使已身自知餘者亦見如此
等人在地分別空觀不計衆生有染
著想初發道心不生此念我後成
佛度尒所衆生不度尒所衆生心

如虛空不可沮壞以獲如来四无所
畏得空觀三昧善權方便是故受使
已身自知餘者亦見佛復告族姓子
若有善男子善女人受如来使已身
不覺餘者不知如斯等人未在七住
不退轉地雖有善權方便信樂三尊
供養承事諸佛世尊然未得如来无
著之行遍遊十方无量世界
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行超生死海漸至无為岸何以
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能倫匹如来法藏今等行菩
薩是也佛復告族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人衆行
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之
如虛空不可沮壞以獲如来四无所
畏得空觀三昧善權方便是故受使
已身自知餘者亦見佛復告族姓子
若有善男子善女人受如来使已身
不覺餘者不知如斯等人未在七住
不退轉地雖有善權方便信樂三尊
供養承事諸佛世尊然未得如来无
著之行遍遊十方无量世界
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行超生死海漸至无為岸何以
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能倫匹如来法藏今等行菩
薩是也佛復告族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人衆行
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之
如虛空不可沮壞以獲如来四无所
畏得空觀三昧善權方便是故受使
已身自知餘者亦見佛復告族姓子
若有善男子善女人受如来使已身
不覺餘者不知如斯等人未在七住
不退轉地雖有善權方便信樂三尊
供養承事諸佛世尊然未得如来无
著之行遍遊十方无量世界
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行超生死海漸至无為岸何以
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能倫匹如来法藏今等行菩
薩是也佛復告族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人衆行
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之

量佛事超生死海漸至无為岸何以
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行遍遊十方无量世界
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之
如虛空不可沮壞以獲如来四无所
畏得空觀三昧善權方便是故受使
已身自知餘者亦見佛復告族姓子
若有善男子善女人受如来使已身
不覺餘者不知如斯等人未在七住
不退轉地雖有善權方便信樂三尊
供養承事諸佛世尊然未得如来无
著之行遍遊十方无量世界
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行超生死海漸至无為岸何以
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能倫匹如来法藏今等行菩
薩是也佛復告族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人衆行
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之
如虛空不可沮壞以獲如来四无所
畏得空觀三昧善權方便是故受使
已身自知餘者亦見佛復告族姓子
若有善男子善女人受如来使已身
不覺餘者不知如斯等人未在七住
不退轉地雖有善權方便信樂三尊
供養承事諸佛世尊然未得如来无
著之行遍遊十方无量世界
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行超生死海漸至无為岸何以
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能倫匹如来法藏今等行菩
薩是也佛復告族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人衆行
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之

如虛空不可沮壞以獲如来四无所
畏得空觀三昧善權方便是故受使
已身自知餘者亦見佛復告族姓子
若有善男子善女人受如来使已身
不覺餘者不知如斯等人未在七住
不退轉地雖有善權方便信樂三尊
供養承事諸佛世尊然未得如来无
著之行遍遊十方无量世界
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行超生死海漸至无為岸何以
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能倫匹如来法藏今等行菩
薩是也佛復告族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人衆行
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之
如虛空不可沮壞以獲如来四无所
畏得空觀三昧善權方便是故受使
已身自知餘者亦見佛復告族姓子
若有善男子善女人受如来使已身
不覺餘者不知如斯等人未在七住
不退轉地雖有善權方便信樂三尊
供養承事諸佛世尊然未得如来无
著之行遍遊十方无量世界
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行超生死海漸至无為岸何以
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能倫匹如来法藏今等行菩
薩是也佛復告族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人衆行
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之

量佛事超生死海漸至无為岸何以
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行遍遊十方无量世界
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之
如虛空不可沮壞以獲如来四无所
畏得空觀三昧善權方便是故受使
已身自知餘者亦見佛復告族姓子
若有善男子善女人受如来使已身
不覺餘者不知如斯等人未在七住
不退轉地雖有善權方便信樂三尊
供養承事諸佛世尊然未得如来无
著之行遍遊十方无量世界
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行超生死海漸至无為岸何以
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能倫匹如来法藏今等行菩
薩是也佛復告族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人衆行
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之

如虛空不可沮壞以獲如来四无所
畏得空觀三昧善權方便是故受使
已身自知餘者亦見佛復告族姓子
若有善男子善女人受如来使已身
不覺餘者不知如斯等人未在七住
不退轉地雖有善權方便信樂三尊
供養承事諸佛世尊然未得如来无
著之行遍遊十方无量世界
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行超生死海漸至无為岸何以
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能倫匹如来法藏今等行菩
薩是也佛復告族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人衆行
作不思議顯佛神德今柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来使
近者不知遠者不見如此等人受如来使
善薩摩訶薩修習八因緣法我今視之

本無无所着　永離諸惡趣　云何如来今
授決有高下　昔從無數劫　積功累衆德
无生滅者斷　尊今已授決　得定不起忍
名号不真實　知本所從来　演說三達智
縛解諸結盡　願尊見記莂　久如建正覺
尒時世尊以偈報釋提桓因曰
汝今天帝釋　功德衆行至　積德光明尊
三十六成敗　不捨本要誓　無復賢劫名
後乃有佛出　十力无所畏　剎土名普忍
教化已周訖　永寂取滅度　亦復經七劫
中間復過絶　當復經五劫　當絶如来位
号名無著尊　三界衆第一　說法无窮盡
尒時釋提桓因聞如来已見授決故坐是時歡
面礼足遶佛三匝還服故

魔波旬心自念言今日如来至真等
正覺教化衆生轉无著法輪以善權
方便將導一切諸不及者衆菩薩等
神通大智皆得授決不退轉地此賢
聖等我則不然疑今釋提桓因在我部
界為我所使先為如来所見授決如
我今日心離魔行不在衆首受欲之
中何故如来不授我決尒時世尊知
魔波旬心中所念便告目揵連汝能
堪任於如来前說諸菩薩摩訶薩受
記莂乎是時目連承佛威神即從座
起前白佛言我能堪任說菩薩摩訶
薩受決之法佛告目揵連堪任說者今
正是時目連白佛若有菩薩摩訶薩
於諸空法生染著心便自貢高輕蔑
前學如此等善男子善女人在凡夫
地不應稱為菩薩不應受決得如
号目連復白佛言若善男子善女
人見人受決便生憎疾心如来何為先授
斯人卑賤如此等善男子善女人在
凡夫地不應稱為菩薩不應受決得
如来号目連復白佛言若有善男子善女人
轉无上法輪六通變化無所觸导擯

便為如来所見授決然有衆生見此
人受決便生憎疾心如来何為先授
此決如此等善男子善女人在凡夫
地不當稱為菩薩不應受決得如来
号是時目連復白佛言若有衆生轉
善女人得佛神足四無所畏遊諸空
界轉於法輪善權方便无所墨导所
演法教皆有所益便為如来所見授
決然有衆生得世俗智辯才第一知
古明今三世通達內自思惟而生此
念我所范覽無事不貫如来何為不
授我決今乃還更授此人決如此等
善男子善女人在凡夫地不應稱為
菩薩不應受決得如来号目連復白
佛言若有善男子善女人得无生法
忍四等具足遊至十方無量世界本
從此佛而發道心更從異佛受其記
弟然有衆生內自生念此非我衆非
我徒類如来何為先授此決不授我
斯如此等善男子善女人在凡夫地
不應稱為菩薩不應受決得如来号
目連復白佛言若有善男子善女人
轉无上法輪六通變化無所觸导擯

詐巧便攝取衆生此菩薩摩訶薩便
為如来所見授决復有衆生在三毒
等分愛心未盡未能遠化承事諸佛
内自狐疑而生是念今觀此人如有所
辦為是如来威力所感為此善男子
審有此化於彼此中生猶豫想如此
等善男子善女人在凡夫地不應稱
為菩薩不應受决得如来号是時目
連復白佛言世尊若有善男子善女
人生在龍中發菩薩心衆行具足无
所缺漏便為如来所見授决或有衆
生内自思惟我得人身諸根具足明
達正法六情皃具如来何為不授我
决今乃返更授此龍决如此等善男
子善女人在凡夫地不應稱為菩薩
不應受决得如来号是時目連復白
佛言若有善男子善女人已得天身
發菩薩心斷諸縛著无所戀慕捨已
榮位遠離五樂閉塞六情修清淨法
離世八法不墮十惡便為如来所見
受决然有衆生内自生念今觀此天
衆行未足未捨此形復於人身何為
如来而授此决不授我昔如此等善

男子善女人在凡夫地不應稱為菩
薩不應受决得如来号是時目連復
白佛言或有衆生受地獄形以佛神
力往授其决如我昔日為佛所遣授
提婆達兜决然有衆生内自生念受
地獄形苦痛无量獲湯燒煮死而更
生刀山劒樹爐炭鐵輪火車熾風銅
柱確曰於中受苦痛毒无量當尒之
時何有道心如来今日返更授决得
如来号然我等已得人身不授我决
如此等善男子善女人在凡夫地不
應稱為菩薩不乎波旬白佛言世尊
如来今日先授其决我即與
時復白佛言若有善男子善女人生
餓鬼中受餓鬼形善見菩薩父像舍
利弗祖善施長者母受形苦惱腹如
泰山咽如細鍼咽長千丈而有千萬
万萬千節雖得漿水化為膿血眼如
深谷如千丈崖然受苦痛不可稱量
為餓火所燒求死不得然佛世尊以
大慈悲即遣舍利弗各授其决令發
道心然有衆生内自生念餓鬼苦惱
無量飢寒苦毒不可稱計然今如来
如来而授此决不授我等如此等善

善女人在凡夫地不應稱為菩薩不
應受决得如来号是時目連復
白佛言善哉族姓子堪任宣暢菩薩
受决無导之行真佛之子非思欲生
尒時弊魔波旬内自生念咄我所行
將不謀乎今聞尊者大目揵連所說
不為諸人正為我耳是時波旬即從
坐起除去貢高捨憍慢心前至佛所
頭面礼足前白佛言世尊我今愚惑
如来号然我等已得人身不授我决
我所統如来今日先授其决我即與
意生是非心推頹世尊受我悔過消
滅欲本不著榮冀佛告弊魔波旬汝
今座上見弥勒菩薩不乎波旬白佛
唯然世尊佛告波旬此弥勒菩薩當
授汝决得菩薩号

普曜經淨智除垢品第二十七

菩薩瓔珞經卷第十七　第十七張　志字号

東方去此三十七恒河沙數有佛土
名曰華嚴佛名一意如来至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法
御天人師号佛世尊彼佛如来遣一
菩薩名曰淨一切地具衆行本定意
不乱三昧正受無所望导佛所住處

皆悉履行不染法界去吾我想即從
座起偏露右髆右膝着地長跪叉手
前白佛言欲有所問若見聽者敢有
所陳佛言善哉善哉姓子欲問如
来所懷疑者今正是時淨一切地菩
薩白佛言世尊云何善男子善女人
供養諸佛無諸佛想於諸法本亦復
如是雖度衆生无衆生念行菩薩道
不失本意具足諸願德行充滿受決
心淨不離明慧尒時世尊告淨一切
地菩薩曰若有善男子善女人分別
思惟大乘行本不可思議深奥之藏
先當習學定意正受除乱想行然後
乃具六度無極自觀身空觀他人心
亦復如是若善男子善女人入等定
三昧心不動轉悉能分別一切衆行
云何善男子善女人入定三昧於一
切法思惟分別无有錯謬於是姓姓
子若有菩薩摩訶薩立根得力逮不
退轉便能入定自觀身本本所從来
一一分別悉知起滅来不知所從来
去不知所從去此善男子善女人從
定意起復入外身定意一一分別衆

生之類復見無量諸佛剎土有受形
者不受形者或時善男子善女人復
更入定觀内外身彼身我身發趣有
異身行共同如我所觀趣大乘者不
捨衆生求緣覺者亦不求清淨於佛
有婬怒癡無婬怒癡隨其本類而度
脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有
菩薩得此三昧者遍觀閑叉心識所念
遍知十方无量世界有婬怒癡無婬
怒癡隨其本行而度脫之佛復告姓
姓子復有定意知閻叉心菩薩摩訶
薩得此定意便能觀察人道衆生
之尒時世尊復告淨一切地菩薩摩訶
薩得此定意知欲界衆生心菩薩摩訶
薩得此定意知欲界衆生遍

知十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知地獄心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察地獄衆生遍觀十方無量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知弗于逮衆生心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察弗于逮衆生遍知十方無量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知閻浮地衆生心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察閻浮地衆生遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知瞿耶尼衆生心菩薩得此定意知二四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知鬱單曰衆生心中所念遍知三四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知五四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之

佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知六四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知七四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知八四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知九四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知十四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之

心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知百四天下衆生心中所念菩薩得此定意便能觀察百四天下衆生心中所念遍觀十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知千四天下衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察千四天下衆生心中所念遍觀十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知億万四天下衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察億万四天下衆生心中所念遍觀十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知一佛國衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察知一佛境界衆生心中所念遍觀十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知百佛刹土衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察百佛世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知千佛刹土衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察千佛刹土衆生心中所念遍觀十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知億佛刹土衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察億佛刹土衆生心中所念遍觀十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知一佛國衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察知一佛境界衆生心中所念遍觀十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰若有善男子善女人得此三昧定意者有善權方便教化衆生復有十事得功德業云何為十一者口氣清淨人多信用二者不失本意不譏彼受三者善明算數知六十四變四者分別空无形相法五者知當来法解脫無緣六者於現在法念成證法七者憶過去行知以無相八者於無相法本无自然九者起滅自然不著三世十者菩薩定意不失次第是謂菩薩摩訶薩入定三昧便能觀察億佛刹土衆生心中所念有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩瓔珞經無斷品第二十

佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意發菩薩心修行五法不懷怯弱云何五法一者勸助前人不捨道心二者分別法界不毀法性三者一意清淨无他異想四者行權方便度未度者五者得三十二業定意

王佛復告淨一切地菩薩曰若有善男子善女人奉持修習此法門者便獲如来衆相具足尒時世尊告淨一切地菩薩曰若有善男子善女人得此三昧定意者有善權方便教化衆生復有十事得功德業云何為十一者口氣清淨人多信用二者不失本意不譏彼受三者善明算數知六十四變四者分別空无形相法五者知當来法解脫無緣六者於現在法念成證法七者憶過去行知以無相八者於無相法本无自然九者起滅自然不著三世十者菩薩定意不失次第是謂菩薩摩訶薩入定三昧便能觀察億佛刹土衆生心中所念有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之

捨道心二者分別法界不毀法性三者一意清淨无他異想四者行權方便度未度者五者得三十二業定意

不乱是謂等行善薩摩訶薩從初發意
守菩薩心修此五法不捨道意佛復
告等行菩薩曰若有善男子善女人
初發道心復有五事云何為五一者
分別三世不離空無二者淨已國土
育養衆生三者分別眼識不受外入
四者神足神通念則在前五者現在
衆智而自瓔珞是謂等行菩薩摩訶
薩從初發意修此五法而得成就无
有疑難進前成佛不懷怯弱佛復告
等行菩薩若善男子善女人發菩薩
心當行五法而自瓔珞云何為五於
是族姓子若菩薩初發道心入等定
意能令十方天下盡為七寶二者使
已國土衆生斷婬怒癡三者已成佛
時修三空慧四者莊嚴一相不離慧
根五者行六神通不自稱記是謂善
男子善女人從初發意行菩薩道行
此五法而自瓔珞佛復告等行菩薩
若有善男子善女人從初發意行菩
薩道復有五法云何為五一者思惟
如来无形相法二者諸佛要誓不違
本性三者自識本命知所從来四者

我人壽命離五苦難五者法本自尒
不見起滅是謂善男子善女人修此
五法而自瓔珞佛復告等行菩薩若
有善男子善女人從初發意行菩薩
道當行五法不可思議云何為五一
者諸佛神德不可思議二者諸佛慜
不為衆魔所能得便佛復告等行菩
薩若善男子善女人從初發意行菩
薩心當行五法不可思議云何為五
一者以已定意遍於衆生盡在佛處
而不退轉二者不猗三道而度受果
證三者無量法海皆現在前四者衆
相法門具足智辯五者分身教化得
六度慧是謂族姓子從初發意行菩
薩心行此五法不可思議便能具足
如来衆行佛復告等行菩薩若有善
男子善女人思惟分別五苦法本云
何為五一者分別色原不生識著二
者思百八痛无有苦樂三者永斷衆
想不興乱意四者解十二因緣本无
此行五者識神無形不可究盡是謂
等行菩薩若善男子善女人分別思
惟五苦法本者親近佛藏不離賢聖

衆道之原佛告等行菩薩若善男子善女人從初發意修菩薩心復有五法不可窮盡云何為五一者无數功德不可窮盡二者八十四智不可窮盡三者如来法慧不可窮盡四者諸法要定不可窮盡五者八種音響不可窮盡是謂等行菩薩若善男子善女人從初發意修菩薩心修此五法不可窮盡便能具足如来之法尒時世尊復告等行菩薩若善男子善女人從初發意修菩薩心修行六度不念貢高於忍度无極可思議法云何為六於是善男子善女人不惜身命隨前所索不逆人意於中具足施度無極雖具施度攝持戒人不毀戒性見暴逆者勸令忍辱若人懈怠勸令精進或有衆生著六十二見心意錯乱不識虚无泥洹大道攝彼衆生一意禪定除去乱想不生二見或有衆生永在闇冥懷愚凝心以攝方便攝彼衆生令見慧明佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心於一度中便當具足六度無極云何於一度中便能

具足六度无極或有衆生一心持戒不毀戒性於持戒中具足布施不譏彼受常行忍辱若有衆生見毀辱者不興乱想無瞋怒心日夜精懃无懈怠心雖持禁戒定意不乱於戒性中能修習智度無極分別无想無他異行一一分別名身句身攝意持戒不毀於禪演布智慧除愚闇心是謂菩薩心於智度無極具足六度云何善男子善女人於智无極具足六度於是善男子善女人已能修習智度無極分別无想無他異行根原尒時世尊與等行菩薩說是

善女人觀空身相不見起滅定心不乱而行布施不見衆生及以財寶亦不生心今我所施後獲大報莊嚴佛土本无清淨便能具足智度无極佛復告等行菩薩若有善男子善女人於智度無極攝意精進去懈慢心分別是謂於智度无極具足精進佛復告等行菩薩若有善男子善女人得智度无極無極禪定心不分散一意一念經百千劫攝意自伏於三十六度皆悉分別是謂等行菩薩摩訶薩衆行根原尒時世尊與等行菩薩說是

語時有無量衆生本發心趣於緣覺
今皆迴意發於无上正真之道復有
無數諸天世人得盡信之行不離大乘

菩薩瓔珞經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一九三頁中一一行第一一字「合」，石作「匹」。

一　一九三頁中一六行「慢墮」，石、麗作「憍慢」。

一　一九三頁下一三行首字「无」，石作「無有」。

一　一九三頁下二一行第八字「乘」，石、磧、南、徑、清作「乘者」。

一　一九四頁上一九行第三字「至」，磧、南、徑、清作「聖」。

一　一九四頁下一三行「然熾」，磧、南、徑、清作「熾然」。

一　一九四頁中一六行第一一字「復」，南、徑、清作「便」。

一　一九四頁下七行第三字「其」，石、麗作「斯」。

一　一九四頁下一六行第一二字「言」，磧、南、徑、清、麗作「心」。

一　一九五頁上一〇行第七字「復」，磧、南、徑、清作「得」。

一　一九五頁中四行第九字「恒」，磧、南、徑、清作「江」。

一　一九五頁中一一行第一一字「生」，磧、南、徑、清作「生有」。

一　一九五頁下九行第一一字「未」，磧、南、徑、清、麗作「末」。

一　一九五頁下一六行第四字「然」，磧、南、徑、清作「爲」。

一　一九六頁中末行第七字「生」，石、磧、南、徑、清、麗作「行」。

一　一九六頁下一行第八字「漸」，石、麗無。

一　一九六頁下七行「等人」，石作「人等」。

一　一九七頁上七行末字「釋」，石、磧、南、徑、清作「身」。

一　一九七頁上八行第一三字「逮」，磧、南、徑、清作「建」。

一　一九七頁上末行末字「弊」，石作「惡」。
一　一九七頁中二行第九字「著」，磧、南、徑、清作「上」。
一　一九七頁中一二行第五字「言」，石作「言世尊」。
一　一九七頁中一四行第七字「佛」，磧、南、徑、清作「佛言」。
一　一九七頁下七行末字「所」，磧、南、徑、清作「於」。
一　一九八頁上二〇行第九字「便」，磧、南、徑、清無。
一　一九八頁中九行「何有」，石作「有何」。
一　一九八頁中一〇行第八字「得」，磧、南、徑、清作「復」。
一　一九八頁中一一行首字「如」，石作「善男子善女人」。
一　一九八頁中一三行首字及末行末字「善男子」，磧、南、徑、清作「心識所念」。
一　一九八頁中一八行第二字「谷」，麗作「井」。

一　一九八頁中一八行第一〇字「痛」，石作「惱」。
一　一九八頁下一八行第八字「恒」，磧、南、徑、清作「江」。
一　一九八頁下二〇行第六字「誓」，南、徑、清、麗無。
一　一九九頁下一二行第二字「者」，磧、南、徑、清、麗作「逝」。
一　一九九頁上二行第六字「臂」，石作「肩」。
一　一九九頁上三行第一二字「者」，石作「許」。
一　一九九頁上一三行第九字「除」，石、磧、南、徑、清作「無」。
一　一九九頁下一五行第一三字「生」，麗作「生心識所念」。
一　一九九頁下一九行第一二字「心」，南、徑、清作「心識所念」。
一　二〇〇頁上三行第九字「心」，磧、南、徑、清作「衆生心」。
一　二〇〇頁上四行、九行及一三行「遍」，磧、南、徑、清作「心識所念」。
一　二〇〇頁上一七行「菩薩」，石作「衆生」，磧、南、徑、清作「菩薩」。

一　一九八頁中一〇字「痛」，石作「惱」。
一　一九八頁下一八行第八字「恒」，磧、南、徑、清作「江」。
一　一九九頁下一〇行「菩薩」，磧、南、徑、清、麗無。
一　一九九頁下一二行第二字「者」，磧、南、徑、清、麗作「逝」。
一　一九九頁上二行第六字「誓」，磧、南、徑、清、麗作「肩」。
一　一九九頁上三行第一二字「者」，石作「許」。
一　一九九頁下一二行第三字「遍」，石作「遍能」。
一　一九九頁下一五行第一三字「生」，磧、南、徑、清、麗作「生心識所念」；石作「衆生心識所念」；麗作「者便能觀察阿須倫道衆生心識所念」。
一　一九九頁下一九行第一二字「心」，南、徑、清作「心識所念」。
一　二〇〇頁上三行第九字「心」，磧、南、徑、清作「衆生心」。
一　二〇〇頁上四行、九行及一三行「遍」，磧、南、徑、清作「衆生心識所念」。
一　二〇〇頁上一七行「菩薩」，石作「菩薩」，磧、南、徑、清作「衆生」，麗作「菩薩」。

「菩薩摩訶薩」。

一　二〇〇頁上一七行「瞿耶」，石、磧、南、徑、清、麗作「瞿耶尼」。

一　二〇〇頁上二二行第一一字「遍」，石作「盡」。

一　二〇〇頁中三行第九字「知」，石、磧、南、徑、清、麗無。

一　二〇〇頁中一七行第一二字「念」，石、磧、南、徑、清、麗作「念菩薩得此定意者便能觀察四四天下衆生心中所念」。

一　二〇〇頁中二二行第一二字「念」，石、磧、南、徑、清、麗作「念遍知十方無量世界」。

一　二〇一頁中三行第四字「念」，石、磧、南、徑、清、麗作「念遍知（「知」，石作「觀」）十方無世界有嫉怒癡無嫉怒癡隨其本行而度脫之」。

一　二〇一頁中二一行第八字「念」，石、磧、南、徑、清、麗作「念遍觀十方無量世界」。

一　二〇一頁中二八行末字「涼」，石、磧、南、徑、清、麗作「淵」。

一　二〇二頁中一一行第一〇字「受」，石、磧、南、徑、清、麗作「授」。

一　二〇二頁下一〇行第八字「於」，磧、南、徑、清、麗作「施」。

一　二〇二頁下一一行第一二字「度」，石、磧、南、徑、清、麗無。

一　二〇三頁上一行第六字「告」，石、磧、南、徑、清、麗作「復告」。

一　二〇三頁上一一行第一一字「助」，行第九字及同頁下一五行第七字「若」，石、磧、南、徑、清、麗作「若有」。

一　二〇三頁上一二行首字「可」，磧、南、徑、清無。

一　二〇三頁上一九行末字「癡」，磧、南、徑、清、麗作「者不計」。

一　二〇三頁中二一行第二字「意」，南、徑、清作「業」。

一　二〇三頁中二八行第三字「思」，石、磧、南、徑、清、麗作「意修」。

一　二〇三頁下七行第一三字「智」，石、磧、南、徑、清、麗作「智度」。

一　二〇三頁下一六行第一一字「慢」，麗作「怠」。

一　二〇三頁下二〇行第四至第五字「無極」，石、磧、南、徑、清作「分別」。

趙城縣廣勝寺

菩薩瓔珞經卷第十一名現在報　志

姚秦涼州沙門竺佛念譯

賢聖集品第二十九

尒時審諦菩薩即從坐起白佛言世尊我亦堪任宣暢六度清淨之行佛告審諦菩薩若堪任者於如来前便可說之尒時審諦菩薩白佛言世尊若有菩薩摩訶薩修習六度清淨之法無修八門諸佛禁法此善男子善女人於六度法具足清淨之行淨意菩薩白佛言若有善男子善女人欲札十方諸佛世尊承受正教修習奉行如此等善男子善女人於六度法清淨具足清淨具足郝罹延菩薩前白佛言若有善男子善女人斷諸結使不生染有善男子善女人分別八法除去榮辱汙於六度法清淨具足過量菩薩白佛言若有善男子善女人解自然法性不毀道門於六度法清淨具足善解幻若男子善女人於六度法清淨具足過量菩薩白佛言若有善男子善女人在大衆中轉无上法輪攝身口意無他異念於六度法清淨具足法藏菩薩白佛言世尊我人想思惟法界不毀解四空定无我人想思惟法界不毀智本是謂六度清淨具足心淨菩薩白佛言若有善男子善女人攝眼根不興識想耳鼻身口意亦復如是師子大將白佛言衆生沉翳永處闇冥布現慧光使知道趣於六度法清淨具足時有菩薩名曰慧眼問文殊師利云何菩薩摩訶薩攝身口意不毀戒性於六度清淨具足是時文殊師利報慧眼菩薩言如来色身是有想報如来法身是无想報慧眼菩薩又問云何族姓子如来色身衆德具足三十二相八十種好身黃金色猶如金積為是有想報耶无想報耶

