

越城縣廣勝寺

悲華經卷第一

北京天竺三藏曇無讖譯

駒

轉法輪品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大比丘僧六萬二千人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱一切自在心得解脫慧得解脫辟如善調摩訶那伽所作已辦捨於重擔速得已利盡諸有結正智得解心得自在於一切心得度彼岸唯除阿難菩薩摩訶薩四百四十萬人弥勒菩薩取為上首皆得陀羅尼忍辱禪定深解諸法空無定想如是大士皆不退轉是時復有大梵天王與無量百千諸梵天子俱他化自在天王與其眷屬四百萬人俱化樂天王亦與眷屬三百五十萬人俱兜率天王亦與眷屬三百五十萬人俱夜摩天王亦與眷屬三百五十萬人俱切利天王釋提桓因亦與眷屬四百萬人俱毗沙門天王亦與鬼神眷屬十萬人俱毗樓勒天王亦與拘辨荼眷屬一千俱毗樓勒又天王

亦與諸龍眷屬一千俱提頭賴吒天王與乾闥婆眷屬一千俱難陀龍王婆難陀龍王亦各與一千眷屬俱如是等眾皆已發心趣於大乘已行六波羅蜜

爾時世尊眷屬圍繞為諸大眾說微妙法除四顛倒生善法明得智慧光了四聖諦欲令來世諸菩薩等得入三昧入三昧已過於聲聞辟支佛地於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉

爾時弥勒菩薩无礙見菩薩水天菩薩師子意菩薩日光菩薩如是等上首菩薩摩訶薩十千人俱即從座起偏袒右肩右膝著地叉手合掌向東南方一心歡喜恭敬瞻仰而作是言南無蓮華尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀南无蓮華尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀希有世尊成阿耨多羅三藐三菩提未久而能示現種種无量神足變化令無量无边百千億那由他眾生得種善根不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時會中有菩薩摩訶薩名寶日光即從座起

偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白
佛言弥勒菩薩无礙見菩薩水天菩
薩師子意菩薩日光菩薩如是等上
首菩薩摩訶薩十千人等以何緣故
捨於聽法而從座起偏袒右肩右膝
著地叉手合掌向東南方一心歡喜
而作是言南無蓮華尊多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀南無蓮華尊多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀希有
世尊成阿耨多羅三藐三菩提未久
而能示現種種無量神足變化令無
量无边百千億那由他衆生得種善
根世尊是蓮華尊佛去此遠近彼佛
成道已未幾時國土何名以何莊嚴
蓮華尊佛何故示現種種變化於十
方世界所有諸佛示現種種无量變
化或有菩薩而得瞻見我獨不覩
尔時佛告寶日光明菩薩善男子善
哉善哉汝所問者即是珍寶即是賢
善即是善辯即是善問汝善男子能
問如來如是妙義欲得教化無量萬
億那由他衆生令種善根欲得顯現
蓮華尊界種種莊嚴善男子我今當

說諦聽諦聽善思念之善受攝持寶
日光明菩薩一心歡喜受教而聽尔
時世尊告寶日光明善男子東南方
去此一億百千佛土有佛世界名曰
蓮華以種種莊嚴而拔勝之散諸名
華香氣遍熏寶樹莊嚴種種寶山紺
琉璃地無量菩薩充滿其國善法妙
音周遍而聞其地柔軟辟如天衣行
時足下踏入四寸舉足還復自然而
生種種蓮華其七寶樹高七由旬其
枝自然懸天象雲其佛世界常開諸
天伎樂音聲彼諸衆鳥聲中常出根
力覺意妙法之音諸樹枝葉相振作
聲過諸天人五樂之音一一樹根所出
香淚過諸天香香氣遍滿過千由旬
其樹中間懸天瓔珞有七寶樓觀高
五百由旬縱廣正等一百由旬周而
欄楯七寶所成其樓四邊有大池水
長八十由旬廣五十由旬其池四方
有妙階道純以七寶其池水中有優
鉢羅華拘物頭華波頭摩華芬陀利
華一一蓮華縱廣正等滿一由旬於
夜初分有諸菩薩於華臺中生結加

趺坐受於解脫喜悅之樂過夜分已
四方有風柔軟香潔觸菩薩身其風
能令合華開敷吹散布地是時菩薩
從三昧起復受解脫喜悅之樂下蓮
華臺昇於高樓於七寶座處結加趺
坐聽受妙法其圍觀外周而四邊有
閻浮檀紫磨金山高二十由旬縱廣
正等滿三由旬山有無量百千珍寶
紺琉璃珠大紺琉璃珠火珠之明間錯其間
尔時蓮華尊佛以大光明并諸寶明
和合顯照其佛世界其土光明微妙
第一更無日月亦无晝夜以華合鳥
栖而知時節其實山上有紺琉璃妙
好之臺高六十由旬縱廣二十由旬
其臺四邊周而欄楯七寶所成其臺
中央有七寶牀其牀各有一生菩薩
坐聽受法善男子其佛世界有善提
樹名因陀羅高三千由旬樹莖縱廣
五百由旬枝葉縱廣一千由旬下有
蓮華琉璃為莖高五由旬一一諸華
各有一億百千金葉高五由旬馬瑠
為鞞七寶為鬘高十由旬縱廣正等
滿七由旬尔時蓮華尊佛坐此華上

即於昨夜成阿耨多羅三藐三菩提其菩提華座周匝復有種種蓮華有諸菩薩各坐其上見蓮華尊佛種種變化

悲華經卷第一 第六

爾時世尊釋迦牟尼說是事已寶日光明菩薩摩訶薩白佛言世尊蓮華尊佛以何相貌作諸變化惟願說之佛告寶日光明善男子蓮華尊佛於昨夜分成阿耨多羅三藐三菩提其佛過夜分已示現種種神足變化其身變現乃至梵天頂肉髻相放光億那由他百千光明照於上方微塵數等諸佛世界爾時上方菩薩不觀下方眼所緣色所謂大小鐵圍及諸小山但觀佛光所及世界於諸世界有諸菩薩得授記若得陀羅尼悉辱三昧或得上位一生補處是菩薩等所有光明以佛光故悉不復現如是等眾又手向於蓮華尊佛瞻仰尊顏爾時惟見三十二相瓔珞其身八十八種好次第莊嚴見蓮華尊佛及其世界種種莊嚴如是見已心得歡喜爾時如微塵數等諸佛世界中諸菩薩

摩訶薩見蓮華尊佛光明變化及其世界已各捨本土以自神足悉共發來詣彼佛所禮拜圍繞供養恭敬尊重讚歎善男子爾時彼佛見諸菩薩出其舌相悉皆遍覆諸四天下行住坐等一切眾生或有菩薩入於禪定從禪定起在大眾中禮拜圍繞供養恭敬尊重讚歎蓮花尊佛善男子彼佛爾時示現如是廣長舌相作變化已即還攝之善男子蓮華尊佛復放身毛孔光一一毛孔出六十億那由他百千光明其光微妙普遍十方一方面面各過於微塵數等諸佛世界彼世界中在在處處所有菩薩得授記已得陀羅尼三昧忍辱或得上位一生補處見是光已各各自捨其佛世界乘神通力皆共發來至彼佛所禮拜圍繞供養恭敬尊重讚歎善男子爾時彼佛作此變化即復還攝為諸菩薩及諸大眾講說正法轉不退輪欲令無量無邊眾生得大利益得大快樂憐愍世間為人天故欲令具足無上大乘

悲華經卷第一 第七

悲華經陀羅尼品第二

悲華經卷第一 第八

爾時寶日光明菩薩白佛言世尊彼佛世界云何得知晝夜老別所聞音聲為何相貌彼諸菩薩云何而得成就一心行何異行佛告寶日光明菩薩善男子彼佛世界常有佛光以為照明以華合鳥拈如來菩薩入諸禪定師子遊戲其心歡喜受解脫樂爾時便知即是夜分若有風吹諸華散地諸鳥相和作微妙聲雨種種華四方風起香氣微妙柔軟細滑佛及菩薩從禪定起是時彼佛為諸大眾說菩薩法歲欲令出過聲聞緣覺是故得知即是晝分善男子彼佛世界諸菩薩眾常聞佛音法音僧音寂滅之音無所有音六波羅蜜音力無畏音六神通音无所作音無生滅音微妙寂靜因寂靜音緣寂靜音大慈大悲無生法忍授記之音純諸菩薩清淨妙音常不遠離聞如是音善男子所聞音聲相貌如是善男子彼界菩薩若已生若當生皆悉成就三十二相常身光明照一由旬乃至成阿耨多

羅三藐三菩提終不墮於三惡道中
彼諸菩薩皆悉成就大慈心大悲心
柔軟心無愛濁心調伏心寂靜心忍
辱心禪定心清淨心無障導心无垢
心無汙心真實心喜法心欲令衆生
斷煩惱心如地心離一切世俗言語
心愛樂聖法心求善法心離我心離
生老病死寂滅心燒諸煩惱心解一
切縛寂滅心於一切法得不動心善
男子彼諸菩薩得專心力得發起力
得緣力得願力得無諍力得觀一切
法力得諸善根力得諸三昧力得多
聞力得持戒力得大捨力得忍辱力
得精進力得禪定力得智慧力得寂
靜力得思惟力得諸通力得念力得
菩提力得壞一切魔力得摧伏一切
外道力得壞一切諸煩惱力如是菩
薩於彼佛土已生當生者即是真實
菩薩已得供養无量百千諸佛世尊
於諸佛所種諸善根彼諸菩薩以禪
味為食法食香食猶如梵天無有揣
食亦無名字无有不善亦无女人苦
受愛憎諸餘煩惱及我我所身心苦

憊三惡道等皆悉無有是諸名字亦
無黑闇臭處不淨荆棘穢惡山陵堆
阜土沙礫石及日月星宿然火之明
須弥大海大小鐵圍二山中間幽冥
之處亦无有兩濁乱惡風及八難處
惡亦無有此諸名字善男子彼佛世
界常以佛光菩薩寶光而為照明其
光微妙清淨第一遍滿其中其國有
鳥名曰善果聲中常出根力覺道微
妙之音尔時寶日光明菩薩復白佛
言世尊彼佛世界縱廣幾何住世壽
命說法幾時昨夜始成阿耨多羅三
藐三菩提滅度之後法住久近諸菩
薩衆在世幾時生彼世界諸菩薩等
頗有遠於見佛聞法供養衆僧不違
華世界佛未出時名字何等彼界先
昔佛日世尊滅度已來為經幾時滅
度之後中間幾時蓮華尊佛而得成
道以何因緣於十方世界在在處處
所有諸佛入於師子遊戲三昧示現
種種神足變化諸菩薩等或有見者
或不見者
尔時佛告寶日光明菩薩善男子如

須弥山王高十六萬八千由旬縱廣
八萬四千由旬或時有人勤行精進
或幻化力或禪定力辟破須弥猶如
芥子過諸竿數除佛世尊一切智者
餘無能知如一芥子為一四天下是
蓮華世界所有四天下數盡此芥子
有諸菩薩充滿其中猶如西方安樂
世界諸菩薩等善男子彼蓮華尊佛
壽命說法三十中劫滅度已後正法
住世滿十中劫善男子彼諸菩薩已
生當生者壽命四十中劫善男子彼
佛世界本名栴檀清淨好妙不如今
也今時世界亦無如是清淨菩薩善
男子栴檀世界過去先佛出於世間
号日月尊如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師
号佛世尊壽命說法三十中劫臨滅
度時或有菩薩以願力故至餘佛土
其餘在者作如是念今夜中分日月
尊如來當取涅槃是佛滅已我等當
於十中劫中護持正法誰能於此正
法滅已次第得成阿耨多羅三藐三
菩提時有菩薩名虚空印以本願故

如是章句開示分別四無閑辯解脫
法門介時世尊復說是章句
阿遮隸 佛提陀 波遮隸 耶尼 軋
拏斯提 昔頌提 屨屑提 三筆知 波
隸 伽薩 隸 蘇 彌 戰 提 戰 提 阿 遮 隸
阿 遮 遮 隸 阿 波 隸 頌 枝 婆 離 祇 婆
離 婆 遮 遮 離 波 波 離 阿 耶 夜
阿 耶 夜 阿 仰 斯 鈎 鈎 婆 婆 毗 祇 遮
祇 祇 闍 斯 伽 伽 彌 耶 由 梯
如是章句開示分別一切根力解脫
法門介時世尊復說章句
留 罷 帝 富 罷 度 摩 波 隸 呵 隸
阿 婆 移 鬱 支 隸 支 迦 勒 老 阿 夜
末 兜 帝 帝 隸 摩 摩 隸 手 遮 尸 隸
路 伽 寫 尼 闍 耶 夜 又 岐 醯 帝 耶 遮 夜
帝 沙 梅 提 耶
如是章句開示分別七菩提分解脫
法門介時世尊復說章句
遮 迦 婆 闍 隸 婆 帝 遮 迦 隸 遮 加 陀
隸 陀 羅 遮 迦 隸 陀 隸 茂 隸 醯 醯 隸
隸 陀 離 阿 樓 婆 跋 提 休 休 夜 他 甚
婆 餓 頻 婆 隸 夜 陀 祈 尼 夜 他 波 蘭
遮 離 提 奢 夜 他 婆 耶 離 離 純 薩 遮

屨隸呵羅 闍留遮毗離 毗梨屨離
呵羅 未離未伽屨隸呵羅 屨囉屨
隸呵羅 三摩提屨隸呵羅 般若屨
隸呵羅 比目帝屨隸呵羅 比目帝
闍耶陀隸舍耶隸呵羅 耶又帝屨
隸呵羅 梅陀屨隸呵羅 修利屨
隸呵羅 波陀舍夜六就多陀阿伽度
阿浮陀屨羅浮曇三佛陀陀佛陀
伊呵浮陀 咀多浮陀 屨呵我摩戎
隸 阿羅頗陀陀羅頗半茶隸 鼻
陀隸咀多 隸多留摩伽伽憐屨茂祖
拏 三半茂祖拏 恒伽崩伽摩菟屨
留婆耶舍屨耶舍脍檀屨 叱帝
叱 毗 靚 摩 由 婆 醯 燈 伽 摩 婆 隸 摩
隸 呵 咀 屨 婆 隸 摩 隸 頻 提 毗 離 毗
離 憂 沙 離 舍 羅 屨 陀 羅 屨 婆 婆
垢 婆 藍 耶 羅 易 毗 頭 摩 婆 羅 齧 摩
梵 摩 遮 隸 耶 因 提 婆 尸 提 提 耶 羅 屨
摩 醯 首 羅 羅 屨 三 摩 宿 弥 阿 藍 念
弥 伊 迦 勒 又 利 師 遮 屨 遮 羅 阿 支
梅 陀 羅 修 利 薩 婆 修 羅 阿 婆 藍 富
耶 伽 緻 就 半 持 多 阿 夜 耶 度 雅 闍
波 斯 迦 伽 陀 隸 阿 羅 陀 呵 屨 摩 伽

羅毗路呵屨 悉曇鼻啼 毗路迦
鼻啼
是陀羅屨門諸佛世尊之所受持開
示分別如來十力解脫法門
介時世尊釋迦牟尼說是解了一切
陀羅屨法門時三千大千世界六種
震動 巨我踊沒 介時有大微妙光明
遍於十方 過如恒河沙等世界 其中
所有須弥山王大小鐵圍 不與眼對
但見世界地平如掌 十方世界所在
之處 有諸菩薩 其數无量 得諸禪定
捨持 忍辱 如是等眾 以佛神力 於已
剎沒 忽然來至 娑婆世界 耆闍崛山
到如來所 頭面禮足 以諸菩薩所得
種種自在 神足 供養 於佛 作供養 已
各各次第 於一面坐 欲聽解了一切
陀羅屨門 不可稱計 欲色界諸天 來
至佛所 頭面禮足 亦各次第 坐於一
面 聽受 解了一切 陀羅屨門 如是天
眾 悉皆得見 蓮華 佛剎 亦見 彼佛 與
大菩薩 圍繞 集會 介時世尊 釋迦牟
尼 說此 解了一切 陀羅屨門 有七十
二 恒河沙等 諸菩薩 摩訶 薩 得此 陀

悲心經卷之九

悲心經卷之九

悲心經卷之九

羅尼門即時得見不可稱計十方世界諸佛世尊及見諸佛淨妙世界諸菩薩等惟未曾有是諸菩薩以禪定力師子遊戲得自在故作種種供具以供養佛

亦時佛告諸菩薩等善男子若菩薩修是解了一切陀羅尼門者即得八萬四千陀羅尼門七萬二千三昧門六萬法聚門即得大慈大悲解三十七助道之法得一切智無有障闕是陀羅尼門攝一切佛法諸佛了此陀羅尼已為諸眾生說無上法久久在世不入涅槃善男子汝今所見當知即是解了一切陀羅尼門威神力故令此大地六種震動及有微妙清淨光明遍照十方過恒河沙等諸佛世界光所及處無量世界諸菩薩等來至此會聽受解了一切陀羅尼門并及此界所有無量欲色界天和合聚集復有諸龍夜叉阿修羅人非人等皆來欲聽解了一切陀羅尼門若菩薩聞解了一切陀羅尼門已即於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉若有

書寫其人乃至無上涅槃常得不離見佛聞法供養眾僧若能讀誦諸惡業等永盡無餘轉身受生即過初地得第二住菩薩摩訶薩若能修行解了一切陀羅尼門所作五逆重惡之罪悉得除滅第二轉生即過初地得第二住若無五逆即於此身所有重業永盡無餘轉身即得過於初地得第二住若其不能讀誦修行於聽法時以諸繒綵奉上法師者亦時如恒河沙等現在諸佛各於世界稱揚讚歎善哉善哉即與授其阿耨多羅三藐三菩提記是菩薩以供養因緣故不久當得受佛職位一生成就阿耨多羅三藐三菩提若香供養不久當得無上定香若華供養不久當得上智華若以珍寶供養法師不久當得三十七助道法之實善男子若有菩薩能解了是陀羅尼者得大利益何以故此陀羅尼門能開示分別一切菩薩諸法實哉以是持故令諸菩薩得無閼辯四適意法善男子日月尊如聚為虛空印菩薩說陀羅尼門已

亦時天地亦六種震動亦有無量微妙光明遍照十方無量無邊諸佛世界見諸佛剎地平如掌
亦時會中亦有無量菩薩摩訶薩悉見十方不可稱計諸佛世尊是時十方無量無邊諸菩薩等各各自於已尊佛禮拜圍繞供養恭敬尊重讚歎皆欲聽受是陀羅尼門善男子亦時彼佛告諸菩薩善男子我今已聽汝等若是一生補處於十中劫聽入滅定其餘菩薩應十中劫從虛空印菩薩摩訶薩受此陀羅尼門菩薩法祇隨受持法得見十方無量世界所有諸佛因見佛故心生歡喜得種善根亦時會中有諸菩薩得種種自在師子遊戲者以種種供具供養彼佛作供養已白佛言世尊是虛空印菩薩摩訶薩過十中劫成阿耨多羅三藐三菩提當得轉於無上法輪時佛告曰諸善男子如汝所說是虛空印菩薩摩訶薩過十中劫得成阿耨多羅三藐三菩提即過其夜便轉法輪亦

時虛空印菩薩摩訶薩成阿耨多羅三藐三菩提已即過其夜轉正法輪不退法輪無上法輪亦時會中無量無邊百千億那由他菩薩先從虛空印菩薩於十中劫受是陀羅尼門者得不退轉復有生補處當得阿耨多羅三藐三菩提善男子若有菩薩不多修學是陀羅尼者於當來世得過初地上二住位不退轉於阿耨多羅三藐三菩提決定得是陀羅尼門如是說已日月尊如來為諸菩薩示現種種神足變化示現是已為虛空印菩薩摩訶薩示現那羅延三昧汝得是定便當得受金剛之身復為示現一切莊嚴三昧光明善男子汝雖未轉是正法輪夢為諸菩薩說陀羅尼門汝於今時便為已得如來身分三十二相八十種好亦當放此一切莊嚴三昧光明遍照無量一切世界復於光中得見無量無邊諸佛復為示現金剛場三昧以三昧力故雖未坐道場菩提樹下未轉法輪已能為諸菩薩說微妙法復為示現輪鬚三昧

以三昧力故尋轉法輪轉法輪時有無量無邊百千億那由他菩薩當得畢定今時虛空印菩薩摩訶薩聞說是已尋即自知當轉法輪歡喜踊躍與無量菩薩共供養佛作供養已各自入諸樓觀中亦時彼佛即於其夜入無餘涅槃時諸菩薩過其夜已供養舍利既供養已各各還入寶樓觀中他方菩薩各各自還本佛世界一生菩薩於十中劫入滅盡定其餘菩薩因虛空印說妙法故滿十中劫得種善根是虛空印菩薩摩訶薩始於昨夜成阿耨多羅三藐三菩提即於今日轉正法輪示現種種神足變化令百千億那由他無量眾生於阿耨多羅三藐三菩提不退轉我今於此說是陀羅尼門時亦有八十那由他百千菩薩得無生忍七十二意眾生於阿耨多羅三藐三菩提不退轉七十二那由他百千菩薩得是解了一切陀羅尼門無量無邊天與人發阿耨多羅三藐三菩提心亦時會中有菩薩名解脫怨憎白佛言世尊

菩薩摩訶薩成就幾法能修集是解了一切陀羅尼門佛告解脫怨憎菩薩言善男子菩薩成就四法則能修是陀羅尼門何等為四菩薩住是四聖種中於麤衣食財具醫藥常得知足菩薩成就如是四法則能修是陀羅尼門復次善男子菩薩摩訶薩成就五法則能修是陀羅尼門何等為五自持禁戒所謂愛護解脫戒成就威儀行防護戒法心生怖畏如小金剛受持修學一切諸戒見破戒者勸令持戒見邪見者勸令正見破威儀者勸住威儀見散心者勸令一心見有好樂於二乘者勸令安住阿耨多羅三藐三菩提善菩薩成就如是五法則能修是陀羅尼門復次善男子菩薩成就六法則能修是陀羅尼門何等為六自修多聞通達無闕見寮聞者勸令多聞自不慳怯見慳怯者勸令安住不慳怯法自不嫉妬見嫉妬者勸令安住不嫉妬法自不怖他施以無畏見怖畏者為作擁護善言誘喻使得安隱心不諛諂无有奸詐行空三

悲心經卷第一

悲心經卷第一

悲心經卷第一

昧菩薩成就如是六法則能修是陀羅尼門菩薩摩訶薩成就如是相貌法已於七歲中捨略一切陀毗梨章句晝夜六時頭面恭敬一心思惟緣身念處行空三昧讀誦如是陀毗章句即於起時遍念十方一切世界無量諸佛是菩薩摩訶薩過七歲已即便得是解了一切陀羅尼門菩薩得是陀羅尼門已便得如是聖清淨眼得是眼已見於十方如恒沙等世界中在在處處諸佛世尊不取涅槃亦見示現種種變化無量神足變化是菩薩亦時悉見一切無量諸佛無有遺餘以見佛故即得八萬四千陀羅尼門七萬二千三昧門六萬法門菩薩摩訶薩得是解了一切陀羅尼門已復於衆生得大慈悲復有菩薩摩訶薩得是法門已所有五逆重罪等轉身便得永盡無餘第三生已盡一切業得第十住若無五逆其餘諸業即於此身永盡無餘過一生已得第十住不久便得三十七品及一切智善男子是解了一切陀羅尼門能大

利益諸菩薩摩訶薩若菩薩常念諸佛法身故得見種種神足變化見是化已即得如是無漏歡喜因歡喜故便成如是神足變化以神足力則能供養如恒河沙等世界諸佛得供養已於諸佛所亦聽受妙法聽受妙法故即得陀羅尼三昧忍辱便還來至此佛世界善男子是陀羅尼門能作如是大利益事損減惡業增諸善根亦時有諸菩薩白佛言世尊我等於過去如一恒河沙等諸佛所聞是陀羅尼門已即得復有菩薩作如是言我等已於二恒河沙等諸佛所聞是陀羅尼門已即得復有菩薩作如是言我等已於三恒河沙等諸佛所聞是陀羅尼門已即得復有菩薩作如是言我等已於四恒河沙等諸佛所聞是陀羅尼門已即得復有菩薩作如是言我等已於五恒河沙等諸佛所聞是陀羅尼門已即得復有菩薩作如是言我等已於六恒河沙等諸佛所聞是陀羅尼門已即得復有菩薩作如是言我等已於

七恒河沙等諸佛世尊聞是陀羅尼門已即得復有菩薩作如是言我等已於八恒河沙等諸佛所聞是陀羅尼門已即得復有菩薩作如是言我等已於九恒河沙等諸佛所聞是陀羅尼門已即得

爾時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊我於往世過十恒河沙等劫時有大劫名善普遍於此劫中是娑婆世界微妙清淨一切莊嚴爾時有佛出現於世号娑羅王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊有無量百千億那由他比丘僧復有不可計諸菩薩摩訶薩恭敬圍遶爾時娑羅王佛為諸大衆說是解了一切陀羅尼門我於爾時從彼佛所得聞是法聞已修學學已即得增廣具足如是無量無邊劫中有不可計阿僧祇佛我於爾時隨其壽命以諸菩薩所得種種師子遊戲自在三昧供養如是無量諸佛我於爾時便得於此一佛所種無量無邊不可稱計阿僧祇善根種善根已

悲花經卷第三 第三十 阿修羅

羅提婆那伽 尼六帝 餘婆羅
 尼六帝羅毗蜜帝般若般梨跋多
 末帝婆利羅毗伽帝提帝波利波
 羅伽帝提帝羅毗弗婆翅毗闍祇毗
 薩遮利畔多阿毗陀那畔多首羅
 畔陀到羅毗梨耶毗陀毗多毗畔垣
 毗婆婆祇末伽文陀毗舍鉢利劍摩
 祇又波羅呼烏呵羅路提羅波都
 阿修羅文陀那伽又文陀夜又文陀
 羅利文陀鞞提鞞提弥多甲多
 多甲烏拏那畔婆佉提陀羅尼
 阿毗舍多提舍首陀尼波翅輪提
 耆婆輸陀尼波翅波利羯磨帝
 摩帝伽帝跌帝伽那波帝婆羅
 那拂提闍耶遮加輸若陀遮迦
 甲夜
 說是解脫章句已五萬六千阿修羅
 發阿耨多羅三藐三菩提心皆得不
 退轉
 尔時世尊告無所畏平等地菩薩摩
 訶薩言善男子諸佛世尊出世難演
 布是法乃復倍難是法乃是戒定慧
 解脫解脫知見之所熏修善男子如

悲花經卷第三 第三十一 阿修羅

是章句能令菩薩威德成就善男子
 如來本行菩薩道時以布施持戒忍
 辱精進禪定智慧攝是章句供養恭
 敬無量无边百千萬億諸佛世尊於
 諸佛所或行布施或修梵行清淨持
 戒或勤精進或修忍辱或入三昧或
 修習慧種種修集純善淨業是故我
 今得無上智善男子我昔於无量阿
 僧祇億那由他劫修菩薩道時身常
 速離妄語兩舌惡口綺語是故我今
 得舌相善男子以是因緣故諸佛世
 尊所說真實無有虛妄
 尔時世尊示現種種神足變化作變
 化已入遍一切功德三昧入是三昧
 已出廣長舌遍覆面門從其舌根放
 六十億光明其光微妙遍照三千大
 千世界地獄餓鬼畜生天人皆蒙其
 光地獄衆生身熾然者以蒙光故於
 須臾間得清涼樂是諸衆生即於其
 前各有化佛三十二相八十種好莊
 嚴其身尔時衆生以見佛故皆得快
 樂各作是念蒙是人恩令我得樂於
 化佛所心得歡喜又手恭敬

悲花經卷第三 第三十二 阿修羅

尔時佛告彼諸衆生汝今稱南無佛
 南無法南無僧以是緣故常得快樂
 是諸衆生長跪又手前受佛教而作是
 言南無佛南無法南無僧是諸衆生
 以是善根因緣故於此命終或生天
 上或生人中若有衆生在寒凍地獄
 是時尋有柔軟暖風來觸其身乃至
 生天人中亦復如是餓鬼衆生為飢
 渴所逼蒙佛光故除飢渴惱受於快
 樂亦各於前有一化佛三十二相八
 十種好在嚴其身以見佛故皆得快
 樂各作是念蒙是人恩令我得樂於
 化佛所心得歡喜又手恭敬尔時世
 尊令彼衆生得見宿命罪業因緣尋
 自悔責以是善根於中命終生天人
 中畜生衆生亦復如是尔時世尊為
 諸天人亦宿世因緣故有無量无边
 衆生來至佛所頭面作礼却坐一面
 聽受妙法尔時有不可計諸天及人
 發阿耨多羅三藐三菩提心無量菩
 薩摩訶薩得陀羅尼三昧忍辱
 悲華經卷第一

悲華經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一二〇頁中至一二一頁中及一二三頁上共五版，原本殘缺，以麗藏本補。
- 一 一二〇頁中二行第六字「藏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「藏法師」。
- 一 一二〇頁中一三行第四字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。
- 一 一二〇頁中一五行第二字「俱」，**資**無。
- 一 一二〇頁中二一行第六字「人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一二〇頁中末行第一一字「勒」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅」。
- 一 一二一頁中一三行第八字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其」。
- 一 一二一頁中一五行第二字「淚」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「氣」。
- 一 一二一頁中二〇行第四字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陞」。

- 一 一二一頁中二一行第五字「物」，**磧**、**普**、**南**作「勿」。
- 一 一二一頁中末行末字至一二一頁下一行首字「加跌」，**徑**、**清**作「跏趺」，下同。
- 一 一二一頁下二〇行第八字「五」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「五百」。
- 一 一二一頁下二二行第二字「鞞」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「草」。
- 一 一二二頁上九行第三字「分」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後分」。
- 一 一二二頁上一六行第五字及一二二頁中一五行首字「授」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 一二二頁中二行「自神足」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「神足力」。
- 一 一二二頁下一八行第三字「因」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「音因」。
- 一 一二三頁中八行第一一字「中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「國」。
- 一 一二三頁中一五行「遠於」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於遠」。

- 一 一二三頁下一二行第一〇字「好」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「巧」。
- 一 一二三頁下一三行第二字「今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「爾」。
- 一 一二三頁下一七行首字「号」，**磧**、**南**、**清**、**麗**無。
- 一 一二三頁下二〇行第一一字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「度已」。
- 一 一二四頁上二一行「提陁阿吒」，**資**、**磧**、**南**夾注「爻隘反」。
- 一 一二四頁中一行末字及二行第二字「坼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「垓」。
- 一 一二四頁中三行第六字「羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「訶」。
- 一 一二四頁中六行第六字「射」，諸本作「軌」。
- 一 一二四頁中一二行首字「庶」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「遮」。
- 一 一二四頁中一三行「提陁」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「提陁波」。
- 一 一二四頁中一四行「種聖」，**資**、

悲華經卷第二

北凉天生三藏曇無讖譯

大施品第三之一

尔時會中有菩薩摩訶薩名曰寂意
瞻觀如來種種神化已白佛言世尊
何因緣故其餘諸佛所有世界清淨
微妙種種莊嚴離於五濁無諸穢惡
其中然有諸大菩薩成就種種無量
功德受諸快樂其土乃至無有聲聞
辟支佛名何況當有二乘之實今我
世尊何因緣處斯穢惡不淨世界
命濁劫濁衆生濁見濁煩惱濁於是
五濁惡世之中成阿耨多羅三藐三
菩提在四衆中說三乘法以何緣故
不取如是清淨世界而不遠離五濁
惡世佛告寂意菩薩善男子菩薩摩
訶薩以本願故取淨妙國亦以願故
取不淨土何以故善男子菩薩摩訶
薩成就大悲故取斯穢惡不淨土耳
是故吾以本願處此不淨穢惡世界
成阿耨多羅三藐三菩提善男子汝
今諦聽善思念之善受善持吾今當

說時諸菩薩受教而聽佛告寂意菩

薩善男子我於往昔過恒河沙等阿
僧祇劫此佛世界名刪提嵐是時大
劫名曰善持於彼劫中有轉輪聖王
名無諍念主四天下有一大臣名曰
寶海是梵志種善知占相時生一子
有三十二相瓔珞其身八十種好次
第莊嚴以百福德成就一相常光一
尋其身圓足如屈拘盧樹諦觀一相
無有厭足當其生時有百千諸天來
共供養因為作字号曰寶藏其後長
大剃除鬚髮法服出家成阿耨多羅
三藐三菩提還号寶藏如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊即轉法輪令
百千無量億那由他諸衆生等得生
人天或得解脫如是利益諸天人已
與百千億那由他聲聞大衆恭敬圍
遶次第遊行城邑聚落漸到一城名
安周羅即是聖王所治之處去城不
遠有一園林名曰閻浮尔時如來與
百千無量億那由他聲聞大衆止頓
此林時轉輪王聞寶藏佛與百千无

量億那由他大聲聞衆次第遊行至

閻浮林尔時聖王便作是念我今當
往至於佛所禮拜圍遶供養恭敬尊
重讚歎作是念已即便自以聖王神
力與無量大衆前後圍遶出安周羅
城向閻浮林既至林外如法下車步
至佛所到佛所已頭面礼足右遶三
匝却坐一面善男子尔時寶藏多陀
阿伽度阿羅呵三藐三佛陀即為聖
王說於正法以種種方便示教利喜
說是法已默然而止時轉輪王便從
坐起長跪叉手前白佛言唯願如來
及諸聖衆於三月中受我供養衣被
飲食卧具湯藥善男子彼時如來默
然許之時王即知佛已許可頭面作
礼遶佛三匝歡喜而去時轉輪王告
諸小王大臣人民及其眷屬作如是
言汝等知不我今已請寶藏如來及
其大衆終竟三月奉諸所安自我所
用愛重之物諸供養具僮使僕從我
今悉捨以奉施佛及諸聖衆汝等今
者亦當如是捨所重物諸供養具僮使
僕從以奉施佛及諸聖衆諸人聞已

即便受教歡喜奉行時主寶臣於閻悲花經第二卷 第四張 駒浮林中以純金為地於其地上作七寶樓其樓四門七寶所成七寶行樹其樹皆懸寶衣瓔珞種種真珠妙好寶蓋及諸寶器以用莊嚴復有諸香妙寶華果以莊樹散種種華統統繒纒以為敷具懸諸繒幡聖王金輪於樓觀前懸虛空去地七尺令白為寶在如來後持七寶樹其樹復有真珠繒帛種種瓔珞以用莊其上復有七寶妙蓋使玉女寶於如來前磨牛頭栴檀及黑沉水用散佛上以摩尼珠寶置於佛前寶珠金輪二光微妙常明遍滿閻浮檀林晝夜无異寶藏如來常身光明微妙清淨遍滿三千大千世界以牛頭栴檀為一一聲聞作諸牀槍一一牀邊牛頭栴檀以為為机座一一座後有白鳥寶持七寶樹種種莊嚴亦如如來一一座前有玉女寶磨牛頭栴檀及黑沉水散以供養於一一聲聞座前各安置摩尼寶珠其園林中作種種伎樂其園外邊有四兵寶周而圍遶善男子

時轉輪王清旦出城向於佛所既至悲花經第二卷 第五張 駒林外如法下車步至佛所至佛所已頭面礼足右遶三匝自行澡水手自斟酌上妙餽饌佛及大眾飲食以訖捨鉢漱口時轉輪王手執寶扇以扇如來及一一聲聞時王千子及八万四千諸小王等悉皆供養一一聲聞如轉輪王供養世尊尋於食後有百千無量億那由他眾生入閻浮林於如來所聽受正法尔時虛空中有百千無量億那由他諸天散諸天華作天伎樂以供養佛是時虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋而自迴轉復有四万青衣夜叉於栴檀林取牛頭栴檀為佛大眾然火熟食時轉輪王其夜於佛及大眾前然百千無量億那由他燈善男子時轉輪王頂戴一燈肩荷二燈左右手中執持四燈其二膝上各置一燈兩足趺上亦各一燈如是竟夜供養如來佛神力故身心快樂無有疲極辟如比丘入第三禪轉輪聖王所受快樂亦復如是如是供養終竟三月時王千子及八万四千

諸小王等百千無量億那由他眾亦以妙食供養一一諸聲聞等亦如聖王所食餽饌亦滿三月其玉女寶亦以種種華香供養如轉輪王供養於佛等無差別其餘眾生華香供養亦如玉女供養聲聞無有異也善男子時轉輪王過三月已以主藏寶臣貢上如來閻浮檀金作龍頭瓔八万四千上金輪寶白鳥紺馬摩尼珠寶妙好火珠主藏臣寶主四兵寶諸小王等安周羅城諸小城邑七寶衣樹妙寶華聚種種寶蓋轉輪聖王所著妙衣種種華鬘上妙瓔珞七寶妙車種種寶牀七寶頭目校絡寶網閻浮金鏤寶真珠貫上妙履屣統統茵蓐微妙机座七寶器物鐘鼓伎樂寶鈴珂貝園林幢幡寶灌燈燭七寶鳥獸雜廁妙扇種種諸藥如是等物各八万四千以用奉施佛及聖眾作是施已白佛言世尊我國多事有諸不及今我悔過唯願如來久住此園復當令我數得往來礼拜圍遶恭敬供養尊重讚歎彼王諸子在佛前坐一一王子

復各請佛及比丘僧終竟三月奉諸
所安唯願許可尔時如來默然許之
時轉輪王已知如來受諸子請頭面
禮佛及比丘僧右遠三市歡喜而去
善男子時王千子第一太子名曰不
眇終竟三月供養如來及比丘僧奉
諸所安一如聖王時轉輪王曰至佛
所瞻觀尊顏及比丘僧聽受妙法善
男子尔時大臣寶海梵志周遍到於
閻浮提內男子女人童男童女一切
人所乞求所須尔時梵志先要施主
汝今若能歸依三寶發阿耨多羅三
藐三菩提心者然後乃當受汝所施
時閻浮提一切衆生其中乃至無有
一人不從梵志受三歸依發阿耨多
羅三藐三菩提心者既令諸人受教
誠已即便受其所施之物
尔時梵志令百千億無量衆生住三
福處及發阿耨多羅三藐三菩提心
太子不眇供養如來及比丘僧竟三
月已所奉啖親八万四千金龍頭瓔
唯無聖王金輪白爲紺馬玉女截臣
主兵摩尼寶珠其餘所有金輪爲馬

妙好火珠童男童女七寶衣樹七寶
華聚種種寶蓋微妙衣服種種華鬘
上好瓔珞七寶妙車種種寶牀七寶
頭目校絡寶網閻浮金鏤寶真珠寶
上妙履屣統綖茵蓐微妙机墜七寶
器物鐘鼓伎樂寶鈴珂貝園林幢幡
寶灌燈燭七寶鳥獸雜廁妙扇種種
諸藥如是等物各八万四千以奉獻
佛及比丘僧作是施已白佛言世尊
所有不及今日悔過時第二王子名
曰居摩終竟三月供養如來及比丘
僧如不眇太子所奉啖親如上所說
第三王子名曰王衆第四王子名能
加羅第五王子名無所畏第六王子
名曰虛空第七王子名曰善辟第八
王子名曰泯喏第九王子名曰塞蘇
第十王子名曰濡心十一王子名普
伽奴十二王子名摩檮滿十三王子
名摩奴摸十四王子名摩唵鹿滿十
五王子名摩闍奴十六王子名曰无
垢十七王子名阿闍滿十八王子名
曰無缺十九王子名曰義雲二十王
子名曰因陀羅二十一名居婆盧二

