

無量義經序

草九

蕭齊荊州隱士劉虬作

無量義經者取其無相一法廣生衆教含義不貲故曰無量

夫三界羣生隨業而轉一極正覺任機而通流轉起滅者必在苦而希樂此叩聖之感也

草九

順通示現者亦施悲而用慈即救世之應也根異教殊其階成七先爲波利等說五戒所謂人天善根一也次爲拘隣等轉四諦所謂

授聲聞乘二也次爲中根演十二因緣所謂授緣覺乘三也次爲上根舉六波羅蜜所謂

授以大乘四也衆教宣融羣疑須導次說無量義經既稱得道差品復云未顯真實使發

求實之冥機用開一極之由緒五也故法華接唱顯一除三順彼求實之心去此施權之名六也雖權開而實現猶掩常住之正義在

巖樹而臨崖乃暢我淨之玄音七也過此以往法門雖多撮其大歸數盡於此亦由衆聲

不出五音之表百氏並在六家之內其無量義經雖法華首戴其目而中夏未覩

其說每臨講肆未嘗不廢談而歎想見斯文忽有武當山比丘慧表生自羌胄僞帝姚略

從子國破之日爲晉軍何澹之所得數歲聰黠澹之字曰螟蛉養爲假子俄放出家便勤

苦求道南北遊尋不擇夷險以齊建元三年復訪奇搜秘遠至嶺南於廣州朝廷寺遇中天竺沙門曇摩伽陀耶舍手能隸書口解齊言欲傳此經未知所授表便懇勸致請心形俱至淹歷旬朔僅得一本仍還嶠北齋入武當以今永明三年九月十八日頂戴出山見校弘通奉觀

真文欣敬兼誠詠歌不足手舞莫宣輒虔訪宿解抽刷庸思謹立序注云

自極教應世與俗而差神道教物稱感成異玄圃已東号曰太一屬賓以西字爲正學東國明殃慶於百年西域辯休咎於三世希無

之與修空其揆一也有欲於無者既無得無之分施心於空者豈有入空之照而講求釋教者或謂會理可漸或謂入空必頓請試言之以筌幽寄立漸者以萬事之成莫不有漸

堅冰基於履霜九仞成於累土學人之入空也雖未圓符譬如斬木去寸無寸去尺無尺

三空稍登窳非漸耶立頓者以希善之功莫過觀法性法性從緣非有非無忘慮於非有非無理照斯一者乃曰解空存心於非有非無境智猶二者未免於有中伏結非無日損之驗空上論心未有入理之効而言納羅漢於一聽判無生於終朝是接誘之言非稱

實之說妙得非漸理固必然既二談分路兩意爭途一去一取莫之或正尋得旨之匠起自支安支公之論無生以七住爲道慧陰足十住則羣方與能在迹斯異語照則一安公之辯異觀三乘者始實之日稱定慧者終成之實錄此謂始求可隨根而三入解則其慧

不二譬喻亦云大難既夷乃無有三險路既息其化即云此則名一爲三非有三悟明矣生公云道品可以泥洹非羅漢之名六度可

以至佛非樹王之謂斬木之喻木存故尺寸可漸無生之證生盡故其照必頓案三乘名教皆以生盡照息去有入空以此爲道不得取像於形器也

今無量義亦以無相爲本若所證實異豈曰無相若入照必同寧曰有漸非漸而云漸密筌之虛教耳如來亦云空拳誑小兒以此度衆生微文接應漸說或允忘象得意頓義爲長聊舉大較談者擇焉

無量義經德行品第一

蕭齊空三藏摩訶耶舍

譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘眾萬二千人俱菩薩摩訶薩八萬人天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽諸比丘比丘左優婆塞優婆夷俱大轉輪王小轉輪王金輪銀輪諸轉輪國王王子國臣國民國士國女國大長者各與眷屬百千萬數而自圍遶來詣佛所頭面礼足遶百千匝燒香散華種種供養供養佛已退一面坐其菩薩名曰文殊師利法王子大威德藏法王子無憂藏法王子大辯藏法王子弥勒菩薩導首菩薩藥王菩薩藥上菩薩花幢菩薩花光幢菩薩陀羅尼自在王菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩常精進菩薩寶印手菩薩寶積菩薩寶杖菩薩越三界菩薩毗摩跋羅菩薩香為菩薩大香為菩薩師子吼王菩薩師子遊戲世菩薩師子奮迅菩薩師子精進菩薩勇銳力菩薩師子威猛伏菩薩莊嚴菩薩大莊嚴菩薩如

是等菩薩摩訶薩八萬人俱是諸菩薩莫不皆是法身大士戒定慧解脫解脫知見之所成就其心禪寂常在三昧恬安快怡無為无欲顛倒乱想不復得入靜寂清澄志玄虛漠守之不動億百千劫无量法門志現在前得大智慧通達諸法曉了分別性相真實有元長短明現顯白又能善知諸根性欲以陀羅尼無礙辯才請佛轉法輪隨順能轉微滲先墮以淹欲塵開涅槃門扇解脫風除世熱惱致法清涼次降甚深十二因緣用灑无明老病死等猛威熾然苦聚日光介乃洪注無上大乘潤漬眾生諸有善根布善種子遍功德田普令一切發菩提萌智慧日月方便時節扶疎增長大乘事業令眾疾成阿耨多羅三藐三菩提常住快樂微妙真實无量大悲救苦眾生是諸眾生真善知識是諸眾生大良福田是諸眾生不請之師是諸眾生安隱樂處救護處大依止處處處為眾作大導師能為生首而作眼目靜劇聖者作耳鼻舌