文殊師利報慧眼菩薩曰如来色身是有想報如来法身是无想報慧眼菩薩又問云何族姓子如来色身為有耶為無耶慧眼菩薩報曰如族

姓子所說如來色身是有報非无報
如我觀察如來身者亦非有報亦非
無報時文殊師利復問云何如來身
亦非有報亦非無報慧眼荅文殊師
利曰如來身者衆功德具妙色莊嚴
覩無厭足其見形者皆發无上正真
道意是謂色身之報云何如來色身
無報於是族姓子如來在世教化終
訖潜神无為終無變易一相无形不
可沮壞是謂如來色身無報

尒時文殊師利復問慧眼菩薩曰云
何族姓子如來形相不可思議以有
形而無報以无形而無報慧眼報曰
如來身者或有形而无報或無形而
无報云何有形而無報如來至真等
正覺在世教化无量衆生皆得果證
獲無為道是謂如來色身有形而无
報云何無形而无報於是如來色身
在世教化現神足變終訖說法於無
餘泥洹界而取般泥洹是謂如來色
身有形而无報

尒時文殊師利知諸衆生心中所念
各有狐疑未能暢達有報无報復問

慧眼菩薩曰云何族姓子如來色身
如幻如化云何於幻化法中而有無
報一切衆生得法性如道果清淨若
眼界所攝云何於衆生道性而得无
報又問慧眼如來色身不可思議終
訖說法寂然滅度無生老病死已捨
色身不復受形一相無相亦不可見
擯設假号亦无真實如來者亦無如
來亦無佛云何以無為道是如來色
身无報文殊師利又問云何族姓子
如來色身無為報泥洹无有人勤精進者是謂
異乎假使是一者亦無十方聖行不見有人勤精進者是謂
無報設有二无者則如來鼻嗅彼香知所從來無盡無極若有人恒修忍辱有輕慢者不生憍慢亦
回報尒時慧眼菩薩報文殊師利曰不自念見有忍辱是謂具足忍度无
本无如來至真等正覺四大色身於極若有善男子善女人布施亦無施想亦復不見有受施者是
現法中亦是有報亦是無報滅盡涅槃復有色象法門菩薩得此法門者觀察法界不住二地
謂為施具足施度無極慧眼菩薩復語文殊師利菩薩摩訶薩復有觀察法門菩薩摩訶薩得此無盡法門者超越三乘
身具不毀於戒亦復不見有持戒者是謂於戒具足戒度无極慧眼菩薩得此法門者轉清淨法不見色
尒時文殊師利知諸衆生心中所念如來法無盡之藏復有不退轉法門
各有狐疑未能暢達有報无報復問菩薩復語文殊師利若有善男子善女

像復有廣演法門菩薩得此法門者化彼衆生不自為已復有佛普響法門菩薩得此法門者雨法甘露潤澤一切復有諸佛境界法門菩薩得此法門者現說微妙真如性復有現教法門菩薩得此法門者宣暢如来不思議法復有善根法門菩薩得此法門者分別十二癡行之本復有道慧法門菩薩得此法門者不關法性如法門菩薩得此法門者分別諸根永離五道復有幻化從成就復有无等法門菩薩得此法門者便能無飢虚大之法復有攝行法門菩薩得此法門者分別无盡曠法門菩薩得此法門者善業具足不法門菩薩得此法門者善根淳熟得四无畏復有法海法門菩薩得此法門者廣遊諸界不染三道復有日月光明法門菩薩得此法門者遍照苦惱拔濟得度復有无

上法門菩薩得此法門者方便導引化應自然津復有无極之慧清菩薩得此法門者起三界患不見有度復有智生法門菩薩得此法門者盡知諸法門崛趣處復有無著法門菩薩得此法門者發无生心不見動還復有法瓔珞法門菩薩得此法門者莊嚴國土清淨衆生復有深奥法門菩薩得此法門者深入法藏具七覺意復有无畏法門菩薩得此法門者安處諸法說賢聖行復有法門菩薩得此法門者分別諸根立上人法復有心不轉法門菩薩得此法門者發道心者立不退轉復有法藏法門菩薩得此法門者道慧清淨受慧果證復有化法門菩薩得此法門者現說微妙真如性復有現教法門菩薩得此法門者宣暢如来不思議法復有善根法門菩薩得此法門者分別十二癡行之本復有道慧法門菩薩得此法門者不關法性如法門菩薩得此法門者分別諸根永離五道復有幻化從成就復有无等法門菩薩得此法門者便能無飢虚大之法復有攝行法門菩薩得此法門者分別无盡曠法門菩薩得此法門者善業具足不法門菩薩得此法門者善根淳熟得四无畏復有法海法門菩薩得此法門者廣遊諸界不染三道復有日月光明法門菩薩得此法門者遍照苦惱拔濟得度復有无

法門菩薩得此法門者分別諸根立上人法復有心不轉法門菩薩得此法門者發道心者立不退轉復有法藏法門菩薩得此法門者道慧清淨受慧果證復有化法門菩薩得此法門者盡知諸法門崛趣處復有無著法門菩薩得此法門者發无生心不見動還復有法瓔珞法門菩薩得此法門者莊嚴國土清淨衆生復有深奥法門菩薩得此法門者深入法藏具七覺意復有无畏法門菩薩得此法門者安處諸法說賢聖行復有法門菩薩得此法門者分別三向空無相願復有除垢法門菩薩得此法門者分別一切无染著復有淨行法門菩薩得此法門者空行復有法力法門菩薩得此法門者无量空界獲大智慧復有無导法門菩薩得此法門者敷演道教无所罣导復有大慈法門菩薩得此法門者潤及一切不捨妄想復有大悲法門菩薩得此法門者拔濟苦難不坐塵勞復有喜心法門菩薩得此法門者遍除一切忿怒心復有護心法門菩薩得此法門者分別四諦

不二之法復有廣施法門菩薩得此法門者除去三想不計吾我復有神通法門菩薩得此法門者遍遊十方無量世界復有無盡法門菩薩得此法門者分別義趣修三句法復有演暢法門菩薩得此法門者功德具足懷来道故復有清淨法門菩薩得此法門者淨除口過不興十惡復有十力法門菩薩得此法門者執金剛心不可沮壞復有无量善根法門菩薩得此法門者永斷生老病死之有如来行滅法門菩薩得此法門者不起吾我人壽命復有息意法門菩薩得此法門者永斷生老病死之苦復有增益法門菩薩得此法門者一一分別不限諸善功德日日增長復有歡喜法門菩薩得此法門者充飽一切渴仰道者復有無倡怯弱復有无倡除心緣著无顛倒想復有怖望法門菩薩得此法門者成就眾生三法本行復有無念法門菩薩得此法門者遍照盡使衆生无三毒念復有法義法門菩薩得此法門者出生諸法不失次

第復有速疾法門菩薩得此法門者分別根元成道行跡復有思惟法門菩薩得此法門者分別内外觀諸不及雨不死法復有依怙法門菩薩得此法門者盡令衆生而有歸趣復有拔濟法門菩薩得此法門者增益功德心淨如空復有无際法門菩薩得此法門者不見有度得成就者復有等行法門菩薩得此法門者隨形適化不見度者復有曉了法門菩薩得此法門者分別音響而取度之復有无我法門菩薩得此法門者解知諸法空無所有復有善住法門菩薩得此法門者不說諸道有種種乘復發意有趣道者復有虚空法門菩薩得此法門者入諸等定意不分散復有無倡法門菩薩得此法門者廣演有然燈法門菩薩得此法門者盡化衆生進入法律復有分別法界法門菩薩得此法門者一一分別法界所興復有越境界法門菩薩得此法門者救護一切得至彼岸復有究竟法門菩薩得此法門者不見出生諸法窠窟復有淨觀法門菩薩得此法門者不譏衆生見清淨法復有滿足法門菩薩得此法門者不以劫數以為現遠復有出要法門菩薩得此法門者行一切智不起法想復有出生法

門菩薩得此法門者出一切法深奧之義復有利根法門菩薩得此法門者聞一趣道立不退轉

復有次第法門菩薩得此法門者修習諸法不失本要復有法相法門菩薩得此法門者一一分別諸法相貌復有無形相法門菩薩得此法門者無量一切諸法而現在前復有劫數法門菩薩得此法門者執懃苦行捨離生死復有道行法門菩薩得此法門者令習苦衆生永離縛著思惟五行觀不淨想復有深入法門菩薩得此法門者深入法寶无盡之藏復有化導法門菩薩得此法門者一意入定無若干育養一切衆生之類復有来往法門菩薩得此法門者周旋教化心無懈怠急復有成就法門菩薩得此法門者令有盡衆生至無道果成熟不捨五趣復有徹照法門菩薩得此法門者分別眷屬不處卑賤復有直視法門菩薩得此法門者一向趣道復有天行法門菩薩得此法門者往入天人修清淨本復有人行法門菩薩得此法門者入人道衆生誘進令度復有畜生行法門菩薩得此法門者隨形入化悉嵯道門復

法門菩薩得此法門者分身散形所願自由復有无閡藏法門菩薩得此法門者淨除衆生意想所念復有通達来往法門菩薩得此法門者現身入化使發善心尒時慧眼菩薩即於佛前而說頌曰

無著不可汙　不染三界有　德香淨一切
法門无窮盡　八百六度行　世雄所宣暢
得此法門者　毛孔淨衆生　衆生意趣各不同
有无量諸德　本既布善道教　无量諸德本
衆生離四非　起至無為岸　過去恒沙佛
得此法門者　令習苦衆生　永離縛著
今日大慈哀　演法亦如今　降伏倒見者
復有習音法　滅法无窮極　福業修五德
色身无身報　諸佛深奧藏　無報非有報
除貪無所悋　八百六度行　世雄所宣暢
得此法門者　現身入化使　發善心尒
分別衆生心　无量諸德本　起至無為岸
權現入世俗　既布善道教　過去恒沙佛
泥洹性自空　衆生自興念　存心報无報
行除分別相　思惟如来業　非生非無生
故應菩薩門　說法非有法　亦无衆生想
樂想苦想　生滅永已救　福響自然應
如空無所著　一意成正覺　色報為所在
統王天世閒　真諦不可盡　入定現非常
終帰滅盡本　道心不在內　亦復不在外
苦想若干念　求道盡根原　思惟百千定
生生未始斷　係意乃斷心　乱想何由生
菩薩所行道　法門各不同　欲求无量法
當於衆生求　法法自然生　法慧無窠窟
尋生本无生　何有法原本　積智過百劫

修慧不懈怠　進成八等行　故号人中尊
有報非有報　亦无色身想　瓔珞衆智業
現身教化俗　表裏如紫金　音響極柔濡
所說不虛指　聞者皆得度　我如燋火光
自照无益彼　佛日照大千　不知闇冥處
豈敢以朝露　增益江海潤　承佛大聖威
故說菩薩門　菩薩獲慧光　永除衆生冥
拔過惑根本　賢聖道在前

菩薩瓔珞經三道三乘品第三十

尒時世尊告舍利弗汝等觀此慧眼
菩薩得四辯才衆智自在
在大衆中演暢菩薩諸法深奧此菩
薩者久如當成等正覺尒時舍利弗
白佛言世尊我等聲聞所見微塵豈
能測度大聖法典惟願世尊演布道
化使衆會者悉聞其要

尒時世尊告舍利弗諦聽諦聽善思
念之吾當與汝宣暢正要舍利弗言
如是世尊佛告舍利弗西北去此十
四江河沙數彼有佛國名衆智自在
佛名慧造如来至真等正覺明行成
為善逝世間解无上士道法御天人
師号佛世尊彼佛如来初發道心廣

大無崖超過衆聖諸受尊者彼佛如
来發此弘誓之心若我成佛與生死
別不廢憒閙五濁鼎沸使我國土清
淨無瑕我既成佛聲流十方使我國土
別无貪欲心復發此願使我國成就男女各
切衆生光光相照無有日月星宿光
明水精琉璃車渠馬瑙真珠虎魄金
銀七寶莊嚴已國使我國土同一水
乳亦令我剎有一浴池如四天下皃
鷹鴛鴦衆盡七寶身悲鳴相和共相娛
樂浴池東口所流水廣縱廣千由旬當
浴池南口縱廣千由旬浴池西口縱
廣千由旬浴池北口縱廣千由旬當
浴池中央有自然七寶高座高下縱
廣各千由旬諸十方无量無限无邊
際恒沙國土大乘菩薩坐樹王下永
除心結降伏魔宮成無上道即於其
日来至此剎詣我浴池異七寶座演
說大乘不退轉行大乘異從發初捨
者皆詣我國使我國土无大乘菩薩
無大乘辟支佛无大乘聲聞三乘時
告舍利弗今此慧眼菩薩大乘牢固
心難沮壞當生波國成等正覺教化

衆生無有窮極彼國人民壽命各等
无有中夭之者欲知其壽亦如無量
佛國但男女之衆欲知其壽亦如無量
佛告舍利弗聞佛所說恢
得道者也是時舍利弗白佛言世尊
未曾有一切衆會皆懷狐疑即從座
起偏露右臂右膝著地長跪叉手前
白佛言世尊今聞如来演說大乘不
退轉行大乘翼從成已國土願樂欲
聞云何為大乘菩薩云何為大乘辟
支佛云何為大乘聲聞佛告舍利弗
菩薩三乘各有三品辟支三乘亦有
三品聲聞三乘亦有三品於是舍利
弗欲知菩薩三乘者今與汝說有菩
薩大乘有菩薩辟支佛乘有菩薩聲
聞乘是謂菩薩三乘又舍利弗辟支
佛三乘者有辟支佛菩薩大乘有辟
支佛菩薩緣覺乘有辟支佛菩薩聲
聞乘是謂辟支三乘又舍利弗聲聞
三乘者有聲聞大乘有聲聞辟支佛
乘有聲聞无著乘是謂聲聞三乘時
舍利弗復白佛言世尊云何為菩薩
大乘佛告舍利弗慧眼菩薩所生國
土慧造如来境界是也若有菩薩摩

訶薩發弘誓心不樂小道如上所願
盡得生彼慧造國土時舍利弗復白
佛言世尊云何為菩薩辟支佛乘佛
告舍利弗西北去此過十四江河沙
已復過十四江河沙數有佛土名為
淨泰佛名无動如来至真等正覺十
号具足國土清淨無瑕怒癡上下恭
順貴修清慈彼土衆生盡修一行普
出家學无上正真修平等覺彼佛境
界有一浴池縱廣一佛世界浴池東
口百千万由旬浴池南口百千万由
旬浴池西口百千万由旬浴池北口
百千万由旬諸有菩薩修大乘辟支
佛者盡生彼國異類奇鳥數千百種
遊戲池中種種香熏遍布世界生七
寶樹華果香絜彼池水中憂鉢蓮花
鉢頭拘物頭花分陀利花皆生
於池水中當池中央有七寶高坐縱
廣高下過此世界盡諸賢聖所居之
處如是舍利弗彼佛國界无有菩薩
大乘唯有菩薩辟支佛乘所以者何
皆由宿願而得生彼分別三十七道
品法共相娛樂演布道教是謂族姓

子菩薩辟支佛乘所居之處非菩薩
聲聞乘所能逮及尒時世尊與舍利
弗便說此偈
如来不思議　諸法各殊特　菩薩大乘慧
普集同一味　演布无比法　演暢清淨音
故生彼刹土　所度无有量　雷吼震三界
亦如星中月　禁戒威儀具　宿積无量行
法觀大賢聖　心正无餘想　說法度衆生
盡令具足成　菩薩聲聞乘　不與彼因緣
苦行不可量　神足自在遊　無由在其側
今雖成佛道　諸佛境界異　欲願至彼土
一會恒沙數　吾昔發意錯　所願各不同
王此五濁世　欲與彼緣者　發願豈在晚
尒時世尊與舍利弗說此偈已時座
十四江河沙數彼有佛土名毛孔光佛名法觀如
上百億那術諸天人民皆發弘誓曠
来至真等正覺十号具足彼國清淨
大之心願樂欲生法觀如来菩薩聲
聞佛土彼佛刹土無有菩薩大乘无
所願各不同
尒時世尊與舍利弗說此偈已時座
有菩薩辟支佛乘唯有菩薩聲聞乘
盡生彼國共相娛樂皆由宿願而得
生彼尒時舍利弗復白佛言世尊今
聞如来說菩薩摩訶薩大
量彼土菩薩聲聞乘者勝我國土一
生補處所以然者今此菩薩逮阿惟
顏百劫教化盡趣道門各各成就立
不退轉故不如彼國菩薩聲聞一日
所化濟度衆生百倍千倍巨億万倍
不可以辟喻為比尒時世尊與舍利
弗復說頌曰

乘菩薩辟支佛乘菩薩聲聞乘一切
衆生皆悉奉行信樂承受今請如来
說辟支佛菩薩大乘辟支佛辟支佛
乘辟支佛聲聞乘願樂欲聞解心狐
疑尒時世尊告舍利弗諦聽諦聽善
思念之吾當與汝一一分別舍利弗
荅曰如是世尊佛告舍利弗去此西
北四十四江河沙佛土名曰雷吼佛
名如意如來至真等正覺十号具足
彼國殊特七寶成就衆生賢柔辯才
以為禁戒法法成就不相巨逆彼有
浴池如上所說彼浴池中有七寶金
剛師子之座高廣上微衆生之表一
切辟支佛菩薩大乘悉生彼國共相
敬順不懷貢高本所造緣不遠捨願
住壽恒沙神足自在
尒時世尊與舍利弗而說頌曰
虛空无邊際　清白行各異　心如本無際
緣覺所由刹　緣覺菩薩乘　由昔發意得
光相自嚴飾　永離諸苦惱　行至得成佛
不關諸法相　乃從无數世　聚散須臾間
正法如虛空　四大無所因　無生不起滅
彼土寂然定　人身多憂慮　緣對所縛著
精進殖功德　脫此衆患惱　若使群萌類
正使彼佛念　欲獲不死法　當願生彼國
終不来此國　欲来至我土　無緣无起想
由宿所發願　所以諸佛國　各各殊特別
義辯如衆疑　法辯神妙義　此四悉具足
應辯如聲報　若欲立成就　要拔生死元
願樂彼佛者　弘普曠大者　立志不虛詐
尒時世尊與舍利弗說此偈時尒時
座上七万比丘本求小乘斷漏取證
盡皆迴意願生彼國為辟支佛菩薩
大乘復有無數諸天人民逮須陁洹
果尒時舍利弗白佛言世尊聞如来
說菩薩摩訶薩三道三乘又復演說
辟支佛道菩薩大乘一切衆會莫不
歡然功德具足善心生焉今欲願聞
辟支佛乘其義云何亦使衆
生心得開寤尒時世尊告舍利弗言
千比丘皆發弘普願生彼國復有菩
去此西北八十四江河沙數復過此
數有佛土名曰清琉璃佛名身相如
来至真等正覺十号具足彼國寬博
无衆穢惡刹土平整坦然無岑彼有

浴池清涼微妙於池中央有七寶高
座高廣嚴飾至衆生際諸有得辟支
佛辟支乘者盡現彼國周流教化講
論妙法殊勝之行諸有發願欲生彼
者皆遂本心中間無岑尒時世尊與
舍利弗而說頌曰
一向心意識　執意不可動　本願所牽連
乃生彼國土　積德如恒沙　要拔生死元
本无性常定　泥洹清淨樂　辟支緣覺乘
執心無邊崖　琉璃刹土妙　身相如来居
面如白蓮花　香熏一切刹　不受餘道果
解脫至要妙　佛界曠无壃　所度不可計
辟支要集處　說法義無窮　解空无有空
志趣不退轉　行過神仙表　故号辟支乘
夫欲崇深妙　如来無著行　咸各齊發願
成佛无有難　衆生上中下　用心各不同
雖當攝一切　道果自然至
尒時世尊與舍利弗說此頌時有七十
千比丘皆發弘普願生彼國復有菩
薩行人无央數衆願樂欲見身相如
来至真正覺及彼刹土諸辟支佛尒
時世尊知彼衆生心中所念便放頂
相光明照彼佛國如掌觀珠晃然大

明盡見彼國清淨无瑕大聖賢士尒
時世尊還攝光明從頂而入諸菩薩
衆依然大寤即從座起礼世尊足前
白佛言今蒙大聖布演道化既蒙光
明得見彼土使我等身捨此形命願
樂欲生琉璃佛剎尒時世尊告衆菩
薩諸族姓子發意曠大弘普深固汝
等各各盡生彼國同時成佛功德成
就時諸菩薩見授決已起礼佛足還
服本坐尒時舍利弗白佛言世尊今
聞如來說菩薩大乘菩薩乘辟支佛乘
菩薩聲聞乘辟支佛菩薩乘辟支佛辟
支佛乘一切衆生諸如來會者信心
成就各獲道證未聞如來說辟支佛
菩薩聲聞乘惟願開解隨時發遣令
衆會者咸得聞知尒時世尊告舍利
弗西北去此一億七百万江河沙數
彼有佛土名曰興願佛名廣曜如來
至真等正覺十号具足今現在說法
度人无量世界淨妙衆德具足志趣
皆同不相違背四等平均哀愍一切
周旋教化不離本行興願正法神足
變化彼有浴池七寶庄嚴光光相照

視無厭足於浴池中生衆花果香熏
芳芬不可稱計當池中央七寶高座
縱廣高卑上至梵天一切大聖盡集
彼土宣暢如来六度無極智慧聞施
吾昔不有疑　我當扶接汝　威神擁護身
勿生懈怠意　於後悔無益　昔從无數劫
不遇賢聖人　一失人道本　欲求甚為難
尒時世尊與舍利弗說此偈時坐上
有七千居士捨憍慢心除去貢高不
著榮飾內自剋責我等愚惑深俗來
久今聞如來深要正法各從座起前
礼佛足即於佛前發弘誓心我等願
樂欲生彼國唯願世尊神力攝護尒
今同捨中有坚旱尒時世尊告居士
等汝發道心實為難有我當證汝成
三有去形累自然覺道成　佛本修空慧　從是成道果
起遶佛三匝頭面礼足還復本坐尒
時舍利弗復白佛言世尊今聞如来
至真等正覺已說菩薩摩訶薩三道
三乘之行復說辟支佛菩薩三道三
乘之行諸来會者聞此正法皆發无
上平等正覺應一相行不失本際施
為佛事不思議法未聞如来說聲聞
菩薩三道三乘之行惟願世尊今宜

知時當與衆會數演正要令諸狐疑
永無猶豫
尒時世尊告舍利弗諦聽諦聽善思
念之吾當與汝一一分別舍利弗白
佛言如是世尊尒時佛告舍利弗去
此西北過百千億江河沙數有佛土
名師子口佛名法成就如来至真等
正覺十号具足現在說法大聖所行
无不周遍諸菩薩法皆悉具足土界
清淨威儀礼節壽命極長無三惡道以
戒功德香而自娛樂五分法身以為
禁戒彼有浴池清淨殊特香氣芳芬
无不周普彼土虛寂無有石沙穢惡
泰然亦無山河石壁彼有浴池深且
清凉一切衆聖盡集彼浴共相娛樂
池中有龍神德无量三十二頭隨時
降雨普潤世界當池中央有七寶高
座縱廣一億由旬諸有得聲聞菩薩
乘者諸彼七寶無畏之行演說菩薩
卅二殊特之業六度四等无生滅法
斯由宿願乃得生彼尒時世尊與舍
利弗而說頌曰
聲聞菩薩乘　功勳不思議　光明普所照

不復與名想　剎土極清淨　道慧自娛樂
永離諸欲愛　正法恒顯曜　日夜奉修道
行淨无所染　不見法相本　見有窠窟處
佛藏甚深妙　果實不虛捐　宿願所追逮
乃得生彼剎　彼國盡賢聖　演吐甘露法
獨除衆穢惡　无生老病死　班宣諸法典
度入無有量　盡趣无為海　寂然取滅度
尒時世尊與舍利弗說此偈時座上
有七億那術衆生聞如来與舍利弗
說聲聞菩薩大乘之行此等諸人本
求聲聞斷結受證令覩聖說聲聞大
乘菩薩之行各從坐起至世尊所頭
面礼足白佛言我等願樂欲生師子口
剎土法成就如来所修清淨行志求
無上正真之道佛言善哉善哉族姓
子汝等心意曠大無崖乃能發此聲
聞菩薩摩訶薩心意厚訶衍心必果所願亦無有
虛時彼諸人聞佛授史欣然歡喜遶
佛三匝頭面作礼還復本坐
尒時世尊復白佛言今聞如来至
真等正覺已說菩薩摩訶薩三道三
乘已說辟支佛菩薩三道三乘復說
聲聞菩薩乘未聞如来說聲聞菩薩