十二名居伽珠二十三名日月念二
十四名曰日念二十五名曰王念二
十六名金剛念二十七名忍辱念二
十八名曰住念二十九名曰遠念三
十名曰實念三十一名羅睺三十二
名羅睺力三十三名羅睺質多羅三
十四名羅摩質多羅三十五名曰國
財三十六名曰欲轉三十七名蘭陀
滿三十八名羅刹盧蘇三十九名羅
耶輸四十名炎摩四十一名夜婆滿
四十二名夜闍盧四十三名夜磨區
四十四名夜墮珠四十五名夜頗奴
四十六名夜婆奴四十七名南摩珠
帝四十八名阿藍遮奴如是等聖王
千子各各三月供養如來及比丘僧
一切所須衣服飲食卧具醫藥亦復
皆如第一太子所奉啖親種種之物
亦復各各八万四千因其所施各各
發心或願切利天王或求梵王或求
魔王或求轉輪聖王或願大富或求
聲聞是諸王子其中乃至尚無一人
求於緣覺况求大乘時轉輪王因布
施故而復還求轉輪王位是時聖王及

其千子如是供養滿二百五十歲各
法苑珠林卷第十
 各向佛及比丘僧悔諸不及善男子
 時寶海梵志尋往佛所而白佛言唯
 願如來及比丘僧滿七歲中受我供養
 衣服飲食卧具醫藥尔時如來默然
 許可受梵志請善男子尔時梵志供
 養如來及比丘僧所須之物亦如聖
 王之所供養善男子寶海梵志復於
 後時作如是念我今已令百千億那
 由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提
 心然我不知轉輪聖王所願何等為
 願人王天王聲聞緣覺為求阿耨多
 羅三藐三菩提若我來世必成阿耨
 多羅三藐三菩提度未度者解未解
 者未離生老病死憂悲苦惱悉令得
 離未滅度者令得滅度定如是者我
 於夜卧當有諸天魔梵諸龍及夜叉
 等諸佛世尊聲聞沙門婆羅門等為
 我現夢說此聖王之所志求為求人
 王為求天王為求聲聞辟支佛乘阿
 耨多羅三藐三菩提耶善男子時寶
 海梵志於睡眠中見有光明因此光
 故即見十方如恒河沙等諸世界中

在在處處諸佛世尊彼諸世尊各各
法苑珠林卷第十
 遙以微妙好華與此梵志其華莖中
 見日輪像於日輪上各各悉有七寶
 妙蓋一一日輪各各皆出六十億光
 是諸光明皆悉來入梵志口中自見
 其身滿千由旬淨无垢穢辟如明鏡
 見其腹內有六十億那由他百千菩
 薩在蓮華上結加趺坐三昧正受復
 見日輪圍遶其身於諸華中出諸伎
 樂踰於天樂善男子尔時梵志又見
 其王血汗其身四方馳走面首似猪
 豕種種重既嗽重已坐伊蘭樹下有
 無量衆生來食其身唯有骨鏹捨骨
 鏹已數數受身亦復如是於是復見
 諸王子等或作猪面或作鳥面或水
 牛面或師子面或狐狼豹面或獐猴
 面以血汗身亦各皆嗽無量衆生坐
 伊蘭樹下復有無量衆生來食其身
 乃至骨鏹離骨鏹已數數受身亦復
 如是或見王子須臾那華以作瓔珞
 載小弊車駕以水牛從不正道南向
 馳走復見四天大王釋提桓因大梵
 天王來至其所告梵志言汝今四邊

所有蓮華應先取一華與轉輪王
法苑珠林卷第十
 一王子各與一華其餘諸華與諸小
 王次與汝子并及餘人梵志得聞如
 是語已即如其言悉取賦之如是夢
 已忽然而寤徙卧起坐憶念夢中所
 見諸事尋時得知轉輪聖王所願卑
 下愛樂生死貪著世樂我今復知諸
 王子中或有所願卑小下劣以諸王
 子有發心求聲聞乘者故我夢見
 須臾那華以作瓔珞載水牛車於不
 正道南向馳走我何緣故昨夜夢中
 見大光明及見十方無量世界在在
 處處諸佛世尊以我先教閻浮提
 內無量衆生悉令安住三福處故是
 故於夢得見光明及見十方無量世
 界在在處處諸佛世尊以我教勸閻
 浮提內一切衆生發阿耨多羅三藐
 三菩提心請寶藏佛及比丘僧足滿
 七歲奉諸所安是以夢中見十方諸
 佛與我蓮華以我發阿耨多羅三藐
 三菩提心故是以夢見十方諸佛與
 我寶蓋如我所見蓮華莖中見日輪
 像有無量光明入我口中及見大身

滿千由旬七寶蓋上以日為飾及見腹中有六十億百千菩薩在蓮華上結加趺坐三昧正受時梵天王所可教勅賦諸蓮華如是等夢非我所解唯有如來乃能解之我今當往至世尊所問其所以何因緣故見是諸善男子余時實海梵志過夜清旦即至佛所飲食以辦自行澡水手自斟酌上妙餽饌食已行水叔舉鉢訖即於一面坐卑小牀欲聽妙法余時聖王及其千子無量無邊百千大眾出安罔羅城恭敬圍遶向閻浮園到園外已如法下車步至佛所頭面禮佛及比丘僧在佛前坐為欲聽法余時梵志如夢中所見具向佛說佛告梵志汝夢所見有大光明十方無量如恒河沙等諸世界中在在處處諸佛世尊與汝蓮華於華莖中有日輪像大光入口以汝先於二百五十年中教閻浮提內無量眾生令住三福處復令無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心於今復作如是施供養如來及比丘僧以是故十方諸佛授汝

阿耨多羅三藐三菩提記十方如恒河沙等諸佛世尊現在說法與汝蓮華銀莖金葉琉璃為鬘馬瑠為鞞蓮華莖中有日輪像如是等事皆是汝之受記相貌梵志汝夢所見十方如恒河沙等諸世界中在在處處諸佛世尊現在說法彼諸世尊所可與汝七寶妙蓋上莊飾至梵天者汝於來世當於夜分成阿耨多羅三藐三菩提即於其夜有大名稱遍滿十方如恒河沙等諸世界中上至梵天當得無見頂相无能過者即是汝之成道初相汝夢見大身又見日躔而自圍遶者汝於來世成阿耨多羅三藐三菩提已汝先所可於閻浮提內教無量眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心者亦當同時於十方如微塵等世界之中成阿耨多羅三藐三菩提亦皆各各發此讚言我於往昔為寶海梵志之所勸化發阿耨多羅三藐三菩提心是故我等今日悉成阿耨多羅三藐三菩提某甲世尊即是我之真善知識余時諸佛各各自遣諸

大菩薩為供養汝故諸菩薩等以先所得已佛世界種種自在師子遊戲神足變化而以供養余時諸菩薩種種供養已於彼聽法得陀羅尼三昧忍辱是諸菩薩聽受法已各還本土向佛世尊稱說汝國所有諸事梵志如是夢事皆是汝之成道相貌梵志汝所夢見於其腹內有無量億諸大菩薩在蓮華上結加趺坐三昧正受者汝於來世成阿耨多羅三藐三菩提已復當勸化無量億萬百千眾生令不退於阿耨多羅三藐三菩提汝入無上般涅槃已其後未來之世當有十方世界無量諸佛法王世尊亦當稱汝名字作如是言過去微塵數等大劫有某甲佛是佛世尊勸化我等安住於阿耨多羅三藐三菩提今不退轉是故我等今成阿耨多羅三藐三菩提作正法王梵志如是等夢皆是汝之成道相貌梵志汝夢所見人形猪面乃至獼猴面以血汗身取種種虫已坐伊蘭樹下無量眾生啖食其身乃至骨珠離骨珠已數數受身

悲花經第三卷 第六張 駒
 者有諸癡人住三福處所謂布施調
 伏善攝身口如是人等當生魔天有
 退沒苦若生人中受生老病死憂悲
 苦惱愛別離苦怨憎會苦所求不得
 苦生餓鬼中受飢渴苦生畜生中無
 明黑闇有斷頭苦生地獄中受種種
 苦欲得不離如是諸苦是故安住修
 三福處願求天王轉輪聖王或欲主
 領一四天下乃至主領四四天下如
 是癡人食一切衆生是衆生等復當
 還食如是癡人如是展轉行於生死
 不可得量梵志如是夢者即是久受
 生死之相貌也梵志汝夢所見有諸
 人等須臾鄙華以作瓔珞載小弊車
 駕以水牛於不正道南向馳走梵志
 即是安住於三福事能自調伏今得
 寂靜向聲聞乘者之相貌也善男子
 尔時寶海梵志白轉輪王言大王當
 知人身難得王今已得成就無難諸
 佛世尊出世甚難過優曇華調善欲
 心及作善願乃復甚難大王今者若
 願天人即是苦本若欲得主一四天
 下及二三四亦是苦本輪轉生死大

悲花經第三卷 第七張 駒
 王若生人天皆是無常无決定相猶
 如疾風其人貪著樂於五欲心不
 厭足猶如小兒見水中月若有願
 求在天人中受放逸樂其人數數
 墮於地獄受無量苦若生人中受
 愛別離苦怨憎會苦若生天上有退
 沒苦當復數數有受胎苦復有種種
 屎相食噉奪命之苦癡如嬰兒心不
 知厭何以故離善知識故不作善願
 故不行精進故應得者不得故應解
 者不解故應證者不證故癡如嬰兒
 無所識別唯菩提心能離諸苦無有
 遺餘而反生獸世間生死數數受苦
 而更甘樂遂令諸苦轉復增長大王
 今當思惟生死有如是等種種諸苦
 大王今者已供養佛已種善根是故
 於三寶中應生深信大王當知先所
 供養佛世尊者即是來世大富之因
 愛護禁戒即是來世人天中因今者
 聽法即是來世智慧因也大王今者
 已得成就如是等事應發阿耨多羅
 三藐三菩提心時王答言梵志我今
 不用如是菩提我心今者愛樂生死

悲花經第三卷 第八張 駒
 以是緣故布施持戒聽受妙法梵志
 無上菩提甚深難得是時梵志復白
 大王是道清淨應當一心具足願求
 是道無濁心清淨故是道正直无諂
 曲故是道鮮白離煩惱故是道廣大
 無障闕故是道舍受多思惟故是道
 无畏不行諸惡故是道大富行檀波
 羅蜜故是道清淨行尸羅波羅蜜故
 是道無我行羸提波羅蜜故是道不
 住行毗梨耶波羅蜜故是道不乱行
 禪波羅蜜故是道善擇行般若波羅
 蜜故是道乃是真實智慧之所至處
 行大慈故是道不退行大悲故是道
 歡喜行大喜故是道堅牢行大捨故
 是道無荆棘常遠離欲恚惱覺故是
 道安隱心無障闕故是道無賊分別
 色聲香味觸故是道壞魔善分別陰
 入界故是道離魔斷諸結故是道妙勝
 離聲聞緣覺所思惟故是道遍滿一
 切諸佛所受持故是道瓊寶一切智
 慧故是道明淨智慧光明無障闕故
 是道善說為善知識之所護故是道
 平等斷愛憎故是道無塵離恚穢念

怒故是道善趣離一切不善故大王
是道如是能到安樂之處乃至涅槃
是故應發阿耨多羅三藐三菩提心
爾時轉輪聖王答大臣言梵志今者
如來出現於世壽八万歲其命有限
不能志與一切眾生斷諸惡業令種
善根種善根已安置聖果或得阿羅
尼三昧忍辱或得菩薩勝妙善根諸
佛授記得阿耨多羅三藐三菩提或
少善根於天人中受諸快樂是諸眾
生各各自受善不善報梵志於眾生
中乃至一人無善根者如來不能
說斷苦法如來世尊雖為福田若無
善根不能令斷諸苦惱法梵志我今
發阿耨多羅三藐三菩提心我行菩
薩道時修集大乘入於不可思議法
門教化眾生而作佛事終不願於五
濁之世繼惡國土發菩提心我今行
菩薩道願成阿耨多羅三藐三菩提
時世界眾生無諸苦惱若我得如是
佛刹者爾乃當成阿耨多羅三藐三
菩提善男子爾時寶藏多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀即入三昧其三

昧名見種種莊嚴入三昧已作神足
變化放大光明以三昧力故現十方
世界一方面各千佛刹微塵數等
諸佛世界種種莊嚴或有世界佛已
涅槃或有世界佛始涅槃或有世界
其中菩薩始坐道場菩提樹下降伏
魔怨或有世界佛始成道便轉法輪
或有世界佛久成道方轉法輪或有
世界純諸菩薩摩訶薩等遍滿其國
無有聲聞緣覺之名或有世界佛說
聲聞辟支佛乘或有世界無佛菩薩
聲聞緣覺或有世界五濁弊惡或有
世界清淨微妙無諸濁惡或有世界
卑陋不淨或有世界嚴淨妙好或有
世界壽命無量或有世界壽命短促
或有世界有大火災或有世界有大
水災或有世界有大風災或有世界
劫始欲成或有世界成就以竟有如
是等無量世界微妙光明皆遍照
令得顯現
爾時大眾悉見如是等無量清淨諸
佛世界種種莊嚴時寶海梵志白轉
輪王大王今者已得見此諸佛世界

種種莊嚴是故今應發阿耨多羅三
藐三菩提心隨意欲求何等佛土善
男子時轉輪王向佛叉手而白佛言
世尊諸菩薩等以何業故取清淨世
界以何業故取不淨世界以何業故
壽命無量以何業故壽命短促佛告
聖王大王當知諸菩薩等以願力故取
清淨土離五濁惡復有菩薩以願力
故求五濁惡爾時聖王前白佛言世
尊我今還城於閑靜處專心思惟當
作誓願如我所見佛土相貌離五濁
惡願求清淨莊嚴世界佛告聖王且
知是時善男子時轉輪王頭面禮佛
及比丘僧右遶三匝即退而去便還
入城到所住處自宮殿中在一屏處
一心端坐思惟修集種種莊嚴已佛
世界善男子時寶海梵志次白太子
不昫善男子汝今亦當發於阿耨多
羅三藐三菩提心如汝所行三福處
者所謂布施調伏善攝身口及餘所
行清淨善業盡應和合迴向阿耨多
羅三藐三菩提爾時太子作如是言
我今先應還至宮殿在一屏處端坐

悲花經第二卷 第七十張 駒
 思惟若我必能發阿耨多羅三藐三菩提心者我當還來至於佛所當於佛前畢定發心願取種種淨妙佛土
 尔時太子頭面礼佛及比丘僧右遶三匝即還而去至本宮殿在一屏處一心端坐思惟修集種種莊嚴已佛世界善男子尔時梵志復白第二王子作如是言善男子汝今當發阿耨多羅三藐三菩提心如是聖王千子皆悉教化令發阿耨多羅三藐三菩提心尔時梵志復教化八万四千諸小王等及餘九万二千億衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心一切大衆皆作是言梵志我等今當各各還至所住之處在一靜處一心端坐思惟修集種種莊嚴已佛世界如是大衆一心寂靜於七歲中各各於已本所住處一心端坐思惟修集種種莊嚴已佛世界善男子寶海梵志復於後時作如是念今我教化無量百千億那由他衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心我今已請佛及大衆於七歲中奉諸所安若我當來必成阿耨多

悲花經第二卷 第七十張 駒
 羅三藐三菩提所願成就者我當勸喻天龍鬼神阿修羅軋闍婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹拘躡荼等令其供養如是大衆善男子尔時梵志即念毗沙門天王善男子尔時天王即知梵志心之所念與百千億無量夜叉恭敬圍遶至梵志所尋於其夜在梵志前作如是言梵志欲何教勸梵志問言汝是誰耶毗沙門言梵志汝頗曾聞毗沙門王不即我身是欲何所勸時梵志言善來大王我今供養如是大衆汝可助我共供養之毗沙門王言敬如所勸隨意所須梵志復言大王若能隨我意者今諸夜叉發阿耨多羅三藐三菩提心復當宣告諸夜叉等欲得福者欲得阿耨多羅三藐三菩提者可度大海日日往取牛頭栴檀及以沉水并諸餘香種種諸華持來至此亦當如我日日供養佛及衆僧尔時天王聞是語已還至住處擊鼓集會夜叉羅刹唱如是言卿等知不此閻浮提有轉輪聖王名無諍念有梵志名曰寶海即是聖王

悲花經第二卷 第七十張 駒
 之大臣也終竟七歲請佛及僧奉諸所安卿等於此福德應生隨喜生隨喜已以是善根發心迴向阿耨多羅三藐三菩提善男子尔時有百千無量億那由他夜叉等又手合掌作如是言若寶海梵志於七歲中供養如來及比丘僧奉諸所安善根福報我等隨喜以是隨喜善根故令我等成阿耨多羅三藐三菩提尔時天王復作是言卿等諦聽欲得福德及善根者便可日日渡於大海為彼梵志取牛頭栴檀及以沉水熟食飯佛及比丘僧時有九万二千夜叉同時發言天王我等今者於七歲中常當取是牛頭栴檀及以沉水與彼梵志熟食飯佛及比丘僧復有四万六千夜叉亦同聲言我等當取微妙諸香與彼梵志供養如來及比丘僧復有五万二千諸夜叉等亦各同聲作如是言我等當取種種妙華與彼梵志供養如來及比丘僧復有二万諸夜叉等亦同聲言我等當取諸味之精與彼梵志調和飲食以供養佛及比丘僧

今時復有七万夜叉亦同聲言我等當
往與作飲食供養如來及比丘僧善
男子今時梵志復作是念次當勸喻
毗樓勒又天王毗樓羅又天王提頭賴
吒天王作是念已今時三王即知其
念往梵志所乃至還所住處毗樓勒
又與百千億那由他拘辦荼等毗樓羅
又天王與百千無量億那由他諸龍
提頭賴吒與百千無量億那由他諸
閻婆乃至發阿耨多羅三藐三菩提
心亦如是善男子今時梵志即復念
於第二天下四天大王彼四天王以
佛力故至梵志所作如是言梵志今
者欲何所勸梵志答言我今勸汝與
諸眷屬發阿耨多羅三藐三菩提心
四天王言敬如所勸即各還至所住
之處與諸眷屬共發於阿耨多羅
三藐三菩提心如是乃至三千大千
世界百億毗沙門王發阿耨多羅三
藐三菩提心百億毗樓勒又天王百
億毗樓羅又百億提頭賴吒各各自
與所有眷屬亦復如是發阿耨多羅
三藐三菩提心善男子今時梵志復

作是念若我未來必成阿耨多羅三
藐三菩提所願成就得已利者當令
一切諸天皆使得此福德之分亦勸
使發阿耨多羅三藐三菩提心若我
來世以是善根必成阿耨多羅三藐
三菩提者切利天王當來至此與我
相見夜摩天子兜術天子化樂天子
他化自在天子亦當來此與我相見
善男子今時梵志作是念已切利天
王夜摩天王兜術天王化樂天王他
化自在天王悉皆來此與梵志相見
作如是言梵志今者欲何所勸梵志
答言汝是誰也時五天王各稱姓名
復言梵志欲何所勸不須在此大會
使耶梵志答言天王當知汝等天上
所有妙寶臺殿樓閣有諸寶樹及諸
衣樹香樹華樹果樹之樹天衣天座
統絃茵蓐上妙寶器及以瓔珞天幢
天蓋諸繒幡等種種莊嚴諸天所有
種種伎樂汝等可以如此之物種種
莊嚴此閻浮園供養於佛及比丘僧
時五天王作如是言敬如所勸時諸
天王各各還至所住之處切利天王

告毗樓勒天子夜摩天王告阿茶蒲
天子兜術天王告路醯天子化樂天
王告拘陀羅天子他化自在天王告
難陀天子各作是言卿今當下閻浮
提界以此所有種種莊嚴彼閻浮園
懸諸瓔珞敷種種座如諸天王種種
莊嚴為如來故作寶高樓當使如此
切利天上所有寶樓是諸天子聞是
教已即下來至閻浮提中尋於其夜
種種莊嚴是閻浮園以諸寶樹乃至
天幡而莊校之為如來故作七寶樓
如切利天所有寶樓是五天子持諸
寶物種種莊嚴閻浮提園已尋還天
上各白其王大王當知我等已往莊
校彼園所有之物如此無異為如來
故作七寶樓如切利天所有寶樓等
無差別善男子時切利天王夜摩天
王兜術天王化樂天王他化自在天
王即便來至閻浮提中到梵志所作
如是言梵志我今已為佛及眾僧莊
校此園更何所勸願便說之梵志答
言汝等各各自於境界有自在力可
集諸天汝持我言閻浮提內有大梵

悲花經卷第二 第七天發願
 志名曰寶海於七歲中請佛世尊及無量僧奉諸所安卿等今者於此福德應生隨喜生隨喜已發心迴向阿耨多羅三藐三菩提是故應往佛所見佛世尊及比丘僧供養所須聽受妙法時五天王從梵志所聞是言已各各自還至所住處亦時切利天王釋提桓因即集諸天而告之曰卿等當知閻浮提內有轉輪聖王名無諍念有大梵志名曰寶海即其聖王之大臣也請佛世尊及無量億僧終竟七歲奉諸所安我已先為佛比丘僧取諸寶物種種莊嚴彼閻浮園卿等以是善根因緣生隨喜心生隨喜已發心迴向阿耨多羅三藐三菩提亦令梵志得如所願善男子亦時百千無量億那由他切利天子恭敬又手作如是言我等今者於是善根生隨喜心以是隨喜故令我等一切得成阿耨多羅三藐三菩提夜摩天王兜術天王化樂天王他化自在天王如是等各集諸天而告之曰卿等當知閻浮提內有轉輪聖王名無諍念有

悲花經卷第二 第七天發願
 大梵志名曰寶海即其聖王之大臣也請佛世尊及無量億僧終竟七歲奉諸所安我已先為佛比丘僧取諸寶物種種莊嚴彼閻浮園卿等以是善根因緣故應生隨喜生隨喜已發心迴向阿耨多羅三藐三菩提當令梵志得如所願善男子亦時四天各有百千無量億那由他天子恭敬又手作如是言我等今者於是善根生隨喜心以是隨喜故令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提亦時五王各各告言卿等今當至閻浮提見寶藏佛及比丘僧禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎善男子時五天王各各於夜一一將諸天子天女童男童女及餘眷屬百千億那由他眾前後圍遶來至佛所頂禮佛足及比丘僧從佛聽法至明清旦遷住虛空以種種天華優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華須臾那華婆尸師華阿提目多伽占婆伽華曼陀羅華摩訶曼陀羅華以散大會如雨而下并鼓天樂而以供養善男子亦時寶海梵志

悲花經卷第二 第七天發願
 復作是念若我當來必成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者復當教化諸阿修羅悉令發於阿耨多羅三藐三菩提心善男子亦時梵志作是念已有五阿修羅王到梵志所乃至百千無量億那由他阿修羅男子女人童男童女如梵志教發阿耨多羅三藐三菩提心至於佛所聽受妙法善男子亦時寶海梵志復作是念若我當來必成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者復當教化天魔波旬令發阿耨多羅三藐三菩提心善男子時魔波旬即知梵志心之所念尋與百千無量億那由他男子女人童男童女至梵志所敬如教勅發阿耨多羅三藐三菩提心乃至聽法亦復如是

悲華經卷第二
 癸卯歲高麗國大藏都監奉
 勅彫造

悲華經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一三三頁上二行，諸本例同前卷。
- 一 一三三頁上三行第六至七字「之一」，**資、磧、普、南**無。
- 一 一三三頁上一六行第八字「薩」，**資、磧、普、南、經、清**作「薩摩訶薩」。
- 一 一三三頁上一七行第一二字「以」，**資、磧、普、南、經、清**作「本」。
- 一 一三三頁中一三行第一三字「供」，**資、磧、普、南、經、清**無。
- 一 一三三頁下七行第五至六字「佛所」，**資、磧、普、南、經、清**無。
- 一 一三四頁上一三行第一三字「二」，**磧、普、南、經、清**作「王」。
- 一 一三四頁上一七行第一一字「牛」，**石**作「以牛」。
- 一 一三四頁上一八行「机橙」，**資**作「机橙」；**普、南**作「几橙」；**經**作

- 「几凳」，下同。
- 一 一三四頁上二一行第四字「於」，**石、資、磧、普、南、經、清**作「於此」。
- 一 一三四頁中四行第六字「饌」，**資、磧、南、經、清**作「饌」，下同。
- 一 一三四頁下八行第一一字「瓔」，**石**作「瓔珞」。
- 一 一三四頁下一四行第七字「校」，**資**作「絞」；**磧、普、南、經、清**作「交」。
- 一 一三四頁下二一行第一〇字「園」，**資、磧、普、南、經、清**作「國」。
- 一 一三五頁上一九行第三字「及」，**資**作「乃」。
- 一 一三五頁中三行第二字「好」，**石、資、磧、普、南、經、清**作「妙」。
- 一 一三五頁中一四行首字「加」，**資、磧、普、南、經、清**作「伽」。
- 一 一三五頁中一四行第七字「名」，**資、磧、普、南、經、清**作「名曰」。
- 一 一三五頁中一九行「嗟鹿」，**資、磧、普、南、經、清**作「嗟鹿」。

- 一 一三五頁中末行第三字「曰」，**資、磧、普、南、經、清**無。
- 一 一三五頁下一行第六字及一二行第七字「珠」，**資、磧、普、南、經、清**作「珠」。
- 一 一三五頁下一〇行第七字「摩」，**資、磧、普、南、經、清**作「磨」。
- 一 一三六頁中二行「微妙好」，**資、磧、普、南、經、清**作「妙好蓮」。
- 一 一三六頁中二行第五字「好」，**石**作「好連」。
- 一 一三六頁中二行「華臺中」，**石、資、磧、普、南、經、清**作「華微妙銀莖金葉瑠璃為鬚瑪瑙為茸各（「各」**石**作「合」）於華臺」。
- 一 一三六頁中八行「加跌」，**經、清**作「跏趺」，下同。
- 一 一三六頁中一六行第一〇字「豹」，**石**作「狗」。
- 一 一三六頁下一三行第一〇字「教」，**資、磧、普、南、經、清**作「教勸」。
- 一 一三六頁下一六行第一三字「勅」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「勸」。

一 一三六頁下二一行第九字「見」，

資、磧、普、南、徑、清作「中見」。

一 一三七頁上二行第二字「中」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「內」。

一 一三七頁上九行第五字「饌」，石、

資、普、南、徑、清作「膳」。

一 一三七頁中三行第一三字「鞞」，

磧、普、南、徑、清作「茸」。

一 一三七頁下一一行第一〇字「萬」，

石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三七頁下一三行第四字「般」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三七頁下末行第七字「瓊」，磧、

南、徑、清作「鎖」，下同。

一 一三八頁上四行「苦惱」，資、磧、

南、清作「惱苦」。

一 一三八頁上七行第四字「不」，磧、

普、南、徑、清作「遠」。

一 一三八頁上一六行第六字「三」，

磧、普、南、徑、清作「善」。

一 一三八頁上一八行第七字「白」，

資、磧作「日」。

一 一三八頁上二〇行第一二字「調」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「發」。

一 一三八頁中二行第七字「著」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 一三八頁中二行第一二字「心」，

磧、普、南、徑、清作「中心」。

一 一三八頁中九行第一二字「作」，

石、磧、普、南、徑、清作「作正」。

一 一三八頁中一二行「諸苦」，資、

磧、普、南、徑、清作「苦惱」。

一 一三八頁中二一行第八字「事」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「事

便」。

一 一三八頁下八行第一〇字「羅」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三八頁下一六行第一三字「分」，

磧、南、清作「善分」。

一 一三九頁上六行第四字「與」，資、

磧、普、南、徑、清作「為」。

一 一三九頁上一二行第四字「一」，

資、磧、普、南、徑、清作「一切」。

一 一三九頁上一三行第一三字「若」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 一三九頁上一四行第二字「根」，

資、磧、普、南、徑、清作「根者」。

一 一三九頁中一行末字「足」，徑作

「通」。

一 一三九頁下一一行第二字「誓」，

徑作「是」。

一 一三九頁下一六行「修集」，徑、清

作「修習」，下同。

一 一三九頁下二〇行「餘所」，資、

磧、普、南、徑、清作「所修」。

一 一四〇頁上五行第四字「還」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「退」。

一 一四〇頁中八行第一〇字「欲」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一 一四〇頁中一八行第一二字「香」，

資、磧、普、南、徑、清作「香種種諸

香」。

一 一四〇頁下七行第九字「安」，資、

磧、普、南、徑、清作「安所得」。

一 一四〇頁中一三行第二字「言」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一四一頁中一九行第五字「幡」，
磧、南、徑、清作「旛」。

一四一頁下三行「陀羅」，石作「羅
陀」。

一四一頁下一二行第一三字「持」，
資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一四二頁上一四行「生隨喜心」，
資、磧、普、南、徑、清作「應生隨
喜」。

一四二頁中七行第一三字「天」，
資、磧、普、南、徑、清作「天王」。

一四二頁中一八行第八字「遷」，
石作「還」。

一四二頁下三行第一一字「於」，
資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

悲華經卷第三

北凉天竺三藏曇無讖譯

駒

大施品第三之三

佛復告寂意善男子。尔時梵志復作是念。若我當來成阿耨多羅三藐三菩提。所願成就。得已。利者。次當教化大梵天王。發阿耨多羅三藐三菩提心。時梵天王。即知梵志心之所念。到梵志所作。如是言。欲何所勸。梵志問言。汝是誰也。梵王報言。我是大梵天王。梵志答言。善來天王。可還天上。集會諸天。汝持我言。閻浮提內有大梵志。名曰寶海。於七歲中。請佛世尊。及無量僧。奉諸所安。卿等。今者。於此福德。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。善提。尔時梵王聞是教已。尋還天上。聚集諸梵。而告之言。卿等當知。閻浮提內有轉輪聖王。名無諍。念有大梵志。名曰寶海。即其聖王之大臣也。請佛世尊。及無量僧。終竟七歲。奉諸所安。卿等。以是善根。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。善提。切利天

悲華經卷第三 第三 駒

羅三藐三菩提。當令寶海。得如所願。善男子。尔時百千無量億那由他諸梵天子。恭敬叉手作。如是言。我等今者。於是善根。生隨喜心。以是隨喜。故志。令我等一切。皆得成阿耨多羅三藐三菩提。復更告言。卿等。今當至閻浮提。見寶藏佛。及比丘僧。禮拜團遶。恭敬供養。尊重讚歎。善男子。時梵天王。與百千無量億那由他諸梵天子。前後團遶。來至佛所。頭面禮佛足。及比丘僧。聽受妙法。善男子。尔時梵志復作是念。復當教化。第二天下。切利天王。夜摩天王。兜術天王。化樂天王。他化自在天王。以佛力。故即各來至。是梵志所作。是言。欲何所勸。梵志問言。汝是誰也。各各答言。我是其餘。切利天王。乃至他化自在天王。梵志報言。汝等各還。至所住處。汝持我言。閻浮提內有轉輪聖王。名無諍。念有大梵志。名曰寶海。即其聖王之大臣也。終竟七歲。供養如來。及比丘僧。卿等。以是善根。應生隨喜。生隨喜已。發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。善提。切利天

王乃至他化自在天王聞是語已各
各還至所住之處即集會諸天而告
之言卿等當知閻浮提內有轉輪聖
王名無諍念有大梵志名曰寶海即
其聖王之大臣也終竟七歲供養如
來及比丘僧卿等以是善根因緣故
應生隨喜生隨喜已發心迴向阿耨
多羅三藐三菩提善男子時諸天眾
恭敬叉手作如是言我等今者於是
善根生隨喜心以隨喜故悉令我等
一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提
復更告言卿等今者當至佛所見佛
世尊及比丘僧禮拜圍遶恭敬供養
尊重讚歎善男子今時切利天子乃
至他化自在天王各各悉與百千無
量億那由他天子天女童男童女及
餘眷屬前後圍遶來至佛所頂禮佛
足及比丘僧聽受妙法第二天五
阿修羅王天魔波旬大梵天王亦復
如是第三第四第五乃至三千大千
佛之世界百億切利天百億夜摩天
百億兜率天百億化樂天百億他化
自在天百億五阿修羅王百億魔波

旬百億大梵天王及無量億百千那
由他眷屬悉發阿耨多羅三藐三菩
提心以佛力故皆共來到此四天下
至於佛所頭面禮佛及比丘僧聽受
妙法爾時大衆悉皆遍滿此間三千
大千世界無空缺處善男子爾時寶
海梵志復作是念我今已得教化百
億毗沙門天王乃至百億大梵天王
而我今者所有誓願已得自在復作
是念若我來世必成阿耨多羅三藐
三菩提速得已利所願成就者願佛
世尊為諸大衆示現種種神足變化
以神力故令此三千大千世界所有
畜生餓鬼地獄及世人等悉皆得離
一切苦惱純受諸樂各於一一衆生
之前有一化佛勸彼衆生令發阿耨
多羅三藐三菩提心善男子爾時寶
藏如來尋知寶海之心所念即時入
於無熱三昧爾時世尊入是三昧已
示現如是神足變化一一毛孔放於
無量無邊光明其光微妙遍照三千
大千世界及照地獄冰凍衆生過之
則溫熱惱衆生過之則涼飢渴衆生

過之則飽受取妙樂一一衆生各於
其前有一化佛三十二相瓔珞其身
八十種好次第莊嚴彼諸衆生受快
樂已作如是思惟我等何緣得離苦
惱受是妙樂爾時衆生見於化佛三
十二相而自瓔珞八十種好次第莊
嚴見如是已各作是言蒙是成就大
悲者恩令我得離一切苦惱受於妙
樂爾時衆生以歡喜心瞻戴尊顏爾
時化佛告諸衆生汝等皆應稱南無
佛發阿耨多羅三藐三菩提心從是
已後更不受苦常受第一寂妙快樂
彼諸衆生尋作是言南無世尊發阿
耨多羅三藐三菩提心以此善根斷
一切惡而於其中尋得命終轉生人
中熱惱衆生以蒙光故尋得清涼離
飢渴苦受諸妙樂乃至生於人中如
地獄畜生餓鬼人亦如是其光遍照
諸世界已還遶佛身滿三匝已從頂
上入是時即有無量無邊人天夜叉
阿修羅乾闥婆諸龍羅刹得不退轉
於阿耨多羅三藐三菩提後復有不可
計衆生得陀羅尼三昧忍辱爾時閻

淨人間無量諸天為佛世尊及比丘僧自以天上種種所有莊校嚴飾安周城外閻浮之園如天莊嚴等無差別是人復作是念我等今者當往觀之并見如來及比丘僧因聽受法善男子尔時日日常有百千無量億那由他男子女人童男童女來至佛所頭面禮佛及比丘僧右遶三匝恭敬供養尊重讚歎并欲見此閻浮之園其園門戶具足二万純七寶成一門前復敷五百七寶之牀有五百梵志各坐其上若有眾生欲入是園此諸梵志輒便勸化令其畢定端依三寶發阿耨多羅三藐三菩提心然後乃聽入此園中見於世尊及比丘僧禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎善男子尔時梵志於七歲中教化不可計天令其畢定住於阿耨多羅三藐三菩提復令不可計龍阿修羅乾闥婆羅刹拘睺茶毗舍遮餓鬼畜生地獄及人畢定住於阿耨多羅三藐三菩提善男子尔時梵志過七歲已以八万四千金輪惟除天輪八万四千白

為七寶莊嚴惟除為寶乃至八万四千種種諸樂如是等物欲以奉獻佛及眾僧尔時轉輪聖王於七歲中心无所欲无瞋欲无愚癡欲无憍慢欲无國土欲无兒息欲无玉女欲无食欲欲无衣服欲無華香欲無車乘欲無睡眠欲無思想樂欲無有我欲無有他欲如是七歲乃至無有一欲之心常坐不卧無晝夜想无疲極想亦復無聲香味觸想而於其中常見十方一一方面如万佛二微塵數等諸佛世界清淨莊嚴不見須弥及諸小山大小鐵圍二山中間幽冥之象日月星辰諸天宮殿其所見者惟見清淨莊嚴佛土見是事已隨願取之如轉輪聖王於七歲中得受快樂見於清淨種種莊嚴諸佛世界願取上妙清淨佛土轉輪聖王太子不睽乃至千子八万四千諸小王等及九万二千億眾生等各七歲中心無欲欲乃至無有香味觸想各於靜處入定思惟亦得見於十方世界一一方面如万佛土微塵數等諸佛世界所有莊嚴不見須弥及

諸小山大小鐵圍二山中間幽冥之象日月星辰諸天宮殿其所見者惟見清淨莊嚴佛土如其所見隨而取之如是一切諸大衆等於七歲中各得修行種種法門或願清淨佛土或願不淨佛土善男子尔時梵志過七歲已持諸七寶奉獻於佛及比丘僧向佛合掌前白佛言世尊我已勸化轉輪聖王發阿耨多羅三藐三菩提心還至住處靜坐思惟乃至不聽一人令入我復勸化其王千子發阿耨多羅三藐三菩提心是諸王子亦各還至所住之處靜坐思惟乃至不聽一人令入八万四千小王九万二千億眾生等亦發阿耨多羅三藐三菩提心各在靜處端坐思惟乃至不聽一人令入世尊今當令是轉輪王等從三昧起來至佛所及我先所教化令發阿耨多羅三藐三菩提心者悉令集此佛世尊所一心端坐受於清淨佛之世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提從佛授記已當取國土及名姓字善男子尔時寶藏如來即入

三昧王三昧入是三昧已於其口中
 出種種色光青黃赤白紫如轉輪王
 在定中者各於其前有化梵王作如
 是言汝等今者可從定起至於佛所
 見佛世尊及比丘僧禮拜圍遶恭敬
 供養尊重讚歎汝等當知寶海梵志
 於七歲中作法會竟今佛世尊復當
 遊行諸餘國土時轉輪王等聞是言
 已尋從定起余時諸天在虛空中作
 諸伎樂是時聖王即便嚴駕與其千
 子八万四千諸小玉等九万二千億
 人前後導從出安周羅城向閻浮園
 既到園外如法下車步至佛所頭面
 禮佛及比丘僧却坐一面善男子余
 時梵志白聖王言惟願大王持此寶
 物并及大王先於三月供養如來及
 比丘僧種種珍寶八万四千安周羅
 城如是福德今應迴向阿耨多羅三
 藐三菩提其王千子八万四千諸小
 王等九万二千億人皆悉教令迴向
 阿耨多羅三藐三菩提復作是言大
 王當知以此布施不應求於初利天
 王大梵天王何以故王今福報所有

珍寶皆是無常无決定相猶如疾風
 是故應當以此布施所得果報令心
 自在速成阿耨多羅三藐三菩提度
 脫無量无边眾生令入涅槃
 悲華經諸菩薩本授記品第四之一
 尔時寶藏如來復作是念如是等無
 量眾生已不退轉於阿耨多羅三藐
 三菩提我今當與各各授記并為示
 現種種佛土尔時世尊即入三昧其
 三昧名不失菩提心以三昧力故放
 大光明遍照無量无边世界皆悉令
 是轉輪聖王及無量眾生等見無邊
 諸佛世界尔時十方無量无边諸餘
 世界其中各各有大菩薩蒙佛光故
 以佛力故各各悉來至於佛所以已
 所得神足變化供養於佛及比丘僧
 頭面礼足右遶三匝坐於佛前欲聽
 如來為諸菩薩受佛記莚善男子尔
 時寶海梵志復白聖王大王今可先
 發誓願取妙佛土善男子尔時聖王
 聞是語已即起合掌長跪向佛前白
 佛言世尊我今真實欲得菩提如我
 先於三月之中以諸所須供養於佛

及比丘僧如是善根我今迴向阿耨
 多羅三藐三菩提終不願取不淨佛
 土世尊我先已於七歲之中端坐思
 惟種種莊嚴清淨佛土世尊我今發
 願令我成阿耨多羅三藐三菩提時
 世界之中無有地獄畜生餓鬼一切
 眾生命終之後令不墮於三惡道中
 世界眾生皆作金色人天無別皆得
 六通以宿命通力至得知百千万億
 那由他劫宿世之事以清淨天眼悉
 見百千億那由他十方世界亦見其
 中在在處處現在諸佛說微妙法以
 清淨天耳悉聞百千億那由他十方
 世界現在諸佛說法之聲以他心智
 故知無量无边億那由他十方世界
 眾生之心以如意通故於一念中遍
 於百千億那由他諸佛世界周旋往
 返今是眾生悉解無我及無我所皆
 得不退於阿耨多羅三藐三菩提願
 我世界無有女人及其名字一切眾
 生等一化生壽命無量除其誓願無
 有一切不善之名世界清淨無有臭
 穢常有諸天微妙之香皆悉充滿一