無量義經

第二張

鳴

諸根毀缺能令具足顛狂荒乱作大正念船師大船師運載羣生渡生死河置涅槃岸醫王大醫王分別病相曉了藥性隨病投藥令眾樂服調御大調御无諸放逸行猶如鳥馬師能調无不調師子勇猛威伏眾獸難可沮壞遊戲菩薩諸波羅塞於如來地堅固不動安住願力廣淨佛國不久得成阿耨多羅三藐三菩提是諸菩薩摩訶薩皆有如是不思議功德其比丘名曰大智舍利弗神通目捷連慧命須菩提摩訶迦旃延弥多羅尼子富樓那阿若憍陳如等天眼阿那律持律憂波離侍者阿難佛子羅云憂波難陀離婆多劫宿那薄拘羅阿周陀莎伽陀頭陀大迦葉憂樓頻曇迦葉伽耶迦葉那提迦葉如是等比丘萬二千人皆阿羅漢盡諸結漏无復縛著真正解脫尔時大莊嚴菩薩摩訶薩遍觀眾坐各定意已與眾中八万菩薩摩訶薩俱徙坐而起來詣佛所頭面礼足遶百千匝燒散天華天香天衣天瓔珞天無價寶徙于

無量義經

第三張

鳴

空中旋轉來下四面雲集而獻於佛
天厨天鉢器天百味充滿盈溢見色
聞香自然飽足天幢天幡天隱蓋天
妙樂具處安置作天伎樂娛樂於
佛即前踴跪合掌一心俱共同聲說
偈讚言

大哉大悟大聖主 無垢無染无所著
天人為馬調御師 道風德香熏一切
智恬情怕慮凝靜 意滅識亡心亦寂
永斷夢妄思想念 无復諸大陰界入
其身非有亦非無 非因非緣非自他
非方非圓非短長 非出非沒非生滅
非造非起非為作 非坐非卧非行住
非動非轉非閑靜 非進非退非安危
非是非非非得失 非彼非此非去來
非青非黃非赤白 非紅非紫種種色
戒定慧解知見生 三明六通道品發
慈悲十力无畏起 衆生善業因緣出
示為丈六紫金暉 方整照曜甚明徹
毫相月旋頂日光 旋髮紺青頂肉髻
淨眼明照上下眇 眉睫紺舒方口頰
脣舌赤好若丹菓 白齒四十猶珂雪
頷廣鼻脩面門開 鬘表出字師子臆

無量義經 第三卷 鳴

手足柔軟具千輻 腋掌合縷内外握
辟脩肘長指直纖 皮膚細軟毛右旋
踝膝不現陰馬藏 表裏映徹淨无垢
如是等相三十二 八十種好似可見
而實无相非相色 一切有相眼對絕
无相之相有相身 衆生身相相亦然
能令衆生歡喜礼 虔心表敬誠懇懇
因是自高我慢除 成就如是妙色軀
我等八万之等衆 俱共稽首咸歸命
善滅思想意識 為馬調御无著聖
稽首歸依法色身 戒定慧解知見聚
稽首歸依妙幢相 微妙清淨甚深遠
梵音雷震嚮八種 隨順衆生心業轉
四諦六度十二緣 无量生死衆結斷
有聞莫不心意開 斯陀阿那阿羅漢
有聞或得須陀洹 無生无滅菩薩地
無漏元為緣覺處 無礙樂說大辯才
或得无量陀羅尼 遊戲深浴法清池
演說甚深微妙偈 出沒水火身自由
或躍飛騰現神足 清淨无邊難思議
如是法輪相如是 歸依法輪轉以時
我等咸復共稽首

無量義經 第五卷 鳴

稽首歸依梵音聲 稽首歸依緣諦度
世尊往昔无量劫 勤苦修習衆德行
為我人天龍神王 普及一切諸衆生
能捨一切諸難捨 財寶妻子及國城
於法内外无所悞 頭目髓腦志施人
奉持諸佛清淨戒 乃至失命不毀傷
若人刀杖未加害 惡口罵辱終不瞋
歷劫挫身不倦情 晝夜攝心常在禪
遍學一切衆道法 智慧深入衆生根
是故今得自在力 於法自在為法王
我等咸共俱稽首 歸依能勤諸難勤
無量義經說法品第二
今時大莊嚴菩薩摩訶薩與八万菩
薩摩訶薩說是偈讚佛已俱白佛言
世尊我等八万菩薩之衆今者欲於
如來法中有所諮問不審世尊垂慈
聽不佛告大莊嚴菩薩及八万菩薩
言善哉善哉善男子善知是時恣汝
所問如來不久當般涅槃濕脉濕脉之後
昔今一切无復餘疑欲何所問便可
說也於是大莊嚴菩薩與八万菩薩
即共同聲白佛言世尊菩薩摩訶薩
欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提應