辟支佛乘唯願世尊以時敷演使衆
會者永無狐疑尒時世尊告舍利弗
汝欲聞聲聞辟支佛菩薩乘者諦聽
諦聽吾當演說舍利弗白佛言如是
世尊佛言舍利弗西北去此度一百
億江河沙數彼有佛土名曰晝度佛
尒時舍利弗說此偈時座上
有七億那術衆生聞如来與舍利弗
說聲聞菩薩大乘之行各從坐起至世尊所頭
面礼足白佛言我等願樂欲生師子口
剎土法成就如来所修清淨行志求
無上正真之道佛言善哉善哉族姓
子汝等心意曠大無崖乃能發此聲
聞菩薩摩訶薩心意厚訶衍心必果所願亦無有
虛時彼諸人聞佛授史欣然歡喜遶
佛三匝頭面作礼還復本坐
尒時世尊復白佛言今聞如来至
真等正覺已說菩薩摩訶薩三道三
乘已說辟支佛菩薩三道三乘復說
聲聞菩薩乘未聞如来說聲聞菩薩

一切衆生類　聞法輒開悟　菩薩三道乘
無緣得生彼　辟支三道乘　亦復不得生
聲聞辟支乘　乃得生彼刹　汝等舍利弗
觀彼清淨界　所度不可量　非我所能及
尒時世尊與舍利弗說此偈已復有
无數百千衆生內心自念我等愚惑
汎畧生死不聞如来无畏大法如今
聞說彼刹清淨善根具足我等願樂
欲生彼土尒時世尊知彼衆生心中
所念便告諸天人曰汝等後生生彼
國土清淨之處同日同名盡成無上
等正覺道時諸衆生聞佛授使歡喜
踊躍不能自勝即從座起頭面礼足
遶佛三匝還復本坐
尒時舍利弗白佛言世尊以聞如来
至真等正覺說菩薩摩訶薩三道三
乘復聞聲聞辟支佛乘一切人
天及諸世間皆悉歸伏今聞如来說聲聞
尒時舍利弗白佛言世尊以聞如来
至真等正覺說菩薩三道三乘復聞
聲聞辟支佛乘一切人天及諸世間
皆悉歸伏今聞如来說聲聞
尒時舍利弗白佛言世尊以聞如来
至真等正覺說菩薩三道三乘復聞
聲聞辟支佛乘一切人天及諸世間
皆悉歸伏今聞如来說聲聞

世尊佛告舍利弗去此西北八十四
江河沙數有刹土名曰無盡佛名徹
聽如来至真等正覺十号具足彼國
清淨衆生柔和三世智慧以為道教
行菩薩法不失摠持一切衆生盡同
一意奉修正法共相娛樂无量三昧
而現在前行諸佛觀不失本要彼有
浴池微妙无比賢聖大慈所遊戲處
常轉法輪不退轉行使諸菩薩悉得
成就諸有發意中間不退盡得生彼
無盡刹土尒時世尊與舍利弗而說
頌曰
无盡清淨刹　徹聽如来國　本願所追逮
衆想悉成就　一切諸賢聖　盡集彼刹土
衆德自瓔珞　演說无比教　開化一切人
皆同其至味　入定等三昧　衆行悉具足
本從無數劫　行權不捨願　十力无所畏
故生彼佛刹　世尊普慈蓋　愍哀一切人
念想不離願　自然成正覺　猶如日光明
悉照于万品　菩薩所行慈　一切普蒙恩
尒時世尊與舍利弗說此偈時有十
三億衆生皆發無上願生彼國為聲
聞聲聞乘上修無上梵行尒時世尊

知衆會心中所念便笑口出五色光
遶佛三匝還從面門入時舍利弗即
從坐起整理衣服長跪叉手前白佛
言唯然世尊佛不妄笑願聞其意佛
告舍利弗汝見此十三億那術人不
後將来世過此賢劫盡同一願當生
彼土成等正覺修清淨行

菩薩瓔珞經卷第十

菩薩瓔珞經卷第十校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。第一版原

版漫漶，以麗藏本換。

一　二〇七頁中九行第五字「門」，資、
磧、南、徑、清作「關」。

一　二〇七頁下四行末字「根」，資、
磧、南、徑、清作「根本」。

一　二〇七頁下五行第一三字「是」，
資、磧、南、徑、清、麗作「是於六度
法（「法」，資、磧無）清淨具足」。

一　二〇八頁上三行末字「身」，石、
資、磧、南、徑、清作「色身」。

一　二〇八頁上一〇行第二字「沮」，
石作「破」。

一　二〇八頁上二一行第二字「有」，
諸本（不包括普，下同）無。

一　二〇八頁中二一行第九字「復」，
資、磧、南、徑、清無。

一　二〇八頁中二二行第四字「於」，
石無。

一　二〇八頁下四行第二字「方」，資、
磧、南、徑、清作「六」。

一　二〇八頁下末行第八字「轉」，資、
磧、南、徑、清作「持」。

一　二〇九頁上二行第一二字「普」，
石、資、磧、南、徑、清作「音」。

一　二〇九頁上五行第一〇字「性」，
諸本作「性法」。

一　二〇九頁上一五行「無饑」，諸本
作「充飽」。

一　二〇九頁中四行末字「當」，石無。

一　二〇九頁中五行第六字「聞」，資、
磧、南、徑、清作「周」；麗作「熏」。

一　二一〇頁下二行第三字「雨」，資、
磧、南、徑、清作「與」。

一　二一〇頁下一一行第一〇字「空」，
石、資、磧、南、徑、清作「空盡」。

一　二一〇頁下一三行第三字「燈」，
麗作「熾」。

一　二一一頁上二行首字「義」，資、
磧、南、徑、清作「藏」。

一　二一一頁上九行第一二字「捨」，
諸本作「不」。

一　二一一頁上一五行第九字「旋」，
石作「遊」。

一　二一一頁上二〇行「禪定」，資、
磧、南、徑、清作「神足」。

一　二一一頁中一〇行第三字「習」，磧、南、徑、清作「集」，下同。
一　二一一頁中一一行第八字「縛」，麗作「緒」。
一　二一一頁下四行末小字「可定」，係刻工題名。
一　二一一頁下七行第一三字「諸」，麗作「衆」。
一　二一一頁下一三行第五字「相」，磧、南、徑、清、麗作「想」。
一　二一一頁下二〇行第九字「斷」，資、磧、南、徑、清作「折」。
一　二一二頁上一九行「此世」，資、磧、南、徑、清、麗作「衆生」。
一　二一二頁上二〇行「江河」，石作「恒河」，下同。
一　二一二頁中二〇行及二一行「無大乘」，資、磧、南、徑、清作「無上大乘」。
一　二一二頁下六行第五字「臂」，石作「肩」。
一　二一三頁中末行第七字「願」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「無願」。
一　二一三頁下六行第七字「比」，資、磧、南、徑、清作「此」。
一　二一三頁下末行末字「大」，資、磧、南、徑、清、麗作「菩薩大」。
一　二一四頁上一三行第一〇字「尒」，諸本作「乎」。
一　二一四頁上二〇行「縛」，麗作「繫」。
一　二一四頁中二〇行及二一行「無上大乘」，資、磧、南、徑、清作「大乘」。
一　二一四頁下三行第三字「支」，資、磧、南、徑、清作「支佛」。
一　二一四頁下八行第四字「國」，資、磧、南、徑、清、麗作「佛」。
一　二一四頁下一〇行「來居」，資、磧、南、徑、清作「摩尼」。
一　二一四頁下一一行第三字「白」，資、磧、南、徑、清作「紅」。
一　二一四頁下一七行第五字「切」，諸本作「意」。
一　二一五頁上一九行末字「際」，麗作「慧」。
一　二一五頁中六行第四字「發」，石作「緣」。
一　二一五頁上一三行第一〇字「尒」，諸本作「拒」。
一　二一五頁上一九行末字「際」，麗作「慧」。
一　二一五頁中六行第四字「發」，石作「緣」。
一　二一六頁中一七行第三字「功」，磧、南、徑、清作「衆」。
一　二一六頁下三行第三字「支」，資、磧、南、徑、清作「支佛」。
一　二一六頁下四行末小字「可定」，係刻工題名。
一　二一六頁下一三行第五字「相」，資、磧、南、徑、清、麗作「想」。
一　二一六頁下二〇行第九字「斷」，資、磧、南、徑、清作「折」。
一　二一七頁上一九行「此世」，資、磧、南、徑、清、麗作「衆生」。
一　二一七頁中一〇行首字「不」，石作「此」。
一　二一七頁下末行末字「大」，資、磧、南、徑、清、麗作「菩薩大」。
一　二一八頁上二行第一一字「巨」，諸本作「拒」。
一　二一八頁上八行第二字「過」，諸本作「愚」。
一　二一八頁上一二行第一一字「巨」，諸本作「拒」。
一　二一八頁中一〇行第三字「習」，磧、南、徑、清作「集」，下同。
一　二一八頁中一一行第八字「縛」，麗作「緒」。
一　二一八頁下四行末小字「可定」，係刻工題名。
一　二一八頁下七行第一三字「諸」，麗作「衆」。
一　二一八頁下一三行第五字「相」，磧、南、徑、清、麗作「想」。
一　二一八頁下二〇行第九字「斷」，資、磧、南、徑、清作「折」。
一　二一九頁上一九行「此世」，資、磧、南、徑、清、麗作「衆生」。
一　二一九頁中一〇行首字「不」，石作「此」。
一　二一九頁下末行末字「大」，資、磧、南、徑、清、麗作「菩薩大」。
一　二一九頁上二行第一一字「巨」，諸本作「拒」。
一　二一九頁上八行第二字「過」，諸本作「愚」。
一　二一九頁上一二行第一一字「巨」，諸本作「拒」。
一　二一九頁中一〇行第三字「習」，磧、南、徑、清作「集」，下同。
一　二一九頁中一一行第八字「縛」，麗作「緒」。
一　二一九頁下四行末小字「可定」，係刻工題名。
一　二一九頁下七行第一三字「諸」，麗作「衆」。
一　二一九頁下一三行第五字「相」，磧、南、徑、清、麗作「想」。
一　二一九頁下二〇行第九字「斷」，資、磧、南、徑、清作「折」。
一　二二〇頁上一九行「此世」，資、磧、南、徑、清、麗作「衆生」。
一　二二〇頁中一〇行首字「不」，石作「此」。
一　二二〇頁下末行末字「大」，資、磧、南、徑、清、麗作「菩薩大」。
一　二二〇頁上二行第一一字「巨」，諸本作「拒」。
一　二二〇頁上八行第二字「過」，諸本作「愚」。
一　二二〇頁上一二行第一一字「巨」，諸本作「拒」。
一　二二〇頁中一〇行第三字「習」，磧、南、徑、清作「集」，下同。
一　二二〇頁中一一行第八字「縛」，麗作「緒」。
一　二二〇頁下四行末小字「可定」，係刻工題名。
一　二二〇頁下七行第一三字「諸」，麗作「衆」。
一　二二〇頁下一三行第五字「相」，磧、南、徑、清、麗作「想」。
一　二二〇頁下二〇行第九字「斷」，資、磧、南、徑、清作「折」。
一　二二一頁上一九行「此世」，資、磧、南、徑、清、麗作「衆生」。
一　二二一頁中一〇行首字「不」，石作「此」。
一　二二一頁下末行末字「大」，資、磧、南、徑、清、麗作「菩薩大」。
一　二二一頁上二行第一一字「巨」，諸本作「拒」。
一　二二一頁上八行第二字「過」，諸本作「愚」。
一　二二一頁上一二行第一一字「巨」，諸本作「拒」。

一　二一五頁上末行第六字「池」，資、磧、南、徑、清作「池中」。
一　二一五頁中二行「芳芬」，石、磧、南、徑、清、麗作「苾芬」，下同。
一　二一五頁中三行第四字「卑」，磧、南、徑、清作「升」。
一　二一五頁中七行第四字「者」，石、資、磧、南、徑、清作「人」。
一　二一五頁中一九行第五字「淚」，諸本作「淵」。
一　二一五頁下一行第六字「逮」，資、磧、南、徑、清、麗作「尋」。
一　二一六頁上一〇行末字「以」，資、磧、南、徑、清無。
一　二一六頁上一一行第二字「功」，石、麗無。
一　二一六頁上一九行首字「乘」，資、磧、南、徑、清、麗作「座」。
一　二一六頁中一三行第六字「言」，資、磧、南、徑、清、麗無。
一　二一六頁中一九行「作禮」，石、資、磧、南、徑、清作「禮足」。
一　二一六頁下五行第一三字「一」，資、磧、南、徑、清作「二」。
一　二一六頁下六行「晝度」，資作「晝度」；磧、南、徑、清作「盡度」，下同。
一　二一七頁上一五行第一一字「以」，資、磧、南、徑、清作「已」。
一　二一七頁中一四行第二字「想」，資、磧、南、徑、清作「相」。
一　二一七頁中二〇行第三字「于」，資、磧、南、徑、清作「千」。
一　二一七頁中二二行第八字「上」，資、磧、南、徑、清作「上心」。
一　二一七頁下三行第五字「理」，資、磧、南、徑、清作「頓」。

趙城縣廣勝寺

菩薩瓔珞經卷第十一　　忘

姚秦涼州沙門生佛念譯

供養舍利品第三十一

尒時尊者長老須菩提在大衆中竊尒時尊者長老須菩提在大衆中竊生此心今聞如来至真等正覺說極妙之法無限曠大不可思議非是辟支所及諸法自然无有生滅云何於無生滅法中有三道三乘是時長老須菩提即從坐起齊整衣服偏露右辟右膝著地長跪叉手即以此偈而數頌曰

本无如来法　如空無有形　云何於三道
各有三乘行　一相本无相　亦不見生滅
學道無窮盡　息心為第一　如海无增減
吞流無有厭　虛空正法性　曠大亦復然
佛為衆聖主　三界無等侶　演布无窮慧
度於未度者　功成不念報　不求尊豪貴
勉濟一切人　獲於无上道　如日照天下
處闇忘蒙明　聖人降神生　莫不得蒙濟
四大本无主　忽然在五道　受入三毒根
遂生有無想　形累在縛者　識想乃滋甚
如沒在深淵　欲濟甚為難　菩薩大乘學
剎土各不同　設欲取滅度　舍利為所在
唯願今中尊　分別善惡趣　尒時長老須菩提以此偈問佛已即
尒時長老須菩提從坐起遶佛三匝還復本位尒時世
尊復以此偈報須菩提
佛子須菩提　空慧為第一　暢達三世法
所說甚玄微　所念不為已　愍念一切人
常想滅生死　永在無為處　佛道不思議
攝意乃應律　入定神足力　應感不可量
菩薩大乘道　現變如恒沙　教化已周訖
寂然滅心意　見成未必成　猶有存亡心
成亦本无成　乃應解脫慧

尒時世尊告須菩提過去无數恒沙
諸佛所說道教濟度衆生各各不同
或有如来至真等正覺教化衆生淨
佛國土從一佛國至一佛國供養承
事諸佛世尊接度衆生於無餘泥洹
界而般泥洹然後如来乃取滅度或
有如来至真等正覺淨已國土現不
思議神足變化入佛定意數演道教
三十七品或經一劫至百千劫教化
終訖皆使衆生永離衆苦於无餘泥

洹界使般泥洹然後如来現般泥洹
留身在後普使一切興致供養顯揚
伎樂而娛樂之神變光明六度无極
復令無央數衆生悉得无為大道或
有如来在世教化降勤苦行荷負衆
生為人重住遊至諸佛一切刹土承
受正法修无上大道復於彼刹現神
足道於無央數諸佛世界教化周訖
現取滅度復現留全身舍利遍滿三
千大千世界育養衆生淨佛國土教
化既周復使无數衆生於無餘泥洹
界而般泥洹然後如来乃取滅度佛
復告長老須菩提如来法身衆德具
足色身教化不可稱量復留全身舍
利接度衆生所度衆生不可窮盡若
有善男子善女人信心牢固恭奉三
寶及供養三世諸佛世尊其功德福
不可稱量尒時長老須菩提白佛言
若有善男子善女人信佛信法信比
丘僧豫不懷邪見供養法身及供養全身舍利此三
功德何者為多尒時世尊告長老須
菩提云何於汝姓子若有人得信解脫

起七寶塔遍一天下隨時供養種種
香華其功德福寧為多不長老須菩
提白佛言甚多甚多佛言故不如得
信解脫善男子善女人供養舍利緒
絲華蓋種種香薰其功德福不可稱
量不可以譬喻為比何以故此善男子
善女人供養二天下七寶塔及二天
下塔者上何以故起七寶塔隨時礼
敬皆因舍利乃得供養佛復告長老
須菩提復置此塔若有善男子善女
人供養全身舍利復供養二色身如来至
真等正覺緒絲華蓋種種香薰皆由
法身而得供養佛復告長老須菩提
須菩提白佛言甚多甚多世尊佛
言故不如善男子善女人受持諷誦法
身其福甚多何以故三天下七寶
塔及三天下全身舍利及三色身如
来至真等正覺皆由法身而得供養
佛復告長老須菩提云何族姓子若
有善男子善女人於四天下起七寶
塔及四天下全身舍利及四色身如
來至真等正覺緒絲華蓋種種香薰
如是供養其福寧為多不須菩提白佛

言甚多甚多佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養四天下全身舍利及供養四色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於小千天下起七寶塔及小千天下滿中全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺緒綵花蓋種種香薰如是供養百色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦如來法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下七寶塔及大千天下全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下起七寶塔及三千大千天下滿中全身舍利復供養一億色身如來至真等正覺緒綵花蓋種種香薰作如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養三千大千天下起七寶塔及中千天下滿中全身舍利復供養千色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養大千天下滿中全身舍利復供養億色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養億百千色身如來至真等正覺緒綵花蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦如來法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養億百千世界起七寶塔滿中全身舍利及供養億百千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養億百千世界起七寶塔滿中全身舍利復供養億百千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養億百千世界起七寶塔滿中全身舍利復供養億百千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子若有善男子善女人於大千天下滿中全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子且置三千大千天下滿中全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人從一佛世界至百千佛土起七寶塔滿中全身舍利復供養億百千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故三千大千天下滿中全身舍利復供養億百千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子若有善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養中千天下全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養四天下全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人受持諷誦如來法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下起七寶塔及大千天下全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺緒綵花蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養大千天下起七寶塔及三千大千天下滿中全身舍利復供養一億色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養三千大千天下起七寶塔及中千天下滿中全身舍利復供養千色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養中千天下起七寶塔及小千天下滿中全身舍利復供養千色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下起七寶塔及四天下全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養四天下起七寶塔及四天下滿中全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於小千天下滿中全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺緒綵花蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下起七寶塔及大千天下全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於大千天下滿中全身舍利及供養億色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養大千天下起七寶塔及三千大千天下滿中全身舍利復供養一億色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養三千大千天下起七寶塔及中千天下滿中全身舍利復供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於三千大千天下滿中全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養中千天下起七寶塔及小千天下滿中全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於小千天下滿中全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下起七寶塔及四天下全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於四天下滿中全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺緒綵花蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養四天下起七寶塔及四天下滿中全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於小千天下滿中全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下起七寶塔及大千天下全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於大千天下滿中全身舍利及供養億色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養大千天下起七寶塔及三千大千天下滿中全身舍利復供養一億色身如來至真等正覺緒綵華蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養三千大千天下起七寶塔及中千天下滿中全身舍利復供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於三千大千天下滿中全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養中千天下起七寶塔及小千天下滿中全身舍利及供養千色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於小千天下滿中全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺緒綵花蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下起七寶塔及四天下全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於四天下滿中全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺緒綵華

顯曜无盡法　辯才智無等　安般自攝意
不起衆乱想　衆結顛倒心　雖以智慧勉
識想本无形　細入無有間　所行不思議
受史乃得悟　諸佛國清淨　現變无有雙
皆由正法身　獲此巍巍尊　本無无三道
亦无成正覺　皆由衆生念　使有優劣心
忍為諸法藏　行淨无黑汙　書生更不造
斯由法身果　觀諸佛所行　聞法無慜足
化導一切人　盡同正法味　乃於无數劫
究盡生死海　清淨觀三世　了達法身本
尒時世尊說此偈時有无數百千衆
生皆發無上正真道意復有五百比
丘二百五十優婆塞遠塵離垢得法
眼淨是時長老須菩提白佛言世尊
如来至真等正覺三達无导神通清
淨演說法身甚深微妙欲有所問惟
願大聖願愍開悟尒時世尊告須菩
提有所疑難今正是時如来當為一
一分別時須菩提白佛言世尊如来
色身全身舍利復有何老別衆
生見佛三十二業云何為
三一者身行清淨仿塞不善二者中

言真成不說非邪三者意專向道無
他異念是謂三業具足清淨得至道
場全身舍利雖復真體離此三業永
無言教正可有威神光明恭奉
得福故有優劣時長老須菩提復白
佛言如世尊所說以有三業報塔夫三
業者識界所攝識非色身色身非識
尒時世尊告須菩提云何族姓子全
身舍利法性同壹法无若干尒問
如来色身及全身舍利不問如来三
昧全身舍利有是言教是故色身全
身舍利各無老別尒時世尊與須菩
提便說此偈

說即捨其壽於无餘泥洹界而般泥
洹留身舍利遍滿世界復經十二那
述劫世人供養如佛存在說法教化
所度亦等是故世尊如来色身全身
舍利各無老別尒時世尊告須菩提
頂王如来全身舍利在世教化為是
本識非本識耶須菩提言非也世尊
皆是頂王威神所接尒時世尊告須
菩提如是如汝所言此頂王威
神全身舍利有是言教是故色身全
身舍利法性不同尒時世尊與須菩
提便說此偈
過去頂王佛　在世教化久　十二那術劫
頂王威神故　捨本不著本　滔然入无為
非汝狹劣扈　分別如来境
尒時座上有八万四千諸天人民聞佛
所說皆發无上正真道意我等後作
佛時皆如頂王如来教化不異時須
菩提遶佛三匝頭面礼足還復本位

尒時世尊說法瓔珞講法身福功德
無量坐中有五千菩薩即從坐起頭
面礼足遶佛三匝便退而去尒時尊
者大目乾連內自思惟此五千正士
聞佛所說三身法實不肯受持各退
而去此必有緣事不空是時目連即
從坐起偏露右髀長跪叉手白佛言
唯然世尊此五千正士修菩薩道已
入如来深法之藏行過聲聞辟支佛
上今聞世尊說法瓔珞三身深義不
肯受持各退而去佛告目連止止莫
姓子若有善男子善女人聞此義者
頭破為七分沸血從面孔出何以故
此惡人等本從无數阿僧祇劫恒懵
誹謗毀辱正法尒時目連復重白佛唯然
世尊願說誹謗受罪云何佛告目連時師子王以此偈
此五千正士從過去恒沙佛已来亦
修布施持戒忍辱精進一心智慧善
權方便便起想著有悔過心於如来
所便有退轉方當經歷勤苦之難千
佛過去猶不得度此五千正士寘上
首者名曰勇智雖修菩薩摩訶薩行
欲求成佛終不可得辟如士夫欲於
空中造作七寶宮殿五色玄黃彫文
刻鏤如此善男子善女人乃能作不
目連白佛言不也世尊何以故虛空
無象不可造作尒時世尊告目連曰
此勇智菩薩光明佛時作師子王吾
為梵志修清淨行時師子王晨朝時
立六處不動奮迅身體便大雷吼走
獸伏住飛者墮落尒後乃趣曠野山
澤窠穴行呑畏光明佛時作師子王復煞群
而食之脞骨嚥咽死而復蘇時有木
雀在師子前求頁輒重取而食之師
子張口告木雀曰汝今何為乃壞吾目時
雀在師子前求頁輒重取而食之師
子張口告木雀曰與吾挽此骨却後
若得食當相報恩木雀聞之入口盡
力拔骨乃得去之時師子王後日求
食大煞群獸木雀在側少多求恩師
子不報佛告目連時師子王以此偈
報木雀曰
吾為師子王以煞為家業　敢肉飲其血
以此為常膳　汝既不自量　脫吾牙齒難
還得出吾口　此恩何可忘
尒時木雀復以此偈報師子曰
我雖是小鳥　誠應不惜死　但王不念恩
自負言擔重　若能小寬弘　少多見恵者
没命終不恨　不敢有譏論
尒時師子王竟不報恩捨之而去木
雀自念吾恩極重反更輕賤今當追
後要伺子便不報怨者終不行世在
在處處終不相離時師子王復煞群
獸恣意食之飽便瞋眠無所畏懼時
彼木雀飛趣師子當立領上盡其力
勢啄一眼壞師子驚起左右顧視不
見餘獸惟見木雀獨在樹上時師子
王語木雀曰汝今何為乃壞吾目時
雀曰汝雖煞中王　所行无反復
重恩不知報　反更生害心　今留汝一目
此恩何可忘　汝雖獸中王　所行莫復作緣對
從是各自休
佛告目連時師子王豈異人乎莫造
斯觀所以然者今此勇智菩薩是時
木雀者今此摩訶目揵連是此正士
等自從是来恒行誹謗不信如来三
身之要方當經歷地獄之難佛復告
目連若有菩薩摩訶薩修淨瓔珞得
三身定者神足遊戲無所罣導為人
重任荷負衆苦辟如空界无所不覆
淨妙瓔珞三身法者亦復如是滿足

一切衆生所願辟如大海深廣清淨不受穢惡諸不淨者菩薩摩訶薩亦復如是得淨妙瓔珞三身法者不受塵垢縛著顛倒辟如摩尼寶珠光明所能過絶菩薩摩訶薩亦復如是獲淨妙瓔珞三徹照非日月星辰光明所能過絶菩薩摩訶薩亦復如是獲淨妙瓔珞三身法者不為五通神仙禁呪神藥所能制持辟如四道受證自信通慧已度五道不為衆邪所見留住辟如大海滅盡生死盡定人燒盡本行菩薩摩訶薩盡生死根信心牢固不與誹謗辟如士夫得如意珠隨意所念皆現在前菩薩摩訶薩亦復如是雖處生死中辟生類純熟根者漸漸訓導各至无為猶如不退轉法不復隨落染著生死菩薩摩訶薩亦復如是隨衆生心而為說法令入五道知而不著不起想念拔濟衆生不可辟量尒時世尊與目連而說頌曰