悲花經第三卷 第十三章 阿耨多羅三藐三菩提

切眾生皆悉成就三十二相而各瓔珞所有菩薩皆是一生除其誓願願我世界所有眾生於一食頃以佛力故遍至無量無邊世界見現在佛禮拜圍遶以其所得神足變化供養於佛即於食頃還至本土而常講說佛法藏身得大力如那羅延世界所有莊嚴之事乃至得天眼者不能盡說所有眾生皆得四辯一一菩薩所坐之樹枝葉遍滿一由旬世界常有淨妙光明悉令十方無量佛土種種莊嚴而於中現所有眾生乃至成阿耨多羅三藐三菩提不行不淨常為其餘一切諸天人及非人之所恭敬供養尊重乃至成阿耨多羅三藐三菩提而於其中常得六根清淨即於生時得無漏喜受於快樂自然成就一切善報尋於生時著新袈裟便得三昧其五昧名善分別以三昧力遍至無量諸佛世界見現在佛禮拜圍遶恭敬供養尊重讚歎乃至成阿耨多羅三藐三菩提於此三昧無有退失所有菩薩如其所願各自莊嚴

悲花經第三卷 第十三章 阿耨多羅三藐三菩提

修淨妙土於七寶樹中悉皆遙見諸佛世界一切眾生尋於生時得遍至三昧以三昧力故常見十方無量無邊諸世界中現在諸佛乃至成阿耨多羅三藐三菩提終不退失願令我界所有眾生皆得官殿衣服瓔珞種種莊嚴猶如第六化自在天世界無有山陵堆阜大小鐵圍須弥大海亦無陰蓋及諸障闕煩惱之聲無三惡道八難之名無有受苦之名及不苦不樂名世尊我今所願如是欲得如是嚴淨佛土世尊我於來世便當久行菩薩道要得成就如是清淨佛土世尊我於來世作是希有事已然後乃成阿耨多羅三藐三菩提世尊我成阿耨多羅三藐三菩提之樹縱廣正等一萬由旬於此樹下坐道場時於一念中成阿耨多羅三藐三菩提提成阿耨多羅三藐三菩提已光明照於無量無邊百千億那由他諸佛世界令我壽命無量無邊百千億那由他劫無能知者除一切智令我世界無有聲聞辟支佛乘所有大眾悉

悲花經第三卷 第十四章 阿耨多羅三藐三菩提

諸菩薩無量無邊無能數者除一切智願我成阿耨多羅三藐三菩提已令十方諸佛稱揚讚歎我之名字願我成阿耨多羅三藐三菩提已無量無邊阿僧祇餘佛世界所有眾生聞我名者修諸善本欲生我界願其捨命之後必定得生惟除五逆誹謗聖人發壞正法願我成阿耨多羅三藐三菩提已其餘無量無邊阿僧祇諸佛世界所有眾生若發阿耨多羅三藐三菩提修諸善報欲生我界者臨終之時我時當與大眾圍遶現其人前其人見我即於我所得心歡喜以見我故離諸障闕即便捨身來生我界願我成阿耨多羅三藐三菩提已諸菩薩摩訶薩所未聞法從我聞者如其所願悉令得聞願我成阿耨多羅三藐三菩提已其餘無量無邊阿僧祇世界在在處處諸菩薩摩訶薩即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提提得第一忍第二第三有願欲得阿耨多羅三藐三菩提者如其所願必定得之乃成阿耨多羅三藐三菩提無有退失我滅度後過諸劫數劫已有無

量無邊阿僧祇世界其中菩薩聞我名字心得淨信第一歡喜悉禮拜我歎未曾有是佛世尊為菩薩時已作佛事久久乃成阿耨多羅三藐三菩提彼諸菩薩得最第一信心歡喜已必定當得第一初忍第二第三有願欲得陀羅尼門及諸三昧者如其所願悉皆得之乃至成阿耨多羅三藐三菩提無有退失我成阿耨多羅三藐三菩提已其餘無量無邊阿僧祇世界有諸女人聞我名者即得第一信心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心乃至成佛終不復受女人之身願我滅度已雖經無量無邊阿僧祇劫有無量無邊阿僧祇佛刹其中女人聞我名者即得第一信心歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心乃至成佛終不復受女人之身世尊我之所願如是佛土如是眾生世尊若世界清淨眾生如是者然後乃成阿耨多羅三藐三菩提善男子尔時寶藏如來讚轉輪王言善哉善哉大王今者所願甚深已取淨土是中眾生其心亦淨

大王汝見西方過百千萬億佛土有世界名尊善無垢彼世界有佛名尊音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為諸菩薩說於正法彼界無有聲聞辟支佛名亦無有說小乘法者純一大乘清淨無雜其中眾生等上化生亦無女人及其名字彼佛世界所有功德清淨莊嚴悉如大王所願無異種種莊嚴佛之世界等無差別悉已攝取無量無邊翻伏眾生今汝汝字為無量清淨尔時世尊便告無量清淨彼尊音王佛過一中劫當般涅槃般涅槃已正法住世滿十中劫正法滅已過六十中劫彼土轉名彌樓光明當有如來出現於世号不可思議功德王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是佛猶如尊音王如來世界莊嚴如尊善無垢等無有異其佛壽命六十中劫佛滅度已正法住世六十中劫正法滅已過十中劫是時世界故名尊善

無垢復有佛出号寶光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界所有壽命多少正法住世亦如不可思議切德王佛等無有異正法滅已時世界轉名善堅復有佛出号寶尊音王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界莊嚴如前無異佛壽三十五中劫佛滅度後正法住世滿七中劫正法滅已復有無量無邊諸佛次第出世所有世界壽命正法志亦如是我今皆見如是諸佛始初成道及其滅度是時世界常住不異無有成敗大王如是諸佛悉滅度已復過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫是時世界轉名安樂汝於是時當得作佛号無量壽如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是時聖王聞是語已前白佛言世尊如是等當成佛者為在何處佛告大王如是菩薩今在此會其數

悲花經第五卷 第十八章 勸...

無量不可稱計悉從十方餘佛世界
而來集此供養於我聽受妙法是諸
菩薩已從過去諸佛授阿耨多羅三
藐三菩提記復從現在十方諸佛授
阿耨多羅三藐三菩提記是故先成
阿耨多羅三藐三菩提大是諸菩
薩已曾供養無量無邊百千萬億那
由他佛種諸善根修集智慧大是以
是之故是諸菩薩在於汝前成阿耨
多羅三藐三菩提時轉輪王復白佛
言世尊是寶海梵志乃能勸我及諸
眷屬發阿耨多羅三藐三菩提心是
梵志於未來世為經幾時當成阿耨
多羅三藐三菩提佛告大王是梵志
成就大悲故於未來世師子吼時汝
自知之時轉輪王復白佛言世尊若
我所願成就如佛所記者我今頭面
禮佛當令十方如恒河沙等世界六
種震動其中諸佛亦當為我授阿耨
多羅三藐三菩提記善男子今時無
量淨王作是語已尋於佛前頭面著
地今時十方如恒河沙等諸佛世界
六種震動是中諸佛即與授記作如

悲花經第三卷 第十九章 勸...

是言刪提嵐界善持劫中人 壽八
萬歲有佛出世号曰寶藏有轉輪聖
王名無量淨主四天下三月供養寶
藏如來及比丘僧以是善根故過一
恒河沙等阿僧祇劫已始入第二恒
河沙阿僧祇劫當得作佛号無量壽
世界名安樂常身光照縱廣周而十
方各如恒河沙等諸佛世界今時寶
藏如來即為大王說此偈言
十方世尊 震動大地 及餘山林
如恒沙等 汝今可起 已得授記
為天人尊 勝法調御
善男子今時轉輪聖王聞是偈已心
生歡喜即起合掌前禮佛足去佛不
遠復坐聽法善男子今時寶海梵志
復白聖王第一太子言善男子持此
寶物并及先所於三月中供養如來
及比丘僧種種珍寶如是福德和合
集聚迴向阿耨多羅三藐三菩提復
作是言善男子以此所施不應求於
切利天王大梵天王何以故今者所
有福報之物皆是無常无定相猶
如疾風是故應當以是布施所得果

悲花經第三卷 第二十章 勸...

報令心自在速成阿耨多羅三藐三
菩提度脫無量無邊眾生令入涅槃
是時太子聞是語已答梵志言我今
觀於地獄眾生多諸苦惱人天之中
或有垢心以垢心故數數墮於三惡
道中復作是念是諸眾生以坐親近
惡知識故退失正法墮大闇處盡諸
善根攝取種種邪見等以覆其心
行於邪道世尊今我以大音聲告諸
眾生我之所有一切善根盡迴向阿
耨多羅三藐三菩提願我行菩薩道
時若有眾生受諸苦惱恐怖等事退
失正法墮大闇處憂愁孤窮无有救
護無依无舍若能念我稱我名字若
其為我天耳所聞天眼所見是眾生
等若不得免斯苦惱者我終不成阿
耨多羅三藐三菩提復白佛言世尊
我今復當為眾生故發上勝願世尊
我今若能速得已利者願令轉輪聖
王過第一恒沙等阿僧祇劫已始入
第二恒沙等阿僧祇劫是時世界名
曰安樂大王成佛号無量壽世界莊
嚴眾生清淨作正法王是佛世尊於

無量劫作佛事已所作已辦入無餘
涅槃乃至正法住時我於其中修善
薩道即於是時能作佛事是佛正法
於初夜滅即其後夜成阿耨多羅三
藐三菩提復白佛言惟願世尊為我
授記今我一心請於十方如恒河沙
等現在諸佛惟願各各為我授記善
男子亦時寶藏佛尋為授記善男子
汝勸天人及三惡道一切眾生生大
悲心欲斷眾生諸苦惱故欲斷眾生
諸煩惱故欲令眾生住安樂故善男
子今當字汝為觀世音善男子汝行
菩薩道時已有百千無量億那由他
眾生得離苦惱汝為菩薩時已能大
作佛事善男子無量壽佛般涅槃已
第二恒河沙等阿僧祇劫後分初夜
分中正法滅盡夜後分中彼土轉名
一切珍寶所成就世界所有種種莊
嚴無量無邊安樂世界所不及也善
男子汝於後夜種種莊嚴在菩提樹
下坐金剛座於一念中間成阿耨多
羅三藐三菩提遍出一切光明切
德山王如來應供正遍知明行足善

遊世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛壽命九十六億那由他
百千劫般涅槃已正法住世六十三
億劫
亦時觀世音前白佛言若我所願得
成就者我今頭面敬禮佛時當令十
方如恒河沙等諸世界中現在諸佛
亦復各各為我授記亦令十方如恒
河沙等世界大地及諸山河六種震
動出種種音樂一切眾生心得離欲
善男子亦時觀世音菩薩尋禮寶藏
如來頭面著地亦時十方如恒河沙
等世界六種震動一切山林悉出種
種無量音樂眾生聞已即得離欲其
中諸佛皆與授記作如是言散提嵐
界善持劫中人壽八万歲時有佛出
号曰寶藏有轉輪聖王名無量淨主
四天下其王太子名觀世音三月供
養寶藏如來及比丘僧以是善根故
於第二恒河沙等阿僧祇劫後分之
中當得作佛号遍出一切光明功德
山王如來世界名曰一切珍寶所成
就也亦時寶藏如來為觀世音而說

偈言
大悲功德 今應還起 地六種動
及諸佛界 十方諸佛 已授汝記
當成為佛 故應歡喜
善男子亦時太子觀世音聞是偈已
心生歡喜即起合掌前禮佛足去佛
不遠復坐聽法善男子亦時寶海梵
志復白第二王子尼摩言善男子汝
今所作福德清淨之業為一切眾生
得一切智故應迴向阿耨多羅三藐
三菩提善男子亦時王子在佛前坐
叉手白佛言世尊如我先於三月之
中供養如來及比丘僧并我所有身
口意業清淨之行如此福德我今盡
以迴向阿耨多羅三藐三菩提不願
不淨穢惡世界令我國土及菩提樹
如觀世音所有世界種種莊嚴寶菩
提樹乃成阿耨多羅三藐三菩提復
願遍出功德光明佛始初成道我當
先請轉於法輪隨其說法所經時節
於其中間行菩薩道是佛涅槃後正
法滅已我於其後次第成於阿耨多
羅三藐三菩提我成佛時所作佛事

世界所有種種莊嚴般涅槃後正法住世如是等事悉如彼佛等無有異。尔時佛告第二王子善男子汝今所願寂大世界汝於來世當得如是大世界處如汝所願善男子汝於來世當於如是寂大世界成阿耨多羅三藐三菩提。号曰善住珍寶山王如來。應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善男子由汝願取大世界故因是字汝為得大勢。尔時得大勢前白佛言世尊者我所願成就得已利者我今敬礼於佛。當令十方如恒河沙等諸佛世界六種震動。雨須臾華。其中現在諸佛各授我記。善男子尔時得大勢在於佛前頭面著地。尋時十方如恒河沙等世界六種震動。天雨須臾華。其中現在諸佛世尊各與授記。尔時寶藏如來為得大勢而說偈言：

堅力功德 今可還起 大地震動
 雨須臾華 十方諸佛 已授汝記
 當來得成 人天梵尊

善男子尔時得大勢聞是偈已心生

歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法。善男子尔時寶海梵志復白第三王子王眾言善男子今汝所作福德之聚清淨之業應為一切眾生得一切智故。迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子尔時第三王子在佛前坐叉手白佛言世尊如我先於三月之中供養如來及比丘僧并我所。有身口意業清淨之行如是福德。今我盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。我今所願不能於是不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。亦復不願速成。阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩道時願令我所化十方無量无边諸佛世界所有眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。安止於阿耨多羅三藐三菩提。我心勸化安止於六波羅蜜者。願令先我悉於十方一方面如恒河沙佛刹微塵數等諸佛世界成佛說法。令我尔時以清淨天眼悉遍見之。願我為菩薩時能作如是無量佛事。我於來世行菩薩道無有齊限。我所教化諸眾生等令其心淨猶如梵天如

是眾生我界者。尔乃當成阿耨多羅三藐三菩提。以是等清淨莊嚴佛刹。願令三千大千世界恒河沙等十方佛土為一佛刹。周匝世界有大寶牆七寶填廁其牆高大至無色界真紺琉璃以為其地。無諸塵土石沙微惡荆棘之屬。又無惡觸亦無女人及其名字一切眾生皆悉化生不食。搯食等以法喜三昧為食。無有聲聞辟支佛乘純諸菩薩。離於貪欲瞋恚愚癡。皆修梵行。悉滿其國。當其生已鬚髮自落。服三法衣。即於生已便欲得食。尋有寶器在右手中。自然而有上妙百味具足。在鉢時諸菩薩作是思惟我等不應噉是搯食。我今當持至於十方供養諸佛及聲聞眾并貧窮者。有諸餓鬼受飢渴苦。其身熾然。當至其所而給足之。我等自應修行法喜三昧之食。作是念已得菩薩三昧。其三昧名不可思議。行得是三昧已。即得無闍神力。到於無量无边世界。現在佛所供養諸佛及比丘僧。給施貧窮下至餓鬼。作是施已。因為說法。

尋於食時周旋往返還歸本土衣服
珍寶及所須物供養諸佛下至餓鬼
亦復如是然後自用願令我世界無
有八難不善苦惱亦無受戒毀戒憾
悔及其名字願我世界常有無量種
種珍寶以為廁填珍寶衣樹十方世
界所未曾有未曾見聞乃至億歲說
其名字猶不能盡願我世界諸菩薩
等欲見金色隨意得見欲見銀色亦
隨意見當見銀時不失金相當見金
時不失銀相頗梨琉璃車珠馬瑙及
赤真珠種種珍寶隨意得見亦復如
是欲見阿竭瓊香多伽瓊香多摩羅
跋梅檀沉水及赤梅檀牛頭梅檀欲
見純梅檀者隨意得見欲見沉水者
亦隨意見當見沉水不失梅檀當見
梅檀不失沉水餘亦如是種種所願
皆得成就願我世界無有日月諸菩
薩等有大光明如本所求自然而出
乃至能照百千萬億那由他世界以
光明故無有晝夜衆華開敷即知晝
分衆華合時便知夜分世界調適無
有寒熱及老病死若有一法菩薩於

餘方成阿耨多羅三藐三菩提者即
以此身處於他方兜術天宮命終作
佛若我成阿耨多羅三藐三菩提已
不於其界取般涅槃若般涅槃時處
在虛空諸菩薩等所欲得者自然而
有其世界邊周而常有百千億那由
他自然音樂此音樂中不出欲想之
聲常出六波羅蜜聲佛聲法聲比丘
僧聲菩薩藏聲甚深義聲而諸菩薩
於諸音聲隨其所解世尊我行菩薩
道時如我所見百千億那由他阿僧
祇諸佛世界種種莊嚴種種瓔珞種
種相貌種種住處種種所願令我世
界悉皆成就如是等事所有莊嚴除
聲聞辟支佛等亦復無有五濁之世
三惡道等須彌諸山大小鐵圍土沙
礫石大海林木純有寶樹過天所有
更無餘華惟有天上曼陀羅華摩訶
曼陀羅華無諸臭穢純有妙香遍滿
其國諸菩薩等皆是一生無有一人
生於餘處惟除他方當成佛者處兜
術天命終成阿耨多羅三藐三菩提
世尊我行菩薩道時無有齊限要當成

是微妙果報清淨佛土一生菩薩充
滿其中是諸菩薩無有一人非我所
教初發阿耨多羅三藐三菩提心安
止六波羅蜜者如是菩薩皆是我初
發心安止六波羅蜜此散提嵐界若
入我界一切苦惱皆悉休息世尊我
行菩薩道時要當成就如是等輩希
有之事然後於未來世乃成阿耨多
羅三藐三菩提願菩提樹名曰選擇
見善珍寶縱廣正等方四天下香氣
光明遍於一十三大千世界菩提
樹下以種種珍寶為金剛座縱廣正
等五四天下其座名曰善擇寂滅智
香等近高方四千由旬我於此座結
加趺坐於一念中成阿耨多羅三藐
三菩提乃至般涅槃常於道場菩提
樹下坐金剛座不解不壞復當化作
無量諸佛及菩薩衆遺在其餘諸佛
世界教化衆生一一化佛於一食頃
為諸衆生說微妙法即於食頃令無
量無邊衆生悉發阿耨多羅三藐三
菩提心尋發心已即不退轉阿耨多
羅三藐三菩提如是化佛及菩薩衆

法苑珠林卷第三 第三十張 助字号

常作如是希有之事我成阿耨多羅三藐三菩提已願諸餘世界其中眾生悉見我身若有眾生眼見我身三十二相八十種好悉令必定於阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃不離見佛願令我界所有眾生六情完具無所缺少若諸菩薩欲見我者隨其所住行來坐卧悉得見之是諸菩薩尋發心已即時見我坐於道場菩提樹下當見我時先來所有於諸法相疑滯之處我未為說便得除斷亦得深解法相之義願我當來壽命無量无能數者除一切智菩薩壽命亦復如是我一念中成阿耨多羅三藐三菩提已即一念中有無量菩薩鬚髮自落服三法衣乃至涅槃於其中間無有一人長其鬚髮者俗衣裳一切皆著沙門之服

法苑珠林卷第三 第三十張 助字号

願取妙國土以是故今号汝為文殊師利於未來世過二恒河沙等無量无边阿僧祇劫入第三無量无边阿僧祇劫於此南方有佛世界名曰清淨無垢寶填此散提嵐界亦入其中彼世界中有種種莊嚴汝於此中當成阿耨多羅三藐三菩提号普現如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊諸菩薩眾皆悉清淨汝之所願具足成就如說而得善男子汝行菩薩道時於無量億諸如來所種諸善根是故一切眾生以汝為藥汝心清淨能破煩惱增諸善根尔時文殊師利前自佛言世尊若我所願成就得已利者惟願十方無量无边阿僧祇世界六種震動其中諸佛現在說法與我受記亦願一切眾生受歡喜樂辭如菩薩入第二禪自在遊戲天雨身陀羅華遍滿世界華中常出佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜力無所畏如是等聲願我敬礼寶藏佛時即出如是諸相貌等作是語已尋時礼佛頭面著地

法苑珠林卷第三 第三十張 助字号

即於是時十方無量无边阿僧祇世界六種震動天於空中雨身陀羅華一切眾生受於喜樂辭如菩薩入第二禪自在遊戲諸菩薩等是時惟聞佛聲法聲比丘僧聲六波羅蜜十力無畏如是等聲是時他方諸菩薩等見聞是事恠未曾有白佛言何因緣故有是瑞應諸佛各告諸菩薩言十方諸佛各各廣為文殊師利授阿耨多羅三藐三菩提記故是其瑞應尔時寶藏如來為文殊師利而說偈言勝意曠大 今可還起 十方諸佛已授汝記 當於來世 成尊勝道 世界大地 六種震動 眾生滿足 受於快樂

善男子尔時文殊師利聞是偈已心生歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法

悲華經卷第三

悲華經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一四六頁中一至八行原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 一四六頁中二行，諸本例同前卷。
- 一 一四六頁中三行「之二」，**資、磧、普、南**作「之餘」。
- 一 一四六頁中一行第八字「天」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一四六頁中二一行第五字「諸」，**資、磧、普、南、徑、清**作「施」。
- 一 一四六頁下五行第九字「成」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一四六頁下一〇行「頭面」，**石**作「頂礼」。
- 一 一四七頁上一四行第一三字「子」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「王」。
- 一 一四七頁上一二一行第一三字「摩」，**普、南、徑、清**作「魔」。
- 一 一四七頁上一二一行末字「天」，**資、磧**作「天王」。

- 一 一四七頁中一八行「之心」，諸本作「心之」。
- 一 一四七頁下八行「者思」，**南、徑、清**作「思者」。
- 一 一四七頁下九行第一一字「戴」，**石、麗**作「仰」。
- 一 一四八頁上一行第三字「聞」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「聞」。
- 一 一四八頁中三行末字「所」，**石、普、南、徑、清、麗**作「欲」。
- 一 一四八頁中四行第四字「欲」，諸本作「恚欲」。
- 一 一四八頁中一八行第五字「不」，**資、磧、普、南、清**作「無」。
- 一 一四八頁下二二行第七字「授」，**資、磧、普、南、徑、清**作「受」。
- 一 一四九頁中五行「授記品」，**南、徑、清**作「受記品」。
- 一 一四九頁下九行第八字「至」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「乃至」。
- 一 一四九頁下末行「皆悉」，**資、磧、普、南、徑、清**作「悉皆」。

- 一 一五〇頁上一行第一三字「各」，**資、磧、普、南、徑、清**作「自」。
- 一 一五〇頁上六行第一二字「講」，**資、磧、普、南、徑、清**作「讚」。
- 一 一五〇頁上一行第九字「方」，**資、磧、普、南、徑、清**作「方世界」。
- 一 一五〇頁中七行第八字「化」，**資、磧、普、南、徑、清**作「他化」。
- 一 一五〇頁中一六行第一一字「提」，**資、磧、普、南、徑、清**作「提菩提」。
- 一 一五〇頁中一九行「提成河耨多羅三藐三菩提已光明」，**資、磧、普、南、徑、清**作「提已常光」。
- 一 一五〇頁下八行第二字「發」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「破」。
- 一 一五〇頁下二二行第二字「乃」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「乃至」。
- 一 一五一頁中一〇行第五字「異」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「量」。
- 一 一五一頁下一五行第七字「悉」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 一五一頁下一五行第一一字「復」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一 一五二頁中一〇行第一〇字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 一五二頁下二〇行第六字「沙」，資、磧、普、南、徑、清作「河沙」。

一 一五三頁上九行第二字「勸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「觀」。

一 一五三頁中一六行末字「出」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「出世」。

一 一五三頁中末行第二字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一五三頁下一行第二字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一 一五三頁下一八行第三字「乃」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「及」。

一 一五三頁下末行第八字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 一五四頁上四行第二字「最」，資、磧、普、南、徑、清作「取」。

一 一五四頁上一四行「現在」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一五四頁上一六行首字「於」，資、

一 普、南、徑、清無。

一 一五四頁下一一行「皆修」，資、磧、普、南、徑、清作「修淨」。

一 一五五頁上四行第九字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 一五五頁上四行第一三字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「犯」。

一 一五五頁上六行「廁填」，資、磧、普、南、徑、清作「填廁」。

一 一五五頁上一三行第六字及第一〇字「琉」，資、磧、普、南、徑、清作「流」。

一 一五五頁上末行「法菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「生菩薩當」。

一 一五五頁中一四行末字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一 一五五頁下四行末字「初」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「初教」。

一 一五五頁下一三行第六字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一 一五五頁下一五行「加跌」，徑、清作「跏趺」。

一 一五六頁中五行第五字「填」，資、磧、普、南、徑、清作「寔」。

一 一五六頁中八行第三字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「供正」。

一 一五六頁中一七行第一三字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一 一五六頁中二〇行第七字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一 一五六頁下五行末字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「力四」。

一 一五六頁下七行第九字「白」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「各白其」。

悲華經卷第四

北凉天竺三藏曇無讖譯

駒

諸菩薩本授記品第四之二

善男子尔时宝海梵志白第四王子能伽奴言乃至发愿亦复如是尔时佛告阿伽那言善哉善哉善男子汝行善道时以金刚慧破无量无边众生诸烦恼山大作佛事然后乃成阿耨多罗三藐三菩提善男子是故号汝为金刚智慧光明功德尔时佛告金刚智慧光明功德善善男子汝於来世过一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫於此东方过十恒河沙等世界中微尘数等世界有世界名曰不响善男子汝於是中常得作佛号曰普贤如来应供正遍知明行足善逝世閒解无上士调御丈夫天人师佛世尊其佛世界所有庄严如汝所愿志皆具足善男子宝藏如来授金刚智慧光明功德善善摩訶萨阿耨多罗三藐三菩提记时虚空中有无量无边百千億那

由他天而讚歎言善哉善哉爾牛頭栴檀阿伽流香多伽流香多摩羅跋并及末香而以供養尔时金刚智慧光明善善白佛言世尊若我所愿成就得已利者我今敬礼诸佛世尊惟愿十方如恒河沙等世界滿中諸天微妙好香眾生之類或在地獄畜生餓鬼天上人中若聞是香所有身心苦惱之疾悉得遠離如頭面到地善男子尔时金刚智慧光明功德善善作是言已即頭面礼佛尔时十方如恒河沙等世界周遍悉有微妙之香眾生聞者皆得遠離身心苦惱尔时寶藏如来即为金刚智慧光明功德善善而說偈言
金刚慧能破汝今可還起十方佛世界周遍有妙香與無量眾生安樂及歡喜當來得成佛無上世閒解
善男子尔时金刚智慧光明功德善善聞是偈已其心歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法善男子尔时宝海梵志復白第五王子無所畏言乃至发心亦复如是尔时王子

悲花經第四卷 第三節

答梵志言我今所願不欲於此不淨
 世界成阿耨多羅三藐三菩提願成
 佛時世界之中無有地獄畜生餓鬼
 其地純以紺琉璃寶廣說皆如蓮華
 世界所有莊嚴亦時無畏王子手持
 蓮華上寶藏佛作如是言世尊若我
 所願成就得已利者以佛力故今在
 佛前願我當得悉見種種莊嚴三昧
 復願天雨種種蓮華大如車輪遍滿
 十方如恒河沙世界微塵數等諸佛
 國土亦令我等皆遇見之善男子無
 畏王子說是言已以佛力故尋時即
 得悉見種種莊嚴三昧天雨種種玩
 量蓮花大如車輪遍滿十方如恒河
 沙等世界微塵等諸佛國土一切大
 眾皆得遇見見是事已得歡喜樂亦
 時佛告無畏王子善男子乃能作是
 甚深微妙之大願也取嚴淨佛土復
 能疾得悉見種種莊嚴三昧願不虛
 故天雨如是無量蓮華世尊若我所
 願成就得已利者願此諸華悉住於
 空不復墮落時寶藏佛告無畏王子
 言善男子汝今速疾以諸蓮華印於

悲花經第四卷 第三節

虛空是故汝為虛空印今時佛告
 虛空印菩薩善男子汝於來世過一
 恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙
 等阿僧祇劫於東南方去此佛土百
 千万億恒河沙等世界彼有世界名
 曰蓮華汝於是中當成阿耨多羅三
 藐三菩提號蓮華尊如來應正遍知
 明行足善逝世間解無上士調御丈
 夫天人師佛世尊所有大眾純諸菩
 薩摩訶薩等其數無量不可稱計其
 佛壽命無量無邊所願具足悉皆成
 就今時虛空印菩薩摩訶薩頭面禮
 於寶藏如來即起合掌去佛不遠復
 坐聽法今時世尊為虛空印而說
 偈言

善男子當知有人作已利能斷煩惱結
 常令得寂靜所受持功德數如恒河沙
 世界微塵等成就而不失汝於當來世
 成就無上道亦如過去佛等無有差別
 善男子虛空印菩薩聞是偈已心生
 歡喜善男子今時寶海梵志白第六
 王子虛空言乃至發心亦復如是今
 時王子善樂羅白佛言世尊我今所

悲花經第四卷 第三節

願不欲於此不淨世界成阿耨多羅
 三藐三菩提略說如虛空印所願世
 尊若我所願成就得已利者願令十
 方如恒河沙等世界之中自然而有
 七寶妙蓋在上虛空羅列而住純金
 為網以覆其上七寶為鈴垂以莊嚴
 其蓋寶鈴常出佛聲法聲比丘僧聲世
 界眾生聞者尋發阿耨多羅三藐三
 菩提心發心者即得不退轉寶鈴所
 出佛法僧聲乃至無所畏聲悉聞十
 方世界虛空以佛力故乃得自聞世
 尊若我所願成就得已利者願我今
 者得知日三昧以三昧力故增益一
 切諸善根本得三昧已惟願諸佛與
 我授阿耨多羅三藐三菩提記是時
 王子說是語已以佛力故即得知日
 三昧今時世尊讚王子言善哉善哉
 善男子汝所願者甚深甚深以甚深
 功德因緣故尋時十方如恒河沙諸
 世界中自然而有七寶妙蓋於上虛
 空羅列而住純金為網以覆其上七
 寶為鈴垂以莊嚴其鈴常出佛法僧
 聲乃至無所畏聲亦時有百千億那

由他衆生聞是聲已尋發阿耨多羅三藐三菩提是故号汝為虛空日光明。爾時佛告虛空日光明菩薩摩訶薩。汝於來世當成阿耨多羅三藐三菩提。過一恒河沙阿僧祇劫。入第二恒河沙等佛刹。有世界名曰日月。汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提。号法自在。豈王如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。爾時虛空日光明菩薩聞是記已。即禮佛足。爾時世尊為虛空日光明而說偈言。

善男子。今起善哉。自調御以淳琳大悲。於一切衆生。度脫令斷苦。畢竟住彼岸。智慧善分別。今到無上道。

善男子。爾時虛空日光明菩薩聞是偈已。其心歡喜。即起合掌。前禮佛足。去佛不遠。復坐聽法。

爾時寶海梵志復白第七王子善解。言乃至發心。亦復如是。爾時王子白佛言。我今所願。不欲於此不淨世界。成阿耨多羅三藐三菩提。願我來世

所有世界。無有地獄。畜生。餓鬼。女人。名字。及以胎生。須彌諸山。大小鐵圍山。陵。埤。阜。石。沙。穢。惡。荆棘。惡風。木樹。叢林。大海。江河。日月。晝夜。閻冥。臭處。衆生等類。無有便利。涕唾。汙垢。身心不受。諸不樂事。馬。瑠。璃。為地。無諸塵土。絨。有百千無量。珠寶。而莊嚴之。无有諸草。唯有好妙。曼陀。羅。華。種種寶樹。以為校飾。其寶樹上。有妙寶蓋。復有種種寶衣。華鬘。諸寶瓔珞。香華。伎樂。諸寶器物。諸寶妙花。以如是等。校飾其樹。世界之中。無有晝夜。以華開合。而知時節。諸菩薩等。在金華中。自然出生。既得生已。皆得悉見。種種莊嚴。三昧。以三昧力。故得見十方。如微塵等。諸世界中。現在諸佛。於此三昧一念之頃。具足六通。以天耳。故悉聞十方。如微塵等。世界。現在諸佛。說法音聲。以宿命智。知過去世。如一佛。土微塵等。劫。宿世之事。以天眼。故悉見十方。諸佛世界。種種莊嚴。以他心智。故於一念中。得知如一佛世界。微塵數等。世界。衆生心之所念。乃至成阿耨

多羅三藐三菩提。終不忘失。是三昧清且之時。四方有風。柔軟清淨。吹微妙香。及散諸華。以風力。故諸菩薩等。從三昧起。三昧起已。即得如是如意道力。以是力。故於一念。頃能到十方。一方面。如一佛土。微塵數等。諸佛世界。供養。現在諸佛。世尊。請受妙法。即一念中。還至本土。無有罣闕。諸菩薩等在曼陀羅華摩訶曼陀羅華。臺之中。結加趺坐。思惟法門。所謂欲得見我。所在方面。隨身所向。悉令得見。若於深法。有疑滯者。以見我。故尋得除滅。若有問義。欲聽法者。以見我。故即得深解。無有狐疑。所有菩薩。深解無我。及無我所。是故能捨身。根。命。根。一切。必定不退。於阿耨多羅三藐三菩提。世界。無有一切不善之名。亦無受戒受戒之名。毀戒悔過。一切衆生。其身。皆有三十二相。得那羅延力。乃至成阿耨多羅三藐三菩提。無有一人六根。毀缺。不完具者。所有衆生。即於生已。鬚髮自落。服三法衣。得善分別三昧。乃至阿耨多羅三藐三菩提。終

不中失諸衆生等悉得和合一切善根無有一人為老病所苦若諸菩薩命終之時結加趺坐入於火定自燒其身燒其身已四方清風來吹其身舍利散在諸方無佛世界尋時變作摩尼寶珠如轉輪聖王所有寶珠若有衆生見觸之者悉令不墮三惡道中乃至涅槃不受諸苦即得捨身生於他方現在佛所諮受妙法發阿耨多羅三藐三菩提心便不退轉所有衆生若命終時其心在定無有散亂不受諸苦愛別離等命終之後不墮八難無佛之世乃至成阿耨多羅三藐三菩提常得見佛諮受妙法供養衆僧一切衆生離於貪欲瞋恚愚癡恩愛嫉妬無明憍慢世界無有暫聞緣覺所有大衆純諸菩薩摩訶薩等充滿其國其心柔軟無有愛濁堅固不退於阿耨多羅三藐三菩提得諸三昧世界純有清淨光明十方如微塵等諸佛世界悉皆得聞我之世界所有微妙之香悉遍十方如微塵等諸佛世界我界衆生常得快樂未曾

聞有受苦之聲世尊我行菩薩道時不作齊限我今要當莊嚴如是清淨佛土衆生之類皆使清淨遍滿其國然後乃成阿耨多羅三藐三菩提世尊我成阿耨多羅三藐三菩提當出無量無邊光明照於十方如千佛刹微塵數等諸佛世界令彼衆生悉遙見我三十二相即時得斷貪欲瞋恚愚癡嫉妬無明憍慢一切煩惱發阿耨多羅三藐三菩提心如其所求得陀羅尼三昧忍辱以見我故寒水地獄所有衆生悉得煖樂辟如菩薩入第二禪以見我故身心受於第一妙樂發阿耨多羅三藐三菩提心若其命終要當生我佛之世界生已即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提熱地獄等畜生餓鬼亦復如是諸天所見光明一倍令我壽命無量無邊無能數者除一切智世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已令十方無量無邊阿僧祇世界現在諸佛稱讚於我其餘衆生若得聞是稱讚我聲願作善根速生我國命終之後必生我國唯

除五逆毀壞正法誹謗聖人世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已十方無量無邊阿僧祇世界中所有衆生若聞我聲發願欲生我世界者是諸衆生臨命終時悉令見我與諸大衆前後圍遶我於今時入無翳三昧已以三昧力故現在其前而為說法以聞法故尋得斷除一切苦惱心大歡喜其心喜故得寶實三昧以三昧力故令心得念及無生忍命終之後必生我界若餘世界諸衆生等無有七財不欲修集行於三乘不欲生於人中者亦不修行一切善根及三福處非法行汙愛者惡欲專行邪見如是衆生願我入於無雄惱三昧以三昧力故彼諸衆生若命終時我與大衆而住其前為說妙法復為示現佛土所有又勸令發阿耨多羅三藐三菩提心衆生聞已即於我所心生深信歡喜安樂尋發阿耨多羅三藐三菩提心令彼衆生得斷苦惱斷苦惱已便得日燈光明三昧斷於癡闇命終之後尋生我界今時寶藏如來讚言

善哉善哉汝今乃能作微妙之大願也世尊若我所願成就得已利者願令十方如微塵等諸佛世界悉兩憂隨羅婆羅香并栴檀香牛頭栴檀香種種末香若有衆生在在處處聞是香者悉發阿耨多羅三藐三菩提心令我今者得金剛願三昧以三昧力故志得遙見諸世界中所雨諸香善男子尔時王子說是言已尋得三昧自見十方如微塵數等諸佛世界所有諸香憂陀羅婆羅香栴檀種種末香及見一方面有不可計諸衆生等恭敬叉手發阿耨多羅三藐三菩提心寶藏如來告王子言善男子汝之所願已得成就天雨種種諸微妙香已有不可計衆生恭敬叉手發阿耨多羅三藐三菩提心是故号汝為師子香汝於來世過一恒河沙等可僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫上方去此四十二恒河沙世界微塵數等諸佛世界有世界名青香光明無垢汝於彼土當得成阿耨多羅三藐三菩提号光明無垢聖香豐王如

來應供正通知明行足善逝世間解無上土調御丈夫天人師佛世尊善男子尔時師子香菩薩礼寶藏如來頭面著地尔時如來為師子香菩薩而說偈言
天人師迦 受諸供養 度脫生死 令離苦惱 斷諸結縛 及諸煩惱 來世當作 天人之尊
善男子尔時師子香菩薩聞是偈已必大歡喜即起合掌去佛不遠復坐聽法
善男子尔時寶海梵志復白第八王子泐言乃至發心亦復如是尔時王子前白佛言世尊我今所願要當於是不淨世界修菩薩道復當修治莊嚴十千不淨世界令其嚴淨如青香光明無垢世界亦當教化無量菩薩令心清淨无有垢穢皆趣大乘悉使充滿我之世界然後我當成阿耨多羅三藐三菩提世尊願我修行菩薩道時要當勝於餘諸菩薩世尊我已於七歲之中端坐思惟諸佛菩薩清淨功德及種種莊嚴佛土功德是

時即得悉見種種莊嚴三昧等万一千菩薩三昧增進修行世尊若未來諸菩薩等行菩薩道時亦願悉得如是三昧世尊願我得出離三世勝幢三昧以三昧力故悉見十方無量无边諸佛世界在在處處現在諸佛出離三世為諸衆生說於正法世尊我得三昧以三昧力故於一念中悉見如微塵等諸佛菩薩及諸聲聞恭敬圍遶願我於此一一佛所得無依止三昧以三昧力故作變化身一時遍至如佛世界微塵數等諸如來所供養禮拜願我一身以種種無上瓊寶花香塗香末香妙勝伎樂種種莊嚴供養一一諸佛世尊願我一身於一一佛所如大海水滂等劫行菩薩道願我得一切身變化三昧以三昧力故於一念中在一佛前知如一佛土微塵數等諸佛世界世尊願我得功德力三昧以三昧力故於一一佛前遍到如一佛土微塵數等諸世尊所以微妙讚歎讚歎諸佛世尊願我得不眴三昧以三昧力故