無量義經 第六卷 鳴

當修行何等法門何等法門能令菩薩摩訶薩疾成阿耨多羅三藐三菩提佛告大莊嚴菩薩及八萬菩薩言善男子有一法門能令菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提若有菩薩學是法門者則能疾得阿耨多羅三藐三菩提世尊是法門者乎字何等其義云何菩薩云何修行佛言善男子是一法門名為無量義菩薩欲得修學無量義者應當觀察一切諸法自本來今性相空寂無大元小無生元滅非住非動不進不退猶如虛空無有二法而諸衆生虛妄橫計是此是彼是得是失起不善念造衆惡業輪迴六趣備諸苦毒無量億劫不能自出菩薩摩訶薩如是諦觀生憐愍心發大慈悲將欲救拔又復深入一切諸法法相如是生如是法法相如是住如是法法相如是異如是法法相如是滅如是法法相如是能生惡法法相如是能生善法住異滅者亦復如是菩薩如是觀察四相始末悉遍知已次復諦觀一切諸法念念不住新新

無量義經 第七張 講

生滅復觀即時生住異滅如是觀已而入衆生諸根性欲性欲元量故說法無量說法元量義亦元量無量義者徒一法生其一法者即无相也如是無相元相不相不相無相名為實相菩薩摩訶薩安住如是真實相已所發慈悲明諦不虛於衆生所真能拔苦若既拔已復為說法令諸衆生受於快樂善男子菩薩若能如是修一法門元量義者必得疾成阿耨多羅三藐三菩提善男子如是甚深無上大乘元量義經文理真正尊無過上三世諸佛所共守護元有衆魔群道得入不為一切邪見生死之所壞敗是故善男子菩薩摩訶薩若欲疾成无上菩提應當修學如是甚深无上大乘無量義經今時大莊嚴菩薩復白佛言世尊世尊說法不可思議衆生根性亦不可思議法門解脫亦不可思議我等於佛所說諸法无復疑惑而諸衆生迷惑心故重諮問世尊自從如來得道已來四十餘年常為衆生演說諸法四相之義苦義空義元常元我無大元小無生

無滅一切无相法性法相本來空寂不來不去不出不沒若有聞者或得煇法頂法世第一法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道發菩提心登第一地第二第三至第十地往日所說諸法之義與今所說有何等異而言甚深无上大乘無量義經菩薩修行必得疾成无上菩提是事云何唯願世尊慈愍一切廣為衆生而分別之普令現在及未來世有聞法者无餘疑網於是佛告大莊嚴菩薩善哉善哉大善男子能問如來如是甚深無上大乘微妙之義當知汝能多所利益安樂人天拔苦衆生真大慈悲信實不虛以是因緣必得疾成无上菩提亦令一切今世來世諸有衆生得成無上菩提善男子自我道場菩提樹下端坐六年得成阿耨多羅三藐三菩提以佛眼觀一切諸法不可宣說所以者何以諸衆生性欲不同性欲不同種種說法種種說法以方便力四十餘年未曾顯實是故衆生得道差別不得疾成无上菩

無量義經 第九張 講

提善男子法辟如水能洗垢穢若井若池若江若河溪渠大海皆悉能洗諸有垢穢其法水者亦復如是能洗衆生諸煩惱垢善男子水性是一江河井池溪渠大海各各別異其法性者亦復如是洗除塵勞等无差別三法四果二道不一善男子水雖俱洗而非非池池非江河溪渠非海而如來世雄於法自在所說諸法亦復如是初中後說皆能洗除衆生煩惱而初非中而非後初中後說文辭雖一而義各異善男子我起樹王詣波羅奈鹿野園中為阿若拘隣等五人轉四諦法輪時亦說諸法本來空寂代謝不住念念生滅中間於此及以處處為諸比丘并衆善薩辯演宣說十二因緣六波羅蜜亦說諸法本來空寂代謝不住念念生滅今復於此演說大乘无量義經亦說諸法本來空寂代謝不住念念生滅善男子是故初說中說今說文辭是一而義差異義異故衆生解異解異故得法得果得道亦異善男子初說四諦為求聲聞

無量義經 第十二張 鳴

人而八億諸天來下聽法發菩提心中於處處演說甚深十二因緣為求辟支佛人而无量衆生發菩提心或住聲聞次說方等十二部經摩訶般若華嚴海雲演說善薩歷劫修行而百千比丘方億人天無量得須陀洹得斯陀含得阿那含得阿羅漢住辟支佛因緣法中善男子以是義故故知說同而義別異義異故衆生解異解異故得法得果得道亦異是故善男子自我得道初起說法至于今日演說大乘无量義經未曾不說苦空無常无我非真非假非大非小本來不然今亦不滅一切無相法相法性不來不去而衆生四相所遷善男子以是義故諸佛无有二言能以一音普應衆聲能以一身示百千萬億那由他無量无數恒河沙身一一身中又示若干百千萬億那由他阿僧祇恒河沙種種類形一一形中又示若干百千方億那由他阿僧祇恒河沙形善男子是則諸佛不可思議甚深境界非二乘所知亦非十住善薩所及