受證如彈指　雖在世教化　不著緣本想
遍學一切法　堅立大法幢　猶如二士夫
執意名有術　相將至戲堂　各欲現其伎
須弥四寶山　縱廣甚峻高　三百三十万
六万由旬數　一人在山頂　手執甘露瓶
一人在山下　執瓶受甘露　寫者亦不泄
受者不捐棄　彼人各凡夫　未獲通慧道
云何目乾連　此為極難不　雖難未足奇
三法身甚難　從億千万劫　欲聞淨瓔珞
分別三身慧　斯法寂為難　卿今莫愁憂
已起衆苦患　得聞三法要　自潛復濟彼
若有族姓子　萬倍修習法　現世盡諸漏
神通遊自在　所生國土淨　七寶宮殿成
諸根悉具足　心淨如虛空　尒時世尊與目連說此品時有億那
尒時世尊與目連說此品時有億那
術天人皆發无上正真道意願所生國
土盡同一相無有誹謗三法身者尒
時目連起礼佛足遶三匝已還復本坐
菩薩瓔珞經三世法相品第三十三　惠廣刀
尒時世尊告軟首菩薩吾昔成佛積
功累行自致如来至真等正覺棄國
捐妻不貪榮位宣布一切諸佛法藏
隨前適化而度脫之猶如醫王療救

衆病隨病輕重然後授藥若有衆生
今身現在種種過去病菩薩亦知而救
護之或復衆生身已過去種未来病
菩薩亦知而救護之是時尊者劫賓
兔白佛言世尊云何善男子善女人
身處現在種種過去病云何身過去種
未来病云何身在未来種現在病尒
時世尊告劫賓兔曰善哉善哉族姓
子於如来前而問斯義多所利益何
以故過去當来今現在佛所宣法蔵
為佛事不思議法莊嚴佛樹進行成
菩薩瓔珞經卷第十　第十七張
北京圖書館藏

聞受正法難　生處中國難　遭遇真人難
豪貴執信難　慳嫉惠施難　縛著受證難
分別三世難
尒時世尊復告刼賓鬼若有善男子
善女人分別三世姪怒癡病遠離縛
著無復生滅神足自由變化无方如
此善男子善女人入三世定意三昧
盡知過去未来現在諸佛所行衆善
根本悉現在前諸佛世尊八等正道
進趣泥洹所以諸佛出現於世觀察
衆生究盡根原令知道門如来三達
觀三世法无量無限不可思議或有
衆生應聞過去法如来便說過去滅
盡衆行不起或有衆生應聞現在法
如来便說現在正教遠離縛著或有
衆生應聞未来法如来便說未来未
生不起滅法是時尊者刼賓鬼白佛
言世尊云何衆生應聞過去法如来
與說過去滅盡衆行不起也云何衆
生應聞現在法如来與說現在正教
遠離縛著也云何衆生應聞未来法
如来與說未来未生不起滅法尒時
世尊告長老刼賓鬼諦聽諦聽善思

念之刼賓鬼白佛言唯然世尊願樂
欲聞佛告長老刼賓鬼若有菩薩摩
訶薩觀了三世無量无限不可思
議衆行所趣便受名号是時長老刼
賓鬼白佛言世尊云何從信地見地
乃至三耶三佛地皆有三世無限无
量不可思議衆行所趣得受名号耶
佛告長老刼賓鬼汝欲廣如来至真
等正覺分別之世衆行所趣今當一
一數演其義從信地見地薄地无婬
怒癡地從須陁洹刁至三耶三佛皆
悉分別三世所趣云何菩薩摩訶薩
從信地見地薄地无婬怒癡地分別
衆行所趣於是族姓子若善男子
有菩薩摩訶薩身處現在應聞現在
法從現在佛而受記莂如来至真等
正覺十号具足是謂菩薩摩訶薩身
盡衆行不起佛復告長老刼賓鬼復
現在衆行具足應從過去如来受決
便聞現在如来說過去法過去滅盡
衆行不起心即開悟即得受莂如来
至真等正覺十号具足是謂菩薩摩
訶薩身處現在應聞過去法過去滅
盡衆行不起佛復告長老刼賓鬼復
有菩薩摩訶薩身處現在應聞現在
法從現在佛而受記莂如来至真等
正覺十号具足是謂菩薩摩訶薩身
子善女人以信解脫得根力覺意八
真行盡有時成就有時不成就如此
等人或在聖地或在凡夫地從不退
轉乃至一生補處是謂菩薩摩訶薩
永離凡夫受如来決是謂族姓子菩
薩摩訶薩從信地薄地无婬怒癡地
各各有別是時長老刼賓鬼白佛言
世尊云何菩薩摩訶薩從信地乃至
无婬怒癡地或在聖地或在凡夫地
佛告長老刼賓鬼若有善男子善女

人從初發意求無上道身處現在聞過去法便不信樂而捨之去何以故本无信樂故有狐疑中道退還不至究竟尒時弊魔波旬即得其便化作佛形往至菩薩所勸進菩薩言善男子知不乎我前所說非如今說是汝應聞未来法得應受吏尒乃聞吾說過去法唐勞其功不成果報汝何不速捨本意更發弘誓然後乃成無上等正覺菩薩聞之心懷猶豫即便退轉在凡夫地是謂菩薩墮於三世法不獲无上正真等正覺佛復告長老劫賓汝云何菩薩摩訶薩分別三世衆行无本十方世界空寂無形何不求於是族姓子若有菩薩摩訶薩從信地乃至无涯怒癡地身處現在聞過去法衆行所趣不疑不難无所畏懼心即開解霍然大悟便聞如来授其名号當為無上正真等正覺尒時弊魔波旬復来壞敗菩薩言我所說非若能變悔從吾教者便成无上正真等正覺菩薩聞之心遂歡喜將非波旬化作佛像来沮我意乎心如金剛不可壞敗如此善男子善女人離凡夫地恒在聖地是謂菩薩摩訶薩聞過去法心不退轉佛復告長老劫賓汝所問從須陁洹乃至老劫賓菟如汝所問分別三世空　永離諸縛著三耶三佛分別三世衆行所趣或在凡夫地或在聖地於是族姓子若有菩薩摩訶薩從信地乃至无涯怒癡地身處現在聞過去法唐勞其功不成果報汝何不速捨本意更發弘誓然後乃成無上等正覺佛復告長老劫賓菟如汝所問

一高座現百千億如来至真等正覺
一一如来盡說菩薩三世衆行所趣
六度无極尒時衆會盡見十方无量
世界奇特異變歎未曾有各各白佛
言世尊甚奇特未曾所見未曾所聞
今日如来至真等正覺放此光明普
見諸佛所行法則或見衆生在如来
前而受決者或見衆生聽受法者或
見衆生得三十二相八十種好莊嚴
身者如是衆會所見不同一切十方
諸佛世界興致供養香華繒綵遍滿
三千大千世界尒時世尊觀察衆生
心中所念復以神足感動十方无量
世界請諸如来至真等正覺演說三
世平等正法東方去此八江河沙有
佛土名曰思惟佛名无念如来至真
等正覺十号具足一加趺坐遍滿三
千大千世界即於大衆而說頌曰

菩薩瓔珞經卷十一　第十張　六十三

自然无所染　佛法實奇特　二乘所不及
攝智現衆變　具五分法身　我亦無師受
不從有為學　沐浴甘露漿　解脫莊嚴身
南方去此八　江河沙有佛　土名曰莊嚴
嚴佛名嚴淨　如来至真等　正覺十号具
具足一加趺　坐遍滿三千　大千世界在
在大衆中而　演八種音　度人无有量
今日十方佛　普現神足變　各說三世本
究盡諸業一　相本无形　深入無邊崖
以法講受人　如空无所念　无著宣解脫
十善功德具　法鼓震大千　牽引示甘露
物物無所有　无著宣解脫　永離生死海
恣人本所願　各令獲果證　吾昔行施時
統領十方衆　七覺自然寶　充滿一切人
留教化衆生　不念四无想　永離八不閑
恒與賢聖俱　本從三達智　聞此三世慧
尒離三垢塵　受決三世尊　行施未曾悔
專意離顛倒　諸在邪徑者　示之以正道
東北方去此　八江河沙有　佛土名曰忍
慧佛名香盡　如来至真等　正覺十号
具足一加趺　坐遍滿三千　大千世界
在大衆中而　說頌曰
衆生性若干　不觀解脫慧　三世法常住
起滅如法性　无形不可觀　習聖棄戒律
無數非有數　賢聖入定觀　分別十二緣
住本亦无住　尋究本無形　不願樂生天
甚深難測度　及乃應在聖　不歸樂生天
菩薩瓔珞經第十卷　第十張　志

不染空无相　過去生已盡　得離三世患
身為衆患器　漏出諸不淨　能捨入正慧
漸至无為道　意正不染邪　不捨大道心
心淨如練金　趣道亦不難　人生在五道
分別内身觀　三世為何從　令人懷愚惑
東南去此八江河沙有佛土名賢聖
普集佛名觀世苦如来至真等正覺
十号具足一加趺坐遍滿三千大千
世界在大衆中而說頌曰
諸佛觀一切　三世空无相　慧斷愛欲本
乃應賢聖地　造立勤苦行　供養恒沙佛
衆智一切具　故号人中雄　信為甘露法
不生二見心　在衆如師子　所說震十方
生死諸穢濁　根本不可尋　了達三世患
親近如来律　夫欲求佛道　慧寶為第一
焚燒狐疑聚　自然無所念　佛遊无量境
慧光之所照　淨除一切法　分別三世行
西南去此八江河沙有佛土名無量
蔵佛名忍慧如来至真等正覺十号
具足一加趺坐遍滿三千大千世界
在大衆中而說頌曰

菩薩修弘誓　四等无增減　憎上無為道
清淨无所染　遍布智慧雲　消滅三世患
賢聖在世化　令修正觀法　一一分別慧
乃應賢聖道　三世本性空　念想不思議
生滅更牟興　入定乃得除　不著三界有
尒乃獲无盡　為人演威儀　永獲安隱處
西北去此八江河沙有佛土名曰賢
善佛名賢柔如来至真等正覺十号
具足一加趺坐遍滿三千大千世界
在大衆中而說頌曰
如来現權慧　統領十方界　分別三世空
乃應賢聖行　法界不可量　如空无窮盡
忍智修道果　不興二見心　吾昔得授決
得佛定法忍　了達三世苦　得離三世患
分別内外空　今自致正覺　百福自嚴飾
如来廣長舌　百福自嚴飾　斷除思想心
至誠無二業　佛為衆行本　演暢十二門
息意成道跡　不復由五道　猶如仰射空
勢盡還復墮　宣暢三世法　无量不可窮
上方去此八江河沙有佛土名曰吉
祥佛名行盡如来至真等正覺一加
趺坐遍滿三千大千世界在大衆中
而說頌曰
過去諸賢聖　斑宣正真典　不染名色法

乃應賢聖律　菩薩本發意　上修如来教
深法无增減　不見解脫人　徹聽無量世
分別衆生根　一一分別慧　成就有无法
無想非有想　不念三世識　觀了無所有
得号人中尊　一切諸法本　因緣合會成
思惟无形法　空寂本無形　十住道地法
心念不退轉　一行成正覺　无復生老死
下方去此八江河沙有佛土名曰極
深佛名寶聚如来至真等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛世尊一加趺坐遍滿三千
大千世界在大衆中而說頌曰
我行過三界　永離三世本　自淨復淨彼
聞法日增益　超越三界表　神足遊虛空
無象如有象　愚者所修習　六度大乘法
忘已万物盡　得果十住地　故愍復来化
尒時長老劫賓兔聞十方佛三世之
法衆行所趣心開意解霍然大悟即
從坐起頭面礼足還復本位有无央

數諸天人民天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅旃陁羅摩休勒人及非人皆發無上正真道意復有无數諸天人民聞佛演說三世法本皆數佛德深義无量諸佛法身不可沮壞亦非羅漢辟支所及是時諸人悉皆願樂分別身中內外三世進趣道場逮不退轉

菩薩瓔珞經卷第十一

菩薩瓔珞經卷第十一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。第一版、二版、一八版、二六版，原版漫漶殘缺，以麗藏本換。

二二一頁中一〇行首字「臂」，資、磧、南、徑、清作「肩」。

二二一頁中一四行第五字「盡」，麗無。

二二一頁上九行「色身如來」，資、磧、南、徑、清作「極」。

二二一頁下二行「爲大」，資作「使正覺」，下同。

二二一頁下八行第一二字「念」，資、磧、南、徑、清作「接」。

二二一頁下一四行第一〇字「去」，資、磧、南、徑、清無。

二二二頁上四行第一一字「爲」，資、磧、南、徑、清作「上」。

二二二頁上六行第五字「住」，諸本（不包括普，下同。）作「任」。

二二二頁中三行第四字「言」，資、磧、南、徑、清作「言世尊」。

二二二頁中三行末字「得」，資、磧、南、徑、清無。

二二二頁中二二行第四字「其」，磧、南、徑、清作「并」。

二二二頁下二二行「至真等正覺」，麗無。

二二三頁上九行「色身如來」，資、磧、南、徑、清作「色身如來至真等正覺」，下同。

二二三頁中一三行第二字「福」，資、磧、南、徑、清無。

二二三頁中一八行末二字「三千」，資、磧、南、徑、清、麗無。

二二三頁中末行第五字及本頁下一行第一〇字「如」，資、磧、南、徑、清作「如是」。

二二三頁下一八行第一四字「深」，資、磧、南、徑、清作「衆」。

二二三頁下一九行「功訓」，諸本作「功勳」，下同。

二二三頁下一九行第六字「失」，諸本作「夫」。

二二三頁下二〇行第二字「住」，資、磧、南、徑、清作「往」。

一　二二四頁上一四行第三字「是」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二二四頁上一八行「有所」，石作「若有」。

一　二二四頁中一行第三字「成」，石作「誠」；資、磧、南、徑、清、麗作「誠」。

一　二二四頁中一三行第一字「至」，資、磧、南、徑、清作「昇」。

一　二二四頁中四行第一一字「恭」，磧、南、徑、清作「供」。

一　二二四頁中一三行第五字「相」，資、磧、南、徑、清、麗作「明」。

一　二二四頁下四行第八字「怨」，資、磧、南、徑、清作「恩」。

一　二二四頁下三行首字「述」，資、磧、南、徑、清作「術」。

一　二二四頁下九行第一三字「王」，石、資、磧、南、徑、清作「王者」。

一　二二五頁上一四行第四字「熟」，資、磧、南、徑、清作「以慧」。

一　二二五頁上一八行「慧已」，資、磧、南、徑、清作「淑」。

一　二二五頁上一八行「人之持」，資、磧、南、徑、清作「之人持」，麗作「之人將」。

一　二二六頁中三行第三字「名」，諸本作「各」。

一　二二六頁中七行「不捐棄」，石作「亦不捐」。

一　二二六頁中一八行「三匝已」，石、資、磧、南、徑、清作「佛三匝」。

一　二二六頁中一九行「惠廣刁」，係資作「脾」。

一　二二六頁下九行「所利」，石、資、磧、南、徑、清作「有所」。

一　二二六頁下一一行首字「爲」，資、磧、南、徑、清、麗作「施爲」。

一　二二六頁下一九行「無有」，石、資作「無所」，下同。

一　二二六頁下二〇行第二字「慧」，本作「制」。

一　二二六頁上八行「慧已」，資、磧、南、徑、清作「鋭」。

一　二二六頁下二一行第九字「奉」，石、麗作「養」。

一　二二七頁上一六行末字及二二行第七字「未」，石作「不」。

一　二二七頁中九行首字「至」，磧、南、徑、清作「肩」。

一　二二五頁上一五行「目連」，資、

南、徑、清作「正」。

一　二二七頁下七行第一〇字「廣」，石、磧、南、徑、清、麗作「廣知」。

一　二二七頁下八行第六字「之」，資、磧、南、徑、清、麗作「三」。

一　二二七頁下一五行首字「真」，石、資、磧、南、徑、清作「直」。

一　二二七頁下一五行第三字「盡」，石、麗作「善」。

一　二二八頁上七行「得應」，諸本作「應得」。

一　二二八頁中三行第七字「在」，石作「住」。

一　二二八頁中一五行「魔之」，石、資、磧、南、徑、清作「隨魔」。

一　二二八頁下一行末字「弊」，石無。

一　二二八頁下一七行第八字「不」，石無。

一　二二八頁下一八行第八字「佛」，本作「甚特」。

一　二二九頁上一三行第二字「中」，石作「之」。

一　二二九頁上一四行「請諸」，石作「諸佛」。

一　二二九頁上一五行「江河」，石作「恒河」。

一　二二九頁中三行第一一字「功」，石、麗作「德」。

一　二二九頁中一一行第一一字「憎」，資、磧、南、徑、清、麗作「增」。

一　二三〇頁中二行第一〇字「雲」，資、磧、南、徑、清作「空」。

一　二三〇頁中三行第六字「令」，資作「念」。

一　二三〇頁上一五行第一二字「寶」，石、磧、南、徑、清、麗作「實」。

一　二三〇頁上一六行第五字「聚」，諸本作「叢」。

一　二三〇頁上末行第一一字「功」，石、麗作「德」。

一　二三〇頁中一行第一一字「增」，資、磧、南、徑、清、麗作「憎」。

一　二三〇頁中一四行第一〇字「空」，資、磧、南、徑、清作「雲」。

一　二三〇頁中一七行首字「息」，資、磧、南、徑、清無。

一　二三〇頁上四行第四字「練」，本作「鍊」。

一　二三〇頁上一五行第六字「夫」，石作「若」。

一　二三〇頁上一三行第一四字「授」，資、磧、南、徑、清作「受」。

一　二三〇頁中一七行首字「息」，資、磧、南、徑、清作「自」。

一　二三〇頁下二行首字「深」，資、磧、南、徑、清作「染」。

一　二三〇頁下四行第二字及第五字「想」，資、磧、南、徑、清、麗作「相」。

一　二三〇頁下一一行第三字「號」，石、麗無。

一　二三〇頁下一三行「世本」，磧、南、徑、清作「惡界」。

一　二三〇頁下一七行第九字「障」，資、磧、南、徑、清作「部」；麗作「報」。

一　二三一頁上一行「天龍」，資、磧、南、徑、清作「龍天」。

一　二三一頁上六行第一〇字「人」，石、麗作「會」。

趙城縣廣勝寺

菩薩瓔珞經卷第十二　一名現在業　　忘

姚秦涼州沙門竺佛念譯

清淨品第三十四

尒時長老邠耨文陁尼子白佛言世尊今聞如来至真等正覺說三世法諸天人民八部鬼神皆興供養宿衛菩薩摩訶薩進成佛者當来過去現在諸佛演說三世分別智慧然熾一切諸法所生復以神足道力所化感動三千大千世界修行執心不捨本願清淨國土淨除衆生跡是時長老邠耨文陁尼子復白佛言世尊若有菩薩摩訶薩修習本無一相之法内自思惟分別身相内外清淨不生染著云何菩薩摩訶薩内自思惟分別身相内外清淨於是族姓子若有善男子善女人行六度無極諸佛所行一切諸法悉皆清淨云何諸法一切清淨於是善男子善女人分別三世志无所有不見成就三乘道者從須陁洹乃至如来至真等正覺皆修三世清淨之行内自觀身分別識想有時清淨有時不清淨云何菩薩摩訶薩有時清淨有時不清淨於是族姓子若有善男子善女人行六度無極諸佛所行一切諸法悉皆清淨云何諸法一切清淨於是善男子善女人分別三世志无所有不見成就三乘道者從須陁洹乃至如来至真等正覺皆修三世清淨之行内自觀身分別識想有時清淨有時不清淨云何菩薩摩訶薩有時清淨有時不清淨於是族姓子若有善男子善女人行六度無極諸佛所行一切諸法悉皆清淨云何諸法一切清淨於是善男子善女人分別三世志无所有不見成就三乘道者從須陁洹乃至如来至真等正覺皆修三世清淨之行内自觀身分別識想有時清淨有時不清淨云何菩薩摩訶薩有時清淨有時不清淨於是族姓子若有善男子善女人行六度無極諸佛所行一切諸法悉皆清淨云何諸法一切清淨於是善男子善女人分別三世志无所有不見成就三乘道者從須陁洹乃至如来至真等正覺皆修三世清淨之行内自觀身分別識想有

塵勞是謂有時清淨初習行人於現在法分別思惟有覺有觀正受三昧永使斷滅是謂有時不清淨如是邠耨文陁尼子或時无學淨佛復告邠耨文陁尼子於三無為法有時不清學人於是過去法分別一切諸法所生一一思惟无覺無觀永使斷滅不生塵勞是謂清淨若修行人分別思惟現在諸時清淨如是成就三无為法是謂有為法亦復如是佛復告邠耨文陁尼子無學學人復當分別三向法性法无覺無觀亦使斷滅不生塵勞是謂善男子有時不清淨三世分別三有為法亦復如是佛復告邠耨文陁尼子如汝所問一切諸法有時清淨有時不清淨從須陁洹上至如來至真皆悉清淨而无所有云何無學學人於三世中分別三向而無所有於是意止四意斷四神足五根五力七覺無學學人於未来法分別一切諸法所生有時清淨有時不清淨是謂族姓子於三有為法成就一法佛復告邠耨文陁尼子所修學人復於未来分別一切法諸法所生皆空寂而无所有永使斷滅不興塵勞是謂族姓子有時清淨有時不清淨佛復告邠耨文陁尼子無學學人於現在法復

當分別無願正行有時清淨有時不清淨亦使斷滅不生塵勞是謂於有為法有時清淨有時不清淨佛復告邠耨文陁尼子所修行人於現在法不住亦不住是謂於三世法而得思惟分別無相正受有時清淨有時不清淨菩薩弘誓遍救一切衆生不懷望想是謂清淨若復生意興想著者是謂不淨現智慧光除去闇冥是謂為淨見有所度生染汙意是謂不淨一意一向趣無為道亦使衆生是謂不淨導引衆生永處无為是謂不淨道得是謂為淨而自稱說我有所度是謂不淨道在人心隨類教化等正覺有時清淨有時不清淨從四意止四意斷四神足五根五力七覺不退轉然有想著欲成无上正真之道是謂不淨分別諸行空無所有性本自然是謂清淨復自分別不斷望求是謂不淨无數身行皆知為空不生想念有所成辦是謂清淨自歎功勞染著身法是謂不淨口所演教無有邊崖亦不自念有无之道是謂清淨能捨一切進修威儀欲得成无上正真之道是謂不淨分布文

字摠持諸法彊記不忘是謂清淨不見文字出生諸法不信空慧成道教者是謂不淨一切諸想皆歸於空是謂清淨本无名号為作名号復欲於中成無上道是謂不淨痛想行識无著無縛推求境界亦无所有是謂清淨淨識神無為非眼界所覩方欲懃懃知其巢窟是謂不淨一切諸法不見受入方欲求覓諸道出生於中不惑成道教者是謂清淨雖生諸法意有進退懷三道心是謂不淨精勤法界習智受證是謂清淨知諸佛法一而不二復无起滅虛寂無形是謂清淨十力所住不遠十地進修明慧化諸境界是謂清淨觀察諸法永離三毒是謂清淨大乘正法起越生死是謂清淨諸法无著自生識想是謂不淨諸法無教為生六度是謂清淨知轉輪法為立處所是謂不淨修習諸法盡同一相是謂清淨諸法无生為說出生起二見心是謂不淨如来達聖轉大法輪空性无形永處泥洹是謂清淨不見諸法不見泥洹有此二心

欲成無上正真之道是謂不淨三世諸法有上中下以次受證无所慮著是謂清淨若復分別見有起滅是謂不淨本無增減悉歸於空是謂清淨一切諸法亦無師受自然覺悟成八等行是謂清淨若復見有從設見增減分別諸法是謂不淨忍心不起若能忍心斷諸結使永息不起是謂為淨若不能思惟不計本行有起有滅便有生者自生滅者自滅亦不見生亦不見滅是謂清淨若復分別見有起滅是謂不淨本無師受自然覺悟成八等行是謂清淨若復見有從師諮受分別高下是謂不淨忍心不起親善知識是謂為淨設復思惟意懷懈怠中有退心是謂不淨本末轉法音響教授是謂為淨設復有見轉大法輪音響受教是謂不淨未有諸法十二緣起尋能分別捨而不從是謂清淨見有然滅滅結使者是謂不淨一切諸法甚奇甚特去不可窮来亦不盡接度衆生得至彼岸是謂為淨若復見度彼岸者是謂不淨諸法未来悉謂不淨一切諸法未来滅是謂清淨見有未来有起清淨若復分別諸法有滅有聲起二見者是謂不淨現在分別八十四行滅者是謂不淨現在分別八十四行是謂為淨見有出要見道果者是謂不淨百千万行无有窮盡悉歸虛空現在起愛樂心染著容色是謂為淨見有漏盡斷結而無想念是謂清淨一切諸法無生不見造作自然與律應除縛是謂不淨一切諸法皆空无形是謂為淨若見造作一切諸