悲光經第四卷 第十五段 阿字

於一念中悉見諸佛遍滿十方無量
 无边世界之中世尊願我得無諍三
 昧以三昧力故於一念中悉見過去
 未來現在諸佛所有淨妙世界世尊
 願我得首楞嚴三昧以三昧力故化
 作地獄之身入地獄中與地獄衆生
 說微妙法勸令發阿耨多羅三藐三
 菩提心彼諸衆生聞是法已尋發无
 上菩提之心即便命終生於人中隨
 所生處常得值佛隨所值佛而得聽
 法聽受法已即得住於不退轉地乳
 闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
 伽人非人等天龍鬼神夜叉羅刹毗
 舍遮富單那伽吒富單那屠煞魁膾
 商賈婬女畜生餓鬼如是等衆亦復
 如是皆令發阿耨多羅三藐三菩提
 心有諸衆生隨所生處得諸色像我
 分之身如業所作隨受苦樂及諸工
 巧願我變化作如是身隨其所作而
 教化之世尊若有衆生各各異音願
 我隨其種種音聲而為說法各令歡
 喜因其歡喜勸發安止令其不退於
 阿耨多羅三藐三菩提世尊我要當

悲光經第四卷 第十六段 阿字

教十方佛土所有衆生令心清淨無
 有行業煩惱諸毒乃至不令一人屬
 於四魔何況多也若我莊嚴十方佛
 土如是清淨如光明無垢尊香王佛
 青香光明無垢世界所有種種微妙
 莊嚴然後我身及諸眷屬乃當如彼
 師子香菩薩之所願也世尊若我所
 願成就得已利者當令十方諸佛世
 界所有衆生斷諸苦惱得柔軟心得
 調伏心各各自於四天下界見佛世
 尊現在說法一切衆生自然而得種
 種珍寶華香末香及以塗香種種衣
 服種種幢幡各各以用供養於佛供
 養佛已悉發無上菩提之心世尊願我
 等今者以悉得見種種莊嚴三昧力
 故皆得遙見如是諸事作是語已尋
 如所願悉得見之今時世尊讚阿彌
 具言善哉善哉善男子汝今世界周
 匝四面一萬佛土清淨莊嚴於未來
 世復當教化無量衆生令心清淨復
 當供養無量无边諸佛世尊善男子
 以是緣故今改汝字名為普賢於未
 來世過一恒河沙等阿僧祇劫入第

悲光經第四卷 第十七段 阿字

二恒河沙等阿僧祇劫未後分中於
 北方界去此世界過六十恒河沙等
 佛土有世界名知水善淨功德汝當
 於中成阿耨多羅三藐三菩提等智
 剛吼自在相三如來應正通知明行
 足善逝世間解無上士調御丈夫天
 人師佛世尊善男子今時普賢菩薩
 摩訶薩頭面著地乳寶藏佛今時如
 來即為普賢菩薩而說偈言
 汝起善導師已得如所願善能調衆生
 皆令得一心度於頽惱河及脫諸惡
 來世作燈明諸天世人師
 善男子今時會中有十千人心生懇
 怠異口同音作如是言世尊我等來
 世即於如是嚴淨佛土成阿耨多羅
 三藐三菩提所謂普賢菩薩所修清
 淨諸世界也世尊我等要當具足修
 六波羅蜜以具足波羅蜜故各各於
 諸佛土成阿耨多羅三藐三菩提善
 男子今時寶藏如來即便為是十千
 人等授阿耨多羅三藐三菩提記善
 男子普賢菩薩成阿耨多羅三藐三
 菩提時汝等當於普賢菩薩所修清

淨万佛土中一時成阿耨多羅三藐
三菩提有一千佛同号智藏尊音王
如来應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
復有千佛同号增相尊音王復有千
佛同号善無垢尊音王復有千佛同
号離怖畏尊音王復有千佛同号善
無垢光尊音王復有千佛同号曰音
王復有五百佛同号曰截尊王復有
五佛同号樂音尊王復有二佛同号
曰光明復有四佛同号龍自在復有
八佛同号離恐怖稱王光明復有十
佛同号離音光明復有八佛同号音
聲稱復有十一佛同号顯露法音復
有九佛同号功德法稱王復有二十
佛同号不可思議王復有四十佛同
号寶幢光明尊王復有一佛号覺知
尊想王復有七佛同号不可思議音復有三佛同号
智藏復有十五佛同号智山幢復有五十佛同号
智海王復有二十佛同号大方尊音王復有二十佛
同号山功德超復有八十佛同号清淨智勤復有
九十佛同号尊相種王復有百佛同号善知无垢
雷音尊王復有八十佛同号勝大海功德智山力王
復有四十佛同号无善提尊王復有二佛同号

智覺山華王復有二佛同号功德山
智覺復有三佛同号金剛師子復有
二佛同号持戒光明復有二佛同号
亦現增益復有一佛号無量光明復
有三佛同号師子遊戲復有二佛同
号無盡智山復有二佛同号寶光明
復有二佛同号無垢智慧復有九佛
同号智慧光明復有二佛同号師子
稱復有二佛同号功德通王復有二
佛同号雨法華復有一佛号造光明
復有一佛号增益山王復有一佛号
出法無垢王復有一佛号香尊王復
有一佛号無垢目復有一佛号大寶
藏復有一佛号力無障闕王復有一
佛号自知功德力復有一佛号衣服
知足復有一佛号得自在復有一佛
号無障闕利益復有一佛号智慧藏
復有一佛号大山王復有一佛号曰
方藏復有一佛号求功德復有一佛
号華幢枝復有一佛号衆光明復有
一佛号無礙功德王復有一佛号金
剛上復有一佛号曰法相復有一佛
号尊音王復有一佛号堅持金剛復

有一佛号珍寶自在王復有一佛号
堅自然幢復有一佛号山劫復有一
佛号雨娛樂復有一佛号增益善法
復有一佛号娑羅王復有二佛
同号遍滿大海功德王復有一佛号
智慧和合復有一佛号智熾復有一
佛号華衆復有一佛号世間尊復有
一佛号優曇鉢華幢復有一佛号法
幢自在王復有一佛号梅檀王復有
一佛号善住復有一佛号精進力復
有一佛号幢等光明復有一佛号曰
智步復有一佛号曰海幢復有一佛
号滅法稱復有一佛号壞魔王復有
一佛号衆光明復有一佛号出智光
明復有一佛号曰慧燈復有一佛号
安隱王復有一佛号曰智音復有一
佛号幢攝取復有一佛号天金剛復
有一佛号幢幢莊嚴王復有一佛号
無勝智復有一佛号善住意復有一
佛号月王復有一佛号無勝步自在
王復有一佛号娑隣陀王復有八十
佛同号師子步王復有五十佛同号
那羅延無勝藏復有七十佛同号聚

悲花經第四卷 第三十三

集珍寶功德復有三十佛同号光明
 藏復有二十佛同号分別星宿稱王
 復有二佛同号功德力婆羅王復有九
 十佛同号微妙音復有一佛号曰梵
 增復有一佛号提頭賴吒王復有十
 佛同号蓮華香檀稱尊王復有六十佛
 同号光明熾諸王復有三十佛同号
 蓮華香力增復有二佛同号無量功德
 大海智增復有一佛号閻浮陰復有
 一百二佛同号功德山幢復有一佛
 号師子相復有一百一佛同号龍雷
 尊花光明王復有一佛号善趣種無
 我甘露功德王復有千佛同号離
 法智龍王解脫覺世界海眼山王皆
 有十号如來應正遍知明行足善逝
 世閒解無上士調御丈夫天人師佛
 世尊如是等佛同共一日一時各各
 於諸世界成阿耨多羅三藐三菩提
 壽命各十中劫等涅槃亦同一日
 般涅槃已所有正法七日即滅善男
 子尔時十千人向寶藏佛頭面作礼
 尔時世尊為十千人而說偈言
 龍王汝起 堅固自在 無上善願

悲花經第四卷 第三十三

清淨和合 卿等用意 疾如猛風
 精勤修學 六波羅蜜 來世必成
 天人之尊
 善男子尔時十千人聞是偈已心生
 歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠
 復坐聽法善男子尔時寶海梵志復
 白第九王子蜜蘇言乃至發心亦復
 如是尔時王子前白佛言世尊我行
 菩薩道時願十方如恒河沙等世界
 所有現在諸佛為我作證今於佛前
 發阿耨多羅三藐三菩提心世尊願
 我行菩薩道時乃至成佛於其中間
 不生悔心乃至成佛常住一心無有
 退轉如說而行如行而說乃至无有
 一人來惱我心更不求於聲聞緣覺
 不起婬欲惡想之心不與睡眠憍慢
 疑悔等共亦復不生貪婬熱盜妄言
 兩舌惡口綺語貪恚邪見嫉妬憍法
 欺誑之心我修菩薩道乃至成阿耨
 多羅三藐三菩提中間不生如是等
 法乃至成阿耨多羅三藐三菩提行
 時步步心心數法常念諸佛得見諸
 佛諮受妙法供養眾僧於諸生處常

悲花經第四卷 第三十三

願出家當出家時即得成就糞掃三
 衣常在樹下獨坐思惟作阿蘭若常
 行乞食不求利養行於知足常講說
 法成就無量无障闍難不犯大罪不
 以我相為女人說法若說法時恒以
 空相其心常念空無之法拱手端坐
 亦不露齒若有學習大乘之人而於
 其所起世尊想恭敬供養所闍法處
 亦起佛想於諸沙門婆羅門中故生
 恭敬供養尊重除佛世尊於諸眾中
 不生分別此是福田此非福田而行
 布施願我不於法施人所生嫉妬心
 若有眾生應被刑戮願我捨命以救
 護之若有眾生犯於諸罪願我以力
 言說錢財而拔濟之令得解脫若有
 在家出家之人有諸罪過願不發露
 顯現於人於諸刹養名譽等中而常
 遠離如避火坑刀劍毒樹世尊若我
 此願乃至成阿耨多羅三藐三菩提
 已悉得成就如今佛前之所願者令
 我兩手自然而有千輻天輪所得光
 明如火猛焰善男子是時王子說是
 語已其兩手中即尋各有一千輻輪

如說而得世尊若我所願成就速得已利成阿耨多羅三藐三菩提者我今遣此千輻天輪至於無佛

五
濁世界是輪當作如是大聲遍滿佛土如難陀龍王優波難陀龍王作大音聲遍滿世界其輪音聲亦復如是所願菩薩受記音聲不失專念智慧之聲修學空法諸佛所有法藏之聲若有衆生在在處處聞是法聲即時得斷貪欲瞋恚愚癡憍慢慳吝嫉妬而得寂靜思惟諸佛甚深智慧發阿耨多羅三藐三菩提心善男子今時王子即遣二輪辟如諸佛神足捷疾其輪去疾亦復如是遍至十方無佛惡世為諸衆生出諸菩薩受記音聲不失專念智慧之聲修學空法諸佛所有法藏之聲在在處處諸衆生等聞是法音即便得斷貪欲瞋恚愚癡憍慢慳吝嫉妬而得寂靜思惟諸佛甚深智慧發阿耨多羅三藐三菩提心其輪須臾還來在此王子前住善男子今時寶藏如來讚王子言善哉

善哉善男子汝行菩薩道所發善願無上寂妙遣此天輪至於無佛五濁之世今無量无边阿僧祇億百千衆生安止住於無穢濁心心無惱害勸化發於阿耨多羅三藐三菩提以是故今改汝名為阿閼於未來世當為世尊汝今當於佛前如心所喜願取種種莊嚴佛土

今時阿閼白佛言世尊我今所願如是種種莊嚴佛土令我世界純金為地地平如掌多有種種諸天妙寶瑤滿其國無有山陵坳阜土沙礫石荆棘之屬其地柔軟辟如天衣行時足下陷入四寸舉足還復無有地獄畜生餓鬼不淨臭穢終有諸天微妙上香及曼陀羅摩訶曼陀羅華遍滿其國所有衆生無有老病各自在不相畏怖常不惱他命不中殃臨捨命時心無悔恨其心決定無有錯亂繫念思惟諸佛如來若命終已不墮惡道不生無佛五濁惡世乃至成阿耨多羅三藐三菩提常得見佛諮受妙法供養衆僧所有衆生薄婬怒癡皆

行十善世界無有種種工巧無有犯罪及犯罪名亦无天魔諸留難事衆生受形無有惡色亦不分別尊卑高下一切衆生深解無我及無我所聲聞菩薩乃至夢中不失不淨衆生常樂求法聽法無有一人生於倒見亦無外道衆生无有身心疲極皆得五通無有飢渴諸苦惱事隨所喜樂種種食飲即有寶器自然在手有種種食猶如欲界所有諸天無有涕唾便利之患疾癢汗淚亦無寒熱常有柔軟香風觸身此風香氣微妙具足薰諸天人不須餘香如是香風隨諸天人所求冷温皆使滿足又復有求優鉢羅華香風又復有求優陀婆羅香風有求沉水香風有求多伽羅香風有求阿伽羅香風有求種種香風如所怖望於發心時皆得成就除五濁世願我國土有七寶樓其實樓中敷七寶牀茵蓐丹枕細滑柔軟猶如天衣衆生處此寶樓林檎皆悉歡樂其樓四邊有好池水其水具足有八功德衆生隨意而取用之其國多有金

悲花經第四卷 第二十七 駟字

多羅樹種種華果妙香具足上妙寶衣種種寶蓋真珠瓔珞而以莊嚴諸衆生等隨意所喜妙寶衣服即於樹上自恣取著華果香等亦復如是世尊願我菩提之樹純是七寶高千由旬樹莖周匝滿一由旬枝葉縱廣滿千由旬常有微風吹菩提樹其樹則出六波羅蜜根力覺道微妙之聲若有衆生聞此妙聲一切皆得離於欲心所有女人成就一切諸妙功德猶如兜術天上天女無有婦人諸不淨事兩舌慳怯嫉妬覆心不與男子漏心交通若諸男子發淫欲心至女人所以愛心現須臾之間便離欲心自生厭離即便還去尋得清淨無垢三昧以三昧力故於諸魔縛而得解脫更不復生惡欲之心如是女人若見男子有愛欲心便得妊身亦得離於淫欲之想當妊身時若懷男女身心無有諸苦惱事常受快樂如切利天人身心所受上妙快樂女人懷妊七日七夜所受快樂亦復如是亦如比丘入第二禪處胎男女不為一切不

悲花經第四卷 第二十八 駟字

淨所汙滿足七日即便出生當其生時受諸快樂有微妙音女人產時亦無諸苦如是母子俱共入水洗浴其身是時女人得如是念以念力故尋得離欲清淨三昧以三昧力故其心常定於諸魔縛而得解脫若有衆生宿業成就應無量世作女人身以定力故得離女身乃至涅槃一切女業永滅無餘更不復受或有衆生宿業成就於無量億劫應處胞胎受苦惱者願我成阿耨多羅三藐三菩提已聞我名字即生歡喜生歡喜已尋便命終處胎即生我之世界尋於生已所受胎分永盡無餘乃至成阿耨多羅三藐三菩提更不受胎或有衆生多善根者尋便得來至我世界蓮華中生或有衆生少善根者要當處胎或受女人而生我界然後乃得永盡胎分所有衆生一向純受微妙快樂微風吹此金多羅樹出微妙聲所謂苦空無我无常等聲聞是聲者皆得光明三昧以三昧力故得諸空定甚深三昧世界無有淫欲相聲世尊我

悲花經第四卷 第二十九 駟字

坐菩提樹下於一念中成阿耨多羅三藐三菩提已願我世界無有日月光明晝夜差別除華開合我成阿耨多羅三藐三菩提已當以光明遍照三千大千世界以光明力故令諸衆生悉得天眼以天眼故得見十方無量無邊諸佛世界在在處處諸佛世尊現在說法世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已說於正法令此音聲遍滿三千大千世界衆生聞者得念佛三昧衆生或有行住迴轉隨所方面常得見我若於諸法有疑滯處以見我故即得斷疑世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已十方無量無邊阿僧祇諸佛世界在在處處所有衆生若學聲聞若學緣覺若學大乘聞我名者命終要來生我世界若聲聞人聞我法者得八解脫阿羅漢果學大乘人聞我法者得深法忍陀羅尼門及諸三昧不退轉於阿耨多羅三藐三菩提得無量聲聞以為眷屬其數無邊無能數者唯除諸佛世尊我成阿耨多羅三藐三菩提隨所至方舉下

足處即有千葉金蓮華生其華微妙
有大光明我當遣至無佛之處稱讚
我名若有衆生於此華中得聞稱讚
我名字者尋生歡喜種種善根欲生
我國願命終時悉皆來生我諸大衆
出家之人遠離諂曲妬嫉欺欺沙門
之垢尊重於法於諸所須名稱利養
心不貴重常樂苦空无常無我常勤
精進尊法依僧若諸菩薩得不退者
皆悉令得就雨三昧以三昧力故為
衆生說般若波羅蜜令離生死乃至
成佛於其中間所可說法不忘不失
世尊我成佛已壽命住世十十大劫
般涅槃後正法住世滿一千劫亦時
如來讚阿闍言善哉善哉善男子汝
今已取清淨世界汝於來世過一恒
河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等
阿僧祇劫東方去此十佛世界彼有
世界名曰妙樂所有莊嚴如汝所願
皆悉具足汝於是中當成阿耨多羅
三藐三菩提猶如阿闍如來應正遍
知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊亦時阿闍菩薩

白佛言世尊若我所願成就得已利
者一切世間陰界諸入所攝衆皆得
慈无怨賊想及諸穢濁身心快樂猶
如十住諸菩薩等處蓮華上結加跌
坐三昧正受以三昧力令心無垢是
諸衆生身心快樂亦復如是我今頭
面敬礼於佛唯願此地有金色光
善男子亦時阿闍菩薩以頭面敬礼
佛足是時一切無量衆生身心即得
受大快樂其地亦有金色光明亦時
寶藏如來為阿闍菩薩而說偈言
尊意且起 汝今以令 一切衆心
心無忿怒 復於衆生 生大悲心
兩手各得 天千輻輪 淨意當來
為天人尊
善男子亦時阿闍菩薩聞是偈已心
大歡喜即起合掌前礼佛足去佛不
遠復坐聽法

悲華經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一五九頁中一行至一二行，原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 一五九頁中二行，諸本例同前卷。
- 一 一五九頁中三行「授記品」，磧、南、徑、清作「受記品」。
- 一 一五九頁下九行第九字「如」，磧、普、南、徑、清、麗作「如是」。
- 一 一六〇頁上七行第一一字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「神力」。
- 一 一六〇頁中七行「應正」，石、資、磧、普、南、徑、清作「應供正」，下同。
- 一 一六〇頁下七行第一四字「聲」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「聲六波羅蜜及六神通十力無畏如是等聲」。
- 一 一六〇頁下九行第三字「心」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「心已」。

一 一六〇頁下九行第七字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一六〇頁下一〇行首字「出」，**資**、**清**作「生」。

一 一六〇頁下一一行「方世界虛空以」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「方諸佛世界時虛空印以」。

一 一六〇頁下一九行末字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「等」。

一 一六一頁上二行第六字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「心是」。

一 一六一頁上一四行第七字「哉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒」。

一 一六一頁中五行「汙垢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「垢汙」；**南**、**清**作「垢汗」。

一 一六一頁中一三行第一〇字「金」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「合」。

一 一六一頁中一七行第六字「六」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「六神」。

一 一六一頁下一行第一〇字「忘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 一六一頁下四行末字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「通」。

一 一六一頁下七行第一〇字「請」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諮」。

一 一六一頁下一〇行「加跣」，**徑**、**清**作「跣跣」，下同。

一 一六二頁上一二行「皆得」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得見」。

一 一六二頁上二二行首字「所」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「我界所」。

一 一六二頁中五行第二字「我」，**石**作「我今」。

一 一六二頁中一二行第八字「焜」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「温」。

一 一六二頁下六行第一三字「己」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 一六二頁下七行「現在」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在於」。

一 一六二頁下九行第七字「冥」，**資**作「冥」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「冥」。

一 一六二頁下一二行「修集」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修習」。

一 一六二頁下一五行第八字「焦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「煩」。

一 一六三頁上一一行「香栴檀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「香栴檀之香牛頭栴檀」。

一 一六三頁中六行第四字「迦」，諸本作「起」。

一 一六三頁中七行第六字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 一六三頁中七行第七字「結」，**石**作「繫」。

一 一六三頁中一〇行首字「必」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「心」。

一 一六三頁下二行末字「來」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「來世」。

一 一六三頁下七行末字「我」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「願我」。

一 一六三頁下二二行第二字「諸」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸佛」。

一 一六三頁下二二行第六字「以」，**石**作「可以」。

一 一六四頁上一四行第一二字「然」，

一 資、磧、普、南、徑、清、麗作「殺」。

一 一六四頁中一行「十方」，資、磧、

普、南、徑、清作「十千」，下同。

一 一六四頁中五行首字「等」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 一六四頁中二二行第三字「緣」，

資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一 一六五頁中二二行第九字「名」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「號」。

一 一六五頁上二行第一字「藏」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「熾」。

一 一六五頁上八行第九字「千」，磧、

普、南、徑、清無。

一 一六五頁上一八行第一四字「音」，

資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一 一六五頁上二〇行「二十」，諸本

作「二」。

一 一六五頁上二三行第一二字「勝」，

諸本作「勝尊」。

一 一六五頁中二行第五字「三」，石

作「二」。

一 一六五頁中五行第九字「戲」，石

作「戲三昧」。

一 一六五頁中九行第一〇字「通」，

磧、普、南、徑、清作「遍」。

一 一六五頁中二一行第五字「癡」，

磧、普、南、徑、清作「礙」。

一 一六五頁下四行第六字「婆」，石

作「婆」。

一 一六五頁下五行「遍滿」，資、磧、

普、南、徑、清、麗作「功德遍滿」。

一 一六五頁下一八行「幢幡」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「種種」。

一 一六六頁上七行「諸王」，磧、南、

清作「燈王」。

一 一六六頁上一〇行第三字「二」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一 一六六頁上一三行「王劫」，磧、

普、南、徑、清作「劫王」。

一 一六六頁中四行第一〇字「是」，

資、磧、普、南、徑、清作「說是」。

一 一六六頁中一三行第一〇字「住」，

磧、南、清作「作」。

一 一六六頁中一六行第六字「想」，

資、磧、南、清作「相」。

一 一六六頁中一六行第九字「不」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「其心

不」。

一 一六六頁中一七行第一一字「煞」，

諸本作「殺」。

一 一六六頁中一七行末字「言」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「語」。

一 一六七頁上八行第二字「願」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「謂」。

一 一六七頁中五行第三字「於」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 一六七頁中五行第一二字「提」，

資、磧、普、南、徑、清作「提心」。

一 一六七頁中一四行第二字「蹈」，

資、磧、普、南、徑、清作「陷」。

一 一六七頁中一九行第三字「無」，

磧、普、南、徑、清作「不」。

一 一六七頁下一四行第五字「温」，

資、磧、南作「煖」；普、徑、清作

「暖」。

一 一六七頁下一八行第二字「怖」，

資、磧、普、南、徑、清作「希」。

- 一 一六八頁上一行第三字「術」，
資、磧、普、南、徑、清作「率」。
- 一 一六八頁上一四行第一〇字「便」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「便得」。
- 一 一六八頁上一五行首字「生」，石、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 一六八頁上一六行第一〇字「縛」，
石作「結」。
- 一 一六八頁中二行第九字「音」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「香」。
- 一 一六八頁中七行第八字「世」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「億世」。
- 一 一六八頁中末行第一〇字「相」，
磧、普、南、徑、清作「想」。
- 一 一六八頁下一七行第一〇字「若」，
石、磧、普、南、徑、清作「學」。
- 一 一六八頁下二二行第一三字「成」，
磧、普、南、徑、清作「得」。
- 一 一六九頁上一〇行第五字「就」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「龍」。
- 一 一六九頁上一八行第九字「十」，
資、磧、普、南、徑、清作「千」。
- 一 一六九頁中八行第一〇字「以」，
石作「尋」；資、磧、普、南、徑、清
作「尋以」。
- 一 一六九頁中一二行末字「心」，石、
磧、普、南、徑、清作「生」。

悲華經卷第五

北凉天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之三

佛告寂意菩薩善男子。爾時寶海梵志復白。第十王子。軟心言。乃至發心。亦復如是。王子所願。皆如阿閼菩薩所願。白佛言。世尊。若我所願。成就得已。利者。令一切眾生。悉得思惟。諸佛境界。手中自然生栴檀香。優陀婆羅香。以此諸香。供養諸佛。

爾時寶藏如來。讚王子言。善哉善哉。善男子。汝所願者。甚奇特。汝願眾生。手中自然有栴檀香。優陀婆羅香。悉得思惟。諸佛境界。繫念清淨。以是故。今改汝字。号为香手佛告香手善男子。未來之世。過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中。阿閼如來。般涅槃後。正法滅盡。過七日。已汝於是時。當成阿耨多羅三藐三菩提。其佛世界。故名妙樂佛。名金華如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。

悲華經卷第五 第四之三

世尊。爾時香手菩薩。復作是言。世尊。若我所願。成就得已。利者。今我。礼佛。此閻浮園。周匝。當雨。諸落。葡萄。華。善男子。爾時香手菩薩。於寶藏佛前。頭面。著地。是時。閻浮園中。如其所言。周匝。遍雨。諸落。葡萄。華。爾時寶藏如來。為香手菩薩。而說偈言。

尊妙功德 善趣汝起 如心所願 雨落葡萄華 度脫無量 一切眾生 亦諸善道 令至无畏

善男子。爾時香手菩薩。聞是偈。已。心大歡喜。即起。合掌。前礼佛足。去佛不遠。復坐聽法。

善男子。爾時寶海梵志。復白。第十一王子。普伽。奴。言。乃至發心。亦復如是。王子所願。亦如香手菩薩。所願。爾時師子。王子。以珍寶。幢。供養寶藏如來。時佛。即讚師子。王子。言。善哉善哉。善男子。汝今。以此寶。幢。供養。是故。号汝。名為寶相佛。告寶相。未來之世。過一恒河沙等阿僧祇劫。入第二恒河沙等阿僧祇劫。後分之中。妙樂世界。金華如來。般涅槃後。正法滅。已。過三。中。

悲華經卷第五 第三之三

劫妙樂世界。轉名。月勝。汝於是。中。當成阿耨多羅三藐三菩提。号龍自在尊音王如來。應正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。彼佛世界。所有。莊嚴。如妙樂世界。等。無差別。爾時寶相菩薩。前白佛言。世尊。若我所願。成就得已。利者。我今。頭面。礼於佛足。令一切眾生。得如是。念。猶如菩薩。住無諂。三昧。一切眾生。得大利益。生於大悲。發菩提心。善男子。爾時寶相菩薩。在寶藏佛前。頭面著地。一切眾生。悉得如是。無諂三昧。得大利益。生於大悲。發菩提心。爾時寶藏如來。為寶相菩薩。而說偈言。

善意勤起 已於我前 為諸眾生 善作大誓 能大利益 無量眾生 令心無垢 是故來世 得成為佛 天人之尊

善男子。爾時寶相菩薩。聞是偈。已。心大歡喜。即起。合掌。前礼佛足。去佛不遠。復坐聽法。

爾時摩闍婆王子等五百王子。作如。

是願願得如是種種莊嚴功德佛土悲花經第五卷 第四張
 皆如虛空印菩薩摩訶薩所修淨土
 爾時寶藏如來皆為一一授阿耨多
 羅三藐三菩提記同共一時各於餘
 國成無上道如虛空印菩薩摩訶薩
 復次四百王子作是誓願願取莊嚴
 淨妙佛土皆如金剛智慧光明菩薩
 摩訶薩爾時寶藏如來亦為一一授
 阿耨多羅三藐三菩提記同共一時
 各於異國成無上道如金剛智慧光
 明菩薩摩訶薩復次八十九王子又
 作是願願取如是莊嚴佛土如普賢
 菩薩摩訶薩所修佛土等無差別
 爾時八萬四千小王各各別異作殊
 勝願人人自取種種莊嚴上妙佛土
 爾時寶藏如來各各與授阿耨多羅
 三藐三菩提記當來之世各在餘國
 同共一時成無上道爾時九十二億
 眾亦各發願取種種莊嚴勝妙佛
 土時寶藏如來一切皆與授阿耨多
 羅三藐三菩提記汝等來世於餘國
 土同共一時成無上道善男子爾時
 寶藏梵志有八十子即是寶藏如來

之兄弟也其家長子名海地尊善男悲花經第五卷 第五張
 子爾時寶藏梵志告其長子言汝今
 可取微妙清淨莊嚴佛土其子答言惟
 願尊者先師子乳其父告言我之所
 願當取後說其子復言我今所願當
 取清淨不清淨耶父復答言若有菩
 薩成就大悲心乃取於不清淨世界
 何以故欲善調伏眾生垢故如是之
 事汝自知之善男子爾時海地尊至
 寶藏如來所在於佛前白佛言世尊
 我願阿耨多羅三藐三菩提若人有
 壽八萬歲時如今佛世今乃成阿耨
 多羅三藐三菩提我今又願令我國
 土所有眾生薄婬恚癡厭離身心怖
 畏生死見其過患來至我所出家學
 道我於爾時為諸眾生說三乘法世
 尊若我所願成就得已利者惟願世
 尊授我阿耨多羅三藐三菩提記爾
 時寶藏如來告海地尊言善男子未
 來之世過一恒河沙等阿僧祇劫入
 第二恒河沙等阿僧祇劫是時有劫
 名曰遍敷優鉢羅華此佛世界當名
 願愛是時人民壽八萬歲汝於是中

成阿耨多羅三藐三菩提號曰寶山悲花經第五卷 第六張
 如來應正遍知明行足善逝世間解
 無上士調御丈夫天人師佛世尊爾
 時海地尊復作是言世尊若我所願
 成就得已利者此閻浮園周匝當雨
 赤色真珠一切樹木自然皆出微妙
 技樂善男子時海地尊在寶藏佛前
 頭面作禮當爾之時其園周匝雨赤
 真珠一切樹木皆出種種微妙伎樂
 爾時寶藏如來即為摩納而說偈言
 大力汝起 無量智藏 慈悲眾生
 作大利益 所願清淨 今得成就
 當為眾生 作天人師
 善男子爾時海地尊聞是偈已心大
 歡喜即起合掌前禮佛足去佛不遠
 復坐聽法梵志第二子名曰三婆婆
 白佛言世尊我今所願如海地尊之
 所願也爾時寶藏如來便告三婆婆
 言未來之世優鉢羅華劫中願受世
 界人壽轉多八十億歲汝當於中得
 成阿耨多羅三藐三菩提號曰日華
 如來應正遍知明行足善逝世間解
 無上士調御丈夫天人師佛世尊第

佛名號

三子所得世界亦復如是人壽二千
歲時成阿耨多羅三藐三菩提號大
香王如來乃至天人師佛世尊第四
成佛號須臾那第五成佛號持戒王
第六成佛號善持目第七成佛號梵
增益第八成佛號閻浮影第九成佛
號富樓那第十成佛號曰勝妙十一
成佛號曰寶山十二成佛號曰海藏
十三成佛號那羅延十四成佛號曰
尸棄十五成佛號南無左十六成佛
號曰覺尊十七成佛號憍陳如十八
成佛號師子力十九成佛號曰智幢
二十成佛號音聲二十一成佛號尊
勝佛二十二成佛號離世尊佛二十
三號利益佛二十四號智光明佛二
十五號師子尊佛二十六號寂靜智
佛二十七號難陀佛二十八號左拘
羅王佛二十九號金色目佛三十號
得自在佛三十一號曰樂佛三十二
號寶勝佛三十三號善目佛三十四
號梵善樂佛三十五號梵仙佛三十
六號梵音佛三十七號法月佛三十
八號示現義佛三十九號稱樂佛四

佛名號

十號稱增益佛四十一號端嚴佛四十
二號善香佛四十三號眼勝佛四十
四號善觀佛四十五號攝取義佛四
十六號善意願佛四十七號勝慧佛
四十八號金幢佛四十九號善因佛
五十號天明佛五十一號淨飯佛五
十二號善見佛五十三號毗琉璃幢
佛五十四號毗樓博叉佛五十五號
梵音佛五十六號功德成就佛五十
七號有功德淨佛五十八號寶光明
佛五十九號摩尼珠佛六十號釋迦
文尼佛六十一號音尊王佛六十二
號智和合佛六十三號勝尊佛六十
四號成華佛六十五號善華佛六十
六號無怒佛六十七號日藏佛六十
八號尊樂佛六十九號日明佛七十
號龍得佛七十一號金剛光明佛七
十二號稱王佛七十三號常光明佛
七十四號相光明佛七十五號刑屋
輪佛七十六號智成就佛七十七
號香王佛七十八號婆羅王那羅延
藏佛七十九號火藏佛善男子余時
梵志其取小子名離怖惱在佛前住

佛名號

白佛言世尊是七十九人佛今已為
現前授記於過數優鉢羅華劫願愛
世界人壽轉多時成阿耨多羅三藐
三菩提世尊我今佛前發阿耨多羅
三藐三菩提心優鉢羅華劫後分之中
成阿耨多羅三藐三菩提時如七十
九佛所得壽命願我壽命亦復如是
如七十九佛所度眾生我所度眾生
亦復如是如七十九佛三乘說法我
亦如是說三乘法如七十九佛聲聞
弟子眾數多少我之所得眾數多少
亦復如是是七十九佛於優鉢羅劫
所可教化無量眾生使受人身未
得度者我於球劫成阿耨多羅三藐
三菩提已悉當教化令住三乘世尊
若我所願成就得已利者惟願世尊
授我阿耨多羅三藐三菩提記善男
子余時寶藏佛即讚離怖惱言善哉
善哉善男子汝今乃為無量眾生生
大悲心善男子未來之世過一恒河
沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿
僧祇劫是有劫名優鉢羅華後分
之中汝當成阿耨多羅三藐三菩提

号無垢燈出王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊七十九佛所得壽命都合半劫汝之壽命亦得半劫如前所願悉得成就尔時離怖惱菩薩復作是言世尊若我所願成就得已利者我今頭面敬礼於佛令此世界周匝遍雨優鉢羅華微妙之香若有衆生聞此香者身諸四大清淨無穢調適和順一切病苦悉得除愈善男子尔時離怖惱菩薩說是言已尋以頭面敬礼佛足尔時此佛世界尋時遍雨優鉢羅華微妙之香衆生聞者身諸四大清淨無穢調適和順一切病苦悉得除愈寶藏如來為是菩薩而說偈言

善心慈悲 導師可起 諸佛世尊
咸稱讚汝 能斷堅牢 諸煩惱結
當來成善 淨智慧藏
善男子尔時離怖惱菩薩聞是偈已心大歡喜即起合掌前礼佛足去佛不遠復坐聽法

善男子尔時寶海梵志有三億弟子

悲花經第五卷 第二攝頌
在園門外一處而坐教餘衆生受三歸依令發阿耨多羅三藐三菩提心者善男子尔時梵志勸諸弟子作如是言汝等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心取佛世界今於佛前如心所求便可說之是三億人中有一人名曰樹提作如是言尊者六何菩提云何助菩提法云何菩薩修行菩提云何繫念得於菩提尔時其師報言摩納如汝所問菩提者即是菩薩之所修集四無盡藏何等為四所謂無盡福德藏無盡智藏無盡慧藏無盡佛法合藏善男子是名菩提摩納如佛所說助菩提法所謂攝取助清淨度生死法門善男子捨財即是助菩提法以調伏衆生故持戒即是助菩提法隨其所願得成就故忍辱即是助菩提法三十二相八十種隨形好具足故精進即是助菩提法具足一切諸事故禪定即是助菩提法其心當得善調伏故智慧即是助菩提法以知一切諸煩惱故多聞即是助菩提法得無闕辯故福德即是助菩提

法一切衆生之所須故智即是助菩提法成就無闕智故寂滅即是助菩提法柔軟善心得成就故思惟即是助菩提法成就斷疑故慈心即是助菩提法成就無闕心故悲心即是助菩提法教化衆生无厭足故喜心即是助菩提法於正法中生愛樂故捨心即是助菩提法成就斷於愛憎法故聽法即是助菩提法成就滅五蓋故出世即是助菩提法成就捨除一切世間故阿蘭若是助菩提法所作不善滅使不生所有善根多增長故念是助菩提法成就護持故意是助菩提法成就分別諸法故持是助菩提法成就思議寤醒故念處即是助菩提法分別身受心法成就故正勤即是助菩提法以離一切不善法修行一切善法增廣故如意足是助菩提法成就身心輕利故諸根即是助菩提法攝取諸根成就故諸力即是助菩提法摧滅一切煩惱故覺是助菩提法覺如實法故六和即是助菩提法調伏衆生令清淨故摩納是名

攝取助清淨度生死法門樹提復言
尊者如佛所說布施果報即是大富得
大眷屬護持禁戒得生天上廣博多
聞得大智慧又如佛說思惟之法得
度生死師復報言摩納若樂生死故
行布施是大富摩納若善男子善女人
心向善提為心調伏故行布施為心
寂靜故持禁戒為心清淨無有愛濁
故求多聞為大悲故思惟修道其餘
諸法智慧方便成就助求摩納是名
助善提法如是修行即是繫念得善
提也摩納如是善提今應生欲是道
清淨應專心作願是道無濁心清淨
故是道正直無有諂曲斷煩惱故是
道安隱乃至能到涅槃城故汝等今
應作大善願取莊嚴佛土隨意所求
淨及不淨善男子今時樹提摩納在
寶藏佛前右膝著地長跪叉手前白
佛言世尊我今發阿耨多羅三藐三
菩提心此不淨世界所有眾生少於貪
婬瞋恚愚癡不犯非法心無愛濁无
恣賊想捨離慳慳嫉妬之心離邪見
心安住正見離不善心求諸善法離

三惡心求三善道於三福處成就善
根於三乘法精勤修集今時我當成
無上道世尊若我所願成就得已利
者令我兩手自然而出白色龍鳥作
是言已佛神力故其兩手中即出龍
鳥其色純白七處到地見是事已告
言龍鳥汝等今者可至虛空去此不
遠遍南此界八德香水覺悟此界一
切眾生若有眾生得遇一涕聞其香
氣悉斷五蓋所謂婬欲瞋恚睡眠掉
悔疑蓋作是語已今時龍鳥在虛空
中周旋速疾猶如力士善射於箭是
二龍鳥所作諸事悉成就已復還來
至摩納前住今時樹提見是事已心
大歡喜善男子今時寶藏如來即告
摩納善男子未來之世過一恒河沙
等阿僧祇劫入第二恒河沙阿僧祇
劫是時有劫名音光明此佛世界轉
名和合音光明汝於是中成阿耨多
羅三藐三菩提寶蓋增光明如來
應正適知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊善男子
今時樹提頭面著地於佛足寶藏

如來即為樹提而說偈言
其心離垢 清淨且起 今已授記
能令無量 億數眾生 淨第一道
於當來世 調御天人
善男子今時樹提聞是偈已生大歡
喜即起合掌前禮佛足去佛不遠復
坐聽法三億弟子除一千人其餘咸
共同聲發願於此世界成阿耨多羅
三藐三菩提今時寶藏如來皆為一
一授其阿耨多羅三藐三菩提記乃
至毗婆尸尸棄毗尸沙婆軍後成阿
耨多羅三藐三菩提其餘千人悉皆
讀誦毗陀外典其中軍大所宗仰者
名婆由比細白佛言世尊我今所願
當於五濁惡世成阿耨多羅三藐三
菩提為此厚重貪欲瞋恚愚癡多惱
眾生說於正法時千人中復有一人
字曰火鴉作如是言尊者婆由比細
向見何義願於五濁惡世之中成阿
耨多羅三藐三菩提其師報言是善
薩大悲成就故於五濁世成阿耨多
羅三藐三菩提今時眾生無有救護
無諸善念其心常為煩惱所亂諸見