無量義經 第十二張 鳴

唯佛與佛乃能究了善男子是故我說微妙甚深无上大乘无量義經文理真正尊无過上三世諸佛所共守護無有衆魔外道得入不為一切邪見生死之所壞敗善薩摩訶薩若欲疾成無上菩提應當修學如是甚深无上大乘無量義經佛說是已於是三千大千世界六種震動自然空中雨種種花天曼鈴羅華鉢曇摩華拘物頭華分陀利華又雨无數種種天香天衣天瓔珞天無價寶於上空中旋轉來下供養於佛及諸善薩聲聞大衆天厨天鉢器天百味充滿盈溢天幢天幡天幟盖天妙樂具處處安置作天伎樂歌歎於佛又復六種震動東方恒河沙等諸佛世界亦雨天華天香天衣天瓔珞天無價寶天厨天鉢器天百味天幢天幡天幟盖天妙樂具作天伎樂歌歎彼佛及彼善薩聲聞大衆南西北方四維上下亦復如是於是衆中三万二千善薩摩訶薩得无量義三昧三万四千善薩摩訶薩得无數無量陀羅尼門能轉一

無量義經 第十二張 鳴

切三世諸佛不退轉法輪其諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乳闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽大轉輪王小轉輪王銀輪鐵輪諸轉輪國王王子國臣國民國士國女國大長者及諸眷屬百千眾俱聞佛如來說是經時或得煇法頂法世間第一法頂陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果辟支佛果又得菩薩无生法忍又得一陀羅尼又得二陀羅尼又得三陀羅尼又得四陀羅尼五七六八九十陀羅尼又得百千萬億陀羅尼又得無量无數恒河沙阿僧祇陀羅尼皆能隨順轉不退轉法輪无量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心

無量義經十功德品第三

尔時大莊嚴菩薩摩訶薩復白佛言世尊世尊說是微妙甚深无上大乘無量義經真實甚深甚深所以者何於此眾中諸菩薩摩訶薩及諸四眾天龍鬼神國王臣民諸有眾生聞是甚深无上大乘無量義經无不獲得

無量義經 第十三張 鳴

陀羅尼門三法四果菩提之心當知此經文理真正尊無過上三世諸佛之所守護无有眾魔羣道得入不為一切邪見生死之所壞敗所以者何一聞能持一切法故若有眾生得聞是經則為大利所以者何若能修行必得疾成阿耨多羅三藐三菩提其有眾生不得聞者當知是等為失大利過无量無邊不可思議阿僧祇劫終不得成阿耨多羅三藐三菩提所以者何不知菩提大道直故行於險徑多留難故世尊是經典者不可思議唯願世尊廣為大眾慈哀敷演是經甚深不思議事世尊是經典者從何所來去何所至住何所住乃有如是无量功德不思議力令眾疾成阿耨多羅三藐三菩提尔時世尊告大莊嚴菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如是如是如汝所言善男子我說是經甚深甚深真實甚深所以者何令眾疾成阿耨多羅三藐三菩提故一聞能持一切法故於諸眾生大利益故行大道無留難故善男子汝

無量義經 第十四張 鳴

問是經從何所來去至何所住何所住者當善諦聽善男子是經本從諸佛宮宅中來去至一切眾生發菩提心住諸菩薩所行之處善男子是經如是來如是去如是住是故此經能有如是无量功德不思議力令眾疾成阿耨多羅三藐三菩提善男子汝寧欲聞是經復有十不思議功德力不大莊嚴言願樂欲聞佛言善男子第一是經能令菩薩未發心者發菩提心无慈仁者起於慈心好煞戮者起大悲心生嫉妬者起隨喜心有愛者起能捨心諸慳貪者起布施心多憍慢者起持戒心瞋恚者起忍辱心生懈怠者起精進心諸散亂者起禪定心於愚癡者起智慧心未能度彼者起度彼心行十惡者起十善心樂有為者志无為心有退心者作不退心為有漏者起无漏心多煩惱者起除滅心善男子是名是經第一功德不思議力善男子第二是經不可思議功德力者若有眾生得是經者若一轉若一偈乃至一句則能通達百千億義無

無量義經 第十五張 鳴

量數劫不能演說所受持法所以者何以其是法義无量故善男子是經譬如從一種子生百千万百千万中一一復生百千万數如是展轉乃至无量是經典者亦復如是從於一法生百千義百千義中一一復生百千萬數如是展轉乃至无量無邊之義是故此經名无量義善男子是名是經第二功德不思議力

善男子第三是經不可思議功德力者若有衆生得聞是經若一轉若一偈乃至一句通達百千萬億義已雖有煩惱如無煩惱出生入死元怖畏想於諸衆生生憐愍心於一切法得勇健想如壯力士能擔能持諸有重者是持經人亦復如是能荷无上菩提重寶擔負衆生出生死道未能自度已能度彼猶如船師身嬰重病四體不御安止此岸有好堅牢船舟常辦諸度彼者之具給與而去是持經者亦復如是雖嬰五道諸有之身百八重病常恒相纏安止无明老死此岸而有堅牢此大乘經无量義辦能