法應禁戒律異此心者是謂不淨一切諸法無有形像悉歸无為應無上道是謂為淨設復見彼形色之變自生念想是謂不淨一切諸法獨而无侶諸法無說不見言教是謂不淨諸法不有說法有言教者是謂不淨見三世法有起不染三世是謂為淨見三世法有起滅者是謂不淨諸法无筒不著三界是謂為淨見有住猗著三界者是謂不淨當謂不淨諸法无身唯法為體是謂為淨見有法身應知見者是謂不淨當來過去現在諸佛去亦無數來亦无數所說道教各無衆多是謂為淨若復宣說三世諸佛言教增減者是謂不淨諸法無形亦无色像是謂為淨復以諸法遊色像者是謂不淨諸法不可覩見有形迹可尋追求者是謂不淨佛復告舍利弗有菩薩摩訶薩執持修行淨不淨者隨意所念不於諸法有增減心若有菩薩得此定意便能超越諸佛境界從一佛國至一佛國教化衆生淨佛國土一一分別諸法所趣以四等心普潤一切以漸教授各令得度隨本所願各使充足復以神通宿命智觀審知根本淨其行迹或時菩薩入正受三昧得神通慧宣說諸法可見者是謂不淨諸法無量不相違背是謂為淨見有諸法有諸佛世尊復加威神分別法性自然而生自然而滅生非我生滅非我滅量不相違背是謂為淨見有諸法有量有數者是謂不淨諸法无境亦无菩薩大士無有是念由我出生有此剎土教化衆生淨佛國土是謂為淨若見衆生淨佛國土化衆生者是謂不淨諸法平等泥洹一性是謂為淨

見有受果成就道者是謂不淨諸法出要不念法報是謂為淨見有出要受法報者是謂不淨諸法盡生永離形色是謂為淨見有轉生要形色者是謂不淨諸法不住者是謂不易是謂不住者是謂不易不住者是謂不淨諸法不有人能尋迹是謂為淨見三世法有迹可尋追求者是謂不淨當來過去現在諸佛告舍利弗有菩薩得此定意正受三昧是謂不淨佛復告舍利弗有菩薩得此定意正受三昧是謂不淨諸法有增減心若有菩薩遊隨意所念不於諸法有增減心若有菩薩律某不成音響我成神通智某不成教化我成菩薩幻術某不成幻術我成菩薩教化某不成教化我成菩薩音響我成神通智某不成神通智我入菩薩境界某不入境界我過衆行本某不過衆行本我修行本某不修菩薩律我淨菩薩剎土某不淨剎土如是舍利弗菩薩摩訶薩初無此念分別諸法有高有下何以故菩薩摩訶薩執持修行淨不淨者神足自遊隨意所念不於諸法有增減心若有菩薩得此定意正受三昧是謂不淨佛復告舍利弗有菩薩摩訶薩執持修行淨不淨者現世便得無盡慧三昧正受定意便能超越諸佛境界從一佛國至一佛國教化衆生淨佛國土一一分別諸法所趣以四等心普潤一切以漸教授各令得度隨本所願各使充足復以神通宿命智觀審知根本淨其行迹或時菩薩入正受三昧得神通慧宣說諸法可見者是謂不淨諸佛世尊復加威神分別法性自然而生自然而滅生非我生滅非我滅量不相違背是謂為淨見有諸法有量有數者是謂不淨諸法无境亦无菩薩大士無有是念由我出生有此剎土教化衆生淨佛國土是謂為淨若見衆生淨佛國土化衆生者是謂不淨諸法平等泥洹一性是謂為淨

竟我成菩薩幻術某不成幻術我成菩薩教化某不成教化我成菩薩音響某不成音響我成神通智某不成神通智我入菩薩境界某不入境界我過衆行本某不過衆行本我修菩薩律某不修菩薩律我淨菩薩剎土某不淨剎土如是舍利弗菩薩摩訶薩初無此念分別諸法有高有下何以故菩薩摩訶薩執持修行淨不淨者神足自遊隨意所念不於諸法有增減心若有菩薩得此定意正受三昧是謂不淨佛復告舍利弗有菩薩摩訶薩執持修行淨不淨者現世便得無盡慧三昧正受定意便能超越諸佛境界從一佛國至一佛國教化衆生淨佛國土一一分別諸法所趣以四等心普潤一切以漸教授各令得度隨本所願各使充足復以神通宿命智觀審知根本淨其行迹或時菩薩入正受三昧得神通慧宣說諸法可見者是謂不淨諸佛世尊復加威神分別法性自然而生自然而滅生非我生滅非我滅量不相違背是謂為淨見有諸法有量有數者是謂不淨諸法无境亦无菩薩大士無有是念由我出生有此剎土教化衆生淨佛國土是謂為淨若見衆生淨佛國土化衆生者是謂不淨諸法平等泥洹一性是謂為淨

普曜經卷第十

言教亦无盡　令拙說正要　分別諸道果
諸佛義廣大　空慧非有異　彼此具成就
悉峙解脫門　衆智根門淨　諸佛所加歎
斷念除衆想　具足衆智說　諸佛所演教
令知恩愛患　志有不愛有　故得人中尊
佛本積宿行　自致無上尊　具足菩薩法
演布大乘業　衆智現在前　盡知衆生原
分別无生滅

是時世尊復告邠耨文陀隨尼子若有菩薩摩訶薩便得具足諸度无極分別法界微妙之行智慧增益廣布導訓皆使周遍得四无畏衆智自在復得出要度不度者心念諸法皆現在前禪智滿足念識為食法界為身悉持為行恒常周旋諸佛國土令諸衆生皆悉具足成就佛道分別諸定行善權方便諸佛所行悉過其量從衆生心所念善惡皆能分別隨類而化從無央數億千万劫一心入定不毀正法无他異想尒時世尊復與邠耨文陀尼子而說頌曰

吾昔求佛道　未要菩薩業　經歷億百千
禪定不移動　究竟一切法　不生深著想

從是得作佛　得為人中尊
一切諸法不可思議衆生境界亦復如是若復善男子善女人入无形三昧遍觀三千大千世界廣度衆生亦令知三世起滅變化非真愚者深著便致顛倒無來无去無著无縛無盡當覺知无限無量不應度者亦當覺知如是衆生亦不可窮佛告釋提桓因白佛言無也世尊何以故一切无不盡幻化無形亦不可窮佛告釋提桓因如是如是拘翼菩薩摩訶薩亦復如是得如幻三昧自然定意分別一切諸法所起无緣無著不見成敗化導一切衆生之類不見有度不見無度度无所度化無所化皆空皆寂復无生滅何以故如幻定意正受三昧甚深微妙無有邊崖如幻境界不可思議唯有菩薩摩訶薩遍能觀察乃得達了亦不見生亦不見滅亦不見已有生者復不見當有生者亦復不見生者亦復不見已有生者何以故菩薩所入不可思議非是聲聞辟支所知菩薩所度猶如虛空虛空所度無形无像如幻三昧亦復如是亦无東西南北四維上下拘翼當知今當與汝引喻猶如凡夫本無形色未能分別禪定根本生亦不知當生已生亦不知不生亦不生亦復不知當生已生未能究竟心所念法亦不見住亦不

不見不住亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼當知菩薩摩訶薩亦復如是入此如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有雨亦不盡亦不見盡亦不見不盡何以故心本無形不可猗著亦非三乘所能思議拘翼菩薩摩訶薩入如幻三昧一切諸法皆現在前无有邊際亦无境界有亦不見有無亦不見无何以故菩薩境界不可思議所行法則遍滿三千大千世界拘翼當知今當與汝引喻猶如娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨甘露若在四天王上能雨七寶雜陁優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六天上便雨衣被服飾香瓔華纓若雨第四天上自然飲食各令充足云何拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋提桓因白佛言無也世尊何以故但彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶宮殿衣被服飾皆龍所降本无所有今復自說諸天福德故使諸龍降雨諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓因白佛言世尊義說法說亦不有龍亦无寶物何以故一切万物皆空皆寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

持自娛樂者當學此如幻定意无盡
法藏佛復告釋提桓因若善男子善
女人欲得一切衆生頻者淨佛國土
神足變化者當學此如幻定意无盡
法藏復次拘翼若善男子善女人欲
使諸佛世界無量衆生无量性行盡
同一趣者當學此如幻定意無量法
藏復次拘翼若善男子善女人欲使
无量世界諸佛刹土合為一者色如
黃金當學此如幻定意無盡法藏何
以故一切諸佛皆從此生過去諸佛
皆從此如幻定意得成無上正真之
道現在十方諸佛世尊亦皆從此如
幻定意無盡法藏得成無上正真之
道當来无數恒沙諸佛亦當習此如
幻定意無盡法門佛復告釋提桓因
我今與汝引譬智者以喻自解猶如
猛火光焰赫熾復更益薪大風所吹
遂復熾盛燒焚山野无有休息要盡
草木火勢乃滅菩薩摩訶薩亦復如
是發心起學濟度衆生分別思惟法
界所趣乃至無數恒沙刹土復觀虛
空衆生根原復自思惟恒沙刹土無

數世界衆生心意所念根原一一分
別復自計校吾以何智具足彼願一
分別已法所趣當轉何法云何教
化尒時菩薩復自思惟我本發願具
足諸善遍化衆生充足我願復自具
足威儀礼節轉入三世根本之行自
念轉法入不思議如是校計應度不
度一切世界或有或无復更周旋諸
佛世界無限无量不可思議與共周
旋立功德業不斷正法要捨所趣行
大慈悲執弘擔心究盡生死心无缺
滅何以故一切衆生如母愛子是故菩薩摩訶
薩執此慇懃苦无量之心復入無量无
限三昧觀察世界不捨本擔如是廣
大無限之用尒時世尊與釋提桓因
復說頌曰

菩薩初發怒　要盡虛空際
當度衆生時　不見有所度
因緣不久停　心正不動傾
恒求善方便　以次至解脫
晝夜思惟法　一行得成佛

亦不從師受　身本心為行　道力知清淨
出家在空野　入定身不動　然熾一切法
普照十方界　自修宿命智　乃知衆生根
尒時世尊與釋提桓因說此法時一
切衆會莫不欣然皆發無上正真

不乎唯然世尊當以方便而發遣之
尒時世尊告衆首瓔珞善薩曰善哉
善哉族姓子乃能於如来前作師子
吼諦聽諦聽善思念之從初發意乃
至成佛菩薩所行諸法不同或有菩
薩摩訶薩彈指之頃求菩薩心即成
无上正真之道不經日夜或有菩薩
從初發意不捨弘誓乃至六住進求
佛道便有退轉而不成就或有菩薩
從初發意乃至七住進趣成佛不經
八地尒時衆首瓔珞菩薩問佉菩薩
摩訶薩彈指之頃發菩薩心即成佛
道不經日夜云何菩薩從初發意乃
至六地有退轉者而不成就云何菩
薩乃至七住進趣成佛不經八地尒
時世尊告衆首瓔珞菩薩曰若有菩
薩摩訶薩彈指之頃發菩薩心即成
佛道便有退轉而不成就或有菩薩
從初發意不捨弘誓乃至六住進求
佛道便有退轉而不成就或有菩薩
從初發意乃至七住進趣成佛不經
八地尒時衆首瓔珞菩薩問佉菩薩
摩訶薩彈指之頃發菩薩心即成佛
道不經日夜云何菩薩從初發意乃
至六地有退轉者而不成就云何菩
薩乃至七住進趣成佛不經八地尒
時世尊告衆首瓔珞菩薩曰若有菩
薩摩訶薩彈指之頃求菩薩道不經
日夜而成佛者此善男子善女人諸
根具足未曾經歷生死之難或從无怒佛
會一旦修天来生此閒或從無量佛土一閒如
未来生此閒或從無量佛土一閒如
来說本末空无生滅道便成無上正
真之道或有菩薩摩訶薩衆行具足

得如来明慧法觀復修如来念佛念法
念比丘僧念天念安般念死亡念修
四意止四意斷四神足五根五力七
覺意八賢聖道觀善知識於婬怒癡
不大慇懃增益善本亦使衆生具足
善根雖在六地心生猶豫此我將非
執心牢固便得進前在七住地得不
退轉是謂菩薩摩訶薩在六住中有
退不退尒時衆首瓔珞菩薩問云何
住菩薩即得成佛不經胞胎有是无
耶佛言有之八住菩薩觀一切法如
空如幻空寂无形所行法則亦復如
空欲度衆生亦無衆生想往詣十方
諸佛世界聽受无量法教一切諸佛
本無身想亦當分別内外无形遍問
諸佛一切諸法無有猒倦復當教授
一切衆生捨是深入禪定可坐
知坐可卧知卧若化衆生不失時節
為說深法令衆生類盡得度脫如是
菩薩摩訶薩具如此行時便得佛三
昧教化衆生淨佛國土佛國土便
不久菩薩聞之歡喜踊躍不能自勝
便隨善男子教在閑靜處一心自念
如是彼菩薩即在八住行中立不退
入菩薩正要已入正要便能出生一
切捴持法門已具法門則能示現辯
才無导當来過去現在諸佛所演法
轉施為佛事經歷劫數成佛不久佛

教皆悉具足變化无方諸法成就各
無錯乱能淨一切衆生心垢便得解
脫无导法慧十方諸佛皆来擁護此
善男子善女人成就諸法十力具足
悉無所畏菩薩如是分別衆生心識
所念一一選擇終不捨之立一切人使
獲本末空慧无量無限十方世界安
處道教種種方面皆有離別十方世
界皆有合會復於十方无量世界如
来至真等正覺衆智瓔珞而現在前
復於无量刹土一一諸佛名号姓字
皆悉分別如一方面無量諸佛世
界分別无量諸佛姓字十方境界諸
佛姓字亦復如是菩薩摩訶薩復使
十方無量世界或舒或縮如十方世
界已舒已縮復使无量無限恒沙刹
土以智慧力或舒或縮一一名号復
於無量无限見如来面復以慧力或
舒或縮如是無量无限恒沙諸佛刹
土分別諸佛名号皆悉分別如是十
方諸佛法界分別名号然諸佛世尊
皆来擁護此菩薩使得成就菩薩摩
訶薩得此大乘意入本末空定不失

菩薩威儀法則遍能觀察衆生根本
復能知諸佛心識所念彼菩薩不當
名為菩薩當名如来何以故解一切
法超越衆行於一切法不慞狐疑行
等如来得一切如来正法或知一生
補處或知百千生知阿僧祇無量佛法受持
諷誦成就佛道亦不忘失入一切智
不見吾我覺知諸佛法悉持強記亦
不忘失彼菩薩觀一切法為見光明
以智慧光照愚癡冥智不退轉彼菩
薩摩訶薩以善權方便教化衆生无
有望导彼菩薩已得無量法耳根清
淨聞无盡法自然應化信而不從彼
菩薩摩訶薩無量无限使衆生身寂
化非一或現无央數色還合為一復
從無色至无數色使衆生類莫不信
解出廣長舌普覆三千大千世界復
還為一如是教化無央數衆佛告衆
首瓔珞菩薩若有菩薩摩訶薩能了知此衆
世界虛空邊際盡能了知此衆行者
便名為菩薩補如来處尒時世尊復
與衆首瓔珞菩薩而說頌曰

十方聞法界　示現衆生路　修行諸佛事
人中菩薩尊　在衆成就道　遍知菩薩行
超越一切行　十力无有导　諸佛常擁護
面見而在前　稱揚其功德　歎法無有上

菩薩瓔珞經卷第十二

王寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩瓔珞經卷第十二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。第一至八版、第一四、一五版及第二三至二六版，共十四版，原版漫漶缺字，以麗藏本換。

二三五頁中九行第三字及次頁中二〇行末字「法」，石作「佛」。

一　二三五頁中一四行及一六行「身相」，資、磧、南、徑、清作「身想」。

一　二三六頁上一六行第三字「學」，資、磧、南、徑、清無。

一　二三六頁上一九行第三字「空」，石作「定」。

一　二三六頁下五行第一〇字「救」，石、資、磧、南、徑、清作「度」。

一　二三六頁下一四行第二字「進」，石、資、磧、南、徑、清作「勤」。

一　二三七頁上八行第三字「巢」，磧、南、徑、清作「窠」。

一　二三七頁中五行第二字「見」，石作「有」。

一　二三七頁中六行第一一字「此」，石無。

一　二三七頁中一六行第一二字「受」，石作「佛」。

一　二三八頁下三行第一二字「授」，石作「親」。

一　二三八頁下末行第四字「卿」，石作「汝」，下同。

一　二三八頁下末行第七字「其」，磧、南、徑、清作「與」。

一　二三九頁上三行第一四字「加」，磧、南、徑、清作「嘉」。

一　二三九頁上八行末字「滅」，磧、南、徑、清作「滅究竟無上道」。

一　二三九頁上一一行末字「導」，資、磧、南、徑、清作「道」。

一　二三九頁中一行末字「尊」後，石、麗有夾註「經本從此已下少七偈順本記之譯人語也」；磧、南、徑、清有夾註「譯經人云經本（「經本」，徑無）從此已下少七偈順本記之」。

一　二三九頁中末行第六字「榻」，資、石、資、磧、南、徑、清無。

一　二三九頁下一行第九字「不」，石作「受」。

一　二三九頁下三行第一三字「深」，資、磧、南、徑、清作「染」。

一　二三九頁下一五行「已有」，資、磧、南、徑、清作「有已」。

一　二四〇頁上一四行第一〇字「不」，石無。

一　二四〇頁上一六行第六字「乃」，石作「能」。
一　二四〇頁中六行第一〇字「量」，石作「盡」。
一　二四〇頁中一八行第七字「恪」，資、磧、南、徑、清作「敬」。
一　二四〇頁中二〇行首字「德」，磧、南、徑、清作「得」。
一　二四〇頁中二一行第一二字「住」，磧、南、徑、清、麗作「坐」。
一　二四〇頁中二二行第四字「趾」，資、磧、南、徑、清作「峙」。
一　二四〇頁下八行首字「心」，資、磧、南、徑、清作「忍」。
一　二四〇頁下一三行末二字「具足」，石、麗無。
一　二四一頁上七行第一三字「量」，資、磧、南、徑、清作「盡」。
一　二四一頁中二行「悉具足」，石作「皆悉具」；資、磧、南、徑、清作「皆悉具足」。
一　二四一頁中一二行「滅」，麗作「減」。
一　二四一頁下一行首字「不」，石無。
一　二四二頁上二〇行第三字「旦」，麗作「使」。
一　二四二頁上二一行首字「未」，資、磧、南、徑、清、麗作「土」。
一　二四二頁中四行第四字「賢」，麗無。
一　二四二頁中四行第七字「覩」，諸本作「親」。
一　二四二頁中一一行第八字「期」，麗作「斯」。
一　二四二頁下六行「進前」，石作「前進」。
一　二四二頁下一一行第四字「空」，石、資、磧、南、徑、清作「虛」。
一　二四二頁下一四行第四字「想」，石、資、磧、南、徑、清作「相」。
一　二四二頁下一九行第七字「如」，資、磧、南、徑、清作「知」。
一　二四三頁上一〇行第二字「至」，石作「正」。
一　二四三頁中九行第一二字「見」，資、磧、南、徑、清作「現」。
一　二四三頁中一五行第五字「現」，資、磧、南、徑、清作「見」。
一　二四三頁中二二行「瓔珞」，資、磧、南、徑、清無。

佛說璎珞經卷第十三　第二張　志字号

佛說璎珞經卷第十三

姚秦涼州沙門竺佛念譯

聞法品第三十七

尒時有菩薩名文殊師利即從坐起攝持威儀前至佛所長跪叉手白佛言云何世尊名曰聞法得成无上正真之道聞如空等空無所聞永无菩惡諸法相雖法無形相云何世尊言受持諷誦本末空慧尒時世尊默然不對文殊師利復更白佛夫聞法者為有言教乃得聞法為无言教乃得聞法尒時世尊默然不對文殊師利云何族姓子一切諸佛皆轉法輪亦有轉亦無轉耶尒時世尊告文殊師利云何族姓子諸佛轉汝今所問為問有轉為問无轉時文殊師利白佛言世尊今所問者亦問有轉亦不有轉亦不無轉佛言族姓子諸佛正法亦不有轉亦不无轉文殊師利復問云何亦不有轉故无有轉故無無轉文殊師利又問今日如来為有轉耶為无轉耶及此諸菩薩眾生聞法耶佛言族姓子諸法清淨眾會菩薩亦復清淨以是之故亦不有轉亦不無轉佛告文殊師利眾生無轉本末空慧乃謂為轉一切眾會我身及諸菩薩無轉本末空慧乃謂為轉文殊師利又問云何有轉云何无轉佛言有斷無轉无斷有轉生滅有轉無生滅者乃謂無轉文殊師利又問云何有轉无邊際縛著是謂有轉文殊師利又問云何有轉無轉佛言一切世間見然熾法是謂无轉一切世間不見然熾法是謂有轉文殊師利又問云何有轉無轉淨无量眾生根本成一切智是謂有轉無轉見淨無量福福祐眾生是謂有轉文殊師利又問云何有轉無轉佛言來不无轉故謂有轉無轉尒時

世尊與文殊師利說有轉無轉時有八十比丘三十比丘尼逮得本末空慧心不退轉復有无數衆生聞此未曾有法皆發無上正真道意於將來世悉皆成佛同一名号精進勇猛與我無異

菩薩瓔珞經淨居天品第二十八

尒時世尊與文殊師利說此聞法轉不轉品時有淨居天子乃從過去無量諸佛殖諸功德承事供養諸佛世尊從一佛國至一佛國通盡法藏辯才無导行大慈悲得空法性攝現生天欲度天故即從坐起整頓衣服及諸侍從儼然起立時彼天子前至佛所頭面礼佛足白佛言世尊我等諸天宿種功福今得生天五樂自娛左右侍從自然響應遊戲浴池快樂難量為修何福得生天上我所居宮四十九由延七寶殿堂與世奇妙後有浴池有七寶樹七重圍遶為修何福乃獲此德尒時世尊告淨居天子曰善哉善哉天子乃能於如來前而問此義今當與汝一一分別善思念之過去恒沙諸佛世尊亦說此義現在未来一切諸佛亦當說此微妙之法云何天子我今問汝汝當一一報我汝所居天前過去者可記不乎荅曰不也世尊過去諸天其号名字不可稱記云何天子汝今此身為有常為無常天子報曰如我今身是有常法非无常法佛復告天子設汝今身是有常法過去諸天今為所在荅曰摩滅佛言云何天子過去諸天悉皆摩滅汝今此身為得存在天子報言世尊我等諸天身或作黑神不墜法界是謂天子過去諸佛皆取滅度今日世尊何由而生佛告天子過去諸佛及我今身有三因緣云何為二得師子奮迅三昧在閑靜處心无所著內自思惟十法無量功德云何為十於未来成佛有此因緣復次天子過去諸佛世尊念所念法是謂三世為无三世佛報天子有三世名然三世行異天子又問如来今說有過去佛我一切諸法是謂無盡之行復无盡之行復次天子菩薩摩訶薩分別如来一切諸法是謂無盡之行復次天子菩薩教化衆生盡趣无上正真之道過去佛我則不疑復說十方現在諸佛我亦不疑云何世尊說有未来佛真之道是謂無盡之行復次天子菩薩教化衆生不毀智慧如世尊報曰汝今問我所問為問過去三世現在三世為問未来三世其謂无盡之行佛分別無量諸佛世界淨佛國土教化衆生不毀智慧如

所念法而成就之是謂無盡之行復次天子菩薩如佛世尊所行禁戒修解脫法因此禁戒教化無量衆生盡發无上正真之道是謂无盡之行復次天子菩薩觀過去當來今現在諸佛出要在樹王下降伏衆魔執心如地不可傾動是時弊魔波旬作若干變化来恐於佛或人頭獸頭或獸身人身或四眼八眼至百千眼或作猴猴虎狼豹来恐於佛執心如地不為傾動是謂无盡之行復次天子若彼行於億百千劫彊記捻持而現在前或於一生至百千生或念一劫至百千劫其中所行或善或惡二分別忘不忘失是謂无盡之行復次天子菩薩盡現在能分別三世諸行諸善功德盡現在前如彈指頃能使三千大千世界蛸飛蠕動之類盡成无上正真之道或成羅漢緣覺辟支之道是謂无盡之行復次天子菩薩復憶過去无數諸佛所度衆生身口意行不壞諸法演布智慧廣及一切是謂无盡之行如是天子菩薩摩訶薩得此師子奮迅定意者則能具足三世諸法復次天子菩薩分別十无相法於是善男子善女人於一生中出家學道剃除鬚鬢受持禁戒身既清淨亦使衆人樂其所樂是謂五無相法復次天子若善男子善女人性行合空從空往來无量無限終不自為教化衆生起或有善行或不善行或時清淨或時不清淨復次天子若善男子善女人於一切衆生外觀他人身一一分別諸根紕熟諸根不紕熟或時清淨或時不清淨是謂天子一無相行復次天子若彼行獨步無導於諸法智演通慧義坐放光明普到十方无量世界或取滅度現無常義或存或亡或示相好或隱相好於中教化無量衆生淨佛國土是謂七无相之法復次天子若善男子善女人復有通慧名曰降魔得此定意者降伏四衆四魔愛欲死天魔使菩薩依猗此法而得成就欲為法王宝在前者先當習此降魔定意是謂八無相之法復次天子若善男子善女人以一音報百千万音皆演道教普潤无量衆生得入此要見菩薩力增長一切衆生之類是謂三無相之法復次天子若善男子善女人轉无上法輪廣化衆生皆取滅度不染三世諸法演布智慧廣及一切是謂无盡之行如是天子菩薩摩訶薩得此師子奮迅定意則能具足三世諸法復次天子若

女人具足十善之本云何為十身三口四意三衆法自在不染著若有樂无量無為復能樂无量百千定意一定意化无量衆生是謂十無相之法如是天子夫習法者當習无法無行為行無觀為觀是謂為上衆行中妙一切諸佛之所歎譽為行佛事為无等侶尒時天子復白佛言云何世尊三世諸佛則無三世如世尊所說過去諸佛還至現在現在諸佛復至未来法界不定云何世尊言有三世乎此義不然何以故過去已滅權還現在現在未動復說未来衆法相違云何言過去諸佛數如恒沙當来諸佛數如恒沙現在諸佛數如恒沙尒時天子復白佛言世時世尊告曰善哉善哉族姓子今汝得問此義諦所問皆承佛威神今汝當與汝一一分聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別天子受教如是世尊佛告天子過去云去云何為過去乎天子白佛漸漸生滅故曰過去昨色非今色故曰過去昨身非今身故曰過去昨力非今力故曰過去尒時世尊復問天子云何族