經第五卷 第七張 駒

所侵於中成阿耨多羅三藐三菩提
 乃能大益無量眾生善能為作擁護
 依止舍宅燈明兼復度脫於生死大
 海教令安住於正見中使處涅槃眼
 甘露水是菩薩摩訶薩欲示現大悲
 故願取如是五濁惡世善男子今時
 寶藏如來告婆由比細言善男子當
 來之世過一恒河沙等阿僧祇劫入
 第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中東
 方去此一佛世界微塵數等佛土有
 世界名袈裟幢汝於是中當成阿耨
 多羅三藐三菩提号金山王如來應
 正遍知明行足善逝世間解無上士
 調御丈夫天人師佛世尊今時婆由
 比細復白佛言世尊若我所願成就
 得已利者我今頭面敬礼佛足惟願
 如來以百福莊嚴佛之兩足置我頂
 上善男子今時婆由比細說是語已
 尋時敬礼寶藏佛足即時如來百福
 之足在其頭上復以此偈而讚歎言
 大悲心者 今可還起 智慧明利
 行菩提道 為菩提故 斷除堅牢
 諸煩惱縛 當來成佛 能大利益

悲心經第五卷 第七張 駒

無量眾生
 善男子今時婆由比細聞是偈已心
 大歡喜即起合掌前礼佛足去佛不
 遠復坐聽法善男子今時火鬍摩納
 在寶藏佛前右膝著地長跪叉手前
 白佛言我今所願於此世界發阿耨
 多羅三藐三菩提心若有眾生三毒
 等分不能專心住於善法其心不善
 壽四万歲今時我當成阿耨多羅三
 藐三菩提今時寶藏如來告火鬍言
 善男子未來之世過一恒河沙等阿
 僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫
 後分之中此佛世界當名娑婆何因
 緣故名曰娑婆是諸眾生忍受三毒
 及諸煩惱是故彼界名曰忍土時有
 大劫名曰善賢何因緣故劫名善賢
 是大劫中多有貪欲瞋恚愚癡憍慢
 眾生有千世尊成就大悲出現於世
 善男子賢劫之初人壽四万歲於千
 佛中取初成阿耨多羅三藐三菩提
 号拘留孫如來應正遍知明行足善
 逝世間解無上士調御丈夫天人師
 佛世尊為諸眾生說三乘法令無量

悲心經第五卷 第七張 駒

眾生在生死者悉得解脫住於涅槃
 善男子今時火鬍摩納前礼佛足却
 在一面復坐聽法善男子今時第三摩納
 字虛空在佛前坐白佛言世尊我於
 來世次拘留孫如來之處人壽三萬
 歲我當成阿耨多羅三藐三菩提今
 時世尊告虛空摩納言善男子當來
 之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第
 二恒河沙等阿僧祇劫後分入賢劫
 中娑婆世界次拘留孫佛後人壽三
 万歲汝當於中成阿耨多羅三藐三
 菩提号伽那迦牟尼如來應正遍知
 明行足善逝世間解無上士調御丈
 夫天人師佛世尊有大名稱遍聞世
 間今時虛空聞受記已頭面礼佛右
 繞三匝在佛前住以種種華散佛身
 上叉手恭敬礼以偈讚佛
 攝護身心 善入禪定 以微妙音
 善能教誡 其心清淨 無有濁乱
 雖化眾生 不壞世法 名稱光明
 及念捨持 百福功德 無不增廣
 為諸眾生 示現善道 豎仙勝幢
 積功德山 持以利益 無量眾生

悲令一切功德滿足 又與眾生
善寂滅道 所燒煩惱 如須彌山
於三有中 生大悲心 而與無量
眾生受記

善男子 爾時第三摩訶字毗舍拘多
在於佛前以七寶牀牀上所敷統絰
茵蓐價直千萬兩金於其牀上置真
金器盛滿七寶純金澡灌七寶妙杖
供養世尊及比丘僧作是施已白佛
言世尊我未來世過一恒河沙等阿
僧祇劫第二恒河沙等阿僧祇劫後
分入賢劫中願我成阿耨多羅三藐
三菩提 爾時人民壽命損減初入五
濁所有眾生厚重貪婬瞋恚愚癡慳
恡嫉妬行於邪見隨惡知識諸不善
根以覆其心於諸善根心沒退失遠
離正見邪命自活伽那迦牟尼般涅
脩後正法滅已一切眾生盲無慧眼
無所師宗人壽二萬歲 爾時我當成
阿耨多羅三藐三菩提善男子 爾時
寶藏如來讚毗舍拘多言善哉善哉
善男子 汝今成就無上智慧汝當初
入五濁惡世時人壽命滿二萬歲盲

無慧眼無所師宗汝於是中成阿耨
多羅三藐三菩提今當告汝為大悲
智慧佛告大悲智慧菩薩善男子 汝
於來世過一恒河沙等阿僧祇劫入
第二恒河沙等阿僧祇劫後分入賢劫
中人壽二萬歲汝於爾時得成阿耨
多羅三藐三菩提 告迦葉如來應正
遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊善男子 爾時
大悲智慧菩薩尋以頭面禮於佛足
却住一面以種種華香末香塗香供
養世尊以偈讚佛

人中之尊 利益眾生 悲能令彼
生愛樂心 念定法門 心得專一
我聞妙音 心大歡喜 智慧方便
無不具足 是故能行 世間教化
又與無量 無邊眾生 授於無上
菩提道記 緣是得見 十方諸佛
智慧神足 皆悉平等 諸佛所有
微妙功德 并及示現 修菩薩道
授諸眾生 無上道記 若欲稱讚
不可得盡 是故我今 稽首敬禮
爾時寶海梵志復告第四摩訶毗舍

耶無垢言善男子 汝今可發阿耨多
羅三藐三菩提心善男子 爾時毗舍
耶無垢在佛前住白佛言世尊我願
於此世界賢劫中求阿耨多羅三藐
三菩提非於五濁惡世之中如迦葉
佛所有國土迦葉如來般涅脩後正
法滅已人壽轉少至十千歲所有布
施調伏持戒悉皆滅盡是諸眾生善
心轉滅遠離七財於惡知識起世尊
想於三福事永無學心離三善行勤
行三惡以諸煩惱覆智慧心令無所
見於三乘法不欲修學是眾生中若
我欲成阿耨多羅三藐三菩提尚無
有人能作遮闕何況人壽一千歲也
乃至人壽百歲是時眾生乃至無有
善法名字何況有行善根之者五濁
惡世人民壽命稍稍減少乃至十歲
刀劫復起我於爾時當從天來擁護
眾生為現善法令離不善法乃至安
住十善法中離於十惡煩惱諸結悉
令清淨滅五濁世眾生乃至人壽八
萬歲 爾時我當成阿耨多羅三藐三菩提
是時眾生少於貪婬瞋恚愚癡無明慳

悲花經第五卷 第五張 駒

怪嫉妬我於今時為諸眾生說三乘法
今得安住世尊若我所願成就得已
利者惟願如來授我阿耨多羅三藐
三菩提記世尊若我不得如是受記
我於今者當求聲聞或求緣覺如其
乘力疾得解脫度於生死時寶藏佛
告毗舍耶無垢言善男子菩薩有四
懈怠若菩薩成就如是四法者貪著
生死於生死獄受諸苦惱不能疾成
阿耨多羅三藐三菩提何等四下行
下伴下施下願云何菩薩下行或有
菩薩破身口戒不能善護是名下行
云何下伴親近聲聞及辟支佛與共
從事是名菩薩下伴云何下施不能
一切捨諸所有於受者中心生分別
為得天上受快樂故而行布施是名
菩薩下施云何下願不能一心願取
諸佛淨妙世界所作誓願不為調伏
一切眾生是名菩薩之下願也菩薩
成是四懈怠法久處生死受諸苦惱
不能疾成阿耨多羅三藐三菩提善
男子復有四法菩薩成就則能疾成
阿耨多羅三藐三菩提何等四一能

悲花經第五卷 第二十三張 駒

持禁戒淨身口意護持法行二親近
修學大乘之人與法同事三所有之物
能一切捨以大悲心施於一切四一
心願取種種莊嚴諸佛世界亦為調
伏一切眾生是名四法菩薩成就則
能疾成阿耨多羅三藐三菩提復有
四法菩薩成就就能持無上菩提之道
何等四精勤行於諸波羅蜜攝取一
切無量眾生心常不離四無量行遊
戲諸通是名四法菩薩成就就能持無
上菩提之道復有四法令心無厭何等
為四一者行施二聽法三修行四攝
取眾生如是四法令心無厭菩薩應學
復有四無盡藏是諸菩薩所應成就
何等四一者信根二者說法三善根
願四者攝取貧窮眾生是為菩薩四
無盡藏具足修滿
復有四清淨法菩薩成就何等四持戒
清淨以無我故三昧清淨無眾生故
智慧清淨無壽命故解脫知見清淨
以無人故是為四清淨法菩薩成就以
是故疾成阿耨多羅三藐三菩提轉
虛空法輪轉不可思議法輪轉不可

悲花經第五卷 第二十四張 駒

量法輪轉無我法輪轉無言說法輪
轉出世法輪轉通達法輪轉諸天人
所不能轉微妙之輪善男子未來之
世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二
恒河沙等阿僧祇劫後分初入賢劫
五濁滅已壽命增益至八萬歲汝於
是中成阿耨多羅三藐三菩提号曰
彌勒如來應正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊今時毗舍耶摩納在於佛前頭面
礼足却住一面以種種華香末香塗
香供養於佛及比丘僧以倡讚佛
世尊無垢 如真金山 眉間毫相
曰如珂雪 應時為我 說微妙法
記我來世 作天人師 誰有見聞
而當不取 仙聖大覺 世燈功德
善男子今時寶海梵志一千摩納惟
除一人志共讀誦比陀外典皆已勸
化於阿耨多羅三藐三菩提如拘留
孫迦那伽牟尼迦葉彌勒其第五者
名師子光明亦如是其千人中惟除
一人其餘皆願於賢劫中成阿耨多
羅三藐三菩提於其眾中寂下小者

悲華經第五卷 第二十五張
名持力捷疾實海梵志復教令發阿
耨多羅三藐三菩提心善男子汝今
莫觀久遠當離心覺為諸眾生起大
悲心尔時梵志即為持力捷疾而說
偈言

陰界諸入 所攝眾生 畏老病死
墮於愛海 閉在三有 可畏獄中
飲煩惱毒 互相侵害 長夜墮在
苦惱海中 癡盲無目 失於正道
久處生死 機關所覆 三有眾生
諸苦熾然 以離正見 安住邪見
周迴生死 五道之中 不得休息
譬如車輪 有諸眾生 失於法眼
盲無所覩 又無救護 汝應修集
無量智慧 令離癡惑 使發菩提
應與眾生 作善知識 為燒愛結
解煩惱縛 應為是等 發菩提心
失法眼者 為癡所覆 為離癡故
應與勝道 生死有獄 大火熾然
與法甘露 令其充足 汝今速往
至於佛所 頭頂禮足 作大利益
當於佛所 發妙勝願 所願勝妙
善持念之 汝當來世 調御天人

悲華經第五卷 第二十五張
亦當願施 眾生无畏 拔濟一切
悉令解脫 亦令具足 根力覺道
雨大法雨 施智慧水 滅諸眾生
苦惱之火

善男子尔時持力捷疾作如是言尊
者我今所願不求生死果報不求聲
聞辟支佛乘我今惟求无上大乘待
時待處待調伏眾生待發善願我今
思惟如是等事尊者且待須臾聽我
師子吼時善男子尔時寶海梵志漸
漸却行有侍者五人一名手龍二名
陸龍三名水龍四名虛空龍五名妙
音龍而告之曰汝等今者可發阿耨
多羅三藐三菩提心五人報曰尊者
我等空無所有无以供養佛及眾僧
未種善根云何得發阿耨多羅三藐
三菩提心善男子尔時梵志以左耳
中所著寶環持與手龍右耳寶環持
與陸龍所坐寶牀持與水龍所用寶
杖與虛空龍純金澡罐與妙音龍如
是與已復作是言童子汝今可持此
物供養佛及眾僧發阿耨多羅三藐
三菩提心

悲華經卷第五
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

悲華經卷第五

校勘記

一 底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，多殘缺，僅選用一七五頁上、中、下，一七六頁上、下及一七七頁上、中，共七版。

一 一七三頁上二行譯者，諸本同前卷。

一 一七三頁上三行「本授記」，**資**作「受記」；**磧**、**南**、**徑**、**清**作「本受記」。

一 一七三頁上五行第八字「軟」，**磧**、**南**、**清**作「濡」。

一 一七三頁上一二行第一〇字「特」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「甚特」。

一 一七三頁上一二行首字「名」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「號」。

一 一七三頁上一二行第六字「應」，**石**、**徑**、**清**作「應供」，下同。

一 一七三頁中三行第一〇字「蒼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞻」。

一 一七四頁上一二行第三字「願」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言」。

一 一七四頁中三行第三字「微」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一七四頁中七行第一一字「清」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一七四頁下七行首字「技」，**磧**作「伎」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「伎」，下同。

一 一七四頁下一二行第九字「今」，**石**作「令」。

一 一七五頁上二行末字「大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「火」。

一 一七五頁上三行首字「香」，**麗**作「音」。

一 一七五頁上一三行第六字「音」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛音」；**麗**作「佛」。

一 一七五頁上一五行首字「三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三佛」。

一 一七五頁上一五行第二字及第九字「号」，**石**作「成佛号」。

一 一七五頁上一九行第九字「日」，

徑、**清**作「日」。

一 一七五頁中一行第三字「稱」，**麗**無。

一 一七五頁中五行第一三字「因」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「目」。

一 一七五頁中六行第五字「明」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「泓」。

一 一七五頁中一二行第二字「尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「手」。

一 一七五頁中一八行第一一字「常」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「虎」。

一 一七五頁中二一行第九字「婆」，諸本作「娑」。

一 一七五頁下二行第三字「授」，**資**、**磧**、**普**作「受」。

一 一七五頁下五行第一〇字「華」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一七五頁下一四行第六字「珠」，**石**、**麗**作「末」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「來」。

一 一七六頁上一行第五字「出」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「山」。

一 一七六頁下一行第八字「是」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「即是」。
一 一七六頁下一二行第四字「使」，
[石]作「失」。
一 一七六頁下一三行第二字及一八
行第一二字「是」，[石]作「即是」。
一 一七六頁下一五行「寤醒」，[磧、
普、南、徑、清]作「覺悟」。
一 一七六頁下二二行第五字「如」，
[麗]作「知」。
一 一七六頁下二二行第一〇字「和」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「和敬」。
一 一七七頁上二行第九字「果」，[資、
磧、普、南、徑、清]無。
一 一七七頁上六行第四字「是」，諸
本作「是故」。
一 一七七頁上二〇行第三字「心」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
一 一七七頁中二行「修集」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「修習」。
一 一七七頁中六行第二字「其」，[石
作「具」。

一 一七七頁中一〇行「眠睡」，[石、
資、磧、普、南、徑、清]作「睡眠」。
一 一七七頁中一行首字「悔」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「戲」。
一 一七七頁中一七行第一一字「沙」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「沙等」。
一 一七七頁下二行第一一字「授」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「受」。
一 一七七頁下二一行第一〇字「世」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「惡世」。
一 一七八頁上二行第一三字「擁」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「救」。
一 一七八頁上二二行第三字「提」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「薩」。
一 一七八頁下三行「第二」，[資、磧、
普、南、徑、清]無。
一 一七八頁下五行第一〇字「處」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「後」。
一 一七八頁下一五行第七字「受」，
[徑、清]作「授」。
一 一七八頁下一七行第六字「礼」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 一七八頁下二〇行第七字「世」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「正」。
一 一七八頁下二二行第八字「道」，
[資、磧、普、南、徑]作「導」。
一 一七八頁下二二行末字「幡」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「幢」。
一 一七九頁上五行第一三字「掬」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「鞠」，
下同。
一 一七九頁上七行第五字「千」，[石、
資、磧、普、南、徑、清]作「十」。
一 一七九頁上八行第一〇字「灌」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「罐」。
一 一七九頁上一一行第四字「第」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「入第」。
一 一七九頁中一二行第七字「佛」，
[石]作「曰」。
一 一七九頁中二〇行第一一字「薩」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「提」。
一 一七九頁下一〇行第六字「永」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「求」。
一 一七九頁下一八行第三字「復」，

一 一七九頁下二一行第一二字「人」，
[磧、普、南、徑、清作「後」。

一 一八〇頁上一二行「能善護」，[資、
石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八〇頁中二行第八字「法」，[石
作「供」；[資、磧、普、南、徑、清作
「共」。

一 一八〇頁中二一行第八字「清」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八〇頁下一八行第八字「比」，
[磧、普、南、徑、清作「毗」。

一 一八〇頁下二二行首字「一」，[資、
磧、普、南、徑、清作「二」。

一 一八一頁上一〇行第六字「開」，
[石、資、磧、普、南、徑、清作「關」。

一 一八一頁中一行首字「亦」，[資、
磧、普、南、徑、清作「常」。

一 一八一頁中六行第九字「死」，[資、
磧、普、南、徑、清作「天」。

一 一八一頁中一一行及一八行「手
龍」，[資、磧、普、南、徑、清作「龍
手」。

一 一八一頁中二一行第四字「復」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

悲華經卷第六

駒

北凉天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之四

尔時五人即至佛所以所得物供養
 世尊及比丘僧供養已復白佛言世
 尊惟願如來授我阿耨多羅三藐三
 菩提記今於賢劫成阿耨多羅三藐
 三菩提善男子尔時寶藏如來即與
 五人授阿耨多羅三藐三菩提記手
 龍汝於來世賢劫之中當得成佛号堅
 音如來十号具足堅音如來般涅槃
 後陸龍次當作佛号快樂尊如來十
 号具足快樂尊佛般涅槃後水龍次
 當成佛号導師如來十号具足導師
 佛般涅槃後虛空龍次當成佛号愛
 清淨如來十号具足愛清淨佛般涅
 槃後妙音龍次當作佛号那羅延勝
 葉如來十号具足善男子寶藏如來
 記是五人賢劫成佛已寶海梵志復
 告持力捷疾善男子汝今可取種種
 莊嚴淨妙世界如心所意便可發願
 與一切衆生甘露法味專心精勤行

悲華經卷第六 第三十四字

菩薩道慎莫思惟劫數長遠善男子
 尔時梵志捉持力捷疾解將至佛所
 至佛所已坐於佛前白佛言世尊未
 來之世於賢劫中有幾佛向如來出
 世尔時佛告持力捷疾言善男子半
 賢劫中有千四佛出現於世持力捷
 疾言世尊彼賢劫中諸佛世尊般涅
 槃已寂後妙音龍成阿耨多羅三藐
 三菩提号那羅延勝葉世尊我願於
 尔時修菩薩道修諸善行持戒布施
 多聞精進忍辱愛語福德智慧種種
 助道悉令具足賢劫諸佛垂成佛時
 願我在初奉施飲食般涅槃後取
 舍利起塔供養護持正法見毀戒者
 勸化安止令住持戒遠離正見墮諸
 見者勸化安止令住正見散乱心者
 勸化安止令住定心無威儀者勸化
 安止住聖威儀若有衆生欲行善根
 我當為其開示善根彼諸世尊般涅
 槃後正法垂滅我於尔時當護持之
 令不斷絕於世界中然正法燈刀兵
 劫時我當教化一切衆生持不煞戒
 乃至正見於十惡中拔出衆生安止

蓮花經第六卷 第四品 勸修品

今住十善道中滅諸盲冥開示善法
 我當滅此劫濁命濁衆生濁煩惱濁
 見濁令無有餘於飢饉劫我當勸化
 一切衆生安止住於檀波羅蜜乃至
 般若波羅蜜亦如是我勸衆生住六
 波羅蜜時衆生所有一切飢饉黑闇
 穢濁怨賊鬪諍及諸煩惱悉令寂靜
 於疾疫劫我當教化一切衆生悉令
 住於六和法中亦令安止住四攝法
 衆生所有疾疫黑闇當令滅盡於半
 賢劫斷滅衆生如是苦惱一千四佛
 於半劫中出世涅槃正法滅已然後
 我當成阿耨多羅三藐三菩提如千
 四佛所得壽命聲聞弟子我之壽命
 聲聞弟子亦復如是等無差別如千
 四佛於半劫中調伏衆生願我亦於
 半賢劫之中調伏衆生是半劫中諸
 佛所有聲聞弟子毀於禁戒墮在諸
 見於諸佛所無有恭敬生於瞋恚惱
 害之心破法壞僧誹謗賢聖毀壞正
 法作惡逆罪世尊我成阿耨多羅三
 藐三菩提時悉當拔出於生死汗泥
 令人無畏涅槃成中我般涅槃後正

蓮花經第六卷 第四品 勸修品

法賢劫一時滅盡若我涅槃正法賢
 劫俱滅盡已我之齒骨并及舍利悉
 當變化作佛形像三十二相瓔珞其
 身一一相中有八十種好次第莊嚴
 遍至十方無量無邊無佛世界一一
 化佛以三乘法教化無量無邊衆生
 悉令不退若彼世界病劫起時有
 佛法是化佛像亦當至中教化衆生
 如前所說若諸世界无珍寶者願作
 如意摩尼寶珠雨諸珍寶自然發出
 散金之藏若諸世界所有衆生離諸
 善根諸苦纏身我當於中雨曼陀安
 香栴檀沉水種種諸香令諸衆生斷
 煩惱病諸邪見病身四大病於三福
 處勤心修行令命終時生天人中世
 尊我行菩薩道時當作如是利益衆
 生我成阿耨多羅三藐三菩提已當
 作如是佛事般涅槃後舍利復至無
 量世界如是利益衆生世尊若我所
 願不成不得已利不能與諸衆生作
 大醫王不能利益者我今便為欺誑
 十方無量世界在在處處現在諸佛
 如來今者亦復不應與我授阿耨多

蓮花經第六卷 第四品 勸修品

羅三藐三菩提記世尊所與無量无
 邊億阿僧祇衆生授阿耨多羅三藐
 三菩提記者我亦不得見如是人亦
 不聞佛音聲法僧之聲行善法聲常
 墮阿鼻地獄中世尊若我所願成就
 得已利者如來今者當稱讚我時佛
 即讚持力捷疾善哉善哉善男子汝
 於來世作大醫王令諸衆生離諸苦
 惱是故字汝為大淨藥王
 佛告大淨藥王汝於來世過一恒河
 沙等阿僧祇劫入第二恒河沙阿僧
 祇劫後分賢劫中一千四佛每成阿
 耨多羅三藐三菩提汝當悉得奉施
 飲食乃至如上汝之所願那羅延勝
 藥涅槃後正法滅已汝當成於阿耨
 多羅三藐三菩提號樓至如來應正
 遍知明行足善逝世間解無上士調
 御丈夫天人師佛世尊壽命半劫汝
 之所得聲聞弟子如千四佛所有弟
 子等無差別所化衆生般涅槃後正
 法滅已賢劫俱盡齒骨舍利悉化作
 佛乃至生天人中亦復如是尔時大
 淨藥王菩薩復白佛言世尊若我所

願成就得已利者惟願如來以百福莊嚴金色之手摩我頂上善男子亦時寶藏如來即以百福莊嚴之摩大淨藥王頂上善男子亦時大淨藥王菩薩見是事已心生歡喜即以頭面禮於佛足却住一面令時寶海梵志以天妙衣與大淨藥王菩薩而讚之曰善哉善哉善男子汝之所願甚奇甚特從今已往更不須汝與我策使常得自在修安樂行亦時佛告寂意菩薩善男子時寶海梵志作是思惟我今已勸無量無邊百千億那由他衆生令住阿耨多羅三藐三菩提我今見是諸大菩薩各各發願取淨佛土惟除一人婆由毗細此賢劫中其餘菩薩亦離五濁我今當於是末世中以真法味與諸衆生我今當自堅牢莊嚴作諸善願如師子吼令一切菩薩聞已心生疑恠歎未曾有復令一切大衆天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人又手恭敬供養於我今佛世尊稱讚於我并授記前令十方無量無邊

在在處處現在諸佛為衆生講說正法彼諸如來聞我師子吼者悉讚歎我阿耨多羅三藐三菩提記亦遣使來令諸大衆悉得見之我今取後發大誓願成就菩薩所有大悲乃至成阿耨多羅三藐三菩提已若有衆生聞我大悲名者悉令生於希有之心若於後時有諸菩薩成就大悲者亦當願取如是世界是世界中所有衆生飢虛於法盲無慧眼具足四流是諸菩薩當作救護而為說法我乃至般涅槃已十方無量無邊百千億諸世界中在在處處現在諸佛於諸菩薩大衆之中稱讚我名亦復宣說我之善願令彼菩薩以大悲勤心皆專心聽聞是事已心大驚恠歎未曾有先所得悲皆更增廣如我所願取不淨土是諸菩薩皆如我於不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提拔出四流衆生安止令住於三乘中乃至涅槃善男子亦時寶海梵志思惟如是大悲願已偏袒右肩至於佛所亦時復有無量百千萬億諸天在虛空中

作天伎樂雨種種華各各同聲而讚歎言善哉善哉善大丈夫今至佛所發奇特願欲以智水滅於世間衆生煩惱亦時一切大衆合掌恭敬在梵志前同聲禮敬而讚歎言善哉善哉尊大智慧我等今者得大利益能作牢堅諸善願也我等今者願聞尊意所發善願亦時梵志在於佛前右膝著地亦時三千大千世界六種震動種種伎樂不鼓自鳴飛鳥走獸相和作聲一切諸樹生非時華三千大千世界之中因地衆生於阿耨多羅三藐三菩提若已發心若未發心惟除地獄餓鬼下劣畜生其餘衆生皆悉生於大利益心純善之心無怨賊心無穢濁心慈希有心飛行衆生尋住於空心生歡喜散種種華末香塗香種種伎樂幢幡衣服而以供養柔濡妙音讚詠梵志皆悉一心欲聞梵志所發善願乃至阿迦貳吒天天上諸天亦下閻浮提在虛空中散種種華末香塗香種種伎樂幢幡衣服而以供養柔濡妙音讚詠梵志精勤一心

欲聞梵志所發善願今時寶海梵志

又手恭敬以偈讚佛

遊戲禪定

如大梵王

光明端嚴

如天帝釋

捨財布施

如轉輪王

持妙珍寶

如主藏臣

功德自在

如師子王

不可傾動

如須彌山

心不波蕩

如大海水

於罪不罪

其心如地

除諸煩惱

如清淨水

燒諸結使

如火猛焰

無諸障闕

猶如大風

示現實法

如四天王

所雨法雨

如大龍王

充足一切

猶如時雨

破諸外道

如大論師

功德妙音

如須臾華

說法妙音

猶如梵天

除諸苦惱

如大醫王

等心一切

如母愛子

攝取眾生

猶如慈父

身不可壞

如金剛山

能斷愛枝

猶如利刀

廣度生死

猶如船師

以智濟人

猶如舟船

光明清涼

如月盛滿

開眾生華

如日初出

能與眾生

沙門四果

猶如秋樹

生諸果實

仙聖圍遶

猶如鳳凰

其意深廣

猶如大海

等心眾生

猶如草木

知諸法相

悲花經第六卷 第十張 駟字

如觀空奉 等心行世 平如水相

成就妙相 善於大悲 能與無量

眾生授記 我今調伏 無量眾生

惟願如來 與我授記 於未來世

成就勝道 微妙智慧 大仙世尊

願以妙音 真實說之 我於惡世

要修諸忍 與諸結使 煩惱賊闖

拔出無量 一切眾生 安止住於

寂滅道中

善男子寶海梵志說此偈讚佛已是

時一切大眾皆讚歎言善哉善哉大

丈夫善能讚歎如來法王今時梵志

復白佛言世尊我已教化無量億眾

發阿耨多羅三藐三菩提心是諸眾

生已各願取淨妙世界離不淨土以

清淨心種諸善根善攝眾生而調伏

之火場摩納等一千四人皆悉讀誦

毗陀外典如來已為是諸人等授其

記勅於賢劫中當成為佛有諸眾生

多行貪婬瞋癡憍慢當調伏於三

乘中是一千四佛所放捨者所謂眾

生厚重煩惱五濁惡世能作五逆毀

壞正法誹謗聖人行於邪見離聖七

悲花經第六卷 第十張 駟字

財不孝父母於諸沙門婆羅門所心

無恭敬作不應作應作不作不行福

事不畏後世於三福處無心欲行不

求天上人中果報勤行十惡趣三不

善離善知識不知親近真實智慧入

於三有生死獄中隨四流流沒在灰

河為癡所盲離諸善業專行惡業如

是眾生諸佛世界所不容受是故檀

來集此世界以離善業行不善業行

於邪道重惡之罪積如大山今時娑

婆世界賢劫中人壽命千歲是一千

四佛大悲不成不取如是弊惡之世

令諸眾生流轉生死猶如機關元有

救護無所依止無舍无燈受諸苦惱

而及捨放各各願取淨妙世界淨土

眾生已自善調伏其心清淨已種善

根勤行精進已得供養無量諸佛而

更攝取世尊是諸人等為實亦不亦

時世尊即告梵志實如所言善男子

是諸人等如其所意各取種種嚴淨

世界我隨其心已與授記

今時梵志復白佛言世尊我今心動

如緊手樹葉心大憂愁身皆憔悴此

諸菩薩雖生大悲不能取此五濁惡世今彼諸衆生墮癡黑闇世尊乃至來世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分賢劫中入壽千歲我當待時行菩薩道久在生死忍受諸苦以諸菩薩三昧力故要當不捨如是衆生世尊我今自行六波羅蜜調伏衆生如佛言日以財物施名檀波羅蜜我今行檀波羅蜜時若有衆生世世從我七求所須向其所求要當給足飲食醫藥衣服卧具舍宅聚落華香瓔珞塗身之香供給病者醫藥侍使幢幡寶蓋錢財穀帛爲馬車乘金銀錢貨真珠琉璃頗梨珂貝璧玉珊瑚真寶偽寶天冠拂髻如是等物我於來生乃至貧窮生大悲心悉以施與雖作是施不求天上人中果報但爲調伏攝衆生故以是因緣捨諸所有若有衆生乞求過量所謂奴婢聚落城邑妻子男女手脚鼻舌頭目皮血骨肉身命乞求如是過量之物亦時我當生大悲心以此諸物持用布施不求果報但爲

調伏攝衆生故世尊我行檀波羅蜜時過去菩薩行檀波羅蜜者所不能及未來菩薩當發阿耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜者亦不能及世尊我於來世爲行菩薩道故於百千億劫當行如是檀波羅蜜世尊未來之世若有欲行菩薩道者我當爲是行檀波羅蜜令不斷絕我初入尸羅波羅蜜時爲阿耨多羅三藐三菩提故持種種戒修諸苦行如檀中說觀我無我故五情不爲五塵所傷此羸提波羅蜜我如是行羸提波羅蜜亦如上說觀有爲法離諸過惡見无爲法微妙寂滅精勤修集於無上道不生退轉此毗梨耶波羅蜜我亦是行毗梨耶波羅蜜若一切處修空相得寂滅法是名禪波羅蜜若解諸法本無生性今則无滅是名般若波羅蜜我於無量百千億阿僧祇劫堅固精勤修集般若波羅蜜何以故或有善產於過去世不爲阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道堅固精勤修集般若波羅蜜未來之世或有菩薩未爲阿

耨多羅三藐三菩提行修菩薩道堅固精勤修集般若波羅蜜是故我今當於來世發阿耨多羅三藐三菩提心修菩薩道令諸善法無有斷絕世尊我初發心已爲未來諸菩薩等開示大悲乃至涅槃有得聞我大悲名者心生驚怖歎未曾有是故我於布施不自稱讚不依持戒不念忍辱不憍精進不味諸禪所有智慧不著三世雖行如是六波羅蜜不求果報有諸衆生離聖七財無佛世界之所攝棄作五逆罪毀壞正法誹謗賢聖行於邪見重惡之罪猶如大山常爲邪道之所覆蔽是故我今爲是衆生專心莊嚴精勤修集六波羅蜜我爲一衆生種善根故於十劫中入阿鼻地獄受無量苦畜生餓鬼及貧窮鬼神卑賤入中亦復如是若有衆生空無善根失念憊心我悉攝取而調伏之令種善根乃至賢劫於其中間終不願在天上人中受諸快樂惟除一生處兜術天待時成佛世尊我應如是久處生死如一佛世界微塵等劫

悲莊經第六卷 第十五張 騎字

以諸所須供養諸佛為一衆生種善根故以一佛世界微塵數等諸供養具供養十方無量無邊一一諸佛亦於十方無量無邊一一佛所得如一佛世界微塵數等諸善功德於一一佛前復得教化如一佛世界微塵數等衆生令住無上菩提之道緣覺聲聞亦復如是隨諸衆生所願而教若有世界佛未出世願作仙人教諸衆生令住十善五神通中遠離諸見若有衆生事摩醯首羅天我願化身如摩醯首羅而教化之令住善法事八辟者亦願化為八辟天身日月梵身而教化之令住善法有事金翅鳥乃至事免願化為免身隨而教化令住善法若見飢餓衆生我當以身血肉與之令其飽滿若有衆生犯於諸罪當以身命代其受罪為作救護世尊未來世中有諸衆生離諸善根燒滅善心我於今時為是衆生當勤精進行菩薩道在生死中受諸苦惱乃至過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分初入賢劫火鬪

悲莊經第六卷 第十六張 騎字

摩納成阿耨多羅三藐三菩提字拘留孫如來時我所教化離諸善業行不善業燒燬善心離聖七財作五逆罪毀壞正法誹謗聖人行於邪見重惡之罪猶如大山常為邪道之所覆蔽無佛世界所棄捨者令發阿耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜安止住於不退轉地皆令成佛在於十方如一佛土微塵數等諸世界轉正法輪令諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提種種善根出離惡道安止得住功德智慧助菩提法者願我今時悉得見之世尊若有諸佛在在處處遭諸衆生至於佛所受阿耨多羅三藐三菩提記令得隨羅刹三昧忍辱即得次第上菩薩位得於種種莊嚴世界各各悉得隨意所求取淨佛土如是衆生悉是我之所勸化者入賢劫中拘留孫佛出世之時如是等衆亦於十方如微塵等諸佛世界成阿耨多羅三藐三菩提在在處處住世說法亦令我見世尊拘留孫佛成佛之時我至其所以諸

悲莊經第六卷 第十七張 騎字

供具而供養之種種諮問出家之法持清淨戒廣學多聞專修三昧勤行精進說微妙法惟除如來餘無能勝是時或有能根衆生無諸善根墮在邪見行不正道作五逆罪毀壞正法誹謗聖賢重惡之罪猶如大山我時當為如是衆生說於正法攝取調伏佛日沒已我於其後自然當作無量佛事伽那迦牟尼迦葉佛等住世說法乃至自然作於佛事亦復如是乃至人壽千歲我於今時勸諸衆生於三福處過千歲已上生天上為諸天人講說正法令得調伏乃至人壽百二十歲今時衆生愚癡自在自恃端政種姓豪族有諸放逸慳吝嫉妬墮在黑暗五濁惡世尊重貪欲瞋恚愚癡憍慢慳吝嫉妬非法行欲非法求財行邪倒見離聖七財不孝父母於諸沙門婆羅門所不生恭敬應作不作不應作不行福事不畏後世不勤修集於三福處不樂三乘於三善根不能修行專為三惡不修十善勤行十惡其心常為四倒所覆安止住

於四破戒中令四魔王常得自在。在四流五蓋蓋心當來世中如是。衆生六根放逸行八邪法入大罪山起諸結縛不求天上人中果報邪倒諸見趣於邪道行於五逆毀壞正法誹謗聖人離諸善根貧窮下賤無所畏忌不識恩義失於正念輕蔑善法。无有智慧不能學問破戒諛語以嫉妬心於所得物不與他分。于相輕慢無有恭敬懶墮懈怠諸根缺漏身體羸劣。乏於衣服親近惡友。處胎失念以受種種苦惱。故惡色憔悴其眼。于視無慚无愧。于相怖畏於一食頃身口意業所作諸惡無量无边。以能為惡故得稱歎。尔時衆生專共修集。断常二見。堅著五陰危脆之身。於五欲中深生貪著。常起忿恚怨賊之心。欲害衆生。心常瞋惱。穢濁麤朴未得調伏。慳怯貪著不捨非法。無有決定。于相畏怖起於諍竟。以穢濁心共相煞害。遠離善法。起無善心。作諸惡業。於善不善不信。果報於諸善法起違背心。於滅善法生歡喜心。於不善法起專

作心於寂滅涅槃。起不救心於持戒。沙門婆羅門所生不敬心於諸縛結。起怖求心於老病死起深信心於諸煩惱。起受持心於五蓋法起攝取心於正法。幢起遠離心於諸見。幢起堅立心常起相違輕毀之心。共起鬪諍相食噉心。各各相違共相侵陵。攝取怨恨。惱乱之心。於諸欲惡起無厭心。於他財物起嫉妬心。於受恩中起不報心。於諸衆生起賊盜心。於他婦女起侵惱心。是時衆生一切心中無有善願。是故常聞地獄聲畜生聲餓鬼聲疾病聲老死聲。惱害聲八難聲。閉繫聲。杻械枷鎖縛束聲。奪他財物侵惱聲。瞋恚輕毀呵責聲。破壞衆人和合聲。他方國賊兵甲聲。飢餓聲。殺貴偷盜聲。邪姪妄語狂癡聲。兩舌惡言綺語聲。慳貪嫉妬攝取聲。著我我所鬪諍聲。憎愛適意不適意聲。恩愛別離憂悲聲。怨憎集聚苦惱聲。各各相畏。僮僕聲。處胎臭穢不淨聲。寒熱飢渴疲極聲。耕犁種種忿務聲。種種工巧疲厭聲。疾病患苦。羸損聲。是時衆

生各各常聞如是等聲。如是衆生斷諸善根。離善知識。常懷瞋恚。皆悉充滿。娑婆世界。悉是他方諸佛世界之所殞棄。以重業故。於賢劫中壽百四十歲。如是衆生業因緣。故於娑婆世界受其卑陋。成就一切諸善根者。之所遠離。娑婆世界其地多有鹹苦。益鹵土沙礫石山陵。埳阜。谿谷溝壑。蚊室毒虵。諸惡鳥獸。充滿其中。麤澁惡風。非時而起。當於非時。惡雷雨水。其雨水味毒酢鹹苦。以是雨故。生諸藥草樹木。莖節枝葉華果。百穀諸味。皆悉雜毒。如是非時。麤澁惡濁雜毒之物。衆生食已。增益瞋恚。顏色憔悴。無有潤澤。於諸衆生。心無慈愍。誹謗聖人。各各無有恭敬之心。常懷恐怖。共相殘害。生惱乱心。噉肉飲血。剥皮而衣。執持刀杖。勤作殺害。自恃豪族。色相端政。讀誦外典。便習鞍馬。善用刀稍弓箭。射御於自眷屬。生嫉妬心。若諸衆生。修習邪法。受種種苦。世尊願我。尔時從兜術天下。生軍勝轉輪王家。若自在王家。處在第一大夫人胎

悲心經第六卷 第三十二 助字

為諸衆生調伏其心修善根故尋入胎時放大光明其光微妙遍照娑婆世界從金剛際上至阿迦尼吒天令彼所有諸衆生等若在地獄若在畜生若在餓鬼若在天若在人中若有色若无色若在想若無想若非有想若非無想悉願見我微妙光明若光觸身亦願得知以見知光故悉得分別生死過患勤求無上寂滅涅槃乃至一念斷諸煩惱是名令諸衆生初種涅槃之根裁也願我處胎於十月中得選擇一切法入一切法門所謂無生空三昧門於未來世無量劫中說此三昧善決定心不可得盡若我出胎成阿耨多羅三藐三菩提已彼諸衆生我當拔出令離生死如是等衆悉令見我雖處母胎滿足十月然其實是住珍寶三昧結加趺坐正受思惟十月滿已從右脅出以一切功德成就三昧力故令娑婆世界從金剛際上至阿迦尼吒天六種震動其中衆生或處地獄畜生餓鬼天上人中悉得惺悟亦時復有以微妙光