無量義經 第六卷 終

度衆生能如說行者得度生死善男子是名是經第三功德不思議力善男子第四是經不可思議功德力者若有衆生得聞是經若一轉若一偈乃至一句得勇健想雖未自度而能度他與諸菩薩以為眷屬諸佛如來常向是人而演說法是人聞已志能受持隨順不逆轉復為人隨宜廣說善男子是人譬如國王夫人新生子若一日若二日若至七日若一月若二月若至七月若一歲若二歲若至七歲雖復不能領理國事已為臣民之所宗敬諸大王子以為伴侶王及夫人愛心偏重常與共語所以者何以稚小故善男子是持經者亦復如是諸佛國王是經夫人和合共生是善薩子若是善薩得聞是經若一句若一偈若一轉若二轉若十若百若千若万若億万億若恒河沙无量無數轉雖復不能體真理極雖復不能震動三千大千國土雷震梵音轉大法輪已為一切四衆八部之所宗仰諸大菩薩以為眷屬深入諸佛秘

無量義經 第七卷 終

密之法所可演說無違无失常為諸佛之所護念慈愛偏覆以新學故善男子是名是經第四功德不思議力善男子第五是經不可思議功德力者若善男子善女人若佛在世若滅度後其有受持讀誦書寫如是甚深無上大乘元量義經是人雖復具縛煩惱未能遠離諸凡夫事而能示現大菩提道延於一日以為百劫百劫亦能促為一日令彼衆生歡喜信伏善男子是善男子善女人譬如龍子始生七日即能興雲亦能降雨善男子是名是經第五功德不思議力善男子第六是經不可思議功德力者若善男子善女人若佛在世若滅度後受持讀誦是經典者雖具煩惱而為衆生說法令得遠離煩惱生死斷一切苦衆生聞已修行得法得果得道與佛如來等無差別譬如王子雖復稚小若王遊巡及以疾病委是王子領理國事王子是時依大王命如法教令群寮百官宣流正化國土人民各隨其安如大王治等無有異持經

無量義經 第八卷 終

善男子善女人亦復如是若佛在世若滅度後是善男子雖未得住初不動地依佛如是用說教法而敷演之衆生聞已一心修行斷除煩惱得法得果乃至得道善男子是名是經第六功德不思議力

善男子第七是經不可思議功德力者若善男子善女人於佛在世若滅度後得聞是經歡喜信樂生希有心受持讀誦書寫解說如法修行發菩提心起諸善根興大悲意欲度一切苦惱衆生雖未修行六波羅蜜六波羅蜜自然在前即是身得无生忍生死煩惱一時斷壞即昇第七地與大菩薩位譬如健人為王除怨怨既滅已王大歡喜賞賜半國之封皆志與之持經男子女人亦復如是於諸行人取為勇健六度法寶不求自至生死怨敵自然散壞證无生忍半佛國寶封賞安樂善男子是名是經第七功德不思議力

善男子第八是經不可思議功德力者若善男子善女人於佛在世若滅

無量義經 第十九卷 九

度後有人能得是經典者敬信如視佛身今等無異愛樂是經受持讀誦書寫頂戴如法奉行堅固或忍兼行檀度深發慈悲以此无上大乘無量義經廣為人說若人先未都不信有罪福者以是經亦之說種種方便強化令信以經威力故發其人心欬然得迴信心既發勇猛精進故能得是經威德勢力得道得果是故善男子善女人即於是身得無生法忍得至上地與諸菩薩以為眷屬速能成就衆生淨佛國土不久得成無上菩提善男子是名是經第八功德不思議力

善男子第九是經不可思議功德力者若善男子善女人若佛在世及滅度後有得是經歡喜踊躍得未曾有受持讀誦書寫供養廣為衆人分別解說是經義者即得宿業餘罪重障一時滅盡便得清淨逮得大辯次第莊嚴諸波羅蜜獲諸三昧首楞嚴三昧入大持持門得勤精進力速越上地善能分身散體遍十方國拔濟一切二十五有極苦衆生志令解脫是

無量義經 第二十一卷 九

故是經有如此力善男子是名是經第九功德不思議力

善男子第十是經不可思議功德力者若善男子善女人若佛在世及滅度後若得是經發大歡喜生希有心即自受持讀誦書寫供養如說修行復能廣勸在家出家人受持讀誦書寫供養解說如法修行既令餘人修行是經力故得道得果皆由是善男子善女人慈心勲化力故是善男子善女人即於是身便速無量諸陀羅尼門於凡夫地自然初時能發無數阿僧祇弘誓大願深能發救一切衆生成就大悲廣能救苦厚集善根饒益一切而演法澤洪潤枯涸以衆法藥練諸衆生安樂一切漸見超登住法雲地恩澤普潤慈被无外攝苦衆生今入道迹是故此人不久得成阿耨多羅三藐三菩提善男子是名是經第十功德不思議力