姓子身想知為異乎天子白佛言不也世尊佛又問名色更樂為異乎天子白佛言不也世尊佛又問出要至无欲無汙亦不有生亦不無生故曰无生三世諸佛道為有異乎對曰無也世尊佛告天子止止族姓子佛藏廣大非汝境界　智有限未來智有限現在　智有限未來現在亦無今世後世善行惡行亦无本無地无婬怒癡地為有生耶為無生乎佛告天子有受有取乃至一切諸法色痛想行識癡愛更樂乃至生老病死從須陁洹乃至無上道亦不有生亦不無生今尒時天子白佛言世尊云何如意度無極亦无生天子白佛言云何如意度無極者是故不見有生不見有生亦不在亦不在生亦不无生佛告天子從此岸至彼岸不見衆生有生者有滅者亦不見巢窟處所是故亦不見生亦不見無生天子白佛言一切諸法及如來身為在有生為在无生佛告天子亦在有生亦在無生亦不見有生亦不

見無生是故三耶三佛亦不在有生亦不在无生佛告天子若善男子善女人得此通慧定意觀了諸法不在有生不在無生如来經法亦復如是不在有生不在无生何以故諸法无著無縛亦无解脫是故降伏四魔佛復告天子若有善男子善女人成就智者則能具足一切諸法復當修於十法云何為十一者親近善知識求為朋友二者行大慈悲廣及一切三者淨一切界斷諸結使五者修清淨道為人重者滿足前人隨意所念四者淨一切住六者荷負衆苦不譏彼受七者教化愚惑令信正道九者與相應不諍彼受十者一心奉法不與邪部共相參與是謂菩薩成就智慧復當修習十无導法云何為十清淨法一者无導四者在空閑處思惟禪定意不錯亂四无導五者菩薩法本七出要道無有增減五无導六者一切色相本無所有不見来去无施想便能具足一切諸法无施亦无受者計本無形不有生滅乱想五者撿意修道永无貪著六者所知無常七无導八者一心入定道本自然不著諸法九者一意一行無相應不相違背十者亦不在內亦不在外自然起滅十者无導如是菩薩成就智慧無導三昧復當修習十无導法云何為十清淨法一者无施想二者恒樂閑居不處憒乱三者修三昧六者一切色相本無所有不見来去云何為十一者坐樹王下心不移動向定趣泥洹門四者禪寂定意自滅乱想五者撿意修道永无貪著六者所知無常七无導八者一心入定道本自然不著諸法九者一意一行無相應不相違背十者亦不在內亦不在外自然起滅十者无導如是菩薩成就智慧无

者道近善友習乘惡非道是謂天子善男子善女人修此十法者則能具足一切諸法猶如日光永除闇冥照曜世人各得眼目菩薩亦復如是習此十法便能具足一切諸法天子當知猶如真金內外明淨所欲作器皆悉成就菩薩摩訶薩亦復如是內无塵垢外有所照亦如虛空普覆一切菩薩亦復如是修此十法亦无想念我有所辦教化衆生斷諸結著復次天子猶如須弥山王四寶所成須弥山王亦無此念我四寶所成亦立四海中央菩薩摩訶薩亦復如是有所辦十亦復如是亦無此念故本性自尒猶如大地普載万物樹木花果及諸藥草盡皆生長地亦無此念我能成辦長養諸物菩薩摩訶薩亦復如是我化衆生行大慈悲從一佛國至一佛國攝受衆生所願皆能成辦彼此辯所說如應何以故本无想念故

雨隨時下降百穀草木隨時滋長然彼雲雨亦不作是念我有潤澤有所長養何以故本无心故菩薩摩訶薩亦復如是法雲一降普潤三千大千世界令衆生類盡得潤澤不捨本願行菩薩道菩薩亦不作是念我今能降法雨普潤三千大千世界使衆生類盡得開解何以故本無心意弘攡之心性自然故如是菩薩摩訶薩入此三昧定意能使衆生至竟清淨非餘清淨能使衆生至竟安隱非餘安隱能使衆生得到彼岸非餘得到能使衆生獲度无極非餘獲慶能使衆生至竟歡喜非餘歡喜能使衆生斷結使非餘斷能使衆生安處良祐福田非餘能安能使衆生受人信施福度一切非餘能受福度一切能使衆生於賢聖法律非餘能入賢聖法律能使衆生立不退轉非餘能立不退轉地能使衆生得一切智盡遍三千大千剎土非餘能遍三千大千能使衆生為人作將道導非餘能作將導何以故菩薩摩訶薩習此定意无量法行

普周一切使得蒙濟為開法性弘攡法門不可思議无限廣大不為一人淨菩薩道普及一切難度衆生於中建立應度無極或時菩薩救濟一人故沒命代受苦惱或有菩薩為一人故從劫至劫初不捨離要使得度後乃自滅度或有菩薩欲淨己界斷諸縛著淨除衆生根本安處清淨正法出要復有菩薩執勞苦行不著天福恒在五道周旋教化或有菩薩摩訶薩得佛神德威儀法則威儀成就父母成就居家成就或無畏

教化衆生不懷怯弱或有菩薩得四辯才人來詰問理通无量或有菩薩堪任說法不著榮華僥倖求利或有菩薩得佛光明住佛所住心進如出家學道或有菩薩得神通慧行權方便隨形而入或有菩薩得无形觀三昧入虛空界行不思議或有菩薩得无量諸

佛諮受未聞而自娛樂或有菩薩得天耳通遍聞衆聲分別善惡輒往能度不令墮墜或有菩薩得心意通以神足力往而度之或有菩薩得宿命通自知宿命亦知他人所從來處隨類降伏不墮邊際或有菩薩得漏盡通能斷一切衆生結縛或有菩薩坐樹王下得佛神德威儀法則威儀成就種性成就父母成就居家成就或有衆生得佛光明住佛慧地能以智劒割斷塵垢如是菩薩摩訶薩七十五法觀修不淨行不退轉亦非羅漢辟支所及如是天子菩薩摩訶薩得此衆行定意者能使三千大千世界盡黃金色招喚一切衆生之類悉同無上正真之道如是天子當以此法教化衆生乃應菩薩律復有菩薩修十二法所行无導進止行來修菩薩道云何為十二一者降伏魔兵見十方行二者與共功德无生滅想三者能以神力充一切有菩薩得天眼通遍察十方无量諸佛變化五者如

已所種善本功德能施一切无有悉
悔六者修第一法過於佛量七者知
生為苦不染三有八者無盡道本而
自娛樂九者知聲聞行亦不染著十
者知緣覺法捨離不從十一者无导
道法行九次第十二無导清淨道
屬成就是謂天子十二無导又彼菩薩當化父母眷
本菩薩當念修習成其道果天子當
知菩薩摩訶薩當習一心定意想知
滅有十事知過去未来現在如佛所
行而無有異云何知滅有十事一
者觀色形像本無所有亦不染著起
衆想法菩薩摩訶薩如佛所行而无
有異尒時菩薩修相好度無極一一
相者如佛所行而无有異菩薩神智
變化無方應化衆生隨緣往度如佛
所行而无有異尒時菩薩化無量身
色像第一以八種音聲勸導衆生如
佛所行而無有異又彼菩薩淨佛國
土觀察衆生心意所念威儀札節不
失禁戒如佛所行而无有異尒時菩
薩復入定意正受三昧能憶衆生分
別音響強記不忘如佛所行而無有

異又彼菩薩行十明慧无限無量不
可窮盡亦使衆生君此法本應適隨
時轉無上法輪如佛所行而无有異
又彼菩薩得四无畏在大衆中作師子
吼不斷賢聖如来正法復以此法教
化衆生皆悉成就得无上道逮一切
智無所罣导又彼菩薩口所演教遍布
一切入三世行盡諸有漏成无漏行
神通智達能化一切如佛所行而无有異又彼
菩薩得佛無畏十力具足見佛國土
智何以故不名為覺了一切諸法何
以故不名為覺了一切諸法何以故不名為覺
不具降伏魔宮何以故不名為佛何以故十力
不異者何以故不名為佛何以故十力
行諸法无量難可究竟衆生若
干諸根不同云何欲得成无上正真
之道又聞佛言如佛所行而無有異
今問如来云何如佛所行而无有異
唯願世尊一一分別尒時天子復白
佛言菩薩所行其法各異志意所趣
所行迹不同云何世尊如佛所行菩薩
行不異者何以故不名為佛何以故十力
不具降伏魔宮何以故不名為佛何以故不名為覺了一切諸法何
以故不名為覺了一切諸法何以故不名為覺
智何以故不名為遍觀行菩薩道何以故
以故不名為覺何以故不知三世正法諸
不坐佛道場班宣緣起何以故不名
為最正覺何以故不知三世正法諸
佛所行何故不住壽一劫宣布智慧
何故不依猗諸法修正受定意何故
不分別法界進無量慧教誨菩薩以
為眷屬尒時世尊告淨居天子曰善
哉善哉如汝所問已過諸量
共善共族姓子如汝所問汝今當與汝說諦聽善思念之天子今
問菩薩所行與佛无異者一切善男
子善女人覺了諸法無形不可見菩
薩弘普廣及一切當来過去今現在
有形之類展轉相成未獲智慧清淨

空觀設當得智慧者故名為如来至真等正覺倚菩薩慧化度衆生自得復授彼是謂菩薩道能斷三毒不興十惡盡如来境界是謂名為十力已越凡夫立菩薩行迹心不移動於无上正真之道是謂名為菩薩若復善男子善女人分別法界共相受入是謂名為一切智猶如諸法本无相貌以衆生故各有名号可就知就可捨知捨不離善本修菩薩道是謂名為佛猶如彼菩薩菩薩猶如菩薩分別無一无二自然出生諸度无極復自覺了亦使衆人同其法相是謂名為佛猶如菩薩不見二三諸法所生善察不忘思惟達了法從何起法從何滅轉法輪者為是何人聞法是誰能解知一切諸法者是謂名為菩薩猶如菩薩以其慧眼遍觀三千大千世界有愛欲心无愛欲心有愚癡心無愚癡心有瞋恚心無瞋恚心復能思惟遍斷根本者是故名慧眼復次慧眼菩薩周旋往返遊諸佛境界盡知衆生心心所念應度不度便能入化隨類度之是

謂名為菩薩猶如菩薩以諸光明普有所照遍諸境界示以無量智慧憶諸佛世尊深奥之法是謂名為菩薩名曰修菩薩以智慧光乃能照曜虚空猶如菩薩猶如菩薩以佛境界如来神智而現在前閉塞罪門開泥洹路復不染著十八本持无著無縛是謂名為菩薩威儀而自修習分別如来獨步無侶名色六入更樂受有生死過去三世者無盡空三者非盡非无盡空是謂三空菩薩所行復告天子復有三空云何為三空一者生空二者无生空三者非生非无生空是謂三空菩薩所行佛復告天子復有三空云何為三空一者生空二者无生空三者非住非无住空尒時淨居天子白佛言世尊過去當来今現在諸法一切衆生盡有生滅者斷有此三空不乎佛告天子我今與汝說善思念之云何為住空所謂住空无為寂靜是也天子當知云何為無住空汝身及我是也云何為非住無住空一切有形三世諸法是也佛復告天子若善男子善女人解此三空者便能盡解一切

生荷負苦行亦復不見有得道者亦復能度阿僧祇無量衆生有受證者不受證者於中受吏无所染著此乃名曰修菩薩道復次天子若善男子善女人分別三空无量深法如實知之云何為三空一者有覺有觀二者无覺有觀三者無覺无觀是謂三空菩薩所行佛復告天子復有三空云何為三空一者有盡空二者非盡非无盡空是謂三空菩薩所行復告天子復有三空云何為三空一者生空二者无生空三者非生非无生空是謂三空菩薩所行佛復告天子若善男子善女人解此三空者便能盡解一切

諸法五盛陰身亦復如是是謂菩薩
道佛復告天子諸法无合無散亦不
見淨亦不見不淨亦不自念言若我
成佛當於某處生國土郡縣父母宗
親姓氏名民亦復不念生某劫中壽
命長短復不自念言身黃金色坐花
樹下當成無上正真之道是謂菩薩
道已能具足得不退轉行无生心本
無一相況有二相尒時菩薩分別諸法
悉嵵空寂恒自將護不為弊魔得便
趣无所趣轉無所轉如是是已入法界
無量空慧能自嚴飾衆相之法佛復
告天子曰猶如眼色內外无主三事
共合乃成眼識痛想行識亦復如是
內外成就乃誠諸識佛告天子我今
與汝引喻智者以喻自解猶如伊羅
鉢龍王金福山側於中止住七寶殿
堂七寶垣牆七寶樹木梯桄街巷皆
七寶成厠文刻鏤衆寶所成時彼伊
羅鉢龍王身體絶白如雪珂藉金蓋
逐後身體香瓔悉七寶成復以七寶
以作食器純紫摩金造作花鬘復以
七寶作鍾鼓樂器七處齊平口齒齊

正容貌端嚴視无厭足清淨香潔左
右迴轉无所觸寻有此衆德不可稱
量然釋提桓因領三十三天天王中
尊心有所念如彈指頃欲使金福山
側伊羅鉢龍王如屈申臂頃往至三
十三天者左右侍從給使天王尋到
無寻尒時天王釋提桓因欲使諸天
證其功德即被以七寶莊嚴龍身時
天帝釋乘此神龍東西遊觀當於尒
時伊羅鉢龍王復以神力化作種種
供養承事恭順彼天帝釋龍自化形
三十二首一一首上口有七牙一一
牙上有七浴池一一池中有七百蓮
華一一華上有七百玉女一一玉女
復將七百使人作唱伎樂共相娛樂
若復天王釋提桓因意欲懈息即詣
七寶殿後至一浴池名曰香潔躬入
浴池乘伊羅鉢龍王恣意遊戲尒時
天王釋提桓因以入一好浴池乘此
龍已衆寶雜厠莊嚴其身作唱伎樂
五欲自遊共相娛樂樂不可言尒時
伊羅鉢龍王捨本形狀不作龍身以
七寶作鍾鼓樂器七處齊平口齒齊

池及彼諸天將諸玉女共相娛樂亦
如天帝釋無異左右觀見此變化天
身龍身各无有異身與天身同色與
天色同共在一浴池無有變異釋身
龍身一而無二何以故皆由宿積功
德所致設此二人本求无上正真道
者今日成佛亦復不久行從心得心
淨道成如彼天宮本不知所從來去
亦无所　至一切衆行皆空皆寂天
子當知汝今此身及彼天宮日月天
子悉歸摩滅不可久保是故天子當
解法性成敗所趣起滅常分唯有泥
洹寂安寂妙非刀劒呪術摧毀壞敗
尒時世尊復告天子菩薩摩訶薩亦
復如是獲无量定意弘攡牢固以菩
薩三昧七寶莊嚴其身善住無寻定意不亂身放
光明无不有照擊法鳴鼓聲徹十方
竪法高幢顯揚威儀身鉤鏁骨力過
天人增益一切諸庶无趣於自然法
律皆悉成就肌肉軟細不受塵垢演
慧法輪法王中勝入深法藏以諸菩
薩用為眷屬八解浴池用洗心垢不

斷衆人弘持本坐坐道樹下捨一切
業不惓國榮用此惠施而成佛道出
此聲響今日正是時吾不成佛者不
起于座要覺所覺乃起于座唯地樹
神乃知我心尒時世尊說是語時十
方無量恒沙刹土有八十億姟及神
通菩薩俱然俱至天地大動十方諸
佛各各於其方稱揚其德告四部衆
今日菩薩釋迦文者於沙呵刹土當
成无上正真之道汝等堪任能至彼
者攝持威儀而往親覲是時十方諸
神通菩薩承佛聖旨俱然興敬礼佛
三匝各持香華詣忍世界興致供養
圍遶道樹稱善無量忍心如地衣毛
不豎倏意在前不在右顧視慈心遂
威愍傷苦厄我今所以欲成佛者不
愍一切說是語時尒時天地六返震
動尒時世尊直前瞻視七日不動諸
天龍神八部之衆皆来圍遶擁護菩
薩至成作佛令得究竟我亦不捨菩
薩所行復次天子菩薩神足行六聖
法進前成佛乃應道教吾前成佛由
此六行行大慈悲云何為六一者慈

仁哀愍不度二者無施周滿一切三
者廣演聖慧不有進退四者行三空
慧淨稱國土五者攝取國土无進退
心六者受佛印信封可衆生是謂六
事得成如来至真等正覺佛復告天
子菩薩摩訶薩復有六事念化衆生
不懐懈惓奉充足一切衆生之願一者
精進斷諸漏結二者苦行不捨道心
三者自憶稱身口意四者追師求受
正法五者修德為衆生故六者入定
觀察根原是謂菩薩賢聖辯才復次天子
事便應通慧佛復告天子諸佛世尊
修此六法得成无上正真之道廣化
衆生轉深法輪入捻持門云何為捻
持所謂捻持者樂法清淨捻持菩薩
入此捻持者能使衆生娛樂法樂之
樂佛復告天子復有菩薩入滅盡三昧
菩薩得此捻持者使諸衆生聞法
不斷復有衆生本捻持菩薩
得此捻持者令阿僧祇衆生知本所
從来復有行迹无量捻持菩薩得此

捻持者知自然法無起无滅復有誦
法不忘捻持菩薩得此捻持者獲諸
慧淨稱國土五者攝取國土无進退
法門不起法想如是天子菩薩捻持
百千億數非心所念菩薩由此捻持
便得遊戲百千三昧佛復告天子有
四賢聖如来辯才菩薩得此賢聖辯
才者向泥洹門而有导去何賢聖四
辯才於是天子或有菩薩初心入定
後心向道行如来智不壞前心入定
之意是謂菩薩賢聖辯才復次天子
菩薩入定前念後念寂然不動能具
相好布現世人此以菩薩左右侍衛
是謂菩薩賢聖辯才復次天子或有
菩薩見入定心遊無量諸佛世界採
取珠妙賢聖法律一切衆生无覺知
者復次天子復有菩薩入滅盡三昧
無形正定復從定起作无數變一切
衆生無覺知者或現一劫至百千劫
或現一月或現一日乃至七日或現
成佛取般泥洹是謂天子菩薩辯才
功德無量尒時世尊告天子曰若有
菩薩獨步三界供養諸佛世尊者本
當習此賢聖辯才若欲超過聲聞辟

支佛者欲供養諸佛世尊者欲盡三世无量佛法者欲得解脫者欲使衆生一時成佛者如是天子此菩薩摩訶薩當習此賢聖辯才受持諷誦為人解說雖不能多初夜可雖不能初夜一時間可雖不能一時彈指須可何以故三世諸佛一切諸道皆從此生為世光明諸困苦者自然安隱若有善男子善女人身生瘡癰膿血流溢彼人聞此賢聖辯才即得除差若善男子善女人脊曲眷天目盲耳聾瘖瘂不言遭值善知識與說四賢聖辯才即蒙解脫无有衆苦如是天子若我曩昔不得四賢聖辯才終不能成賢聖四辯才何以故其功德福難可限量若從一劫至百千劫復无數恒沙劫中歎譽此法無以為喻佛復告天子吾今略說其要若有善男子善女人至如来所頭面礼足以此為首乃至十方無量刹土礼事供養信心不斷種種華香懸繒幡蓋問佛深義增益切德知一切法如幻如化無一分別平等大道菩薩衆行種種不同衆生性行亦復如是種種菩薩境界種種菩薩智慧種種菩薩威儀種種菩薩妙行種種菩薩出要種種菩薩入不染著境界種種菩薩无盡心慈觀衆生悉令安隱若有自娛樂種種菩薩弘誓故種種菩薩勇猛成辦諸切智具足六度无極成一切智具足佛法當學辯才佛復告天子若有菩薩深觀入定意故種種菩薩不違本願故種種法故種種菩薩精進不懈怠故種種大悲愍衆生欲不斷諸法不荷四大達如来深奥妙法欲得如是當學賢聖辯才欲得如是當學賢聖辯才如是天子菩薩摩訶薩大慈悲心平等故種種三昧增長無量故種種智慧深利故種種乘三乘增長無量故種種方便隨衆生欲故種種菩薩觀察諸法不可思議淨一切迹應一切智成一道本帰一泥洹乃應賢聖辯才分別如来所說經戒云何為經所謂經者契經歌授史本末久遠事相應生經方等未曾有法因緣經辟喻深藏斷結是謂天子菩薩摩訶薩學此法者便能具足佛復告天子若有菩薩欲得具足如来身相者三十二大人之相八十種好八種瑞睒音聲圓光丈尺欲得如是相者當學賢聖辯才欲得如来法身具足五分法身者當學賢聖辯才欲攝取一切菩薩具足六度无極成一切智具足佛法當學辯才佛復告天子若有衆生欲不斷諸法不荷四大達如来深奥妙法欲得如是當學賢聖辯才如是天子菩薩摩訶薩通學諸法已成大乘迹具足本願故種種成就衆生清淨於佛法藏無所罣導解了諸法如幻如響如芭蕉樹如鏡中像如夢中所見亦如幻化悉无所有如是天子菩薩解了諸法便能礼事諸佛世尊從一佛國至一佛國聽受佛法入深妙藏復告天子

若有善男子善女人欲得轉輪聖王七寶導從領四天下欲作梵天王及釋提桓因欲得如是者當學賢聖戒律尒時世尊說此語時丸十八億得阿羅漢皆懷變悔前白佛言我等過重捨本所習令墮邊際雖世尊垂愍教誨欲得修習賢聖辯才如是乖三佛嘿然可之復有无數衆生聞此法已諸塵垢盡得法眼淨佛告淨居天子此賢劫中七百佛過汝當作佛名曰智積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号佛世尊

菩薩瓔珞經卷第十三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二四六頁中七行第一二字「永」，諸本（不包括普，下同。）作「亦」。

一　二四六頁上二行「有轉亦無」，普「有有轉亦無」，石、資、磧、南、徑、清作「有轉亦無」。

一　二四六頁中一二行第三字「及」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「轉佛言」。

一　二四六頁中一三行第六字「十」，諸本作「千」。

一　二四六頁中一四行首字「轉」，資、磧、南、徑、清、麗作「千」。

一　二四六頁中一四行第三字「侍」，資、磧、南、徑、清、麗作「將」。

一　二四六頁上一六行第六字「福」，石作「德」。

一　二四七頁中一一行「存在」，資、磧、南、徑、清作「長存」。

一　二四七頁中一五行第一一字「現」，資、磧、南、徑、清作「見」。

一　二四七頁中二〇行末字「佛」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「世佛」。

一　二四七頁中二一行「世尊」，石作「不見」。

一　二四六頁下一八行第五字及二一行第三字「見」，資、磧、南、徑、清作「不見」。

一　二四六頁下二〇行首字「轉」，資、磧、南、徑、清、麗作「轉佛言」。

一　二四七頁上二行第二字「十」，資、磧、南、徑、清、麗作「千」。

一　二四七頁上二行第六字「十」，諸本作「千」。

一　二四七頁上四行第三字「侍」，資、磧、南、徑、清、麗作「將」。

一　二四七頁上六行第六字「福」，石作「德」。

一　二四七頁中一一行「存在」，資、磧、南、徑、清作「長存」。

一　二四七頁中一五行第一一字「現」，資、磧、南、徑、清作「見」。

一　二四七頁中二〇行末字「佛」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「世佛」。

一　二四七頁中二一行「世尊」，石作「不見」。

一　二四六頁下一八行第五字及二一行第三字「見」，資、磧、南、徑、清作「不見」。

一　二四六頁下二〇行首字「轉」，資、磧、南、徑、清、麗作「轉佛言」。

一　二四七頁上二行第二字「十」，資、磧、南、徑、清、麗作「千」。

一　二四七頁上二行第六字「十」，諸本作「千」。

一　二四七頁上四行第三字「侍」，資、磧、南、徑、清、麗作「將」。

一　二四七頁上六行第六字「福」，石作「德」。

一　二四七頁中一一行「存在」，資、磧、南、徑、清作「長存」。

一　二四七頁中一五行第一一字「現」，資、磧、南、徑、清作「見」。

一　二四七頁中二〇行末字「佛」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「世佛」。

一　二四七頁中二一行「世尊」，石作「不見」。

「佛」。

一　二四七頁中二一行「所問」，石、麗無。

一　二四七頁中末行第四字「佛」，石作「佛言」。

一　二四七頁中末行第七字「不」，資、磧、南、徑、清無。

一　二四七頁下一五行末字「於」，麗作「種」。

一　二四七頁下二一行第二字「佛」，至二二行第七字「佛」共二〇字，諸本無。

一　二四八頁上七行第四字「傾」，資、磧、南、徑、清作「移」。

一　二四八頁上八行「頭或獸身」，諸本作「身或獸頭」。

一　二四八頁上一〇行第三字「狼」，石、麗無。

一　二四八頁上一一行第八字「是」，諸本作「是謂」。

一　二四八頁下一三行第五字及一八行第二字「之」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二四九頁上二行第一二字及次頁下一行第七字「若」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　二四九頁上六行第一一字「上」，麗作「王」。