悲心經第六卷 第三十三 助字

明遍照娑婆世界亦得惺悟無量衆生若有衆生未種善根我當安止令種善根於涅槃中種善根已令諸衆生生三昧牙我出右脅足踏地時復願娑婆世界從金剛際上至阿迦尼吒天六種震動所有衆生依水依地依於虛空胎生卵生濕生化生在五道者悉得惺悟若有衆生未得三昧願皆得之得三昧已安止令住三乘法中不退轉地我既生已於娑婆世界所有諸天梵王魔王天切利諸天及日月天四天王諸大龍王龍闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽化生神仙夜叉羅刹悉令盡來共供養我今我生已尋行七步行七步已以選擇功德三昧力故說於正法令諸大衆心生歡喜住於三乘於此衆中若有衆生學聲聞者願盡此生便得調伏若有習學緣覺乘者一切皆得日華忍辱有學大乘者皆得執持金剛愛護大海三昧以三昧力故超過三住我於今時怖求洗浴願有取勝大龍王來洗浴我身衆生見者即住三

悲心經第六卷 第三十四 助字

乘所得功德如上所說我為童子乘羊車時示現種種伎術為悟一切諸衆生故處在官殿妻子綵女五欲之中共相娛樂見其過患夜半出城除諸瓔珞嚴身之具為欲破壞尼捷子等諸外道師恭敬衣服故我著袈裟至菩提樹下衆生見我處於菩提樹下皆悉發願欲令我速以一切功德成就三昧力說三乘法聞是法已於三乘中生深重欲勤行精進若有已發聲聞乘者令脫煩惱要一生在當於我所而得調伏若有已發緣覺乘者皆悉令得日華忍辱若有已發大乘之者皆得執持金剛愛護大海三昧以三昧力故超過三地我自受草於菩提樹下敷金剛座處結加趺坐身心正直繫念在於阿賴三昧以三昧力故令入出息停住寂靜於此定中一日一夜日食半麻半米以其餘半持施他人我如是久遠修集苦行娑婆世界上至阿迦尼吒聞我名者皆到我所供養於我我如是苦行如是等衆悉當為我而作證明若

有衆生於聲聞乘種善根者世尊願令是等於諸煩惱心得寂靜若餘一主要至我所我當調伏緣覺大乘亦復如是若有諸龍鬼神乳闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍遮五通神仙來至我所供養於我我如是苦行是等衆生皆為證明若有已學聲聞緣覺及大乘者亦復如是若有四天下衆生修於外道鹿食苦行有諸非人往至其所說如是言卿等不能悉行諸苦亦復不得大果報也非是希有如我地分有一生菩薩行於苦行復入如是微妙禪定身口意業皆悉寂靜滅出入息一日一夜日食半麻半米如是苦行大得果報得大利益多所開化是苦行人不久當成阿耨多羅三藐三菩提卿若不信我所言者自可往至其所觀其所作世尊願是諸人捨其所修悉來我所觀我苦行或有衆生已學聲聞乃至大乘亦復如是若有諸王大臣人民在家出家一切見我行是苦行來至我所供養於我或有已學聲聞

緣覺大乘亦復如是若有女人見我苦行來至我所供養於我是諸女人所受身分即是後身若有已學聲聞緣覺大乘亦復如是若有諸禽獸見我苦行亦至我所是諸禽獸於此命終更不復受畜生之身若有已發聲聞乘者餘一生在要至我所而得調伏若有已發緣覺心者亦復如是乃至微細小虫餓鬼亦如是我如是久遠苦行一結加趺坐時有百千億那由他等無量衆生為我證明如是衆生已於无量無邊阿僧祇劫種種解脫子世尊我如是苦行過去衆生未曾有能作如是行及餘外道聲聞緣覺大乘之人亦無有能作如是苦行世尊我如是苦行未來衆生亦無能作及餘外道聲聞緣覺大乘之人亦無能作如是苦行我未成阿耨多羅三藐三菩提時已能作大事所謂破壞魔王及其眷屬我願破壞煩惱成阿耨多羅三藐三菩提已為一切衆生安住阿羅漢勝妙果中隨念時所現受殘業報身如是等二衆生安住阿

羅漢第三第四亦復如是我為一一衆生故示現百千無量神足欲令安住正見之中為二衆生故說百千無量法門義隨其所堪令住聖果以金剛智慧破一切衆生諸煩惱山為諸衆生說三乘法為一一衆生故過百千由旬不乘神力往至其所而為說法令得安住無所畏中或有諸人於我法中欲出家者願無障闕所謂羸劣失念狂亂懦弱無有畏懼癡無智慧多諸結使其心散亂若有女人欲於我法出家學道受大戒者成就大願我諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷悉得供養諸天人及諸鬼神得四聖諦諸龍阿修羅及餘畜生受持八戒修淨梵行世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已若有衆生於我生瞋或以刀杖火坑及餘種種欲殘害我或以惡言誹謗罵詈遍十方界而作輕毀若持毒食以用飯我如是殘業我悉受之成阿耨多羅三藐三菩提往昔所有怨殘衆生起於害心種種惡言以雜毒食出我身血如是等人

悲華經第六卷 第二十七經 佛字身

恚以惡心來至我所我當以戒多聞
 三昧大悲薰心梵音妙聲而為說法
 令彼聞已心生清淨住於善法所作
 惡業尋便懺悔更不復作恚令得生
 天上人中無有障閼生天人中得妙
 解脫安住勝果離諸欲惡永斷諸流
 障闕業盡若諸眾生有殘業者皆志
 得盡無有遺餘世尊我成阿耨多羅
 三藐三菩提已一切所有身諸毛孔
 日日常有諸化佛出三十二相瓔珞
 其身八十種好次第莊嚴我當遣至
 無佛世界有佛世界及五濁界若彼
 世界有五逆人毀壞正法誹謗聖人
 乃至斷諸善根有學聲聞緣覺大乘
 毀破諸戒墮於大罪燒滅善心滅失
 善道墮在生死空曠澤中行諸邪道
 登涉罪山如是眾生百千萬億一一
 化佛一日之中遍為說法或有奉事
 魔醯首羅隨作其形而為說法亦於
 尔時稱我名字而讚歎之願是眾生
 聞讚歎我心生歡喜種種善根生我
 世界世尊是諸眾生若臨終時我不
 在其前為演說法令心淨者我於未

悲華經第六卷 第二十八經 佛字身

衆終不成阿耨多羅三藐三菩提若
 彼衆生命終之後墮三惡道不生我
 國受人身者我之所知無量正法志
 當滅失所有佛事皆不成就事那羅
 延者亦復如是世尊我成阿耨多羅
 三藐三菩提已願令他方世界所有
 五逆之人乃至行諸邪道登涉罪山
 如是衆生臨命終時志來集聚生我
 世界隨其本相所受身色艾白無潤
 面目醜陋如毗舍遮失念破戒臭穢
 短命以此諸惡損減其身資生所須
 常不供足為是衆生故於娑婆世界
 諸四天下一時之中從兜率下現處
 母胎乃至童子學諸伎藝出家苦行
 破壞諸魔成無上道轉正法輪般涅
 槃後沉布舍利如是示現種種佛事
 悉皆遍滿如是百億諸四天下

悲華經卷第六

悲華經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八五頁中二至三行，諸本例同卷五。
- 一 一八五頁中九行末字至一〇行首字「手龍」，磧、普、南、徑、清作「龍手」。
- 一 一八五頁中一二行第六字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「成」。
- 一 一八五頁下四行第一一字「向」，磧、普、南、徑、清作「日」。
- 一 一八五頁下一〇行首字「尔」，資、磧、普、南、徑、清作「尔所」。
- 一 一八六頁上一七行第二字「賢」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一八六頁上二二行「汙泥」，普、南、徑、清作「淤泥」。
- 一 一八六頁中七行第九字「病」，磧、普、南、徑、清作「灾」。
- 一 一八六頁下四行第三字「佛」，資、

一 一八六頁下五行第四字「地」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大地」。

一 一八六頁下七行第六字「疾」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「疾言」。

一 一八六頁下九行「大淨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「火淨」，**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「火淨」，下同。

一 一八六頁下一五行第二字「涅」，諸本作「般涅」。

一 一八六頁下一六行「應正」，**徑**、**清**作「應供正」。

一 一八七頁上七行「天妙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**作**「妙天」。

一 一八七頁上一六行首字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一八七頁上一八行第一三字「令」，諸本作「悉令」。

一 一八七頁上二二行第一〇字「今」，諸本作「令」。

一 一八七頁中一行第九字「為」，諸本作「為諸」。

一 一八七頁中一行第九字「為」，諸本作「為諸」。

一 一八七頁中一行第一二字「勤」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熏」。

一 一八七頁下一六行第五字「慈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慈心」。

一 一八七頁下二〇行第九字「貳」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「膩」。

一 一八七頁下二二行第一〇字「幡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「幡」，下同。

一 一八八頁上一三行第四字「音」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「香」。

一 一八八頁中一行末字「大」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善大」。

一 一八八頁下六行「流流」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瀑流」。

一 一八八頁下八行末字「橫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「橫」，**南**作「橫」。

一 一八八頁下一〇行第八字「積」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猶」。

一 一八八頁下末行「憔悴」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憔悴」，下同。

一 一八九頁上五行第七字「待」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「待」，**麗**作「尔」。

一 一八九頁上一一行首字「向」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨」。

一 一八九頁中六行第三字「當」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 一八九頁中八行末字「羅」，**石**無。

一 一八九頁中一四行「修集」，**徑**、**清**作「修習」，下同。

一 一八九頁下四行第四字「薩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「提」。

一 一八九頁下一一行第八字「無」，**麗**作「諸」。

一 一八九頁下一六行「却中」，**石**作「中劫」。

一 一九〇頁上一三行第一〇字「身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「身而教化之令住善法事日月梵天亦願化為」。

一 一九〇頁上一三行「日月梵身」，**石**作「事日月梵天亦願化為」；**資**無。

一 一九〇頁上一四行第八字「法」，**資**作「法事日月梵天亦願化為日」。

月梵身而教化之令住善法。

一九〇頁上二一行第五字「在」，
石作「隨」；資、磧、普、南、經、清
作「墮在」。

一九〇頁上二一行第八字「中」，
資、磧、普、南、經、清無。

一九〇頁上二二行第一一字「入」，
資、磧、普、南、經、清無。

一九〇頁中一〇行第三字「諸」，
資、磧、普、南、經、清、麗作「諸
佛」。

一九〇頁中一四行第一二字「於」，
資、磧、普、南、經、清作「諸」。

一九〇頁中二〇行第一三字「塵」，
石作「廣數」。

一九〇頁下六行「聖賢」，石、資
磧、普、南、經、清作「賢聖」。

一九一頁上一二行第四字「苦」，
資、磧、普、南、經、清作「諸苦」。

一九一頁中一行第一〇字「救」，
石、資、磧、普、南、經、清作「求」。

一九一頁中二行「縛結」，石、資、

磧、普、南、經、清作「結縛」。

一九一頁中三行「希求」，磧、普、
南、經、清作「希求」，下同。

一九一頁中末行第五字「疾」，資
磧、普、南、經、清作「疹」。

一九一頁下一〇行第六字「當」，
石、資、磧、普、南、經、清作「常」。

一九一頁下一九行首字「相」，石、
資、磧、普、南、經、清作「貌」。

一九一頁下二〇行首字「稍」，資、
磧、普、南、經、清作「梨」。

一九二頁上一八行「加跌」，經、
清作「跏趺」，下同。

一九二頁上末行第五字「惺」，石、
磧、普、南、經、清作「覺」，下同。

一九二頁上末行第一〇字「有」，
磧、普、南、經、清無。

一九二頁中一二行第七字「諸」，
資、磧、普、南、經、清作「天諸」。

一九二頁中二二行首字「住」，磧、
普、南、經、清作「地」。

一九二頁下二行第一三字「悟」，

資作「醒」；磧、普、南、經、清作
「覺」。

一九二頁下一八行「入出」，資、
磧、普、南、經、清作「出入」。

一九二頁下二一行第一二字「吒」，
石、資、磧、普、南、經、清作「吒
天」。

一九三頁中三行第八字「身」，石、
資、磧、普、南、經、清作「邊」。

一九三頁中六行第四字「復」，石
作「得」。

一九三頁中二一行第一二字「切」，
磧、普、南、經、清、麗無。

一九三頁中二二行「時所」，石、
資、磧、普、南、經、清作「所時」。

一九三頁中末行第八字「等」，石、
麗作「第」。

一九三頁下一行第八字「復」，資、
磧、普、南、經、清無。

一九三頁下三行「一一衆生」，資
磧、普、南、經、清作「一衆生」。

一九三頁下一二行第八字「受」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「愛受」。

一 一九三頁下一二行「成就大」，石、資、磧、普、南、徑、清作「願令成就」。

一 一九三頁下一三行第三字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 一九三頁下一四行第七字「諸」，諸本作「願諸」。

一 一九三頁下二二行第六字「殘」，諸本作「賊」。

一 一九四頁上二二行第一二字「時」，石作「之時」。

越城縣廣勝寺

悲華經卷第七

北京天生三藏曼無識譯

駒

諸菩薩本授記品第四之五

世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已
 一音說法或有眾生學聲聞乘聞佛
 說法即得知聲聞法藏或有修學辟
 支佛乘聞佛說法便得解於辟支佛
 法或有修學無上大乘聞佛說法便
 得解了大乘之法純一無雜若有修
 集助菩提法欲得菩提聞佛說法即
 得捨財行於布施若有眾生離諸功
 德怖求天上人中快樂聞佛說法即
 得持戒若有眾生手相怖畏有愛瞋
 心聞佛說法即得相於生親厚心若
 有眾生意為煞業聞佛說法即得悲
 心若有眾生常為慳悋嫉妬覆心聞
 佛說法即修喜心若有眾生端政無
 病貪著於色心生放逸聞佛說法即
 得捨心若有眾生姪欲熾盛其心放
 逸聞佛說法即觀不淨若有眾生學
 大乘者為掉蓋所覆聞佛說法即得
 身念處法若有眾生常自稱讚能大

悲華經卷第七

第四

第五

論議其智慧明猶如世電聞佛說法
 即解甚深十二因緣若有眾生寡聞
 少見自稱能論聞佛說法即得不奪
 不失讚陞羅尼若有眾生入邪見山
 聞佛說法即解諸法甚深空門若有
 眾生諸覺覆心聞佛說法即得深解
 無相法門若有眾生諸不淨願覆蔽
 其心聞佛說法即得深解無作法門
 若有眾生心不清淨聞佛說法心得
 清淨若有眾生以多緣覆心聞佛說
 法得解不失菩提心若有眾生瞋恚
 覆心聞佛說法解真實相得受記劫
 若有眾生依倚覆心聞佛說法深解
 說法無所依倚若有眾生愛染覆心
 聞佛說法疾解諸法無垢清淨若有
 眾生忘失善心聞佛說法深解日光
 三昧若有眾生行諸魔業聞佛說法
 速得解了清淨之法若有眾生邪論
 覆心聞佛說法即得深解增益正法
 若有眾生煩惱覆心聞佛說法即得
 解了離煩惱法若有眾生行諸惡道
 聞佛說法即得迴反若有眾生於大
 乘法讚說邪法以為吉妙聞佛說法

即於邪法生退轉心而得正解若有
菩薩狀於生死聞佛說法即於生死
心生愛樂若有眾生不知善地聞佛
說法即得覺了善地之法若有眾生
見他為善不生好樂生於妬嫉聞佛
說法即得心善若有眾生其心各各
共相連及聞佛說法即得無閼光明
若有眾生行諸惡業聞佛說法深解
惡業所得果報若有眾生怖畏大眾
聞佛說法深得解了即子相三昧若
有眾生四魔覆心聞佛說法得首楞
嚴三昧若有眾生不見諸佛國土光
明聞佛說法即得深解種種莊嚴光
明三昧若有眾生有憎愛心聞佛說
法即得捨心若有眾生未得佛法光
明聞佛說法即得法幢相三昧若有眾
生離大智慧聞佛說法即得法炬三
昧若有眾生癡闇覆心聞佛說法即
得日燈光明三昧若有眾生口無辯
才聞佛說法即得種種功德應辯若
有眾生觀色和合無有堅固猶如水
沫聞佛說法即得那羅延三昧若有
眾生心亂不定聞佛說法即得堅牢

決定三昧若有眾生欲觀佛頂聞佛
說法即得須彌幢三昧若有眾生放
捨本願聞佛說法即得堅牢三昧若
有眾生退失諸通聞佛說法即得金
剛三昧若有眾生於菩提場而生疑
惑聞佛說法即得了達金剛道場若
有眾生一切法中無厭離心聞佛說
法即得金剛三昧若有眾生不知他
心聞佛說法即知他心若有眾生於
諸根中不知利鈍聞佛說法即知利
鈍若有眾生各種類不相解語聞
佛說法即得解了音聲三昧若有眾
生未得法身聞佛說法即得解了分
別諸身若有眾生不見佛身聞佛說
法即得不眴三昧若有眾生分別諸
緣聞佛說法即得無諍三昧若有眾
生於轉法輪心生疑惑聞佛說法於
轉法輪得心清淨若有眾生起無因
邪行聞佛說法即得法明隨順因緣
若有眾生於一佛世界起於常想聞
佛說法即得善別無量佛土若有眾
生未種諸相善根聞佛說法即得種
種莊嚴三昧若有眾生不能善別一

切言語聞佛說法即得解了分別種
種音音三昧若有眾生專心求於一
切智慧聞佛說法即得無所分別法
界三昧若有眾生退轉於法聞佛說
法即得堅固三昧若有眾生不知法
界聞佛說法即得大智慧若有眾生
離本誓願聞佛說法即得不失三昧
若有眾生分別諸道聞佛說法即得
一道無所分別若有眾生推求智慧
欲同虛空聞佛說法即得無所有三
昧若有眾生未得具足諸波羅蜜聞
佛說法即得住於淨波羅蜜若有眾
生未得具足四攝之法聞佛說法即
得妙善攝取三昧若有眾生分別四
無量心聞佛說法即得平等勤心精
進若有眾生未得具足三十七助善
提法聞佛說法即得住不出世三昧
若有眾生其心失念及善智慧聞佛
說法即得大海智印三昧若有眾生
其心疑惑未生法忍聞佛說法即得
諸法決定三昧以一法相故若有眾
生忘所聞法聞佛說法即得不失念
三昧若有眾生各各說法不相喜樂

聞佛說法即得清淨慧眼無有疑網
若有衆生於三寶中不生信心聞佛
說法即得功德增長三昧若有衆生
渴乏法雨聞佛說法即得法雨三昧
若有衆生於三寶中起斷滅見聞佛
說法即得諸寶莊嚴三昧若有衆生
不作智業不勤精進聞佛說法即得
金剛智慧三昧若有衆生為諸煩惱
之所繫縛聞佛說法即得虛空印三
昧若有衆生計我我所聞佛說法即
得智印三昧若有衆生不知如來具
足功德聞佛說法即得世間解脫三
昧若有衆生於過去世未供養佛聞
佛說法即得種種神足變化若有衆
生一法界門於未來世無量劫中未
得說之聞佛說法即得解說一切諸
法同一法界若有衆生於諸一切修
多羅中未得選擇聞佛說法即得諸
法平等實相三昧若有衆生離六和
法聞佛說法即得解了諸法三昧若
有衆生於不可思議解脫法門不勤
精進聞佛說法於諸通中即得師子
遊戲三昧若有衆生欲分別入於如

采藏聞佛說法更不從他聞即得分
別入如來藏若有衆生於菩薩道不
勤精進聞佛說法即得智慧勤行精
進若有衆生未曾得見本生經聞佛
說法即得一切在在處處三昧若有
衆生行道未竟聞佛說法即得受記
三昧若有衆生未得具足如來十力
聞佛說法即得無壞三昧若有衆生
未得具足四無所畏聞佛說法即得
無盡意三昧若有衆生未得具足佛
不共法聞佛說法即得不共法三昧
若有衆生未得具足無愚癡見聞佛
說法即得願句三昧若有衆生未覺
一切佛法之門聞佛說法即得鮮白
無垢淨印三昧若有衆生未得具足
一切智者聞佛說法即得善了三昧
若有衆生未得成就一切佛事聞佛
說法即得無量不盡意三昧如是等
衆生於佛法中各得信解有諸菩薩
其心質直無有諂曲聞佛說法即得
八万四千諸法門八万四千諸三昧
門七万五千陀羅尼門有无量無邊
阿僧祇菩薩摩訶薩修集大乘者聞

是說法亦得如是無量功德安止住
於不退轉地是故諸菩薩摩訶薩欲
得種種莊嚴堅牢故發不可思議願
增益不可思議知見以自莊嚴以三
十二相莊嚴故得八十隨形好以妙
音莊嚴故隨諸衆生所意說法令聞
法者滿足知見以莊嚴故得諸三昧
不生退轉以念莊嚴故不失一切諸
陀羅尼以心莊嚴故得分別諸法以
念莊嚴故得解微塵等義以善心莊
嚴故得堅固誓願牢堅精進如其所
願到於彼岸以專心莊嚴故次第過
住以布施莊嚴故於諸所須悉能放
捨以持戒莊嚴故令心善白清淨無
垢以忍辱莊嚴故於諸衆生心无障
闕以精進莊嚴故一切佐助悉得成
就以禪定莊嚴故於一切三昧中得
師子遊戲以智慧莊嚴故知諸煩惱
習以慈莊嚴故專心念於一切衆生
以悲莊嚴故悉能拔出衆生之苦以
喜莊嚴故於一切法心無疑惑以捨
莊嚴故得離憍慢心心无高下以諸
通莊嚴故於一切法得師子遊戲以

功德莊嚴故得不可盡藏寶手以智莊嚴故知諸眾生所有諸心以意莊嚴故方便惺悟一切眾生以光明莊嚴故得智慧眼明以諸辯莊嚴故令眾生得法義應辭以無畏莊嚴故一切諸魔不能留難以功德莊嚴故得諸佛世尊所有功德以法莊嚴故得無閼辯常為眾生演說妙法以光明莊嚴故得一切佛法光明以照明莊嚴故能遍照於諸佛世界以他心莊嚴故得正智無亂以教誡莊嚴故得如所說護持禁戒以神足莊嚴故得如意足到於彼岸以受持一切諸如來莊嚴故得入如來無量法藏以尊法莊嚴故得不隨他智慧以隨行一切善法莊嚴故得如說而行欲令如是眾生悉得如是等功德利益若有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩修集大乘以我說一句法故悉具如是白淨善法皆使充足以是故諸菩薩摩訶薩於諸法中所得智慧不從他聞得成就大法光明成阿耨多羅三藐三菩提世尊若眾生於他方世界作

五逆罪乃至犯四重禁燒滅善心若學聲聞緣覺大乘以願力故欲來生我世界既來生已復聚一切諸不善業廣朴弊惡其心熹求強梁難調專以四倒貪著慳怯如是等眾生八万四千異性亂心我當為其各各異性廣說八万四千法聚世尊若有眾生學無上大乘我當為其具足廣說六波羅蜜所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜若有眾生學聲聞乘未種善根願求諸佛以為其師我當安止於三歸依然後勸令住六波羅蜜若有眾生熹為煞害我當安止於不煞中若有眾生專行惡貪我當安住於不盜中若有眾生非法邪淫我當安止不邪淫中若有眾生各各故作誹謗妄語我當安止不妄語中若有眾生樂為狂癡我當安止不飲酒中若有眾生犯此五事我當令受優婆塞五戒若有眾生於諸善法不生熹樂我當令其一日一夜受持八戒若有眾生少於善根於善根中心生愛樂我當令其於未來世在佛法中出家學道

安止令住梵淨十戒若有眾生怖望求於諸善根法我當安止善根法中令得成就梵行具足大戒如是等眾生作五逆罪乃至慳怯為是眾生以種種門示現神足說諸句義開示陰界諸入苦空無常无我令住善妙安隱寂滅無畏涅槃為如是四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷說法若有眾生求聞論議我當說正法論乃至有求解脫之者我當為說空无之論若有眾生其心不樂於正善法我當為說管作眾事若有眾生於正善法其心愛樂我當為說空三昧定示正解脫世尊我為如是一切眾生要當過於百千由旬不以神足而以開示無量無邊種種方便為解句義示現神足乃至涅槃心不生厭世尊我以三昧力故捨第五分所得壽命而般涅槃我於是時自分其身如半亭廡子為憐愍眾生故求般涅槃般涅槃後所有正法住世千歲像法住世滿五百歲我涅槃後若有眾生以珍寶伎樂供養舍利乃至禮拜右繞一匝合

掌稱歎一華華散以是因緣隨其志願於三乘中各不退轉世尊我般涅槃後若有衆生於我法中乃至一戒如我所說能堅持之乃至讀誦一四句偈為他人說令彼聽者心生歡喜供養法師乃至一華一札以是因緣隨其志願於三乘中各不退轉乃至法炬滅法幢倒正法滅已我之舍利尋沒於地至金剛際亦時娑婆世界空無珍寶我之舍利變為意相琉璃寶珠其明焰盛從金剛際出於世間上至阿迦尼吒天雨種種華鬘陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多華曼殊沙華摩訶曼殊沙華有淨光明大如車輪百葉千葉或百千葉其光遍照復有好香微妙常敷觀者無厭其明焰盛不可稱計微妙之音无量無邊純雨如是無量諸華當其雨時復出種種微妙音聲佛聲法聲比丘僧聲三歸依聲優婆塞戒聲成就八戒聲出家十戒聲布施聲持戒聲清淨梵行具大戒聲佐助衆事聲讀經聲禪思惟聲觀不淨聲念出入息

聲非想非非想聲有想無想聲識處聲空處聲八勝處聲十一切入聲定慧聲空聲無相聲元作聲十二因緣聲具足聲聞藏聲學緣覺聲具足大乘六波羅蜜聲於其華中出如是等聲色界諸天皆志聞之本昔所作諸善根本各自憶念所有不善尋自悔責即便來下娑婆世界教化世間无量衆生志令得住於十善中欲界諸天亦得聞受所有愛結貪恚五欲諸心數法志得寂靜本昔所作諸善根本各自憶念所有不善尋自悔責即便來下娑婆世界教化世間無量衆生志令得住於十善中世尊如是諸華於虛空中復當化作種種珍寶金銀摩尼真珠琉璃珂貝璧玉真寶為寶馬珊瑚天冠寶飾如雨而下一切遍滿娑婆世界亦時人民其心和悅無諸聞諍飢餓疾病他方怨賊惡口諸毒一切消滅皆得寂靜亦時世界有如是樂若有衆生見諸珍寶若觸若用於三乘中無有退轉是諸珍寶作是利益作利益已還沒於地至本

住處金剛際上世尊娑婆世界六劫起時我身舍利復當化作紺琉璃珠從地而出上至阿迦尼吒天雨種種華鬘陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多華乃至還沒於地至本住處金剛際亦復如是世尊如刀兵劫飢餓疾疫亦復如是世尊如是大賢劫中我般涅槃後是諸舍利作如是佛事調伏無量無邊衆生於三乘中得不退轉如是當於五佛世界微塵數等大劫之中調伏無量無邊衆生令於三乘得不退轉世尊若彼滿千恒沙等阿僧祇劫於十方無量無邊阿僧祇餘世界成佛出世者悉是我修阿耨多羅三藐三菩提時所教化初發阿耨多羅三藐三菩提心安止令住六波羅蜜者世尊我成阿耨多羅三藐三菩提已所可勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心安止令住六波羅蜜及涅槃後舍利變化所化衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心者是諸衆生過千恒河沙等阿僧祇劫於十方無量無邊阿僧祇世界成佛出世皆

當稱我名字而說讚歎過去久遠有
劫名賢初劫時第四曰尊名曰某
甲彼佛世尊勸化我等初發阿耨多
羅三藐三菩提心我等今時燒滅善
心集不善根作五逆罪乃至邪見彼
佛亦時勸化我等令得安住六波羅
蜜因是即得解了一切陀羅尼門轉
正法輪離生死縛令無量無邊百千
衆生安住勝果復令無量百千衆生
安止天人乃至解脫果若有衆生求
菩提道聞讚歎我已各問於佛彼佛
世尊見何義利於重五濁惡世之中
成阿耨多羅三藐三菩提是諸世尊
即便向是求菩提道善男子善女人
說我往昔所成大悲初發阿耨多羅
三藐三菩提心莊嚴世界及妙善願
本起因緣是人間已其心驚愕歎未
曾有尋發妙願於諸衆生大悲心
如我無異作是願言其有如是重五
濁世其中衆生作五逆罪乃至成就
諸不善根我當於中而調伏之彼諸
世尊以是諸人成就大悲於五濁世
發諸善願隨其祈求而與授記世尊

彼佛世尊復為修學大乘諸人說我
舍利所作變化本起因緣過去久遠
有佛曰尊名字某甲般理勝後刀兵
疾病飢餓劫起我等今時於其劫中
受諸苦惱是佛舍利為我等故作種
種神足師子遊戲是故我等即得發
阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根
精勤修集於六波羅蜜如上廣說佛
告寂意菩薩善男子亦時寶海梵志
在寶藏佛所諸天大衆人非人前尋
得成就大悲之心廣大無量作五百
誓願已復白佛言世尊若我所願不
成不得已利者我則不於未來賢劫
重五濁惡世共聞諍末世盲癡無所
師諮无有教誡墮於諸見大黑闇中
作五逆惡如上說中成就所願作於
佛事我今則捨菩提之心亦不願於
他方佛土殖諸善根世尊我今如是
專心不以是善根成阿耨多羅三藐
三菩提亦不願求辟支佛乘亦復不
願作聲聞乘天人王貪樂五欲生
天人中不求軋闍婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹諸龍王

等以是善根不求如是諸處世尊若
得大富以施為因若得生天以戒為
因若得大智以廣學為因若斷煩惱
以思惟為因如佛言曰如是等事皆
是已利功德之人則能隨其祈求皆
悉得之世尊若我善根成就得已利
者我之所有相施持戒多聞思惟悉當
成就以是果報皆為地獄一切衆生
若有衆生墮阿鼻地獄以是善根當
拔濟之令生人中聞佛說法即得開
解成阿羅漢速入涅槃是諸衆生若
業報未盡我當捨壽入阿鼻獄代受
苦惱願令我身數如一佛世界微塵
一一身如須彌山等是一一身覺諸
苦樂如我今身所覺苦樂一一身受
如一佛世界微塵數等種種重惡苦
惱之報如今一佛世界微塵等十方
諸佛世界所有衆生作五逆惡起不
善業乃至當墮阿鼻地獄若後過如
一佛世界微塵等大劫十方諸佛世
界微塵數等所有衆生作五逆惡起
不善業當墮阿鼻地獄者我當為是
一切衆生於阿鼻地獄代受諸苦令

悲心經第七卷 第十八章 駒字句

不墮地獄值遇諸佛諮受妙法出於生死入涅槃城我今要當代是衆生久久常處阿鼻地獄復次如一佛世界微塵數等十方世界所有衆生惡業成就當必受果墮火炙地獄如阿鼻地獄所說及地獄摩訶盧藉地獄盧藉地獄逼迫地獄黑繩地獄想地獄乃至種種畜生餓鬼貧窮夜叉拘脤茶毗舍遮阿修羅迦樓羅等皆亦如是世尊若有如一佛世界微塵數等十方世界所有衆生成就惡業必當受報生於人中瞽盲瘖瘂无手無脚心乱失念食噉不淨我亦當代如是衆生受於諸罪如上所說復次若有衆生墮阿鼻地獄受諸苦惱我當久久代是衆生受於苦惱如生死衆生所受陰界諸入畜生餓鬼貧窮夜叉拘脤茶毗舍遮阿修羅迦樓羅等皆亦如是世尊若我所願成就逮得已利成阿耨多羅三藐三菩提如上所願者十方無量无边阿僧祇世界在在處處現在諸佛為衆生說法悉當為我作證亦是諸佛之所知見世尊惟願今者

悲心經第七卷 第十九章 駒字句

興我阿耨多羅三藐三菩提記於賢劫中人壽百二十歲時成佛出世如來應供正遍知乃至天人師佛世尊世尊若我必能成就如是佛事如我願者今此大衆及諸天龍阿修羅等若處地虛空唯除如來其餘一切皆當涕泣悲於我前頭面作禮讚言善哉善哉大悲成就無能及也得念甚深為諸衆生是深悲發堅固誓願汝今所作不由他教以專心大悲覆護一切攝取五逆諸不善人汝之善願我今悉知汝初發阿耨多羅三藐三菩提心時已為衆生作大良藥為作歸依擁護舍宅為令衆生得解脫故作是誓願汝今所願得已利者如來當授阿耨多羅三藐三菩提記說是語已時轉輪聖王無量清淨尋從座起悲泣淚出叉手合掌向是梵志頭面敬礼而說偈言
汝今所願 堅固甚深 放捨已樂 為諸衆生 起大悲心 為我等現 諸法真實 妙勝之相
今時觀世音菩薩說偈讚言

悲心經第七卷 第二十章 駒字句

衆生所多著 汝今無所著 於上下諸根 久已得自在 故能隨衆生 根願具足與 未來世當得 陀羅尼智藏
今時得大勢菩薩說偈讚言
無量億衆生 為善故集聚 見知汝大悲 一切皆帝泣 所作諸苦行 昔來未曾有 今時文殊師利菩薩復說偈讚言
精進三昧 甚堅牢固 妙勝智慧 善能分別 若以華香 供養汝者 汝於今日 則能堪受
今時虛空印菩薩復說偈讚言
汝為衆生 成就大悲 捨財布施 於濁惡世 嚴持諸相 微妙第一 為諸天人 作調御師
今時金剛智慧光明菩薩復說偈讚言
汝今大悲心 廣大如虛空 欲為衆生親 故現行菩提
今時虛空日菩薩復說偈讚言
汝所成就 大悲功德 勝妙智慧 善利法相 除佛世尊 餘無能及
今時師子香菩薩復說偈讚言
汝未來世 於賢劫中 多煩惱處

得大名稱 復令無量 諸眾生等
 斷除苦惱 得妙解脫
 余時普賢菩薩復說偈讚言
 一切眾生 勤心修集 生死飢餓
 涉邪見山 牙相食噉 無有善心
 汝以大悲 故能攝取
 余時阿閼菩薩復說偈讚言
 燒滅善心 專作逆惡 墮大無明
 黑闇之中 無由得出 煩惱淤泥
 汝已攝取 如是眾生
 余時香山菩薩復說偈讚言
 汝今審見 未來之世 多諸恐怖
 如觀鏡像 其中眾生 毀壞正法
 皆悉燒滅 一切善心
 余時寶相菩薩復說偈讚言
 汝今純以 智慧持戒 三昧慈悲
 莊嚴其心 故能攝取 燒滅善法
 誹謗聖人 如是眾生
 余時離恐怖莊嚴菩薩復說偈讚言
 汝今所修 無量苦行 皆為攝取
 當來眾生 燒滅善心 依邪見者
 余時華手菩薩復說偈讚言
 汝今大悲 智慧精進 於此大衆

無能及者 是故攝取 邪見諸心
 為老病死 之所逼者
 余時智稱菩薩復說偈讚言
 無量眾生 多諸病苦 常為煩惱
 惡風所吹 汝今能以 大智慧水
 消滅諸魔 破其力勢
 余時地印菩薩復說偈讚言
 汝今已有 堅固精進 能盡煩惱
 而得解脫 我等志薄 不能及是
 余時月華菩薩復說偈讚言
 堅固修習 精進用意 保止功德
 生憐愍心 是故來世 能為眾生
 斷於三世 三有結縛
 余時無垢月菩薩復說偈讚言
 菩薩所行道 大悲為最上 所說非想立
 是故我稽首
 余時持力菩薩復說偈讚言
 五濁惡世 多煩惱病 汝依菩提
 發堅固願 為諸眾生 斷煩惱根
 余時大鬘菩薩復說偈讚言
 汝之智慧 猶如寶藏 所發誓願
 清淨無垢 所可修行 無上菩提
 但為眾生 作大醫王

余時現力菩薩悲泣涕淚在梵志前
 頭面作礼合掌叉手說偈讚言
 汝今以此 大智慧炬 為諸眾生
 斷煩惱病 亦為貧窮 窮乏眾生
 斷除一切 無量諸苦
 善男子余時一切大衆天龍鬼神
 闍婆人及非人在梵志前頭面作礼
 礼已起立合掌恭敬以種種讚法而
 讚歎之
 佛告寂意菩薩善男子余時寶海梵
 志於如來前右膝著地是時大地六
 種震動一切十方如一佛世界微塵
 數等諸佛世界亦六種震動有大光
 明遍照世間種種華鬘羅華摩
 訶勇陀羅華波利質多華勇殊沙華
 摩訶勇殊沙華乃至有無量光明遍
 照十方如一佛世界微塵等若淨不
 淨諸世界中在在處處現在諸佛為
 諸眾生說於正法是諸佛所各有菩
 薩坐而聽法是諸菩薩見此大地六
 種震動放大光明種種華見是事
 已前白佛言世尊何因緣故而此大
 地六種震動有大光明種種華余

時東方去此一恒河沙等有佛世界名選擇珍寶是中有佛号寶月如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在與無量無邊阿僧祇等諸大菩薩恭敬圍繞說大乘法有二菩薩一名寶相二名月相向寶月佛合掌恭敬而白佛言世尊何因緣故地六種震動有大光明兩種種華今時彼佛告二菩薩善男子西方去此如一恒河沙等彼有世界名刪提嵐有佛世尊号曰寶藏如來乃至佛世尊今現在與無量無邊諸菩薩等授阿耨多羅三藐三菩提記說諸國土開示諸佛所有世界莊嚴善願三昧境界陀羅尼門如是等經彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩作如是願我今當以大悲薰心授阿耨多羅三藐三菩提記為諸菩薩摩訶薩故示現善願是以先令無量無邊諸菩薩等發大誓願取於種種莊嚴世界調伏眾生是菩薩所成大悲於諸大衆無能及者於五濁世調伏弊惡多煩惱者攝取一切五

逆之人乃至集聚諸不善根燒滅善心彼諸大衆天龍鬼神人及非人不供養佛悉共供養取後成就大悲菩薩頭面礼已起立恭敬合掌說偈讚歎是時大悲菩薩在於佛前右膝著地聽佛授記彼佛世尊即便微笑以是因緣令此十方如一佛刹微塵數等諸世界地六種震動放大光明雨種種華惺悟一切諸菩薩等亦復示現諸菩薩道彼佛世尊悉令十方如一佛刹微塵數等諸菩薩皆共集會為如是等諸大菩薩說諸三昧陀羅尼門無畏法門是故彼佛示現如是種種變化善男子時二菩薩聞是事已即白佛言世尊是大悲菩薩發心已來為經幾時行菩薩道復齊幾時何時當於五濁惡世調伏攝取厚重煩惱等共鬪諍多作五逆成就一切諸不善根燒滅善心如是衆生今時彼佛告二菩薩善男子是大悲菩薩今日初發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝今可往見寶藏佛恭敬供養禮拜圍繞聽說三昧陀羅尼門無

畏法門如是等經并見大悲菩薩摩訶薩汝以我聲作如是言寶月如來致意問評以此月光淨華作信與汝又讚汝言善哉善哉善男子汝初發心已能成就如是大悲汝今已有無量名稱遍滿十方如一佛刹微塵數等諸佛世界皆言大悲菩薩汝初發心已能成就如是大悲是故善男子我今讚汝善哉善哉復次善男子汝為當來諸菩薩等成就大悲故說是大悲不斷善願堅立法幢是故復讚善哉善哉復次善男子汝之名稱未來世住當如一佛刹微塵數等阿僧祇劫教百千億無量無邊阿僧祇衆生安止令住阿耨多羅三藐三菩提至於佛所得不退轉或發善願或取淨土攝取衆生隨而調伏復令未來得受阿耨多羅三藐三菩提記如是衆生於未來世過如一佛刹微塵數劫當於十方如一佛刹微塵數劫當於十方如一佛刹微塵數等諸佛世界得成阿耨多羅三藐三菩提轉正法輪復當讚歎大悲菩薩是故以此