善男子如是無上大乘無量義經極有大威神之力尊无過上能令諸凡夫皆成聖果永離生死而得自在是

無量義經 第二十二卷 九

故此經名无量義也能令一切衆生於凡夫地生起諸菩薩無量道芽令功德樹蔚茂扶踈增長是故此經号十不可思議功德力也

於是大莊嚴菩薩摩訶薩及八萬菩薩摩訶薩同聲白佛言世尊佛所說其深微妙無上大乘无量義經文理真正尊无過上三世諸佛所共守護無有衆魔群道得入不為一切邪見生死之所壞敗是故此經乃有如是十種功德不思議力大饒益无量一切衆生令一切諸菩薩摩訶薩各得無量義三昧或得百千陀羅尼門或今得菩薩諸地諸忍或得緣覺羅漢四道果證世尊慈愍快為我等說如是法令我大獲法利甚為奇特未曾有也世尊慈恩實難可報尔時三千大千世界六種震動於上空中復雨種種華天夏鉢羅華鉢曇摩華拘物頭華分陀利華又雨無數種種天香天衣天瓔珞天無價寶於上空中旋轉來下供養於佛及諸菩薩聲聞大衆天厨天鉢器天百味充滿盈溢見色聞香自然飽足天幢天幡天憶盖天

無量義經 第一二卷 鳴

妙樂具處安置作天伎樂歌歎於佛又復六種震動東方恒河沙等諸佛世界亦雨天華天香天衣天瓔珞天無價寶天厨天鉢器天百味見色聞香自然飽足天幢天幡天憶盖天妙樂具作天伎樂歌歎彼佛及諸菩薩聲聞大衆南西北方四維上下亦復如是尔時佛告大莊嚴菩薩摩訶薩及八萬菩薩摩訶薩言汝等當於此經應深起敬心如法修行廣化一切勤心流布常當懇懃晝夜守護普令衆生各獲法利汝等真是大慈大悲以立神通願力守護是經勿使疑滯於當來世必令廣行閻浮提令一切衆生使得見聞讀誦書寫供養以是之故亦令汝等速得阿耨多羅三藐三菩提是時大莊嚴菩薩摩訶薩與八萬菩薩摩訶薩即從坐起來詣佛所頭面礼足遶百千匝即前胡跪俱共同聲白佛言世尊我等快蒙世尊慈愍為我等說是甚深微妙无上大乘無量義經敬受佛勅於如來滅後當廣令流布是經典者普令一切受持

無量義經 第一三卷 鳴

讀誦書寫供養唯願世尊勿垂憂慮我等當以願力普令一切衆生使得見聞讀誦書寫供養得是經法威神之力尔時佛讚言善哉善哉諸善男子汝等今者真是佛子大慈大悲深能拔苦救厄者矣一切衆生之良福田廣為一切作大良導一切衆生大依止處一切衆生之大施主常以法利廣施一切尔時大會皆大歡喜為佛作礼受持而去

無量義經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

無量義經

第二十四卷 鳴

無量義經

校勘記

- 一 底本 麗藏本
- 一 四九〇頁上一行至同頁下一八行，此序文底本原無，茲以明永樂南藏本補之，並校以經、清。
- 一 四九一頁上一行「德行品第一」，資、磧、南、徑、清無；晉作「一卷」。
- 一 四九一頁上二行「三藏」，資、磧、普、南、徑、清作「沙門」。
- 一 四九一頁上二行末字「譯」，磧、晉作「第二譯」。
- 一 四九一頁上三行首字「如」前，資、磧、普、南、徑、清有品名「德行品第一」。
- 一 四九一頁上三行第八字「在」，諸本作「住」。
- 一 四九一頁上七行第四字「尼」，資、磧、普、南、徑、清作「尼及」。
- 一 四九一頁上八行「諸轉輪王」，諸本作「諸輪之王」。

- 一 四九一頁上一二行「供養佛」，石無。
- 一 四九一頁上一六行第七字「幢」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九一頁上一九行第一字「跋」，資、磧、普、南、徑、清作「颺」。
- 一 四九一頁中四行第三字「恬」，石作「然」。
- 一 四九一頁中五行「清澄」，石作「澄清」。
- 一 四九一頁中五行末字「之」，磧、普、南、徑、清作「志」。
- 一 四九一頁中八行「能善」，資、磧、普、南、徑、清作「善能」。
- 一 四九一頁中九行第一三字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。
- 一 四九一頁中一一行「熱惱」，石、資、磧、普、南、徑、清作「惱熱」。
- 一 四九一頁中一二行第四字「次」，石作「欲」。
- 一 四九一頁中二二行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作大良導導師」；

- 一 磧、南作「作大良醫導師」。
- 一 四九一頁下一行第一〇字「狂」，磧、南作「倒」。
- 一 四九一頁下一〇行「是不思議功德」，諸本作「斯不思議德」。
- 一 四九一頁下一四行第五字「憂」，資、磧、普、南、徑、清作「優」。
- 一 四九一頁下一七行「如是等」，資、磧、普、南、徑、清作「等如是」。
- 一 四九一頁下二二行「燒散」，資作「散燒香」，晉作「燒香散」。
- 一 四九一頁下末行末字「于」，諸本作「上」。
- 一 四九二頁上三行首字「聞」，石作「聞」。
- 一 四九二頁上三行第一二字「懺」，資、磧、普、南、徑、清作「軒」，下同。
- 一 四九二頁上五行第四字「踰」，資、磧、普、南、徑、清作「胡」。
- 一 四九二頁上一〇行第四字「妄」，資作「忘」。
- 一 四九二頁上一二行「短長」，資、