一　二四九頁下二〇行第三字「巢」。

一　二四九頁下二一行第一一字「佛」，磧、南、徑、清作「窠」。

一　二五〇頁上一〇行第六字「行」，石作「常」。

一　二五〇頁上一五行第六字「與」，諸本作「與法」。

一　二五〇頁上一六行第一二字「與」，磧、南、徑、清作「去過去」。

一　二四九頁中六行第七字「在」，資、磧、南、徑、清作「在現在」。

一　二四九頁中七行首字「來」，資、磧、南、徑、清作「來未來」。

一　二五〇頁上一九行「男子」，石、資、磧、南、徑、清作「善男子善」。

一　二五〇頁上二一行末字「是」至二二行第七字「導」，石無。

一　二五〇頁上末行「二無畏」，石、磧、南、徑、清無。下至本頁中九行「十無畏」同。

一　二五〇頁中六行首字「所」，諸本作「解」。

一　二五〇頁中一四行第一一字「無」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二五〇頁下一行末字至二行首字「十法」，磧、南、徑、清作「法」。下至九行同。

一　二五一頁上一三行第一〇字「獲」，「十法」，資、磧、南、徑、清作「十一法」。

一　二五一頁上一七行末字「是」，麗作「十」。

一　二五二頁上一二行第一一字「趾」，磧、南、徑、清作「跡」。

一　二五二頁上一六行第九字「人」，資、磧、南、徑、清作「時」。

一　二五二頁中一行第八字「妄」，磧、南、徑、清作「施」；麗作「是不作此念」。

一　二五二頁中六行「從劫至劫」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二五二頁中一六行第一二字「令」，「世」。

一　二五〇頁下一五行第七字及一六行第九字「十一」，「十」。

一　二五一頁下五行「三千大千世界」，磧、南、徑、清作「王四天下」。

一　二五一頁下九行首字「向」，資、磧、南、徑、清作「自」。

一　二五一頁下末行第九字「今」，資、磧、南、徑、清、麗作「令」。

一　二五二頁上一三行第一〇字「獲」，磧、南、徑、清、麗作「能」。

一　二五二頁上一六行第九字「人」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一　二五二頁中六行「從劫至劫」，石、資、磧、南、徑、清作「從一劫至一劫」。

一　二五二頁中一八行「慧行攝」，資、磧、南、徑、清作「行攝」；磧、南、徑、清作「行權」。

一　二五二頁下一〇行末字「如」，諸本作「如月」。

一　二五二頁下一六行「招喚」，磧、南、徑、清作「照煥」。

一　二五二頁下一七行第七字「同」，資、磧、南、徑、清、麗作「尊」。

一　二五〇頁下二一行第二字「六」，磧、南、徑、清作「七」。下至末行「十」，均同此例。

一　二五〇頁下二一行第一一字「道」下麗有夾註「二本皆同第六重出」。

一　二五一頁上二行「十法」，磧、南、徑、清、麗無。

一　二五一頁上一二行第一一字「法」。下至九行同。

一　二五一頁上一七行末字「是」，麗作「十一法」。

一　二五一頁下一行第一〇字「獲」，磧、南、徑、清、麗作「能」。

一　二五一頁下一六行第九字「人」，資、磧、南、徑、清作「不」。

一　二五一頁下一七行第一二字「令」，資、磧、南、徑、清作「從」。

一　二五二頁中一行末字「等」，資、磧、南、徑、清作「等者」。

一　二五二頁中一八行「慧行攝」，資、磧、南、徑、清作「行權」；磧、南、徑、清作「行權巧」。

一　二五二頁下一〇行末字「如」，諸本作「如月」。

一　二五二頁下一六行「招喚」，磧、南、徑、清作「照煥」。

一　二五二頁下一七行第七字「同」，資、磧、南、徑、清、麗作「尊」。

石、麗作「向」。

一　二五二頁下二一行「見十方」，資、磧、南、徑、清、麗作「現十力」。

一　二五三頁上二二行第一一字「憶」，磧、南、徑、清作「使」。

一　二五三頁中七行第五字「尋」，資、磧、南、徑、清、麗作「凝如佛所行而無有異」。

一　二五三頁中九行「而無有異」，麗無。

一　二五三頁中一五行第一二字「聞」，資、磧、南、徑、清、麗作「聲」。

一　二五三頁中一七行第七字「挺」，諸本作「從」。

一　二五三頁中一九行第二字「竟」，資、磧、南、徑、清作「次」。

一　二五四頁中一〇行第九字「名」，資、磧、南、徑、清無。

一　二五四頁中一五行第九字「以」，石、南、徑、清作「何以」。次行「現十力」。

一　二五三頁下一一字「憶」，南、徑、清作「使」。

一　二五三頁下一九行「諦聽」，諸本作「諦聽諦聽」。

一　二五四頁中二行第八字「示」，磧、南、徑、清作「攝」。

一　二五四頁中四行末字「已」，石作「超」。

一　二五四頁中八行第五字「告」，石、資、磧、南、徑、清作「次」。

一　二五四頁中一一字「某」，麗無。

一　二五四頁中一七行「尒時」，諸本作「香瓔珞」。

一　二五四頁下二行末字「天」，磧、南、徑、清作「大」。

一　二五四頁下一三行第一一字「摧」，石、麗作「能摧」；資、磧、南、徑、清作「能」。

一　二五四頁下一九行第六字「楊」，南、徑、清作「攝」。

一　二五五頁中末行第五字「似」，諸本作「作」。

一　二五五頁下二行末字「天」，磧、南、徑、清作「大」。

一　二五五頁下一三行第一一字「摧」。

一　二五五頁下一九行「諦聽」，諸本作「諦聽諦聽」。

一　二五六頁上一行「本坐」，諸本作「之本」。

一　二五六頁上三行第五字「日」，資、磧、南、徑、清無。

一　二五六頁上八行第二字「各」，石、麗無。

一　二五六頁上一七行「尒時」，諸本作「香瓔珞」。

一　二五六頁中一行第四字「不」，資、磧、南、徑、清作「未」。

一　二五六頁中一行第八字「兼」，資、磧、南、徑、清作「體香瓔」，資作「成」。

一　二五七頁上一七行第一〇字「天」，磧、南、徑、清作「官」。

一　二五七頁上一九行第一一字「道」，資、磧、南、徑、清作「道行」。

一　二五七頁中一三行第一二字「正」，石無。

磧、南、徑、清作「惠」。

一　二五六頁中三行第三字及九行第五字「稱」，諸本作「攝」。

一　二五六頁中四行第九字「可」，磧、南、徑、清作「印」。

一　二五六頁中七行第一二字「願」，資、磧、南、徑、清作「願云何爲六」。

一　二五六頁中二〇行第五字及一四行第五字「學」，清作「學賢聖」。

一　二五六頁下一一行第八字「不」，石作「不達」。

一　二五六頁下七行末字「四」，石、麗無。

一　二五六頁下一四行第三字「見」，資、磧、南、徑、清、麗作「現如」。

一　二五七頁下一一行第一二字「達」，磧、南、徑、清作「不違」。

一　二五七頁下一五行第二字「殊」，石作「不達」。

一　二五七頁下一七行第五字「通」，資、磧、南、徑、清作「遍」。

一　二五七頁下末行第六字「佛」，石、資、磧、南、徑、清作「正」。

一　二五八頁上六行第六字「令」，諸本作「今」。

一　二五六頁下二〇行第三字「取」，石作「而取」。

一　二五六頁下二二行末字「本」，諸本作「先」。

一　二五六頁上二一行第一一字「者」，諸本作「如佛解脫者」。

一　二五七頁上一六行第一三字「无」，資、磧、南、徑、清作「從無」。

一　二五七頁中一三行第三字「悲」，資、磧、南、徑、清無。

一　二五七頁下七行第一二字「願」，石、資、磧、南、徑、清作「願云何爲六」。

一　二五七頁下一〇行第五字及一四行第五字「學」，清作「學賢聖」。

一　二五七頁下一一行第八字「不」，石作「不達」。

一　二五七頁下一二行第一二字「達」，磧、南、徑、清作「不違」。

一　二五七頁下一七行第五字「通」，石、資、磧、南、徑、清作「遍」。

一　二五七頁下末行第六字「佛」，石、資、磧、南、徑、清作「正」。

一　二五七頁下末行第一二字「復」，資、磧、南、徑、清、麗作「佛復」。

一　二五八頁上六行第六字「令」，諸本作「今」。

菩薩瓔珞經卷第十四

姚秦涼州沙門竺佛念譯　一名現在賢　忘

十方法界品第三十九

尒時世尊將欲滅度却後九十日當取般泥洹告四部衆吾昔成佛於摩竭國既成佛後在法樂講堂十方恒沙一切菩薩皆来雲集来至我所各勸進令我說法尒時有菩薩名優鉢蓮花藏而白我言世人多愚不識真法唯願世尊敷演正義令一切衆得蒙解脫復有菩薩名波頭摩藏来至我所前白我言沉疑門久飢虛者得聖願唯願當濟度復有菩薩名捔擅藏前白佛言五濁鼎沸世不識真正法慧日既以降唯願除闇冥復有菩薩名金剛藏前白佛言衆生然熾劇恒貪著五欲不識如来性唯願頒宣法復有菩薩名曰力藏前白佛言一切世无常生滅各有限尊今既降形何不時說法復有菩薩名无垢藏前白佛言尊今如蓮花不著諸塵垢内外悉平等布現如来法復有菩薩名清淨藏前白佛言天師久不現世人恒在冥尊今既降形唯願時說法復有菩薩名曰滿首前白佛言生世值佛難聞尊經法難得受人身難度脫衆生難復有菩薩名曰慈氏前白佛言一切衆苦患皆由恩愛生世多非法人唯願尊令無上師顧度一切菩薩名曰師子前白佛言夫人欲闘法斷除三毒形尊今大船師雅願時渡濟人復有菩薩名无垢汙平等度脫人何故寂然住復有菩薩名曰慧造前白佛言生死甚為苦如人沒在淵尊今大船師雅願時渡濟復有菩薩名曰光造前白佛言衆行今已盡已離三界苦慈悲四等心本菩

今所在復有菩薩名曰法造前白佛言衆生界難量一切恩愛會三寶久斷絶願尊時說法復有菩薩名曰无著前白佛言智慧光明降照除三毒冥世人五苦患唯尊演正法復有菩薩名曰無畏前白佛言執意如金剛弘誓甚牢固心淨如虛空願救諸凡人復有菩薩名曰護覺前白佛言智人已降形當度無數人願救濟一切人復有菩薩名曰无生現形於五濁願度使得至彼岸復有菩薩名曰正見前白佛言正法不思議曉達者甚少無白佛言是以无數世積行不可量威神覆一切願除一切惱復有菩薩名曰勇猛前日神足前白佛言慧无有量演法不肖人本無平等慧令離諸苦患復有菩薩名曰常悲前白佛言執意未盡如毫釐復有菩薩名曰雷聲前白佛言衆行本无慧智達一切人明斷諸塵垢尊今正是時復有菩薩名曰雷音前白佛言尊過一切智行无數劫自生自然滅無量无過尊復有菩薩名曰常悲前白佛言尊本積苦行經歷生死幻化亦非真道當以平等願尊時敷

演復有菩薩名曰无猒前白佛言三世衆生苦未聞八正道最勝今已降渴仰天師久復有菩薩名曰勇猛前白佛言是以无數世積行不可量威有菩薩名曰生盡前白非常身尊今計常身復有菩薩名曰覺知前白佛言虛空無邊際衆生本未空前白佛言衆行本盡歸於无常常身難覺悟本无如来現時演勿有疑復有菩薩名曰多悲前白佛言夫欲自利者先度一切人尊從衆生出今違本擔願復有菩薩名曰顯德前白佛言神足無量法六度无增減衆相自嚴身願尊時屈神復有菩薩名曰一切人復有菩薩名曰善意前白佛言十方諸菩薩盡来詣忍土欲得聞正法唯尊時覺悟復有菩薩名曰不虛忘前白佛言世尊大慈愍思惟入正定无量已過量時至可說法復有菩薩名曰喜樂前白佛言本无知生无量行行過三界衆生類不見生滅苦了本知衆相尊願度三界人復有菩薩名曰本无前白佛言尊今趣神妙道力不思議成佛為衆生何不轉法輪復有菩薩名曰幻化前白佛言三乘同一趣未一切故尊今已願屈何為復聽眠復

有菩薩名無量辯才前白佛言大聖人中尊經歷劫數勤今已成正覺願愍一切人復有菩薩名曰生盡前白佛言一切衆行本盡歸於无常常身非常身尊今計常身復有菩薩名曰顯德前白佛言虛空無邊際衆生本未空前白佛言衆行本盡歸於无常常身難覺悟本无如来現時演勿有疑復有菩薩名曰多悲前白佛言夫欲自利者先度一切人尊從衆生出今違本擔願復有菩薩名曰顯德前白佛言神足無量法六度无增減衆相自嚴身願尊時屈神復有菩薩名曰一切人復有菩薩名曰善意前白佛言十方諸菩薩盡来詣忍土欲得聞正法唯尊時覺悟復有菩薩名曰不虛忘前白佛言世尊大慈愍思惟入正定无量已過量時至可說法復有菩薩名曰喜樂前白佛言本无知生无量行行過三界衆生類不見生滅苦了本知衆相尊願度三界人復有菩薩名曰本无前白佛言尊今趣神妙道力不思議成佛為衆生何不轉法輪復有菩薩名曰幻化前白佛言三乘同一趣未一切故尊今已願屈何為復聽眠復

復有菩薩名曰劫數前白佛言人生當歸滅捨一復就一唯願尊降伏不生不復滅復有菩薩名曰受證前白佛言生老病死痛五陰為禍原十二牽連縛唯尊願拔濟復有菩薩名曰不眴前白佛言我等所居剎土甚久遠唯願今世尊說法使我聞復有菩薩名曰捷疾智前白佛言尊是七覺意具足四等心當悟諸不悟願尊度脫之復有菩薩名曰常舉手前白佛言大人衆相滿顯揚一切法已得離諸著亦使衆生離復有菩薩名曰法意前白佛言過去諸如来說法无有量尊今既成佛願時轉法輪復有菩薩名曰月盛滿前白佛言世間皆非常一切皆歸空解知无所生尊今入中上復有菩薩名曰無量稱前白佛言身淨不造惡口淨言誠信超越一切上過於諸天人復有菩薩名曰山无與等前白佛言如来從如生降神度生死但當時說法何為懷猶豫復有菩薩名曰遠離前白佛言從无央數劫時時乃有佛如日現花敷何為

不現光復有菩薩名曰威神前白佛言十力無有比獲空无相願法身如安明唯願開甘露復有菩薩名曰道力前白佛言空觀無想念行亦寂然滅從是自致佛天人所恭敬復有菩薩名曰慶復有菩薩名曰行道前白佛言尊是七心如流水念念皆生悉尊當斷其根永滅無萌芽復有菩薩名曰離垢前白佛言白佛言越度生死海淨修梵志行衆生甚飢虛說法令流足復有菩薩名曰無盡意前白佛言三界都熾然衆生不違信前白佛言觀顏如花開容貌无無恃怙尊當慈愍念為說真有要復有菩薩名曰無垢稱前白佛言通盡一切藏安慶无為境究盡本無行今尊何思慮復有菩薩名曰佛慧前白佛言四大聚一處皆由宿識行癡愛共相生願尊示現法復有菩薩名曰人岳前白佛言三界逃苦患亦无逃避本前白佛言所以諸佛興濟度三千世使無明衆生永斷三惡道復有菩薩名曰逮覺前白佛言未獲今已獲不種生死本世尊心常定願從禪定

起復有菩薩名曰賢護前白佛言一切諸法本生滅無所起智達三界苦盡斷諸有漏復有菩薩名曰無所起智達三界苦盡佛言諸佛法不異唯化人為本本從等意来大慈令所在復有菩薩名曰大天前白佛言衆生宿有限得覩如来形未聞真諦法唯願時演說復有菩薩名曰行道相一切衆行具至誠逮正覺何不行佛事復有菩薩名曰離垢前白佛言本尊所發願乃為何僧祇令彼顛倒等乃覩於正路尒時復有菩薩名曰無盡前白佛言觀顏如花開容貌无等雙功德過八難何故而寂然復有菩薩名曰無垢稱前白佛言十力良出世教化天世人從此至彼岸賢聖所行業復有菩薩名曰佛慧前白佛言從此虛空際遍滿十方世皆来欲聽法洗除心垢患復有菩薩名曰人本前白佛言三界逃苦患亦无逃避處唯須神力接尒乃永得安復有菩薩名曰天王前白佛言身垢三百五恒染汙人心當以智慧光攝除令無

餘復有菩薩名曰无怒前白佛言我從平等慧故来省覲尊欲聽无量法修習本無行復有菩薩名曰無欲前白佛言我憶過去世有佛名能仁勸進令說法如尊無有異復有菩薩名曰入定前白佛言曾聞成佛道三覆轉法輪如今何為黑不聞一轉聲復有菩薩名曰海相前白佛言今我得通智皆聞於正法故獲此福請如来復有菩薩名曰大施前白佛言尊言一相本無相諸法悉空救衆生所不達尊今當分別復有菩薩名曰究竟淨豪前白佛言天尊甚巍巍衆相无有比欲聞瓔珞法開悟一切人復有菩薩名曰樂居前白佛言如花優曇鉢億千劫乃出佛亦過於是今見何自隱復有菩薩名曰趣道前白佛言法法自相生不染三界有願雨七覺花普潤一切人復有菩薩名曰講法前白佛言功德累劫積解无真際白佛言衆生无緣想當以法因緣空淨心無垢尊當具分別復有菩薩名曰眼通前白佛言尊本行此願當度不度者今日期已至願說空无慧

復有菩薩名曰無頂相前白佛言世間甚可愍顛倒衆生多迷惑於正道願示慧明覆復有菩薩名曰得捻持前白佛言憶念過去世與尊共相捨過三界度眩一切人今至无為岸復有菩薩名曰無與等前白佛言諸佛所行法雖度人當度恒沙人今猶有餘本所願快哉時說法復有名曰無垢稱前白佛言尊今處長舌為事已果本所願快哉時說法復有菩薩名曰衆生根前白佛言法界不如花覆面形皆由說正法故獲此福報復有菩薩名曰衆生根亦然願以神足力示現本惠施人不妄受其報今得人中尊思議衆生相復有菩薩名曰通慧前白佛於一切復有菩薩名曰極魏魏乃如是復有菩薩名曰無量前白佛言六度大智慧當遍於世閒言光相如雪山世人所宗仰今雖覩令愚惑之徒悉趣本无行復有菩薩名曰寶一寶唯願說二寶復有菩薩名曰寶積前白佛名無著觀前白佛言甚深妙講授一切法當王於言佛道甚深妙講授一切法當王於對一切人一一決斷疑皆由宿報緣復三界皆由諸法本復有菩薩名曰極有菩薩名曰好喜前白佛言十方諸世尊遣我等来微前白佛言善哉聖嘿復有菩薩名曰無垢稱知識成就道法不樂賢聖嘿復有菩薩名曰日光所照普除一切冥今未覩佛光云何果復有菩薩名曰色身前白佛言無量諸佛等此唯欲聞正法不樂賢聖嘿復有菩薩名曰常定前白佛言如來戒律清淨具自得復授彼充飽一切言興造一切行衆德自瓔珞唯佛能演暢從有至邊際復有菩薩名曰淨音聲前白佛言十願復有菩薩名曰色相前白佛言如来丈六身慧十無生十法想知滅十地功德具金剛至難壞願以无形法普及諸萌十力願說法復有菩薩名曰常定前白佛言我今寐下劣衆智未廣普雖日眼通前白佛言尊本行此願當願尊今日示我神足道復有菩薩名

曰無底前白佛言本我自發擔要當
聞言教尊今不說法我終不捨去復
有菩薩名曰焰光前白佛言佛道甚
為難法起無有盡能淨一切垢乃應
入道真復有菩薩名曰法眼前白佛
言無量摠持門聲震於天地說法度
衆生今得成佛道復有菩薩名曰慈
仁前白佛言諸法甚深奧如空无端
緒達本無諸道故号人中尊復有菩
薩名曰一乘前白佛言生死塵勞垢
八難為垣墻此苦莫能濟唯佛能度
脫復有菩薩名曰威明前白佛言若
哉老病死三界為大患慧日既晻曲
然嘿不說法復有菩薩名曰長壽前
白佛言世人壽命短更樂所縛著六
識所贊咄唯願尊消滅復有菩薩名
曰笑數前白佛言一切衆生類三毒
所覆蔽願尊當降神療以法醫藥復
有菩薩名合掌前白佛言聲震於十
方道降甘露雨无盡深法藏非佛
誰能宣尒時世尊告大衆斯等菩薩
百千億數各各勸進興敬道法各各
說請慇懃於佛吾當尒時放舌相光

明普照三千大千世界還攝光已告
衆菩薩吾今所以得廣長舌分別諸
法悉無所有復以八聲震動十方无
量佛國悉令聞知尒時世尊興諸大
衆而說頌曰
一切諸法本　因緣合會生十方諸剎土
空寂皆无形　道意自然者功德衆相滿
分別内外法　無形无所有我聞既成佛
度脫一切人　有大法瓔珞莊嚴佛土淨
御等欲得聞　究盡本末空一一當分別
令至無為岸　吾昔四弘擔當度不度者
豈須諸人請　令各有慈心吾本初發意
亦不限齊人　但緣未及道故復嘿然耳
尒時衆會一切菩薩聞佛說偈各各
踊躍不能自勝皆稱善哉欲聞佛說
如來將欲敷演法教度脫一時之頃
法界三世勞苦悉蒙解脫尒時世尊
未得神通凡夫學人二乘有異衆生
無上正真道意各各發願善心生焉

无上正真等正覺應大法瓔珞乎佛
告弥勒善哉快哉姓子諦聽諦聽善思
念之若有菩薩摩訶薩欲成无上正
真等正覺興大法相應者欲斷生死
根原者欲興顯如来正法者欲得無
量定意如是如尊者欲得如尒法性遊
戲者如是菩薩摩訶薩當學无量智
門云何為無量智門弥勒菩薩聽如来
至真等正覺有十明智一意一念一
時之頃悉知无量衆生境界分別思
惟不失法界便成無二至真等正覺
云何為十明智所謂十明智者菩薩
摩訶薩一時之頃能使三千大千世
界一切衆生盡生鬼術天共修善行
各无異心尒時衆生无覺知者復次弥勒菩薩
摩訶薩一時之頃能使三千世界一切衆
生成菩薩道法法成就與諸賢聖共
相娛樂有異衆生無覺知者復次弥
勒菩薩摩訶薩一時之頃能使三千
大千世界其中衆生未立根德力者
同時出家修无上梵行剃除鬚髮著
三法衣手持應器行十二法時到分
衛福度一切或時坐樹分別身觀然

有衆生无覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之頃能使三千大千世界一切衆生成菩薩道入金剛定无上至真必然不疑先當感動一切世界神通得道賢聖之人来擁護我令餘衆生無覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之頃能使三千大千世界一切衆生成菩薩道皆轉法輪四諦如介法苦習盡道亦令衆生修而得度隨其所念成三乘果令餘衆生无覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之頃能使三千大千世界一切衆生諸相純熟具五分法身衆相具足弘擔成就施行佛事降伏魔兵然餘衆生无覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之頃能使三千大千世界一切衆生速此智慧

菩薩瓔珞經應時品第四之一

爾時法妙菩薩白佛言云何菩薩摩訶薩欲給施貧苦普令充足然後乃說六度無極令衆生无覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩自一切衆生成菩薩道過去當来今現在得佛根力覺意分別空無相願覺了諸法悉无所有使一切衆生無覺知者復次弥勒如是菩薩摩訶薩應時之項能化一切盡黄金色如佛色相面無有異皆令成就无上至真等正覺便不生无覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩應時之項能令餘衆生無覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩審自知已我今當成无上正真之道成最正覺等正覺所說正法坦然大悟願令衆生速此智慧

菩薩瓔珞經第十四卷　第十七張

四空定法及四等心慈悲喜護復以
此定教化衆生普令一切同已所得
是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法
妙若復菩薩審自知已執持威儀不
失礼節可行知行可坐知坐晝夜孜
孜不違道教到時入城不左右顧視
福度衆生其慧無量亦使衆生同已
所得是謂菩薩摩訶薩應時之行復
次法妙若菩薩審自知已觀衆生根
本應度不度受彼信施量腹而食還
至閑靜坐卧思惟令所受施以支四
大得行道德成寂正覺復以此法化
導一切普令衆生同已所得是謂菩
薩摩訶薩應時之行復次法妙若復
菩薩審自知已衆生知犯罪之苦示
以正道而度脫之若入天道處彼天
宮為說无常摩滅之法勸勉使修十
善之行捨天重位修無上道若入畜
生苦痛之中為說招爰欺詐之法使
生善心改更之義若入餓鬼醜陋之

中為說慳貪縛著之心使發善心改
往修来若入地獄受罪人中為說五
逆難救之法復令地獄衆生心開意
解善心得生畢其罪苦得復人中是
謂菩薩摩訶薩應時之行復次道勝
若復菩薩摩訶薩入五道
自在得不思議當以神足感動一切
自試神足而無罣導從一佛國至一
佛國承事諸佛礼敬世尊務修梵行
稟受不及亦使衆生同已所得是謂
不思議行復次道勝子若復菩薩摩
訶薩入五道中教化衆生以一光明
遍照三千大千剎土其見光者皆發
無上正真道意然不見形皆令一切
入解脫門是謂菩薩摩訶薩修於正
念一時之頃以一法身遍滿三千大
千世界皆使衆生普令聞知盡令衆
生見足法界然彼衆生不知所從聞
皆發無上正真道意是謂菩薩摩訶
薩修於正法應不思議復次道勝子
若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆
生以神足力盡化三千大千世界一

諸佛世界復以音響震動三千大千
世界於中教化一切衆生悉發无上
正真道意乃使衆生無覺知者是謂
菩薩摩訶薩所行正法應不思議復
次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道
中教化衆生以一句義充足一切諸
佛世界有形之類悉得聞知然彼衆
生亦不自覺從所聞法皆發无上正
真道意是謂菩薩摩訶薩修於正法
不思議行復次道勝子若復菩薩摩
訶薩入五道中教化衆生以一法身
無上正真道意是謂菩薩摩訶薩修
入解脫門是謂菩薩摩訶薩修於正
法不思議行復次道勝子若復菩薩
摩訶薩入五道中教化衆生一意一
念一時之頃以一法身遍滿三千大
千世界皆使衆生普令聞知盡令衆
生見足法界然彼衆生不知所從聞
皆發無上正真道意是謂菩薩摩訶
薩修於正法應不思議復次道勝子
若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆
生以神足力盡化三千大千世界一