悲華經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九八頁中二至三行，諸本例同前卷。
- 一 一九八頁中九行末字至一〇行首字「修集」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修習」，下同。
- 一 一九八頁中一九行首字「得」，**石**作「修」。
- 一 一九八頁下一行第九字「世」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掣」。
- 一 一九八頁下一行第八字「心」，諸本作「心法」。
- 一 一九八頁下一四行首字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「諸」。
- 一 一九八頁下二〇行第一三字「即」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「速」。
- 一 一九九頁上六行第六字「善」，諸本作「喜」。
- 一 一九九頁上一一行第一二字「得」，

- 資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「疾得」。
- 一 一九九頁中七行第六字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛法」。
- 一 一九九頁中二〇行第一三字「想」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「見」。
- 一 一九九頁下一七行第一〇字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二〇〇頁上一八行第一〇字「說」，**磧**、**普**、**南**作「諸」。
- 一 二〇〇頁中一五行第一二字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二〇〇頁中一六行第四字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二〇〇頁中一九行第四字「佛」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。
- 一 二〇〇頁下七行第七字「以」，諸本作「以心」。
- 一 二〇〇頁下二二行第九字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二〇一頁上三行第五字及二〇六頁中九行第四字「惺」，**石**作「覺」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「醒」。

- 一 二〇一頁上末行第六字「若」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若有」。
- 一 二〇一頁中一行第一三字「心」，**資**、**麗**作「法」。
- 一 二〇一頁中五行首字「以」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心」。
- 一 二〇一頁中一四行「惡貪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貪惡」。
- 一 二〇一頁中一四行第一一字「住」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「止」。
- 一 二〇一頁下一行「悌望」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「希望」。
- 一 二〇一頁下九行第七字「當」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當為」。
- 一 二〇一頁下九行第一一字「論」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸論」。
- 一 二〇一頁下一二行第三字「作」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佐」。
- 一 二〇一頁下一四行第九字「切」，諸本作「一」。
- 一 二〇二頁上一六行第五字「復」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一 二〇二頁上一七行末字「音」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「香」。

一 二〇二頁中三行第一二字「因」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁下一行「際上」，石、資、磧、普、南、徑、清作「地際」。

一 二〇二頁下六行首字「際」，石、資、磧、普、南、徑、清作「地際」。

一 二〇二頁下一〇行第六字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「如五」。

一 二〇二頁下一二行第一二字「恒」，資、磧、普、南、徑、清作「恒河」。

一 二〇三頁上一行第一三字「速」，諸本作「遠」。

一 二〇三頁上二行「劫初」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「初」。

一 二〇三頁上八行第七字「縛」，石作「輪」。

一 二〇三頁中一四行第六字「共」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一 二〇三頁中一八行第五字「殖」，

石作「種」。

一 二〇三頁下一七行第一二字「等」，磧、普、南、徑、清作「數等」。

一 二〇四頁上三行第三字「常」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇四頁上五行第五字「必」，石、資、磧、普、南、徑、清作「必定」。

一 二〇四頁上六行第六字「灰」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「炙」，下同。

一 二〇四頁上六行「盧藪」，資作「盧獵」；磧、南作「獵獲」，下同。

一 二〇四頁上七行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「及」。

一 二〇四頁上一六行第三字「於」，石、麗作「諸」。

一 二〇四頁中四行末字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「我之所」。

一 二〇四頁中五行第三字「今」，石、麗作「令」。

一 二〇四頁中六行第三字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「地上」。

一 二〇四頁中一六行第二字「當」，

資、麗無。

一 二〇四頁中二二行「妙勝」，磧、普、南、徑、清作「勝妙」，下同。

一 二〇四頁下一行「所多」，諸本作「多所」。

一 二〇四頁下九行「華香」，石、資、磧、普、南、徑、清作「香華」。

一 二〇四頁下二一行第二字「利」，諸本作「別」。

一 二〇四頁下末行第二字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一 二〇五頁中八行第四字「有」，石、麗作「得」。

一 二〇五頁中一五行「非想」，資、麗作「非相」；磧、普、南、徑、清作「悲相」。

一 二〇五頁中二〇行第三字「火」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一 二〇五頁下二行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一 二〇五頁下四行第九字「窮」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

- 一 二〇六頁上三行「應正」，**石**、**徑**、**清**作「應供正」，下同。
- 一 二〇六頁上八行第一三字「震」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二〇六頁上一三行第八字及本頁中六行第四字「授」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受」。
- 一 二〇六頁下七行第一二字「汝」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「始」。
- 一 二〇六頁下二〇行「劫當於十方如一佛剎微塵數」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二〇六頁下二二行第二字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二〇七頁上一一行第二字「觀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「發」。
- 一 二〇七頁上一二行第六字「提」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 二〇七頁上二〇行第九字「歎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。
- 一 二〇七頁中三行第六字「子」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子吼」。
- 一 二〇七頁中一七行「有大」，**石**作「又有」。
- 一 二〇七頁中二〇行第四字「寶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「實」。

悲華經卷第八

北京天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之六

爾時上方過二十万百千世界有世界名妙華是中有佛号華敷日王如来今現在為四部眾說三乘法有二菩薩一名選擇自法攝取國土二名陀羅尼妙音是二菩薩俱白佛言世尊何因緣故而此大地六種震動有大光明雨種種華尔時彼佛告二菩薩善男子下方過二十万百千世界有世界名刪提嵐有佛世尊号曰寶藏如来乃至佛世尊今現在與無量無邊諸菩薩等授阿耨多羅三藐三菩提記說諸國土開示諸佛所有世界莊嚴善願三昧境界陀羅尼門如是等經彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩作如是願我今當以大悲熏心授阿耨多羅三藐三菩提記為諸菩薩摩訶薩故示現善願是以先令無量无边諸菩薩等發大誓願取於種種莊嚴世界調伏眾生是菩薩所成

悲華經卷第八 第二張 第五号

大悲於諸大眾無能及者於五濁世調伏弊惡多煩惱者攝取一切五逆之人乃至集聚諸不善根燒滅善心彼諸大眾天龍鬼神人及非人不供養佛悉共供養寂後成就大悲菩薩頭面作礼礼已起立恭敬合掌說偈讚歎是大悲菩薩在於佛前右膝著地聽佛授記彼佛世尊即便微笑以是因緣今此十方如一佛刹微塵等世界地六種動放大光明雨種種華惺悟一切諸菩薩等亦復示現諸菩薩道彼佛世尊悉令十方如一佛刹微塵數等諸菩薩眾皆共集會為如是等諸大菩薩說諸三昧陀羅尼門無畏法門是故彼佛示現如是種種變化善男子時二菩薩聞是事已即白佛言世尊是大悲菩薩發心已來為經幾時行菩薩道復齊幾時何時當於五濁惡世調伏攝取厚重煩惱于共闢諍多作五逆成就一切諸不善根燒滅善心如是眾生尔時彼佛告二菩薩善男子是大悲菩薩今日初發阿耨多羅三藐三菩提心善男

悲花經第八卷 第三張 駟字号

子汝今可往見寶藏佛供養恭敬禮拜圍繞聽說三昧陀羅尼門無畏法門如是等經并見大悲菩薩摩訶薩汝以我聲作如是言華敷日王佛致意問訊以此月光淨華作信與汝又讚汝言善哉善哉善男子汝初發心已能成就如是大悲汝今已有無量名稱遍滿十方如一佛刹微塵數等諸佛世界皆言大悲菩薩如初發心已能成就如是大悲是故善男子我今讚汝善哉善哉復次善男子汝為當來諸菩薩等成就大悲故說是大悲不斷善願豎立法幢是故復讚言善哉善哉復次善男子汝之名稱未來世住當如一佛刹微塵數等阿僧祇劫教百千億無量无边阿僧祇衆生安止令住阿耨多羅三藐三菩提至於佛所得不退轉或發善願或取淨土攝取衆生隨願而調伏復令未來得受阿耨多羅三藐三菩提記如是衆生於未來世過如一佛刹微塵數等切當於十方如一佛刹微塵數等諸世界中得成阿耨多羅三藐三

悲花經第八卷 第四張 駟字号

菩提轉正法輪復當讚汝是故以此三讚歎法讚歎於汝善哉善哉善男子尔時彼土有無量億菩薩異口同聲作如是言世尊我等欲往刪提嵐界見寶藏佛禮拜供養恭敬圍繞聽諸三昧陀羅尼門無畏法門并欲見於大悲菩薩尔時彼佛以此三讚歎法及月光淨華與二菩薩而告之曰宜知是時時二菩薩於彼佛所取此寶華并與無量億菩薩衆如一念頃沒彼世界忽然來到刪提嵐界閻浮園中見寶藏佛頭面作礼尔時世界諸大菩薩修習大乘及發緣覺聲聞乘者天龍鬼神摩睺羅伽如是等類其數無量不可稱計譬如甘蔗竹篔簹麻藜林遍滿其國以諸菩薩所得種種師子遊戲供養於佛供養佛已見寶海梵志為此大衆所共恭敬合掌讚歎見是事已即便思惟今此大士或當即是大悲菩薩是故能令華敷日王如來送此寶華是二菩薩復於佛前旋向梵志即以華與作如是言華敷日王如來以此妙華與汝為

信并三讚法如上所說善男子尔時雨種種諸華亦到無佛世界復出種種妙善音聲其聲遍滿所謂佛聲法聲比丘僧聲滅盡聲无所有聲諸波羅塞聲力無所畏聲六神通聲無所作聲無生滅聲寂靜聲大慈聲大悲聲無生忍聲授記聲說大乘聲彼有菩薩以本願故有大神力修習深法而得自在為衆生故往彼世界聞是聲已以佛力故以願力故以三昧力故於彼世界乘神通力如大力士屈申辟須至刪提嵐界閻浮園中寶藏佛所頭面礼足以諸菩薩所得種種師子遊戲供養於佛及諸大衆次第而坐聽受妙法善男子尔時寶海梵志取此月光淨華供養寶藏如來已白佛言世尊惟願如來與我授阿耨多羅三藐三菩提記善男子尔時寶藏如來即入三昧其三昧名電燈以三昧力故令刪提嵐界一切山樹草木土地變為七寶令諸大衆悉得自見皆於佛前聽受妙法隨所思惟或自見身青色黃色白色紫色赤色黑

色或見似風或見似火或見似空或見似熱時之炎或見似水或似水沫或似大山或似梵天或似帝釋或見似華或似迦樓羅或見似龍或似師子或似日月或似星宿或似鳥或似野狐在佛前坐聽受妙法隨時思惟各自見身如是相貌善男子如是衆生隨所思惟復見自身同寶藏佛身等無差別是諸大衆在於佛前尋見梵志坐於千葉七寶蓮華一切大衆處地虛空若坐若立一一衆生各自自見寶藏如來獨坐其前獨為說法惟我獨見善男子尔時寶藏如來讚寶海梵志言善哉善哉大悲淨行汝為無量无边衆生起此大悲能大利益於世間中作大光明梵志辟如成就華田有種種色種種香種種觸種種茶種種莖種種根種種功德諸藥所須皆悉成就或有蓮華滿百千

者聞此華香即得見色聞聲乃至一切諸根不具即得具足若有衆生四百四病或動發時聞此華香病即除愈若有顛狂放逸狂癡瞋眠心亂失念聞此華香皆得一心是華田中亦生分陀利華其華堅牢猶如金剛琉璃為莖臺有百子純金為葉馬瑙赤真珠為鬚華高八十四億由旬周匝縱廣十萬由旬是華所有色香觸等遍滿十方如一佛刹微塵數等諸佛世界其中衆生或有四大不調適者疾病困篤諸根羸損顛狂放逸狂癡瞋眠心亂失念見華光明及聞其香一切所患各各除愈皆得一心若彼衆生適命終已及身未壞光明來觸香氣來熏尋得命根還起如本與諸親屬共遊園觀以所五欲共相娛樂若必命終不生餘處生於梵天在彼久住壽命无量梵志是蓮華田者即是此會之大衆也辟如日出衆華開敷如佛日出增益長養妙香光明為諸衆生斷除諸苦善男子我今如日出現於世令諸衆生善根華敷有

微妙香光明遍照能除衆生種種諸病即是如來出現於世以大悲光明遍覆一切令諸衆生善根開敷增益安住於三福處也汝善男子所化無量无边阿僧祇衆生今住阿耨多羅三藐三菩提至我所者是諸衆生各自發種種善願取佛世界或淨不淨我已隨其所願授記善男子若有菩薩在於我前願取淨土以清淨心善自調伏種種善根攝取衆生者雖謂菩薩猶非猛健大丈夫也非是菩薩深重大悲為衆生故求阿耨多羅三藐三菩提若有取於淨佛土者即是菩薩捨離大悲又復不願離二乘者如是菩薩無巧便慧善平等心若有菩薩作是誓願令我世界遠離聲聞辟支佛乘滅不善根无諸女人及三惡道成阿耨多羅三藐三菩提已純以菩薩摩訶薩等為大眷屬純說無上大乘之法壽命無量久住於世經無數劫終為善心調伏白淨成善根者說微妙法如是之人雖謂菩薩非大士也何以故以無巧便平等智

故善男子。爾時寶藏如來。申金色辭。其五指頭。放大光明。其光明有種種。無量百千諸色。遍照西方。過無量无边阿僧祇世界。有世界名曰大指。彼土人民。壽三十歲。面色醜陋。形貌可惡。成就一切諸不善根。身長六尺。彼中有佛。号大光明。如來應正遍知。明行足善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。今現在為四部眾說三乘法。善男子。爾時大眾悉得遙見。彼佛世尊。及諸大眾。時寶藏佛告諸大眾。彼大光佛。於過去無量无边阿僧祇劫。寶蓋光明佛。所初發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時亦勸無量无边億那由他眾生。安止住於无上道中。隨心所願。取於種種莊嚴世界。或淨不淨。取五濁惡世。是大光明佛。亦勸我發心。安止住於阿耨多羅三藐三菩提。爾時我於寶蓋光明佛。所勸發莊嚴願。於此五濁惡世。成阿耨多羅三藐三菩提。爾時彼佛讚我善哉。善哉。即便授我阿耨多羅三藐三菩提。善哉。即便授我阿耨多羅三藐三菩提。提記我於爾時。有是善知識。故勸我。

阿耨多羅三藐三菩提。彼善知識。勝妙丈夫。取此重惡五濁之世。多諸煩惱。不淨國土。所有眾生。行於惡逆。乃至成就諸不善根。燒滅善心。死轉生于死曠澤中。所願調伏。如是眾生。爾時是善丈夫。十方無量无边諸佛。世界所有諸佛。各各遣使。至是人所稱揚讚歎。即為作号名。為大悲。日月光明。彼大悲。日月光明。即是我之善知識也。作大利益於大指世界。成佛未久。為此短命諸惡人等。轉正法輪。彼佛初成阿耨多羅三藐三菩提時。十方無量无边諸佛。各各遣使。至彼佛所。為供養恭敬。尊重讚歎。故是諸世尊。皆是往昔大光明佛之所勸化。初令安住。檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜。是諸世尊。以知恩故。遣諸菩薩。致是供養。梵志。汝今見不是諸世尊。各各處於清淨世界。壽命无量。純為善心。調伏白淨。成善根者。作於佛事。是大光明佛。處斯穢惡不淨世界。五濁惡世。成阿耨多羅三藐三菩提。所有眾生。多作逆罪。乃至成就諸不善根。壽命。

短促。能於是中。增益長壽。無量佛事。不捨聲聞。辟支佛。乘為諸眾生說。三乘法。汝是丈夫。一切大眾。所不及也。所作勝妙。甚難。誓願取不淨土。五濁惡世。人多作逆。乃至成就諸不善根。調伏攝取。如是眾生。善男子。若有菩薩。取清淨佛世界。三惡道及聲聞緣覺。攝取調伏善心。白淨成就善根。如是眾生。是名菩薩。譬如餘華也。非謂大眾中。種諸善根。作佛事故。梵志。今聽菩薩四法。懈怠何等。一者願取清淨世界。二者願於善心。調伏白淨。眾中。施作佛事。三者願成佛。已不說聲聞。辟支佛法。四者願成佛。已壽命無量。是名菩薩。四法。懈怠。是謂菩薩。譬喻餘華。非謂菩薩。如分陀利。梵志。於此大眾。惟除一人。婆由比。細取不淨世界。調伏攝護。多煩惱者。於賢劫中。或有菩薩。取不淨土。梵志。菩薩有四法。精進何等。一者願取不淨世界。二者於不淨人中。施作佛事。三者成佛。已三乘說法。四者成佛。已得中壽。

命不長不短是名菩薩四法精進是謂菩薩如分隨利非如餘華是名菩薩摩訶薩梵志汝今於此無量無邊阿僧祇菩薩大衆華田之中發願授記汝於佛前已生大悲分隨利故攝取多逆成就一切諸不善根五濁惡世而於是中隨調伏之汝以大悲音聲故能令十方如一佛刹微塵等諸佛世尊遣信稱讚稱讚已号汝為成就大悲復令此大衆供養於汝又汝大悲於未來世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分娑婆世界賢劫中人壽百二十歲為老病死之所纏縛黑闇世中无所師諮聚集一切諸不善根行於邪道入煩惱河專作五逆毀壞正法誹謗聖人犯四重禁餘如上說於如是等煩惱亂世當成為佛如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊離生死輪轉正法輪破壞四魔尔時有大名聲十方遍滿無量無邊諸佛世界有聲聞大衆千二百五十次第於四十五歲中成

就如是無量佛事如汝所願具足無缺是无量淨王成佛時壽命无量雖於無量無邊劫中亦能成就如是佛事等无老別汝善丈夫般涅槃後正法住世滿一千歲正法滅已汝諸舍利如汝所願作於佛事久久在世利益衆生如上所說善男子尔時會中有一梵志名相是言善丈夫若於來世无量無邊阿僧祇劫為菩薩時在在處處我當為汝常作侍使恒以慈心奉給所須至一生時復當作汝成佛已作大檀越亦當授記時有海神名曰調意復作是言善大丈夫從今已往在在之處乃至一生願我常當為汝作母汝成佛已亦當授我無上道記時有水神復作是言從今已往所在之處乃至一生願我常當作汝乳母汝成佛已亦當授我無上道記有二帝釋一名善念二名寶念復作是言善大丈夫汝成佛已我等當作智慧神足聲聞弟子復有帝釋名善見足作如是言大悲從今已往在在之處乃至一生常為汝子有須彌山神名善樂華復作是言大悲汝乃

至一生常為汝婦成佛道已亦當授我無上道記復有阿修羅王名曾臆行復作是言大悲於無量無邊阿僧祇劫為菩薩時乃至一生於其中間我當為汝僮僕給使奉諸所安汝成阿耨多羅三藐三菩提已轉正法輪我初解法得於實果服甘露味乃至得斷一切煩惱成阿羅漢尔時復有一恒河沙等天龍鬼神阿修羅迦樓羅人非人等向大悲菩薩作是誓願善大丈夫要當調伏教化我等尔時有一裸形梵志名乱想可畏復作是言善大丈夫汝於無量無邊阿僧祇劫行菩薩道時我當從汝求索所須常至汝所七求衣服鉢椀具房舍屋宅為馬車乘圍城妻子頭目髓腦皮肉手脚耳鼻舌身善大丈夫我當為汝作佐助因令汝滿足檀波羅蜜乃至般若波羅蜜大悲梵志如是等行菩薩道時我當勸汝令得具足六波羅蜜汝成佛已願作弟子當從汝聞八万法聚聞已即能辯說法相說法相已汝當授我無上道記善男子

余時梵志聞是事已即禮佛足便告
裸形梵志言善哉善哉汝真是我無
上道伴汝於無量無邊百千萬億阿
僧祇劫常至我所乞索所須所謂衣
服乃至舌身我於余時以清淨心捨
諸所有布施於汝汝於是時亦無罪
分善男子余時大悲菩薩摩訶薩復
作是言世尊我於無量無邊百千萬
億阿僧祇劫在在生處為菩薩時有
諸乞士在我前住若求飲食或以軟
語或以惡言或輕毀或或真實言世
尊我於余時乃至不生一念惡心若
生瞋恚如彈指頃以施因緣求將來
報者我即欺誑十方世界無量無邊
阿僧祇現在諸佛於未來世亦當必
定不成阿耨多羅三藐三菩提世尊
我今當以歡喜之心施於乞者願令
受者無諸損益於諸善根亦無留難
乃至一毫若我今彼受者有一毫損
益善根留難者則為欺誑十方世界
無量無邊阿僧祇等現在諸佛若誑
諸佛者則當必墮阿鼻地獄不能歡
喜施與衣服飲食若彼乞者或以軟

語或虛惡言或輕毀或或真實言求
索如是頭目髓腦世尊若我是時心
不歡喜乃至生於一念瞋恚以此施
緣求果報者則為欺誑十方世界無
量無邊現在諸佛以是因緣必定墮
於阿鼻地獄如檀波羅蜜說乃至般
若波羅蜜亦如是善男子余時寶藏
如來即便讚歎寶海梵志善哉善哉
善能安止大悲心故作是誓願善男
子余時一切大衆諸天龍鬼神人及
非人合掌讚言善哉善哉善能安止
大悲心故作是誓願得大名聲堅固
行於六和之法充足利益一切衆生
善男子如裸形梵志作誓願時復有
八萬四千人亦同梵志所發誓願善
男子余時大悲菩薩摩訶薩復共如
是八萬四千人同住誓願心生歡喜
合掌四顧遍觀大衆作如是言未曾
有也未來之世正法滅時多諸煩惱
五濁惡世我於是中放大光明作調
御師於黑闇世然正法燈若諸衆生
無有救護无有勢力無佛示導我今
初發菩提心時已得如是等無上道

伴是等諸人願令世世從我受此頭
目髓腦皮肉骨血手足耳鼻舌身乃
至衣服飲食善男子余時寶海梵志
白佛言世尊若未來之世無量無邊
百千萬億阿僧祇劫如是衆生來至
我所受我所施頭目髓腦乃至飲食
如一毛分已我成阿耨多羅三藐三
菩提已若不脫生死不得授記於三
乘者我則欺誑十方世界無量無邊
現在諸佛必定不成阿耨多羅三藐
三菩提善男子余時寶藏如來復重
讚歎大悲菩薩善哉善哉善大丈夫
汝能如是行菩薩道譬如往昔須弥
山寶菩薩在世間光明佛前初發如
是菩提之心作是誓願亦行如是菩
薩之道過一恒河沙等阿僧祇劫東
方去此百千億佛世界彼有世界名
光明智熾人壽百歲於中成佛号智
華无垢堅菩提尊王如來應正遍知
明行足善逝世間解無上士調御大
夫天人師佛世尊住世說法四五十
年作於佛事余時佛告大悲菩薩彼
佛般涅槃後正法住世滿一千歲正

法滅已像法住世亦一千歲大悲彼佛世尊若在世涅槃正法像法於此中間有諸比丘及比丘尼非法毀戒行於邪道斷法供養無慚无愧或斷招提僧物斷現前僧衣服飲食卧具蓄藥取眾僧物以為已有自用與人及與在家者善男子如是等人彼佛世尊皆與授記於三乘中大悲彼如來所若有出家者袈裟者皆得授記不退三乘若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷犯四重禁彼佛於此起世尊想種諸善根亦與授記不退三乘善男子余時大悲菩薩摩訶薩復作是言世尊我今所願行菩薩道時若有眾生我要勸化令安止住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜乃至勸化令住如一毛端善根乃至成阿耨多羅三藐三菩提若不妄止乃至一眾生於三乘中令退轉者則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛必定不成阿耨多羅三藐三菩提世尊我成佛已為有眾生入我法中出家者袈裟者或犯重戒或行邪見若於三

寶輕毀不信集諸重罪比丘比丘尼優婆塞優婆夷若於一念中生恭敬心尊重世尊或於法僧世尊如是眾生乃至一人不於三乘得授記而退轉者則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛必定不成阿耨多羅三藐三菩提世尊我成佛已諸天龍鬼神人及非人若能於此者袈裟者恭敬供養尊重讚歎其人若得見此袈裟少分即得不退於三乘中若有眾生為飢渴所逼若貧窮鬼神下賤諸人乃至餓鬼眾生若得袈裟少分乃至四寸其人即得飲食充足隨其所願疾得成就若有眾生其相違反起怨賊想展轉鬪諍若諸天龍鬼神龍闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽拘辦茶毗舍遮人及非人共鬪諍時念此袈裟尋生悲心柔軟之心無怨賊心寂滅之心調伏善心有人若在兵甲鬪訟斷事之中持此袈裟少分至此輩中為自護故供養恭敬尊重是諸人等无能侵毀觸燒輕弄常得勝他過此諸難世尊若

我袈裟不能成就如是五事聖功德者則為欺誑十方世界無量無邊阿僧祇等現在諸佛未來不應成阿耨多羅三藐三菩提作佛事也汝失善法必定不能破壞外道善男子余時寶藏如來伸金色右臂摩大悲菩薩頂讚言善哉善哉大丈夫汝所言者是大珍寶是大賢善汝成阿耨多羅三藐三菩提已是袈裟衣服能成就此五聖功德作大利益善男子余時大悲菩薩摩訶薩聞佛稱讚已心生歡喜踊躍無量因佛伸此金色之臂長拍合繞其手柔軟猶如天衣摩其頭已其身即變狀如童子二十歲人善男子彼會大眾天龍鬼神龍闍婆人及非人又手恭敬向大悲菩薩供養散種種華乃至技樂而供養之種種讚歎讚歎已默然而住悲華經檀波羅蜜品第五之一善男子余時大悲菩薩頭面禮敬寶藏如來禮佛足已在於佛前白佛言世尊所言諸三昧門助善提法清淨門經齊幾名為諸三昧門助善提法

清淨門經云何菩薩無畏莊嚴具足
 於忍善男子尔時彼佛讚大悲菩薩
 言善哉善哉大悲汝今所問甚奇甚
 特即是珍寶能大利益無量无边諸
 菩薩等何以故大悲汝能問佛如是
 大事大悲汝今諦聽諦聽若有善男
 子善女人修行大乘有首楞嚴三昧
 入是三昧能入一切諸三昧中有寶
 印三昧入是三昧能印諸三昧有師
 子遊戲三昧入是三昧於諸三昧能
 師子遊戲有善月三昧入是三昧能
 照諸三昧有月幢相三昧入是三昧能
 持諸三昧幢有出一切法性三昧入
 是三昧能出一切三昧有觀印三昧
 入是三昧能觀一切三昧頂有離法
 界三昧入是三昧能分別諸三昧有
 離幢相三昧入是三昧能持一切諸
 三昧幢有金剛三昧入是三昧能令
 一切三昧不可破壞有諸法印三昧
 入是三昧能印一切法有三昧王善
 住三昧入是三昧於諸三昧安住如
 王有放光三昧入是三昧能放光明
 照諸三昧有力進三昧入是三昧於

諸三昧增進自在有正出三昧入是
 三昧能正出諸三昧有辯辯三昧入
 是三昧悉解一切無量音聲有語言
 三昧入是三昧能入一切諸語言中
 有觀方三昧入是三昧悉能遍觀諸
 三昧方有一切法三昧入是三昧能
 破一切法有持印三昧入是三昧持
 諸三昧印有入一切法寂靜三昧入
 是三昧令一切三昧入於寂靜有不
 失三昧入是三昧不忘一切三昧有
 一切法不動三昧入是三昧令一切
 三昧不動有親近一切法海印三昧
 入是三昧攝取親近一切三昧有一
 切無我三昧入是三昧令諸三昧无
 有生滅有遍覆虛空三昧入是三昧
 遍覆一切三昧有不断一切法三昧
 入是三昧持諸三昧令不断絕有金
 剛場三昧入是三昧能治一切諸三
 昧場有一切法一味三昧入是三昧
 能持一切法藥味有離樂愛三昧入
 是三昧離一切煩惱及助煩惱有一
 切法無生三昧入是三昧能示一切三
 昧無生无滅有光明三昧入是三昧

能照一切三昧令其熾明有不滅一
 切法三昧入是三昧不求一分別一
 切三昧有不求三昧入是三昧不求
 一切諸法有不住三昧入是三昧於
 諸法中不住法界有虛空憶想三昧
 入是三昧令諸三昧皆是虛空見其
 真實有無心三昧入是三昧能於一
 切諸三昧中滅心心數法有色無邊
 三昧入是三昧於一切三昧中色無
 邊光明有淨燈三昧入是三昧於一
 切三昧中能作燈明有一切法无邊
 三昧入是三昧於諸三昧悉能示現
 無量智慧有電無邊三昧入是三昧
 於諸三昧示現智慧有一切光明三
 昧入是三昧於諸三昧示現三昧門
 光明有諸界無邊三昧入是三昧於
 諸三昧示現无量無邊智慧有白淨
 堅固三昧入是三昧於諸三昧得空
 定有須弥山空三昧入是三昧於諸
 三昧示現虛空有垢光明三昧入
 是三昧於諸三昧除諸垢穢有一切
 法中無畏三昧入是三昧於諸三昧
 未現无畏有樂樂三昧入是三昧於

諸三昧悉得樂樂有一切法正遊戲
三昧入是三昧於諸三昧示現无有
一切諸色有放電光三昧入是三昧
於諸三昧示現放光有一切法安止
無垢三昧入是三昧於諸三昧示現
无垢智慧有無盡三昧入是三昧於
諸三昧示現非盡非不盡有一切法
不可思議清淨三昧入是三昧於諸
三昧示現如鏡中像等不可思議有
大光三昧入是三昧於諸三昧令智
慧熾然有離盡三昧入是三昧於諸
三昧示現不盡有不動三昧入是三
昧於諸法中不動不受無有輕戲有
增益三昧入是三昧於諸三昧悉見
增益有日燈三昧入是三昧於諸三
昧放光明門有月无垢三昧入是三
昧於諸三昧作月光明有白淨光明
三昧入是三昧於諸三昧得四種辯
有作不作三昧入是三昧於諸三昧
作與不作示現智相有金剛三昧入
是三昧悉得通達一切諸法乃至不
見如微塵等障障有住心三昧入是
三昧其心不動不受苦樂不見光明

無有瞋恚於此心中亦復不見此是
心想有遍照三昧入是三昧於諸三
昧見一切明有善住三昧入是三昧
於諸三昧善能得住有寶山三昧入
是三昧見諸三昧猶如寶山有勝法
印三昧入是三昧能印諸三昧有順
法性三昧入是三昧見一切法悉皆
隨順有離樂三昧入是三昧於一切
法得離樂者有法炸三昧入是三昧
除諸法闇有法雨三昧入是三昧於
諸三昧能雨法雨破壞者相有等言
語三昧入是三昧於諸法中悉得眼
自有離語言三昧入是三昧於諸法
中乃至無有一言有斷緣三昧入是
三昧斷諸法緣有不作三昧入是三
昧於諸法中不見作者有淨性三昧
入是三昧見一切法自性清淨有無
障導三昧入是三昧於諸法中无有
障導有離網三昧入是三昧見諸三
昧足離於高下有集聚一切功德三
昧入是三昧離一切法集有正住三
昧入是三昧於諸法中不見有心及
心數法有覺三昧入是三昧即能覺

悟一切諸法有念分別三昧入是三
昧於諸法中得無量辯有淨智覺三
昧入是三昧於一切法得等非等有
智相三昧入是三昧能出三界有智
斷三昧入是三昧見諸法斷有智雨
三昧入是三昧得一切法雨有無修
三昧入是三昧於諸法中不見依止
有大莊嚴三昧入是三昧於諸法中
不見法幢有行三昧入是三昧能見
諸法悉寂靜行有一切行離一切有
三昧入是三昧於諸法中通達解了
有俗言三昧入是三昧能解俗言有
離語言無字三昧入是三昧於諸法
中悉得解了無有語言有智炬三昧
入是三昧於諸法中能作照明有智
勝相吼三昧入是三昧於諸法中示
現淨相有通智相三昧入是三昧於
諸法中悉見智相有成就一切行三
昧入是三昧於諸法中成就一切行
有離苦樂三昧入是三昧於諸法中
無所依止有無盡行三昧入是三昧
見諸法無盡有陀羅尼三昧入是三
昧於諸三昧能持法相不見邪正有

悲華經卷第八 第七十七 駒字

無憎愛三昧入是三昧於諸法中不見憎愛有淨光三昧入是三昧於有為法不見是垢有堅牢三昧入是三昧不見諸法有不堅牢有滿月淨光三昧入是三昧悉能具足成就功德有大莊嚴三昧入是三昧於諸三昧悉見成就無量莊嚴有一切世光明三昧入是三昧於諸三昧以智照明有一切等照三昧入是三昧於諸三昧悉得一心有淨无淨三昧入是三昧於諸三昧不見淨不淨有无宅三昧入是三昧不見諸三昧舍宅有如余三昧入是三昧於諸法中不見作與不作有無身三昧入是三昧於諸法中不見有身諸菩薩得如是等諸三昧門口業清淨如虛空於諸法中不見口業猶如虛空无有障碍大悲是名修學大乘菩薩摩訶薩諸三昧門

悲華經卷第八

梵學傳教寺藏

悲華經卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二一頁中二至三行，諸本例同前卷。
- 一 二一頁下一行首字「惺」，石作「覺」；資、磧、普、南、徑、清作「醒」。
- 一 二一二頁上九行第一一字「如」，諸本作「始」。
- 一 二一二頁上一九行第八字「願」，石、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二一二頁中一三行第一〇字「發」，石、資、磧、普、南、徑、清作「學」。
- 一 二一二頁下九行第一〇字「往」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。
- 一 二一二頁下一行第二字「故」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
- 一 二二三頁上一行末字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。
- 一 二二三頁上二行首字「見」，石作「復見」。
- 一 二二三頁上五行「似見」，石、資、磧、普、南、徑、清作「見似」。
- 一 二二三頁上六行「隨時」，資、磧、普、南、徑、清作「時隨所」。
- 一 二二三頁中四行首字「即」，石作「即得」。
- 一 二二三頁中八行第二字「赤」，磧、普、南、徑、清作「為草赤」。
- 一 二二三頁中一〇行「數等」，石作「等數」；資、磧、普、南、徑、清作「數」。
- 一 二二三頁中一七行「所五」，資、磧、普、南、徑、清作「五所」。
- 一 二二三頁下四行第七字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二三頁下一四行第一三字「二」，石作「三」。
- 一 二二三頁下一五行第九字「慧」，石作「智」。
- 一 二二四頁上七行「應正」，徑、清作「應供正」，下同。

一 二一四頁上一二行第五字「光」，諸本作「光明」。

一 二一四頁上二二行第六字「我」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 二一四頁中五行「于死」，**資、磧、普、南、經、清、麗**作「死空」。

一 二一四頁下一行第一〇字「壽」，**石、資、磧、普、南、經、清**作「養」。

一 二一四頁下三行「是丈」，**石、資、普、南、經、清**作「是善丈」。

一 二一四頁下七行第八字「三」，**資、磧、普、南、經、清、麗**作「離三」。

一 二一四頁下一一行第二字「中」，**石、麗**作「生」。

一 二一四頁下一七行第二字「餘」，**資、磧、普、南、經、清**作「如」。

一 二一五頁上四行末字至五行首字「授記」，**資、磧、普、南、經、清**作「受記」，下同。

一 二一五頁上一六行第六字「作」，**石**作「行」。

一 二一五頁中八行第九字「作」，**石**、

麗作「作如」。

一 二一五頁中一一行第一一字「授」，**資**作「授我」；**磧、普、南、經、清、麗**作「授我無上道」。

一 二一五頁中一四行末字至一五行第一字第二字「無上道」，**資**無。

一 二一五頁下一八行第六字「因」，**石**作「緣」。

一 二一六頁中三行「一念」，**石**無。

一 二一六頁中一七行第八字「住」，諸本作「作」。

一 二一六頁中二二行末字「今」，**資、磧、普、南、經、清**作「令」。

一 二一六頁下二一行「五十」，**磧、普、南、經、清、麗**作「十五」。

一 二一七頁上二行第七字「涅」，**磧、普、南、經、清、麗**作「若涅」。

一 二一七頁上二二行第四字「為」，**資、磧、普、南、經、清、麗**作「若」。

一 二一七頁上末行第八字「或」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 二一七頁中一二行第一一字「生」，

資、磧、普、南、經、清作「中」。

一 二一七頁中一八行第二字「共」，**資、磧、普、南、經、清**作「及共」。

一 二一七頁下七行第八字「大」，**石、資、磧、普、南、經、清**作「善大」。

一 二一七頁下九行「衣服能」，**資**作「衣服」；**磧、普、南、經、清**作「衣能」。

一 二一七頁下一三行第四字「統」，**資、磧、普、南、經、清、麗**作「縵」。

一 二一七頁下一五行「天龍鬼」，**資、磧、普、南、經、清**作「諸天龍」。

一 二一七頁下一八行第四字「歎」，**磧、普、南、經、清**作「歎種種」。

一 二一七頁下一八行第一一字「住」，**石**作「去」。

一 二一七頁下一九行「悲華經」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 二一七頁下二〇行「禮敬」，**資、磧、普、南、經、清**作「敬禮」。

一 二一七頁下二一行第一三字「佛」，**磧、普、南、經、清**無。

- 一 二一八頁中九行第一二字「靜」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「滅」。
- 一 二一八頁中二〇行第六字「樂」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]無。
- 一 二一八頁中二一行第四字「離」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「能離」。
- 一 二一八頁下二行「求一」，[資]、[磧]、
[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 二一八頁下末行首字「未」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「示」。
- 一 二一九頁中九行首字「法」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 二一九頁中九行第五字「者」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「著」。
- 一 二一九頁中一三行首字「自」，諸
本作「目」。
- 一 二一九頁下八行第二字「大」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「一」。
- 一 二一九頁下一七行第三字「相」，
[資]作「明」。
- 一 二二〇頁上四行第一三字「淨」，
[資]作「浮」。

一 二二〇頁上一〇行「一心有淨無
淨」，[資]作「一心清淨有無淨」。

悲華經卷第九

駒

檀波羅蜜品第五之二

北凉天竺三藏曇無讖譯

善男子云何菩薩摩訶薩助菩提法
 清淨之門善男子布施即是助菩提
 法化衆生故持戒即是助菩提法具
 足善願故忍辱即是助菩提法具足
 三十二相八十隨形好故精進即是
 助菩提法於諸衆生勤教化故禪定
 即是助菩提法令心具足得調伏故
 智慧即是助菩提法具足能知諸煩
 惱故多聞即是助菩提法於諸法中
 具無導故一切功德是助菩提法一
 切衆生得具足故智業即是助菩提
 法得具足無導智故修定即是助菩
 提法志得成就柔滯心故慧業即是
 助菩提法遠離一切諸疑惑故慈心
 即是助菩提法於諸衆生心无導故
 悲心即是助菩提法拔出衆生諸苦
 故喜心即是助菩提法變樂法故捨
 心即是助菩提法斷憎愛故聽法即
 是助菩提法斷五蓋故出世即是助

悲華經卷第九 第三張 駒字

菩提法捨諸所有故阿蘭若即是助
 菩提法離諸念務故事念即是助菩
 提法得陀羅尼故正憶即是助菩提
 法分別意識故思惟即是助菩提法
 於諸法中得成就義故念處即是助
 菩提法身受心法覺分別故正勤即
 是助菩提法斷不善法修善法故如
 意足即是助菩提法身心輕利故諸
 根即是助菩提法得一切衆生根具
 足故諸力即是助菩提法具足能壞
 諸煩惱故諸覺即是助菩提法於諸
 法中具足覺知實法相故正道即是
 助菩提法遠離一切諸邪道故聖諦
 即是助菩提法斷滅一切諸煩惱故
 四辯即是助菩提法得斷衆生諸疑
 惑故緣念即是助菩提法不從他聞
 得智慧故善友即是助菩提法一切
 功德持成就故發心即是助菩提法
 成就不誑諸衆生故用意即是助菩
 提法出一切法故專心即是助菩提
 法增益善法故思惟善法即是助菩
 提法隨所聞法得成就故攝取即是
 助菩提法成就教化諸衆生故護持