一 四九二頁上二一行第四字「照」，諸本作「鏡」。

一 四九二頁中二行第二字「脩」，**磧**、**普**、**南**作「牖」。

一 四九二頁中三行「膊腸」，**資**作「膊脹」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「膈腸」。

一 四九二頁中六行第一一字「相」，**資**、**普**作「根」。

一 四九二頁中八行第八字「虔」，諸本作「投」。

一 四九二頁中一三行第六字「幢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種」。

一 四九二頁中二〇行末字「池」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「渠」。

一 四九二頁下一一行第二字「等」，諸本作「復」。

一 四九二頁下一一行第五字「俱」，**磧**、**普**、**南**作「禮」。

一 四九二頁下一二行「無量義經」，**徑**、**清**無，下同。

一 四九二頁下二一行第二字「也」，

一 四九三頁上二一行第四字「諸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。

一 四九三頁中三行第七字「量」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「量故」。

一 四九三頁中九行第一〇字「若」，**徑**、**清**作「摩訶薩若」。

一 四九三頁中二〇行首字「脫」，**資**作「說」。

一 四九三頁中二一行第四字「惑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「難」。

一 四九三頁中二二行第二字「問」，**石**無。

一 四九三頁下一一行第四字「切」，諸本作「相」。

一 四九三頁下三行第四字「法」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法忍法」。

一 四九三頁下九行第九字「愍」，諸本作「哀」。

一 四九三頁下二〇行第一一字「以」，**徑**、**清**無。

一 四九三頁下二〇行末字「生」，**徑**、

一 四九三頁下二一行第五至一二字，「性欲不同種種說法」，**資**、**磧**、**南**作「種種說法性欲不同」。

一 四九三頁下二一行第一三字至二二行第二字「種種說法」，**徑**、**清**無。

一 四九三頁下二二行「曾顯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「顯真」。

一 四九四頁上八行第一二字「而」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四九四頁上二一行第四字「今」，**石**、**磧**、**普**、**南**作「後」。

一 四九四頁上二一行第一二字「差」，諸本作「別」。

一 四九四頁上二二行「得果」，**資**作「異」。

一 四九四頁中一行末字至二行首字「中於」，**石**作「於中」。

一 四九四頁中五行「雲演」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「空宣」。

一 四九四頁中六行第八字「量」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「量衆生」。

一 四九四頁中六行第八字「量」，**磧**、

- 一 四九四頁中六行末字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九四頁中七行第八字「得」，**石**無。
- 一 四九四頁中七行第一一行「漢」，諸本作「漢果」。
- 一 四九四頁中一四行首字「然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。
- 一 四九四頁中一四行第七字「切」，諸本作「相」。
- 一 四九四頁中二〇行末字「干」，**磧**、**南**作「千」。
- 一 四九四頁下九行「花天」，**石**作「天花」，下同。
- 一 四九四頁下二二行第八字「三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二」。
- 一 四九四頁下末行「數無量」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「量無數」。
- 一 四九五頁上一行第八字「轉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九五頁上五行「轉輪」，諸本作「輪之」。

- 一 四九五頁上七行「如來說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所說如」。
- 一 四九五頁上八行首字「法」，**普**、**徑**作「法忍法」。
- 一 四九五頁中二行第二字「經」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。
- 一 四九五頁中七行、一〇行、二一行及同頁下七行「阿耨多羅三藐三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無上」。
- 一 四九五頁中一八行「摩訶薩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九五頁下一行首字「問」，**磧**、**南**作「聞」。
- 一 四九五頁下一行「至何所」，**石**作「何所至」。
- 一 四九五頁下一行末字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九五頁下三行第二字「宮」，諸本作「室」。
- 一 四九五頁下四行第七字「行」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 四九五頁下九行第五字「言」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「菩薩言」。
- 一 四九五頁下一一行「於慈心」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「於慈仁」，**徑**、**清**作「慈仁心」。
- 一 四九六頁上一行第二字「數」，**石**作「無數」。
- 一 四九六頁上二行第三字「其」，**徑**、**清**無。
- 一 四九六頁上五行第一二字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九六頁上六行第一〇字「一」，**磧**、**南**作「一義」。
- 一 四九六頁上一四行第九字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「想」。
- 一 四九六頁上一七行第三字「寶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「任」。
- 一 四九六頁上一八行第五字「彼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「他」。
- 一 四九六頁上一九行「船舟」，諸本作「舟船」。
- 一 四九六頁上二二行「常恒」，**石**作「恒常」。