切衆生盡作佛形然彼各各相教為說十二慇苦之行共相濟度不可稱量然彼衆生不自覺知為誰所度是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生以一智慧分別一切道中教化衆生以一智慧分別一切无形之法無所罣导普使有形之類解此正要而得度脫若彼衆生不自覺知如我今日為誰所度是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生一念之中盡能普見一切諸法分別法界行不思議皆使衆生聞此道教同時成道無所障导然彼衆生不自覺知為所從聞是謂菩薩摩訶薩入五道中教化衆生諸法不見法衆為第一是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生如已无量亦非羅漢辟支所知

是謂菩薩摩訶薩具足一切十二因緣生者不知所以生滅

衆生使三世中一切有形成等正覺皆悉成就是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入深法藏分別妙智超越過去當來現在獨步三界亦無等侶復令衆生與已無異是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次善男子善女人分別一切諸法相亦不見法衆相之本及其一切諸法之本亦復如是衆生起无我想內外諸法及一切智是謂菩薩摩訶薩修无我行復次菩薩摩訶薩若復善男子善女人得空心解我無我之行復次心智若菩薩摩訶薩為修心得成如來至真等正覺復次心智若菩薩摩訶薩已得空心解我無有亦無生滅復以此法教化一切知无我想有此智慧不自稱揚於諸深法寂為第一是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若菩薩摩訶薩為修第一無我之行復次心智若菩薩摩訶薩欲成如來至真等正覺成無生心解諸法本不可樂法是謂菩薩摩訶薩无我之行復次心智若菩薩摩訶薩欲成如諸法相不見法衆相之本及其一切諸法之本亦復如是衆生起无我想內外諸法及一切智是謂菩薩摩訶薩修无我行復次菩薩摩訶薩若有善男子善女人分別一切諸法相亦不見法衆相之本及其一切諸法之本亦復如是衆生起无我想內外諸法及一切智是謂菩薩摩訶薩修无我行復次菩薩摩訶薩若有善男子善女人得空心解我無我之行復次心智若菩薩摩訶薩為修心得成如來至真等正覺復次心智若菩薩摩訶薩已得空心解我無有亦無生滅復以此法教化一切知无我想有此智慧不自稱揚於諸深法寂為第一是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若菩薩摩訶薩為修第一無我之行復次心智若菩薩摩訶薩欲成如來至真等正覺成無生心解諸法本不可樂法是謂菩薩摩訶薩无我之行復次心智若菩薩摩訶薩欲成如諸法相

者不知所以滅於諸法本悉无我無想是謂菩薩摩訶薩於諸法本無我之行復次心智若復菩薩摩訶薩分別一切諸法之本亦不見遠亦不見近本无所生亦無所起是謂菩薩无我之行復次心智若有菩薩摩訶薩於不起法忍解知心識悉无所有於中得成無上至真等正覺亦不見成亦不見不成是謂菩薩摩訶薩无我之行如是心智若有善男子善女人欲得具足學無我之行者必至堅固終成无上正真之道復次心智若有善男子善女人欲學無我之法云何為无我所謂無我者究竟至成此亦无我分別四大思惟本原此亦無我一切諸佛出世教化此亦无我不見衆生有所度脫坐樹王下降伏魔兵悉无所有是謂菩薩無我之行不見三世摠持法本无所着智亦不在內外分別思惟悉無所有是謂菩薩无我之行佛復告心智若復善男子善女人入空定意究竟如来深法之藏亦不在此亦不在

彼解知一切悉無所有若復善男子善女人以神足力入定意定顯曜一切無相法觀云何為无相諸佛世尊所教化度脫一切不以言教是謂無相云何為无相一切諸佛於衆生本起越凡夫地未至賢聖道不離受生分諸法无受取上下及中間不見有散落此名越大乘若見法非法在二意不動亦不生二見發趣亦復然亦名無為法除二不見二乃應无上道越凡夫地未至賢聖道不是世福田能離世八法超越百劫行亦乃趣大乘處處神現足度人不見度不退生死道心亦無怯弱取應无量慧虛空无善惡法亦本無法豈有染汙者而修无上道復無下劣人諸法本無相如空不可持是為大乘相衆相本自空智者當覺知无欲行无量充彼衆生願將導至道場善友為正法牢固不忘捨永離陰持入不習調疑蓋正法恒存在善惡不朽敗真際性亦然所修極甚深魔界无所著諸法亦復然永離邪見黨欲求無上道不著修行法非有想无想是應無量慧佛慧无所著法法無所生无見起滅道乃應大乘行

或而頭目施 信心無所捨 不見有受者
忘想无所著 諸法本无生 尋究無處處
法相亦復然 端緒不可見 若人欲究空
欲知其邊岸 晝夜思憶念 唐勞其功夫
愚惑執吾我 計常不能離 墮墮三塗難
不獲究竟處 真人賢聖道 二達無量導
猶未盡空原 況復斯等類 人皆計是常
無明不自照 滋長生死苦 何由至解脫
財施无所著 欲求無上道 施道二不俱
何況永究竟 棄戒无我行 寧有安處第一法
亦復無此相 念戒慧度行 不修自然得
智除无明根 戒具清淨道 漏盡如月無垢
身如泡聚沫 亦如電過目 意想如野馬
戒為清淨道 寂勝无等倫 無上尊聖天中天
息心一切惡 寂定度無極 犯戒及持戒
定乱无若干 分別諸法眾 成為無漏道
獲忍度無極 堪受諸苦惱 普慈諸衆生
无有高下想 追憶過去法 生滅不久停
稱譏毀譽法 安能得其便 節節解其形
終不生益念 分別内外事 身心鏗然住
怨讎欲来害 滅此危脆身 忍之如地載
不計有好惡 忍辱大弘誓 見對无想念
故使諸衆生 見者莫不欣 欲度大乘海

慎莫懷怯弱 端身正其心 便獲無生忍
本從无數劫 流轉生死中 為一衆生故
躬被弘誓鎧 諸法無起滅 復无壞敗想
愚人心顛倒 不解過去慧 法界性常住
學者不究竟 當了知本末 遥見此衆生
衆生不深達 微妙无尋慧 不由眼見色
除去顛倒心 諸佛興出世 亦復見此人
亦復不放捨 精進勇力彊 在在方說法
如幻野馬光 求實無果報 恒沙不可數
衆生不諦念 自興染著想 前心後亦然
今知無為處 方便念此義 示現神足道
一一思惟觀 无尋智慧成 復遊无量刹
處處求空性 無猗无所著 分別一切法
獨處無所畏 得入為人說 為人說妙法
在衆猶如野 漸次至道教 勇猛不懈怠
智者乃覺悟 所願者必得 心住身自隨
是謂微妙定 增上三解脫 不失進趣行
息意无漏行 安處心不移 逮智度无極
遍觀一切法 道心遂牢固 不逮次第行
是謂微妙定 是謂微妙定 除念無思想
接度淳淑人 恒憶等正覺 從生无為道
如来法身道 是謂微妙定 四雙八輩人
復修六思念 不逮次第行 智者修四禪
是謂微妙定 除念無思想 是謂微妙定
如来法身道 恒憶等正覺 從生无為道
復修六思念 是謂微妙定 四雙八輩人
是謂微妙定 不逮次第行 智者修四禪
不用識空定 流轉生死中 為一衆生故
十方諸佛等 遥見此衆生 不由眼見色
自然成道教 亦復見此人 在在方說法
不生耳聲想 諸法無起滅 復无壞敗想
一意而悉知 識滅不復著 衆生想无量
億念過去劫 恒沙不可數 前心後亦然
勇猛不懈怠 精進勇力彊 在在方說法
心住身自隨 令知變化法 演說甘露道
不失進趣行 從劫至百劫 不盡無尋慧
逮智度无極 分別陰持入 為人說妙法
不計有吾我 行權方便道 等分淫怒癡
因緣无垢者 令知清淨道 本我自造行
解脫無所畏 自觀亦觀佛 觀空法亦然
智者乃覺悟 是謂微妙定 令求慧光明
億載塵闇冥 燿然見大明 此智謂大智
佛智不思議 將導衆生類 成此无上智
夫計一切智 无能過是者 修此衆智具
大乘道果成 餘智雖有号 非有真實道
此智衆智上 救濟一切難 若欲求智慧
如来虚空性 無心疾放彼 況復生乱想
無形不可見 此智亦復然

無量无邊岸　假使一切人　乘此智慧舟
遊戲生死岸　直至泥洹海　若人百千劫
欲歎此功德　智慧大炬明　無能盡其底
無盡不可盡　亦無八无閑　能誦無尋慧
天人中最尊　初不墮惡趣　六情常自具
生天及人中　豪貴衆中上　一切衆生類
皆當成道智　受持此正法　未曾懷恐懼
擁護正法本　安處无為道　當轉正法輪
布現於世間　於億百千劫　終不墮生死
必成等正覺　斯由無尋慧　勇猛人中上
降伏魔官屬　精進智慧彊　捻持不忘失
唯飲四海水　尒乃普周遍　思慮内自念
無尋智慧光　受持念諷誦　欲成无上道
雖佛未出世　現相三十二　普飲江河水　受前亦不久
如有一人念　便為行佛事　則出生六十二見所以者何菩薩道
廣濟无量人　今我成正覺　三界第一尊　當轉正法輪
不能盡其源　智者攝方便　果不從欲界不從色界不從无色界
斯由受持此　無尋大慧藏　普飲四海水　得不從有為无為有漏無漏得何以
當其世尊說此法時甚深難量不可　故菩薩名字不可得亦復如是本竟清淨
思議亦非羅漢辟支所及尒時座上　二見邪逕之道何以故六十二見者佛及菩薩道便生二見以
十千天人皆發无上正真道意復有　皆出生菩薩出生菩薩道果道果者亦無有故以超三界越過三世
三万七千菩薩得不起法忍復有無　則出生六十二見所以者何菩薩道　若不尒者佛及菩薩道便生二見以
量比丘有漏心得解脫四十六姟衆　有賢聖法律愚惑之人自相謂言佛　有二見便有二想以有二想便墮邪

生諸塵垢盡得法眼淨
菩薩瓔珞經三界品第四十五
是時有菩薩名淨施王前白佛言世
尊如我從佛所聞正要法甚深若有
有二見便有二想以有二想便墮邪
部以墮邪部便入五趣已入五趣流
轉生死誹謗賢聖道言非道亦不言
有賢聖法律愚惑之人自相謂言佛
異道異生死亦異生死既異豈有泥
洹亦復無佛修菩薩道何況當有成
無尋慧乎此事不然尒時坐上有菩
薩名曰究竟問淨施王曰云何族姓
子菩薩摩訶薩發趣大乘辦無尋慧
得成無上至真等正覺淨施王菩薩
曰若有菩薩從初發意至成無上等
正覺者習於諸法是無常法是苦是
不見不行菩薩道是謂菩薩摩訶薩
以過行地習無所習究竟菩薩復問
淨施王曰云何族姓子菩薩摩訶薩
以過行地習無所習而修無上道得
菩薩号淨施王報究竟菩薩曰不受
取一切諸法之相　眼耳鼻口身心以

過此界故趣諸地習无所習究竟菩
薩復問文何族姓子以過行地習無
所習乎淨施王菩薩道何以故一切
不遍過諸地習菩薩道故文殊師利
諸法出生菩薩道教究竟菩薩日文
何族姓子諸法復有境界乎何以故
說超過諸地習无所習淨施王菩薩
曰諸法如如道性亦如亦不見来時
亦不見去時是故菩薩摩訶薩出生
道教習無所習究竟菩薩摩訶薩於三
菩薩曰族姓子文何發趣道心淨施
王曰如道如究竟菩薩曰文何族姓子能解
如淨施王曰夫道如者亦不在過去
當来今現在是故菩薩三界无寻若
世中不見道性清淨如亦清淨亦乃
發無上至真等正覺習无所習
来如如現在如如自然性空亦不見
来亦不見去趣無所趣亦能發无上
至真等正覺習究竟菩薩復
問文何發無上至真等正覺習无所習
淨施王菩薩曰失道倒者乃能發趣
於道加以大哀今無恐懼雖處三界
五無間處不懷其勞等心周遍能發

道意習无所習究竟菩薩復問文何
族姓子若如無目馬得調聽吾今倍
住狐疑唯願開解令当當為我說之除
去猶豫令心得寤如汝所文失道倒
者能發趣於无上道加以大哀等心周遍能
發道意習無所習究竟菩薩復問文
殊師利言道何以故一切諸法出生
菩薩道教究竟菩薩日文何族姓子
諸法如如不持三界不捨三界云何
得發无上至真等正覺道乎文殊師
利曰心無所持亦不有緣亦不因四
大地水火風亦不捨五陰色痛想行
識亦不於六衰興六塵勞不念有德
不念無德不著於俗不生道心無罪
福念无慧無愚不見有愛不見无餘
亦不見滅身定身慧身解脫身解脫
見身不見種縛生死染著泥洹清淨
不見本无生滅著斷亦不見有常無
常苦空无我怎觀諸法寂泊虛空住
如是者住無所住已得等哀平等无二
習無所習得發无上至真等正覺雖
處三界五無間處不辞其勞究竟菩
薩聞是法已倍復踊躍不能自勝唯
願文殊師利今我建此無習之習獲
泥洹第一无寻緣此殊師利答曰族姓子
法而得安隱文殊師利言族姓子
若住學地習无所習然有悕望於諸

法者便有所緣欲得安隱此則不然
所以者何若無所緣則无安隱覺得
從緣得攀泥洹其法寂靜無所從来
不緣過去念滅不斷不想現在有計
常心不慮未来有對無對是故諸法
不住有習亦无所習不見有念亦無
所念亦不有安亦無所安亦不貢高
無有斷滅一切諸法无聞無聲亦无
音響不見有餘不見無餘是則名曰
得處安隱而攀泥洹通達諸法无起
滅想文殊師利復告究竟菩薩曰若
族姓子若念無念不生於念中間无
意後無次異設當生念有次異者是
則不究竟從本至竟不脫有患亦无患
若當分別不見有次不見無次是乃
名曰通達泥洹永處安隱无復往還
有習無習應第一義尒時究竟菩薩
言云何文殊師利若有士夫作是說
言空有住耶空無住耶空有習无習
耶有生无生耶若言是者其義云何
文殊師利言云何族姓子若空有住
若空无住若空有習无習有生無生
有想無想其念是者云何得至泥洹應於無習時究竟菩薩曰云何族姓子空者亦不有住亦不無住亦不緣二亦不緣一復无中間離此者當復云何得至泥洹言云何族姓子生死何所止處答言處無所處又問云何與道合耶荅曰生死者則與道合道者則是生死究竟菩薩言云何族姓子明闇寔共合不乎文殊師利言族姓子明與闇亦无所住若空無住本无所住有習無習合但汝不見謂為不合究竟菩薩又問云何族姓子實止在何所文殊師利言不可見者是謂闇寔處无所處所以者何若日出時月亦俱照豈可復言無益於明乎共相覆processing不可離無相无相亦無相一切諸法亦復如是不見有作不見無作非不有作非不無作不見有相无相不見有異無異有求无求不念我有所作我無所作如是與闇共合當觀第一無習所以者何无生死想不著有為不著无為不著无為不著有為是生死文殊師利復語究竟菩薩言云何智者以此自悟須弥止者東黃金色南水精色西琉璃色北白銀色其有趣者色豈有異乎莫造斯觀所以者何究竟菩薩復問云何文殊師利何謂覺欲菩薩有求无求有生死無生死不念三世有盡無盡有至不至有常無常復於諸法覺樟三昧有增有減有異是故正士道與生死合生死與道合其知此者一切諸法亦復如是作如是者豈有生死念於諸法何以故皆悉空故云何生念於諸法

中言不合者此事不然時究竟菩薩復問文殊師利未解脫者復與解脫合乎對曰如是又問云何族姓子解脫未解脫合耶荅曰未脫者已脫已脫者不念有脫不念無脫无脫者無脫者不念有脫不念無脫无脫者無性无性者無生无生者亦不見来時亦不見去時是謂為道亦為泥洹又問云何無求无脫而為大道文殊師利言於脫不念有脫是為不脫是為道不生二見者乃應泥洹異乎文殊師利又問其道者與泥洹無二道則是泥洹泥洹則是道亦無若干究竟菩薩言不也族姓子道一無二故

復問頗復有法出於泥洹耶有法從泥洹也又問誰處泥洹言泥洹耶有法從来此是俗法此是道法此生死法此泥洹文殊師利言若善泥洹亦无性者亦無来者无生無滅亦無著斷其知道者亦復如是道等泥洹亦等求之不可見亦無處所是故道等泥洹亦等究竟菩薩又問頗有巧便住無所住而學道耶文殊師利報曰住无所住異於道耶欲從此法而學道乎究竟菩薩又問何者是道何者非道文殊師利言住无所住者是道何者非道文殊師利言住无所住者非道文殊師利言住无所住者是諸世俗法及與疲勞不然從有為法至無為法從淨戒身三昧身智慧身從住學乎此亦不然是故當知不從无住而學道者不緣三十七品空無相願戒定慧解脫智見品諸禪三昧身相衆好灌現適化布施持戒忍辱精進一心智慧解脫而學於道此法不然何以故如諸法者无吾无我亦無壽命分別法觀平等無二故道者非學亦無有學不見貢高住无所住作如是者乃應於道不緣三界論慧之想復不見法成無上道作此觀者乃有住處如道性空泥洹亦空是故正士勿生狐疑於泥洹道亦時究竟菩薩復問文殊師利言若善哉善哉如是如是諸法相

澄淨聖慧道德如海無猒定意三昧遊无量界賢聖默然以自娛樂真諦受證終無有疑今文殊師利暢有此德難量難測現不思議攝持法門亦復如是無數億劫說此法時有七万二千立行菩薩住不退轉地皆逮得深法之藏復有無量衆生皆發无上正真道意梵釋四天王天龍鬼神皆與供養散花燒香加敬微意向文殊師利

菩薩瓔珞經卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。第一、二版及第一七版，原版漫漶缺字，以麗藏本換。

一　二六三頁中六行末字「恒」，資、磧、南、徑、清作「恒河」。

一　二六三頁中九行、一二行及一四行第九字「翳」，磧、南、徑、清作「恒」。

一　二六三頁中一二行第九字「翳」，資、磧、南、徑、清作「曀」。

一　二六三頁中一六行第一二字「名」，資、磧、南、徑、清作「曰」。

一　二六三頁下八行第一〇字「濡」，石作「名曰」。

一　二六三頁下二一行「渡濟」，石作「濟渡」。

一　二六四頁上一九行第六字「過」，石作「邊」。

一　二六四頁中一九行「尊願時赴」，資作「願尊時起」；石、磧、南、徑、清作「願尊時起」。

一　二六四頁中二〇行「合會」，資、磧、南、徑、清作「會合」。

一　二六四頁下一四行第八字「尊」，石作「願」。

一　二六四頁下一五行第六字「忘」，資、磧、南、徑、清、麗作「妄」。

一　二六五頁上一五行第四字「日」，資、磧、南、徑、清作「曰」。

一　二六五頁中七行第六字「須」，磧、南、徑、清作「願」。

一　二六五頁中八行第八字「靜」，資、磧、南、徑、清作「淨」。

一　二六五頁中一一行「梵志」，麗作「行梵」。

一　二六五頁中一四行第一二字「有」，磧、南、徑、清作「法」。

一　二六五頁中一七行第八字「名」，石、資、磧、南、徑、清作「名曰」。

一　二六五頁中二一行首字「世」，石作「界」。

一　二六五頁下一行第三字「定」，資、磧、南、徑、清作「寂」。

一　二六五頁下一二行「尒時」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二六五頁下一五行第四字「曰」，資、磧、南、徑、清無。

一　二六五頁下二一行第三字「須」，石作「願」。

一　二六六頁上一〇行第八字及本頁中一三行首字、一七行第八字「名」，石、資、磧、南、徑、清作「名曰」。

一　二六六頁上一六行第九字「見」，資、磧、南、徑、清作「與大法」，石作「興大法瓔珞」；資、磧、南、徑、清、麗作「興大法瓔珞」。

一　二六六頁中二〇行第七字「德」，磧、南、徑、清作「勳」。

一　二六六頁中二一行第二字「德」，磧、南、徑、清作「得」。

一　二六六頁下一二行「菩薩」，資、磧、南有夾註「此闕菩薩名」；徑、清有夾註「此元闕菩薩名」。

一　二六七頁上七行第三字「今」，諸本（不包括晉下同）作「令」。

一　二六七頁下一二行「尒時」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　二六七頁上一六行第三字「嚫」，磧、南、徑、清作「曙」。

一　二六七頁上一九行第六字「曼」，磧、南、徑、清作「縵」。

一　二六七頁中一六行末字「滅」，資、磧、南、徑、清作「修」。

一　二六七頁中一七行第九字「有」，石、資、磧、南、徑、清作「成」。

一　二六七頁中末行第九字「妄」，磧、南、徑、清、麗作「望」。

一　二六七頁下末行首字「衛」，資、磧、南、徑、清作「越」。

一　二六八頁上一〇行第二字「習」，磧、南、徑、清作「集」。

一　二六八頁上一三行第一三字「相」，諸本作「根」。

一　二六八頁中二行第三字「令」，諸本作「令餘」。

一　二六八頁中一一行「一切」，麗作「餘」。

一　二六八頁中一四行末字「欲」，諸本作「真」。

一　二六九頁下八行「從所」，南、徑、清作「所從」。

一　二七〇頁中八行第一〇字「立」，石、麗作「五」。

一　二七〇頁中九行末字「測」，資、磧、南、徑、清作「稱」。

一　二七〇頁中一二行「白佛言」，資、磧、南、徑、清作「前白佛言世尊」。

一　二七〇頁中二〇行末字及二一行第八字「見」，資、磧、南、清、麗作「與大法瓔珞」；資、磧、南、清、麗作「與大法瓔珞」。

「現」。

一　二七〇頁中二一行第一三字「有」，資、磧、南、徑、清、麗作「有我」。

一　二七〇頁中二二行首字「我」，磧、南、徑、清作「形」。

一　二七〇頁中二二行第七字「形」，資、麗作「我」。

一　二七〇頁下一一行第三字「相」，石、資、磧、南、徑、清作「之相」。

一　二七〇頁下一六行第九字「成」，磧、南、徑、清作「以敗」。

一　二七一頁上一〇行第七字「有」，資、磧、南、徑、清無。

一　二七一頁中一六行「汝發汝」，磧、南、徑、清作「發汝」。

一　二七一頁下二行第八字「越」，資、磧、南、徑、清作「相」。

一　二七一頁下八行「神現」，諸本作「現神」。

一　二七一頁下二〇行第七字「界」，磧、南、徑、清作「畏」。

一　二七一頁下二一行第八字「危」，資、磧、南、徑、清作「僞」。

一　二七二頁上二一行第一〇字「施」，資、磧、南、徑、清作「起」。

一　二七二頁上末行「度大乘海」，資、磧、南、徑、清作「截大乘海」。

一　二七二頁中二〇行「淳淑」，資、磧、南、徑、清作「純熟」。

一　二七二頁下六行第一一字「便」，資、磧、南、徑、清作「更」。

一　二七二頁下一二行第一〇字「道」，石、資、磧、南、徑、清作「度」。

一　二七三頁上一七行第六字「今」，麗作「藏」。

一　二七三頁中一二行第一二字「竟」，資、磧、南、徑、清作「令」。

一　二七三頁中一四行第九字「料」，資、磧、南、徑、清作「稱」。

一　二七三頁中一八行第五字「想」，資、磧、南、徑、清作「相」。

一　二七三頁中二〇行第四字「益」，資、磧、南、徑、清作「常」。

一　二七三頁中二一行第一〇字「施」，徑、清作「淨施」。

一　二七四頁中三行首字「住」，諸本作「生」。

一　二七四頁中九行「今發汝」，資、磧、南、徑、清作「今發汝問」；麗作「令發汝問」。

一　二七四頁中一〇行第二字「令」，諸本作「今」。

一　二七四頁中一九行第五字「損」，資、磧、南、徑、清作「捐」。

一　二七四頁下五行第九字及七行第九字「持」，資、磧、南、徑、清作「恃」。

一　二七四頁下一三行第四字「佛」，磧、南、徑、清作「知」。

一　二七五頁上八行第二字「有」，徑、清作「所」。

一　二七六頁上一七行第二字「洹」，資、磧、南、徑、清、麗作「洹法」。

一　二七六頁上一八行第一一字「生」，磧、南、徑、清作「住」。

一　二七六頁中一〇字「住」，石作「法」。

一　二七六頁中一三行第五字「想」，資、磧、南、徑、清作「相」。

一　二七六頁中二〇行第四字「佛」，資、磧、南、徑、清作「佛道」。

一　二七六頁中末行「男子女人」，石、資、磧、南、徑、清作「善男子善女人」。

一　二七六頁下七行末二字及八行首字「業隨宜」，南作「故如諸」。

一　二七七頁上一行第二字「淨」，資、磧、南、徑、清作「靜」。

一　二七七頁上五行首字「便」，諸本作「使」。

一　二七五頁上一〇行第一三字「无」，資作「不」。

一　二七五頁上末行「有想無想」，石、磧、南、徑、清作「有相無相」。

一　二七五頁下一〇行第一一字「實」，資、磧、南、徑、清、麗作「寂」。

一　二七五頁下一〇行第一一字「人」，資、磧、南、徑、清、麗作「入」。