一 四九六頁上末行第一三字「辨」，

〔資、磧、普、南、徑、清作「辯」。

一 四九六頁中一行第四字「能」，〔石、

資、磧、普、南、清無，〔德作「衆生」。

一 四九六頁中一行第六字「至」，

〔資、普無。

一 四九六頁中一九行第九至一〇字

「億若」，〔資、磧、普、南、徑、清無。

一 四九六頁中二一行第一一字「震」，

〔石作「奮」。

一 四九六頁下二行第八字「偏」，〔磧、

普、徑、清作「偏」。

一 四九六頁下一一行「善女人」，〔資

無。

一 四九六頁下一七行第七字「得」，

〔資、磧、普、南、徑、清無。

一 四九六頁下二〇行「遊巡」，諸本

作「巡遊」。

一 四九六頁下末行第八字「治」，〔磧、

〔南作「法」。

一 四九七頁上三行「用說教法」，〔資、

〔磧、普、南、徑、清作「所用說教」。

一 四九七頁上八行第九字及末行第

九字「於」，〔徑、清作「若」。

一 四九七頁上八行「若減度」，〔石作

「佛減度」，〔資、磧、南作「及佛減」。

一 四九七頁上一二行「雖未」，〔資、

〔磧、普、南、徑、清作「未得」。

一 四九七頁上一三行「无生忍」，諸

本作「無生法忍」。

一 四九七頁上一四行第八字至一五

行第三字「即昇第七地與大菩薩

位」，〔石、磧、普、南作「昇第七地大

菩薩位」；〔資作「昇於第七地與大

菩薩位」；〔徑、清作「昇於菩薩第

七之地」。

一 四九七頁上一六行「皆悉」，〔資、

〔磧、普、南、徑、清作「悉以」。

一 四九七頁上一七行「男子女人」，

〔石作「善男子善女人」。

一 四九七頁上末行第九字「於」，〔石

作「若」。

一 四九七頁中七行第一〇字「發」，〔資

無、〔磧、普、南、徑、清作「令」。

一 四九七頁中一〇行第三字「人」，

諸本作「人以蒙化功故男子女人」。

一 四九七頁中一五行第一三字「及」，

諸本作「若」。

一 四九七頁中一七行「廣爲衆」，〔徑、

〔清作「爲」。

一 四九七頁中二一行第一二字「速」，

〔石作「得超」；〔資、磧、普、南、徑、

〔清作「速得」。

一 四九七頁中二二行第一一字「國」，

諸本作「國土」。

一 四九七頁下二行第五字「不」，〔資、

〔普作「不可」。

一 四九七頁下四行第一三字「及」，

〔徑、清作「若」。

一 四九七頁下六行首字「即」，〔磧、

〔南、徑、清作「既」。

一 四九七頁下一〇行第七字「勸」，

〔磧、普、南、徑、清作「勸」。

一 四九七頁下一四行第八字「救」，

諸本作「拔」。

一 四九七頁下一五行第一三字「衆」，

- 一 四九七頁下一六行第二字「練」，
[資、磧、普、南、徑、清作「此」。
- 一 四九七頁下一六行末字「住」，
[資、磧、普、南、徑、清作「施」。
- 一 四九七頁下一六行末字「位」，
[資、磧、普、南、徑、清作「位」。
- 一 四九七頁下末行第一〇字「而」，
[資、磧、普、南、徑、清作「皆」。
- 一 四九八頁上一行第二字「此」，諸
本作「是」。
- 一 四九八頁上三行「蔚茂」，
[資、磧、普、南、徑、清作「鬱盛」，
[資、磧、普、南、徑、清作「鬱茂」。
- 一 四九八頁上四行首字「十」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九八頁上五行第二字「是」，
[資、磧、普、南、徑、清作「時」。
- 一 四九八頁上六行第一二字「佛」，
[資、磧、普、南、徑、清作「如佛」。
- 一 四九八頁上一行第二字「種」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九八頁上一行第八字「力」，
[資、磧、普、南、徑、清作「力也」。
- 一 四九八頁上一三行末字「令」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 四九八頁上一四行第一二字「羅」，
[南、徑、清無。
- 一 四九八頁上一四行第一二字「羅」，
[資、磧、普、南、徑、清作「阿羅」。
- 一 四九八頁上一七行第九字「報」，
諸本作「報作是語已」。
- 一 四九八頁上一九行第二字「華」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九八頁中五行第五字「飽」，
[資、磧、普、南、徑、清作「滿」。
- 一 四九八頁中六行第一三字「諸」，
[資、磧、普、南、徑、清作「彼」。
- 一 四九八頁中一行末字至一二行
首字「普令」，
[資、磧、普、南、徑、清作「令諸」。
- 一 四九八頁中一三行第八字「守」，
[資、磧、普、南、徑、清作「愛」。
- 一 四九八頁中一三行末字「疑」，
[資、磧、普、南、徑、清作「凝」。
- 一 四九八頁中一四行「來世」，
[石作「時」。
- 一 四九八頁中一五行第四字「使」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 四九八頁中一六行第三字「亦」，
[資、磧、普、南、徑、清作「亦疾」。
- 一 四九八頁中一九行「俱共」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九八頁下二行第一一字「衆」至
三行第七字「養」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九八頁下三行第一一字「法」，
[石無、磧、普、南、徑、清作「典」。
- 一 四九八頁下三行末字「力」，
[石、徑、清作「福」。
- 一 四九八頁下末行「無量義經」，
[資、磧、普、南、徑、清作「無量義經一卷」。