悲花經第九卷 第三節 駟字号

正法即是助菩提法令三寶種不斷
 絕故善願即是助菩提法成就嚴淨
 佛世界故方便即是助菩提法速得
 成就一切智故善男子是名菩薩摩
 訶薩助菩提法清淨門經善男子亦
 時寶藏如來四願遍觀菩薩大衆告
 大悲言大悲云何菩薩以無所畏莊
 嚴瓔珞具足於忍善男子若菩薩見
 第一義得无癡精進不著三界若不
 著三界是謂三昧无畏沙門之法如
 空中動手悉無所著又觀諸法不見
 相貌大悲是名菩薩摩訶薩以無所
 畏莊嚴瓔珞善男子云何菩薩具足
 於忍如是菩薩住於法時不見諸法
 如微塵相貌逆順觀行於諸法中解
 无果報於所習慈了無有我於所習
 悲了無衆生於所習喜了无有命於
 所習捨了無有人雖行布施不見施
 物雖行持戒不見淨心雖行忍辱不
 見衆生雖行精進無離欲心雖行禪
 定無除惡心雖行智慧心无所行雖
 行念處不見思惟雖行正勤不見心
 之生滅雖行如意足不見無量心雖

悲花經第九卷 第四節 駟字号

行於信不見無障導心雖行於念不
 見心得自在雖行於定不見入定心
 雖行於慧不見慧根雖行諸力无所
 破壞雖行諸覺心無分別雖行正道
 不見諸法雖行定業不見心之寂靜
 雖行慧業不見心之所行雖行聖諦
 不見通達法相雖修念佛不見无量
 行心雖修念法心等法界雖修念僧心
 無所住教化衆生心得清淨雖持正
 法於諸法界心不分別雖修淨土其
 心平等猶如虚空雖修相好心無諸
 相雖得忍辱心無所有雖住不退常
 自不見退與不退雖行道場解了三
 界無有異相雖壞諸魔乃是利益无
 量衆生雖行菩提觀諸法空無菩提
 心雖轉法輪於一切法無轉无還雖
 復亦現大般涅槃於生死中心等無
 異是名菩薩具足於忍說是法時有
 六十四億菩薩摩訶薩從十方來至
 耆闍崛山釋迦牟尼佛所聽此本緣
 三昧助菩提法清淨門經聞是法已
 得無生忍今時釋迦牟尼佛告諸大
 衆汝今當知寶藏如來於往古世說

悲花經第九卷 第五節 駟字号

是法時有四十八恒河沙等菩薩摩
 訶薩得無生忍四天下微塵數等菩
 薩摩訶薩住不退轉地一恒河沙等
 菩薩摩訶薩得此本緣三昧助菩提
 法清淨門經善男子今時大悲菩薩
 聞是法已心生歡喜即得變身其狀
 猶如年二十人追隨如來猶影隨形
 善男子今時轉輪聖王及其千子八
 万四千小王九十二億人悉共出家
 奉持禁戒修學多聞忍辱三昧勤行
 精進善男子今時大悲菩薩摩訶薩
 漸漸從佛諮受聲聞所有八万四千
 法聚緣覺所有九万法聚受持諷誦
 志令通利大乘法藏身念處中十万
 法聚受念處中十万法聚心念處中
 十万法聚法念處中十万法聚悉皆
 受持讀誦通利十八界中十万法聚
 十二入中十万法聚斷除貪欲十万
 法聚斷除瞋恚十万法聚斷除愚癡
 十万法聚三昧解脫十万法聚諸力
 無畏不共之法十万法聚如是等十
 億法聚皆悉受持讀誦通利善男子
 其後彼佛入般涅槃今時大悲菩薩

摩訶薩以無量無邊種種諸華末香
塗香寶幢幡蓋瓊寶妓樂而以供養
以種種香積以為積聞維其身取
舍利起七寶塔高五由旬縱廣正等
滿一由旬於七日中復以種種無量
無邊華香妓樂寶幢幡蓋而供養之
尔時復令無量無邊衆生安止住於
三乘法中善男子大悲菩薩過七日
已與八万四千人俱共出家剃除鬚
髮著袈裟裝於寶藏佛般涅槃後隨
順等心熾然正法滿十千歲復令無
量無邊阿僧祇衆生安止住於三乘
法中及三歸依五戒八齋沙弥十戒
次第具足大僧淨行復更勸化無量
百千万億衆生安止住於神通方便
四無量行令觀五陰猶如怨賊觀於
諸入如空聚落觀有為法徒因緣生
勸化衆生令得知見觀一切法如鏡
中像如熱時炎如水中月於諸法中
皆知無我无生無滅第一寂靜微妙
涅槃復令無量無邊衆生安止住於
八聖道中作如是等大利益已即便
命終尋時復有無量無邊百千諸人

以種種供養供養大悲比丘舍利其
所供養悉如轉輪聖王之法如是大
衆種種供養大悲舍利亦復如是大
悲比丘命終之日寶藏如來所有正
法即於其日滅盡無餘彼諸菩薩以
本願故生諸佛土或生兜術人中龍
中或夜叉中或阿修羅生於種種畜
生之中善男子大悲比丘命終之後
以本願故南方去此十千佛土有佛
世界名曰歡喜彼中人民壽八十歲
集聚一切諸不善根喜為殺害安住
諸惡於諸衆生無慈悲心不孝父母
乃至不畏未來之世大悲比丘以本
願故生彼世界旃陀羅家所受身體
長大端政力勢剛強威猛勇健專念
問答辯才捷疾如是諸事悉勝於人
以強力勢逼捉諸人作如是言汝今
若能受不盜戒乃至遠離種種邪見
行正見者當施汝命給汝所須資產
之物令無所乏若不受者我今要當
斷汝命根然後乃去尔時諸人長跪
叉手作如是言仁者今已為我調御
如仁所勸我今受持盡其壽命不復

偷盜乃至正見亦復如是尔時強力
旃陀羅往至王所或大臣所作如是
言我今困乏資產之具所謂飲食醫
藥衣服卧具香華金銀錢貨真珠琉
璃珂貝璧玉珊瑚琥珀真寶偽寶若
我得此種種物已持施衆生尔時國
王大臣即與種種所須之物令其充
足時旃陀羅因其施故安止此王及
其大臣住十善中尔時人民增壽壽
命滿五百歲其王命終諸大臣等以
旃陀羅紹繼王位因為作字号功德
力善男子尔時功德力王不久王一
國土復以力故王二國土如是不久
乃至得作轉輪聖王王閻浮提然後
教化一切衆生安止令住不殺生戒
乃至正見亦復如是隨諸衆生心所
志樂勸化令住於三乘中尔時功德
力王教化一閻浮提內無量衆生於十
善道及三乘中已於閻浮提內大聲
唱言若有乞求欲須食飲乃至欲得
種種珍寶悉來至此我當給施是時
閻浮提內一切乞士聞是唱已悉來
集會時功德力王種種隨意給施所

須皆令滿足。今時有一尼乾子名曰
灰音，往至王所而作是言：王今所作
種種大施，以求無上正真之道。我今
所須，王當與我，令得滿足。王於來世
當熾然法燈時，王問言：卿何所須？彼
人答言：我誦持呪術，欲得與彼阿修
羅鬪，怖其破壞，自得勝利。是故白王：
如是事耳。所可須者，未死之人皮之
與眼。今時大王聞是語，已如是思惟：
我今得是無量勢力，轉輪聖王已得
安止無量衆生，住於十善及三乘中。
復作無量無邊大施，此善知識欲令
我以不堅牢身，賀堅牢身。今時大王
便作是言：汝今可生歡喜之心。我今
以此凡夫肉眼，布施於汝，以是緣故，
令我來世得清淨慧眼，以歡喜心，剝
皮施汝。復以是緣，令我成阿耨多羅
三藐三菩提，已得金色身，善男子。今
時功德力，王以其右手，挑取二目，施
尼乾子，血流汗面而作是言：諸天龍
神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩
睺羅伽人，非人等，若在虛空，若在地
者，悉聽我言。我今所施，皆為無上善

提之道。白淨涅腺度諸衆生，於四流
水，令得安止，住於涅腺。復作是言：若
我必定成阿耨多羅三藐三菩提者，
雖作是事，所有命根不應斷壞，不失
正命，不應生悔。今尼乾子所作呪術，
便得成就。復作是言：汝今可來剝取
我皮。善男子，時尼乾子即持利刀，剝
取王皮。却後七日，所作呪術，悉得成
就。今時大王於七日中，其命未終，不
失正念。雖受是苦，乃至一念不生。悔
心善男子，汝今當知。今時大悲菩薩
者，豈異人乎？莫作是觀。則我身是於
過去世，寶藏佛所，初發阿耨多羅三
藐三菩提心，初發心已，勸化無量無
邊衆生，於阿耨多羅三藐三菩提善
男子，是我寂初勇健精進。今時我以
本願力，故命終生於歡樂世界，旃陀
羅家。是我第二勇健精進。我生旃陀
羅家，教化衆生，於善法中，以自力勢
乃至得作轉輪聖王，滅閻浮提，闍諍
穢濁，令得寂靜，增長壽命。是我初始
捨於身皮，及以眼目。善男子，我以願
故，於彼命終，復還來生歡喜世界，旃

陀羅家。乃至得作轉輪聖王，以大勢
力安止衆生，於善法中。於彼世界，復
得除滅恚、賊、闍諍、穢濁之事。令諸衆
生，增益壽命。我於今時，始捨舌耳，於
彼三千大千世界，一天下，作如是
等大利益。已以願力，故精進堅牢。如
是次第，復於如是一恒河沙等五濁
惡世，作大利益。安止衆生，住於善法
及三乘中，滅除恚、賊、闍諍、穢濁。善男
子，其餘他方清淨世界，所有諸佛，本
行阿耨多羅三藐三菩提時，不說他
過，不為他人說。應惡言，不以力勢示
現恐怖，不勸衆生，於聲聞乘。辟支佛
乘，是故諸佛具滿成就。阿耨多羅三
藐三菩提，已得此清淨妙好世界，無
諸罪名。无有受戒耳，終不聞惡惡之
言。無不善聲，常聞法聲，離於一切不
適意聲。於諸衆生，而得自在。无有聲
聞，辟支佛名。善男子，我於恒河沙等
大劫，如恒河沙等，無佛國土，五濁之
世，以應惡言，斷命。因緣恐怖，衆生然
後，勸令安住善法。及三乘中，是餘業
故，令得如是。弊惡世界，以不善音，唱

滿世界是故今得不善眾生充滿世界說三乘法如我本願取佛世界調伏眾生其事如是我已如說精勤修集行菩提道是故今得種子相似佛之世界如我本願今得如是善男子今我略說往昔所行檀波羅蜜我檀波羅蜜時過去諸菩薩行菩薩道時亦无有能行如是行未來之世行菩薩道者亦无有能行如是行我為菩薩行檀波羅蜜時唯除過去八善丈夫第一菩薩名曰一地得在此南方一切過患國成阿耨多羅三藐三菩提等破煩惱光明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊人壽百歲於中說法七日之後入般涅槃第二菩薩名精進清淨在此東方炎熾國土成阿耨多羅三藐三菩提等曰功德如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊人壽百歲於中說法作佛事已彼佛過一恒河沙等大劫已入無上涅槃其佛舍利乃至今日在無佛國作於佛事如我無

異第三菩薩名堅固華於諸三昧勤行精進以大力勢行於布施於當來世過十恒河沙等大劫在此北方歡樂世界成阿耨多羅三藐三菩提等斷愛王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊第四菩薩名曰慧熾攝取歡喜過一大劫在此西方可畏世界人壽百歲於中成阿耨多羅三藐三菩提等日蔽光明無垢尊王如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於今我前有二菩薩一名日光二名喜辭未來之世過於無量无边大劫在此上方灰霧國土劫名大亂五濁惡世多諸煩惱人壽五十歲日光菩薩以本願故於中成阿耨多羅三藐三菩提等不思議日光明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊滿十歲中具足佛事而般涅槃即涅槃日正法亦滅其後十歲空過無佛人壽轉減至三十歲喜辭菩薩以本願故於中得成阿耨多羅三藐

三菩提等勝日光明如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世尊亦十歲中具足佛事而般涅槃般涅槃已以本願故正法住世滿七十歲時二菩薩在於我前始得授阿耨多羅三藐三菩提記以聞記故心生歡喜頭面敬禮以歡喜故上昇虛空高七多羅樹叉手向佛異口同音而說偈言
如來光明 殊於日月 能於惡世 演大智慧 調御自淨 無有垢穢 以妙論議 摧伏外道 我無量劫 終无相定 以求無上 勝妙菩提 供養諸佛 數如恒沙 而過去佛 不授我記 世尊離欲 心得解脫 於黑闇世 善為佛事 為諸失道 眾生說法 悉令得出 生死漂流 我今所願 於此自在 清淨佛法 出家修道 解脫淨戒 如說而行 定心觀佛 如影隨行 不為利養 但求正法 得聞法已 服甘露味 是故世尊 與我授記 於未來世 得無上道

善男子其餘二人故未發心已發心者一名日光二名喜辟先有四人一名地得二名精進淨三名堅固華四名慧熾攝取歡喜合有八人是六菩薩我初勸其令發阿耨多羅三藐三菩提心善男子汝今諦聽往昔因緣過去无量阿僧祇劫今時此界名無垢須弥人壽百歲有佛出世号香蓮華般涅槃後像法之中我於今時作大強力轉輪聖王号難沮壞王閻浮提千子具足我悉勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心其後尋於香蓮華佛像法之中出家修道熾然增益佛之遺法唯除六子不肯出家發菩提心我於今時數數告言卿等今者欲何所求何以不發無上道心出家修道是時六子作如是言不應出家所以者何若於來世像法出家不能成就護持戒聚離聖七財以不護戒沒於生死汗泥之中墮三惡道不能得生天上人中以是因緣我等不能出家修道善男子我復重問卿等何以不發無上道心六子答言若能與我

閻浮提者然後我當發阿耨多羅三藐三菩提心善男子我聞是已心生歡喜作是思惟我今已化閻浮提人安置三歸受八戒齋住於三乘我今當分此閻浮提以為六分與此六子今其得發無上道心然後我當出家修道思惟是已如其所念分閻浮提即為六分賜與諸子尋便出家亦時六王各相連炭不相承順不相抄掠攻伐鬪諍縛束枷鎖亦時一切閻浮提內苗稼不登人民飢餓水雨不時諸樹枯悴不生華實藥草不生人民禽獸及諸飛鳥悉皆飢餓其身熾然猶如人聚我於今時復自思惟我今應當自捨已身肌體血肉以施眾生令其飽滿作是念已從其可住阿蘭若處至於人間中路有山名水愛護住是山上復作是願而說偈言
如我自捨 所有身命 為大悲心
不求果報 但為利益 諸天及人
願作肉山 給施眾生 我今所捨
妙色端嚴 不求帝釋 天魔梵王
但為利益 未來入天 以此血肉

施諸眾生 諸天龍神 人及非人
住山林者 今聽我言 為諸眾生
我起大悲 自以血肉 而給施之
善男子我於今時作是願已諸天擡
燒大地諸山須弥大海皆六種動人
天大衆發聲悲號亦時我於水愛護
山自授其身以願力故即成肉山高
一由旬縱廣正等亦一由旬是時人
民飛鳥禽獸始於是時啖肉飲血以
本願故於夜中分增益廣大其身乃
至高千由旬縱廣正等亦千由旬其
邊自然而生人頭髮毛眼耳鼻口脣
舌具足而有彼諸頭中各各有聲而
唱是言諸眾生等各各自恣隨意取
用飲血取肉取頭目耳鼻脣舌齒等
皆令滿足然後悉發阿耨多羅三藐
三菩提心或發聲聞辟支佛心卿等
當知如是之物悉不可盡食之易消
不天壽命有明智者食肉飲血取其
頭目耳鼻舌者或發聲聞辟支佛乘
或發阿耨多羅三藐三菩提心或求
天上人中富樂以本願故身无損減
乃至万歲閻浮提內人及鬼神飛鳥

禽獸皆悉充足於萬歲中所施目如
一恒河沙所施血如四大海水所捨
肉如千須弥山所捨舌如大鐵圍山
所捨耳如龜羅山所捨鼻如毗富羅
山所捨齒如耆闍崛山所捨身皮猶
如三千大千世界所有地等善男子
汝今當知我於往昔萬歲之中所捨
無量無邊阿僧祇身一壽命中自以
血肉給施如是無量無邊阿僧祇衆
生悉令飽足乃至一念不生悔心我
於今時復作是言若我必定成阿耨
多羅三藐三菩提所願成就得已利
者我今於此一閻浮提萬歲之中自
以血肉給施一切無量衆生如是一
恒河沙等萬歲遍滿於此無垢須弥
三千大千世界作血肉山一一天下
於萬歲中自以血肉頭目耳等給施
衆生所謂天龍鬼神人及非人一切
畜生若在虛空及因地者乃至餓鬼
悉令滿足然後勸化安置住於三乘
法中若遍於此一佛世界滿足衆生
已復至十方如一恒河沙等五濁惡
世復給血肉頭目耳等給施衆生悉

令充足如是如一恒河沙等大劫之
中為衆生故自捨身命以施衆生若
我所願不成不得已利者即便欺誑
十方世界無量無邊諸佛世尊為諸
衆生轉法輪者必定不成阿耨多羅
三藐三菩提住於生死畢竟不聞佛
聲法聲比丘僧聲波羅塞聲力无畏
聲乃至一切諸善根聲若我不能成
就捨身布施充足諸衆生者常墮阿
鼻地獄善男子我於往昔如是所願
皆悉成就於一一天下捨身血肉給
施衆生悉令飽滿如是次第遍滿十
方如恒河沙等諸佛世界捨身血肉
給施衆生悉令滿足善男子汝今當
知我於今時為檀波羅塞捨身布施
如是次第施於眼目其聚滿此閻浮
提內高至忉利天善男子是名如來
略說捨身檀波羅塞復次善男子如
是復過無量無邊阿僧祇劫今時世
界轉名月電亦五濁世我於今時作
轉輪聖王王閻浮提号燈光明亦教
無量無邊阿僧祇人安止住於諸善
法中亦如上說作是事已遊在園林

觀看土地見有一人身被束縛我即
問言此何所犯大臣自言諸有田作
所得穀麥應為六分一分入官是人
不順王法不肯輸送是故被縛我於
今時即勅令放從今已後不須強取
大臣答言是人民中乃至無有一人
生歡喜心以義送之今諸王子後宮
眷屬貴人嫗女諸所資用飲食之具
一切皆從他邊強取無有一人清淨
心與我聞是已心大憂愁即自思惟
此閻浮提當持與誰今時我有五百
諸子先已令發無上道心當分此地
為五百分等與諸子我當出家至阿
蘭若處修諸仙法學梵淨行思惟是
已尋分此地為五百分等與諸子即
便出家至南海邊鬱頭摩樹大林之
中食諸果子漸漸修學得五神通善
男子時閻浮提有五百商人入於大
海欲採珠寶有一商主名曰滿月此
人先世福德緣故得如所願至於寶
渚多取種種珠寶已即欲發引還
閻浮提今時海神高聲涕哭多有諸
龍心懷瞋恚欲害商人有一龍王名

慈光經第九卷 第三十三品 摩訶般若

日馬聖是大菩薩以本願故生於龍
 中起慈悲心救護諸商令得安隱過
 於大海至彼岸邊龍王然後還本住
 處亦時復有大惡羅刹隨逐商人如
 聚隨形欲為虐害是惡羅刹即於其
 日放大惡風時諸商人迷悶失道生
 大怖畏失聲啼哭稱喚諸天摩醯首
 羅水神地神火神風神復稱父母妻
 子眷屬願救濟我善男子我於亦時
 以淨天耳聞其音聲尋往其所以系
 滯音而慰撫之莫生怖畏當亦汝道
 令汝安隱還聞浮提善男子我於亦
 時白疊縛解以油灌之然以為焯發
 真實言我先以於鬻頭摩林三林中
 專精修行四無量心為諸衆生食噉
 果子勸化八万四千諸龍夜叉神等
 不退轉於阿耨多羅三藐三菩提以
 是善根因緣今然此解為示道故令是
 諸商安隱得還聞浮提中然解乃至
 七日七夜此諸商人尋便安隱還聞
 浮提善男子我於亦時復作善願若
 聞浮提無諸珍寶若我必成阿耨多
 羅三藐三菩提得已利者當作商主

慈光經第九卷 第三十三品 摩訶般若

於一一天下七返雨寶復入大海取
 如意珠於一一天下復雨種種雜廁
 寶物如是次第遍此世界乃至十方
 無量無邊阿僧祇諸世界中亦復如
 是善男子我於往昔諸所發願皆悉
 成就如恒河沙等大劫中常作無上
 薩薄之主於恒河沙等五濁惡世雨
 種種珍寶一日之中七返雨之如是
 利益無量衆生悉令珍寶得滿足已
 然後勸化安止令住於三乘中善男
 子汝今當知即是如來捨諸珍寶為
 得諸相善根因緣復次善男子如是
 復過無量無邊阿僧祇劫此佛世界
 轉名為網劫名知具足其世五濁人
 民壽命滿五万歲以本願故生閻浮
 提婆羅門家字曰須香讀誦外典聞
 陀章句亦時衆生多著常見年共聞
 諍起怨賊想我於亦時以強力勢為
 諸衆生說五受陰猶如怨家說十二
 入如空聚落說十二緣其性生滅開
 示分別阿耨婆那令其修學復作是
 言仁等今者可發無上菩提之心所
 作善根應生迴向我於是時自然而

慈光經第九卷 第三十三品 摩訶般若

得五通神仙亦時復有無量無邊阿
 僧祇人受我教故悉得五通復有無
 量無邊衆生遠離聞諍滅除怨憎出
 家入山食果菴子晝夜修集四無量
 心是劫欲盡是諸人等各各分散遊
 閻浮提教化衆生令離聞諍除滅怨
 憎悉使寂靜或有水旱暴風惡雨皆
 令除滅其地柔濡五穀成熟食噉滋
 味以劫欲盡衆生復為種種病苦之
 所纏惱善男子我於亦時尋復思惟
 若我不能除衆生病我則不成阿耨
 多羅三藐三菩提為諸衆生斷除煩
 惱我今當以何等方便除衆生病唯
 有聚集一切大衆釋天梵天四天王
 等及諸天仙龍仙人仙問諸醫方合
 集諸草種種呪術以療衆病思惟是
 已即以神力至釋天梵天四天王
 及諸天神龍人仙所作如是言有毗
 隨山願諸仁等皆共來集亦時大衆
 聞是言已皆悉集聚既集聚已皆共
 誦持毗隨呪術以是力故能却一切
 諸惡鬼神擁護衆生復修醫方能治
 疾瘥風寒冷熱以是因緣今無量無

邊阿僧祇人離諸苦惱善男子我於
 尔時復更作願若我已為此一天下
 無量衆生作智慧光安止住於三乘
 法中閉三惡門通天人路除諸病苦
 令得歡喜復冀弟為無量无边阿僧
 祇人作智慧光乃至歡樂以是善根
 因緣果報故令我所願皆得成就逮
 得已利如我已為此一天下無量无
 邊阿僧祇人閉三惡道通天人路為
 諸病者請諸天龍神仙之人集毗羅
 山修毗陀呪令無量无边阿僧祇人
 悉得離病受於快樂如是遍滿此網
 世界利益一切在在處處无量衆生
 安住三乘閉三惡道通天人路復為
 如是世界病者請諸天龍神仙之人
 集毗羅山修毗陀呪令此世界無量
 无边阿僧祇人悉得離病受於快樂
 如此世界乃至十方如恒河沙五濁
 惡世亦復如是善男子我於尔時在
 網世界乃至十方如恒河沙五濁惡世諸所作
 願皆得成就善男子汝今當知即是
 如来為菩薩時增益智慧修菩薩道
 是名如来愛護三業善根種子

悲華經卷第九

第九卷

第九卷

第九卷

悲華經卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二三頁中二行，諸本同前卷。
- 一 二二三頁中一二行第六字「即」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]無。
- 一 二二三頁中一三行第九字「是」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「即是」。
- 一 二二三頁下一三行第一〇字「邪」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「邪見」。
- 一 二二四頁中一二行第三字「得」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「行」。
- 一 二二五頁中五行第一一字「諸」，
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「時」。
- 一 二二五頁中六行第五字「諸」，[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]作「於」。
- 一 二二五頁中一〇行「歡喜」，[石]、[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「歡樂」，下同。
- 一 二二五頁下九行第五字「十」，[資]、
 [麗]作「九」。
- 一 二二五頁下一八行第五字「一」，

一 資、磧、普、南、徑、清、麗無。
 一 二二六頁上一〇行「勢力」，石、資、磧、普、南、徑、清作「力勢」。
 一 二二六頁上二二行第一三字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。
 一 二二六頁中五行第二字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。
 一 二二六頁中七行第一〇字「即」，石作「便」。
 一 二二六頁中一〇行第六字「是」，石作「其」。
 一 二二六頁中二一行第八字「長」，石作「益」。
 一 二二六頁下七行第七字「是」，磧、普、南、徑、清無。
 一 二二六頁下末行第二字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。
 一 二二七頁上三行末字至四行首字「修集」，徑、清作「修習」，下同。
 一 二二七頁上八行第六字「行」，磧、普、南、徑、清作「作」。
 一 二二七頁上一〇行第八字「唯」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「離」。
 一 二二七頁上一三行「應正」，石作「應供正」，下同。
 一 二二七頁上一七行第二字「清」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 二二七頁上一八行第八字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「百」。
 一 二二七頁上二〇行第一一字「壽」，石作「滿」。
 一 二二七頁中三行「住此」，石作「在於」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「在此」。
 一 二二七頁下一〇行第四字「明」，石作「焰」；資、磧、普、南、徑、清作「炎」。
 一 二二七頁下一一行第七字「自」，石、磧、普、南、徑、清作「目」；資作「白」。
 一 二二七頁下二〇行第三字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「隨」。
 一 二二七頁下二〇行第八字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「形」。

一 二二八頁上一〇行第一〇字「沮」，諸本作「沮」。
 一 二二八頁上一四行第二字「遺」，南、徑、清作「道」。
 一 二二八頁上一八行第六字「來」，諸本作「末」。
 一 二二八頁中八行「與諸子」，石作「諸子等」。
 一 二二八頁中一六行第一一字「可」，諸本作「所」。
 一 二二八頁下五行首字「燒」，磧、普、南、徑、清作「擾」。
 一 二二八頁下一〇行「夜中」，資、磧、普、南、徑、清作「中夜」。
 一 二二九頁上末行第三字「給」，磧、普、南、徑、清作「捨」。
 一 二二九頁中一行第九字「河」，磧、普、南、徑、清無。
 一 二二九頁中一九行末字「世」，諸本作「此」。
 一 二二九頁中二〇行第五字「電」，資、磧、普、南、徑、清作「雷」。

一二二九頁中二〇行第一二字「尔」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一二二九頁下一行「束縛」，磧、普、
南、徑、清作「縛束」。

一二二九頁下一四行「梵淨」，磧、
普、南、徑、清作「淨梵」。

一二三〇頁上一三行「疊縛」，石作
「疊纏」；資、磧、普、南、徑、清作
「疊纏」。

一二三〇頁中一八行第三字「怨」，
石作「惡」。

一二三〇頁下八行第一三字「嗽」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一二三〇頁下一七行「大王」，石、
南作「王天」；資、磧、普、徑、清作
「主天」。

一二三〇頁下一八行「天神」，石、資、
磧、普、南、徑、清作「神天」。

一二三一頁上一四行第八字「道」，
石作「門」。

一二三一頁上一八行第一三字「五」，
磧、普、南、徑、清作「等五」。

一二三一頁上二〇行「十方如恒河
沙」，資作「十方」；磧、普、南、徑、
清作「十方恒河沙」。

趙城縣廣勝寺

悲華經卷第十

北京天竺三藏曇無讖譯

檀波羅蜜品第五之三

佛告寂意菩薩善男子其後復過無量無邊阿僧祇劫此界轉名選擇諸惡尔時大劫名善等益世亦五濁東方去此五十四天下彼閻浮提名盧婆羅以願力故生於彼中作轉輪聖王主四天下号虛空淨教諸衆生安住十善及三乘中我於尔時布施一切無所分別是時多有無量乞兒來從我乞種種珍寶金銀琉璃頗梨錢貨青琉璃珠大青琉璃火珠摩尼所有珍寶少不足言乞者無量我於是時即問大臣如是珍寶從何處生大臣荅言是諸龍王之所示現雖有此寶惟供聖王不能廣及如是乞者我於尔時作大誓願若我未來於五濁中厚重煩惱人壽百歲必定成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者作六龍王示現種種珍寶之藏於此選擇諸惡世界在在處處四天下

悲華經第十卷 第三張 願字

中於一一天下七返受身一一身中示現無量百千万億那由他等珍寶之藏一一寶藏縱廣正等一千由旬各各充滿種種珍寶如上所說給施衆生如我在此一世界中精勤用意如是次第遍十方如恒河沙等五濁惡世無佛國土於一一佛土一一天下七返受身乃至如上所說善男子我作如是善願尔時天人有百千億在虛空中雨種種華而讚我言善哉善哉一切布施汝今已得如心所願善男子尔時大衆聞虛空淨王諸天作字号一切施聞是事已各各相謂我等今者應往乞求難捨之物若能捨者可得名為一切布施如其不能何得稱為一切施也是時諸人各各從王乞索後宮夫人姝女及兒息等時轉輪王聞是事已心大歡喜隨其所索悉皆與之是時諸人復更相謂言如是妻子皆是易捨非難事也今當從王乞身支節若能捨者真可得名能捨一切尔時諸人往大王所於是衆中有乞兒字青光明受持狗戒何

轉輪王作如是言大王若是一切施者唯願施我此閻浮提我時聞已心大歡喜尋以香水洗浴其人令著柔軟上妙衣服以水灌頂紹聖玉位持閻浮提即以施之復作是願如我以此閻浮提施是因緣故成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者是閻浮提所有人民皆當承順恭敬此人以為王者復令此人壽命無量作轉輪王我成阿耨多羅三藐三菩提已當與授記一生當得補佛之慶有婆羅門名曰雷志復來從我乞其兩足我聞是已心生歡喜即持利刀自斷二足持以施之施已發願願我來世具足當得無上戒足有婆羅門名曰牙復來從我乞索二目我聞是已心生歡喜即挑二目持以與之施已發願願我來世當得具足無上五眼未久之間有婆羅門名淨堅牢復來從我乞索二耳我聞是已心生歡喜尋自割耳持以施之施已發願願我來世當得具足無上智耳未久之間有居士名想復來從我乞索男根

我聞是已心生歡喜尋即自割持以施之施已發願願我來世成阿耨多羅三藐三菩提得馬藏相未久之間復有人來從我乞索其身血肉我聞是已心生歡喜即便施之施已發願願我來世具足無上金色之相未久之間有婆羅門名曰蜜味復來從我求索二手我聞是已心生歡喜右手持刀尋斷左手作如是言今此右手不能自割卿自取之作是施已復發願言願我來世具足當得無上信手善男子我藏如是諸支節已其身血流復作願言因此施故必定成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者其餘身分重得受者今時非聖不知恩義諸小玉等及諸大臣皆作是言咄哉愚人如何自割身體支節令諸自在一旦衰滅其餘肉揣復何所直是時大臣即持我身送著城外曠野窳間各環所止時有無量蚊蚋蠅等啖食我血狐狼野千鷗鷲之屬悉來啖肉我於今時命未斷聞心生歡喜復作願言我捨於一切自在及

諸支節乃至一念不生瞋恚及悔恨心若我所願成就得已利者當令此身作大肉山有諸飲血啖肉眾生悉來至此隨意飲啖作是願已尋有眾生悉來食啖本願力故其身轉大高十由旬縱廣正等五百由旬滿千歲中以此血肉給施眾生我於今時所捨舌根令諸虎狼鷄梟鷲鷲食之飽足以願力故復生如本假當聚集如耆闍崛山作是施已復作是願願我來世具足得成廣長舌相善男子我時命終在閻浮提以本願放生於龍中作大龍王名示現實藏即於生夜示現百千億那由他種種寶藏自宣令言是世界中多有寶藏其中具足諸珍異物金銀乃至摩尼寶珠是諸眾生聞是唱已各各自恣取諸寶物隨意所用用已具足行十善道發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心我於今時在龍王中七返受身壽命七万七千億那由他百千歲示現無量无边阿僧祇寶藏與諸眾生今時安住無量无边阿僧祇人於

大悲心經第十卷 第七張 勸字號

三乘中勸令具足行十善道以種種無量珍寶滿眾生已復發願言願我來世具足當得三十二相如是第二天亦復七生作大龍王乃至遍滿選擇世界在在處處諸四天下志作如是無量利益乃至十方無量無邊無佛世界一一佛界一一天下亦復七生作大龍王壽命七万七千億那由他百千歲示現如是無量無邊阿僧祇寶藏亦復如是善男子汝今當知是謂如來為菩薩時深重精進求三十二相之因緣也善男子如來為菩薩時所行精進除上八人過去世中更無能及若過去無者當知未來諸菩薩等亦復不能如是勤行深重精進如我所行善男子復過無量無邊阿僧祇劫此界轉名珊瑚池劫名華手是時無佛其世五濁我於是中作釋提桓因名善日光明觀閻浮提見諸眾生轉行惡法我時即化為夜叉像其形可畏下閻浮提住諸人前諸人見我皆生怖畏而問我言欲何所須願速說之我時答言唯須飲食

大悲心經第十卷 第七張 勸字號

更無所須其人復問欲食何等我復答言唯然於人取其血肉汝等若能盡其形壽持不煞戒乃至正見發阿耨多羅三藐三菩提心若發聲聞緣覺心者我即不復食噉汝等善男子我於今時常作化人以供養飲食令時眾生見我如是倍生怖畏悉皆盡形受不煞戒乃至正見或發阿耨多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支佛心我勸如是閻浮提內一切眾生修行十善住三乘已復作誓願若我必成阿耨多羅三藐三菩提所願成就得已利者復當勸此四天下人令行十善道乃至遍滿此之世界在在處處四天下中以如是相貌令諸眾生行十善道勸化發於三乘之心如是遍滿一世界已乃至十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世無佛國土亦復如是善男子我於今時發是願已一切成就於珊瑚池世界化作可畏夜叉之像調伏眾生令住十善及三乘中如是遍於十方無量無邊阿僧祇等五濁惡世無佛國土作夜叉像調

大悲心經第十卷 第七張 勸字號

伏眾生令行十善住三乘中我於往昔恐怖眾生令行十善住三乘中是以業因緣故今得坐於菩提樹下欲成阿耨多羅三藐三菩提時天魔波旬與諸大眾來至我所欲得壞亂我菩提道善男子略說我為菩薩之時檀波羅蜜善男子諸大菩薩甚深法忍微妙密持解脫三昧我於今時悉未得之唯除二身有漏五通我於今時作此大事令無量無邊阿僧祇人安止住於阿耨多羅三藐三菩提無量無邊阿僧祇人安止住於辟支佛乘無量無邊阿僧祇人安止住於聲聞乘中况復兼得供養諸佛如一佛世界微塵數等一一佛邊所得功德數如大海諸水滂等供養無量聲聞緣覺師長父母五通神仙亦復如是如我昔者為菩薩時自以血肉供給眾生如是大悲今諸羅漢悉無是心悲華經入定三昧門品第六

余時佛告寂意菩薩摩訶薩言善男子如我今者以佛眼見十方世界如一佛土微塵等諸佛世尊般涅槃者

皆悉是我昔所勸化初發阿耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜者未來之世亦復如是善男子我今見此東方世界無量无边阿僧祇等諸佛世尊今現在世轉正法輪亦是我昔初勸令發阿耨多羅三藐三菩提心行六波羅蜜者南西北方四維上下亦復如是善男子東方去此八十九億諸佛世界彼有世界名曰善華是中有佛号無垢功德光明王如来應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在為衆生說法彼佛亦是我昔所勸初發阿耨多羅三藐三菩提心令行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜東方復有妙樂世界是中有佛号阿閼如来復有閻浮世界是中有佛号曰藏如来復有世界名樂自在是中有佛号樂自在音光明如来復有世界名曰安樂是中有佛号智曰如来復有世界名勝功德是中有佛号能自在王如来復有世界名善相是中有佛号金剛稱如来復有世界名不愛樂是中有佛号曰藏如来復有世界名江海王是中有佛光明如来復有世界名離垢光明

是中有佛号自在稱如来復有世界名山光明是中有佛号不可思議王如来復有世界名聚集是中有佛号大功德藏如来復有世界名華光明是中有佛号光明音相如来復有世界名安和自在是中有佛号安和自在見山王如来復有世界名善地是中有佛号知像如来復有世界名曰華書是中有佛号眼淨無垢如来善男子如是東方無量无边阿僧祇等現在諸佛為諸衆生轉法輪者未發無上菩提心時我初勸其令發阿耨多羅三藐三菩提心又復引導將至十方在在處處佛世尊所隨所至處處修行安止檀波羅蜜乃至般若波羅蜜使得得授阿耨多羅三藐三菩提記余時東方善華世界无垢功德光明王佛師子之座及其大地六種震動有大光明雨於種種妙寶蓮花彼諸菩薩見是事已心生驚疑未嘗有即白佛言世尊何因緣故如来之座如是震動我等昔來未曾見是其佛即告諸菩薩言善男子西方去此八十

九億諸佛世界彼有國土名曰娑婆是中有佛号釋迦牟尼如来今現在為四部衆說本緣法彼佛世尊為善薩時初勸化我發阿耨多羅三藐三菩提心復引導我至諸佛所初令我行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜我於爾時隨所至處即得初受阿耨多羅三藐三菩提記彼佛世尊釋迦牟尼即是我之真善知識今在西方處在大衆為諸四部說本緣經是彼如来神足力故令我而坐師子座動善男子汝等今者誰能至彼娑婆世界問評彼佛起居輕利時諸菩薩各白佛言世尊此善華世界諸菩薩等皆得神通於諸菩薩功德自在今日清且見是大光其光悉從諸佛世界來至於此大地時時六種震動種種華見是事已有無量百千万億諸菩薩等欲以神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛供養恭敬尊重讚歎并欲諮受解了一切險難羅尼門然各不知娑婆世界釋迦牟尼所在方面彼佛尋神金色右臂於五指頭放於種種微妙

悲心經第十卷 第二十四張 善男子

光明其光即照八十九億諸佛國土
 至娑婆世界時諸菩薩因光得見娑
 婆世界有諸菩薩摩訶薩等充滿側
 塞復有諸天龍神輒闍婆阿修羅迦
 樓羅緊那羅摩睺羅伽等滿虛空中
 見是事已白佛言世尊我今已得見
 彼世界知其方面并見菩薩諸天大
 眾充滿其土間無空處釋迦如來復
 觀我等說微妙法彼佛告諸菩薩大
 士善男子釋迦如來恒以清淨無上
 佛眼遍觀一切無不見者善男子娑
 婆世界所有眾生在地處空一一皆
 言釋迦如來獨觀我心為我說法善
 男子彼釋迦如來以一音聲為諸種
 種異類說法眾生各隨類得解非以
 異音為多人說彼土眾生成事梵天
 見如來身為梵天像而得聞法若事
 魔天釋天日月毗沙門天毗樓勒又
 毗樓博又提頭賴吒摩醯首羅如是
 種類八万四千隨其所事各見其像
 而得聞法生獨為想是時會中有二
 菩薩一名羅睺電二名久光明尔時无
 垢功德光明王佛告二菩薩善男子

悲心經第十卷 第二十四張 善男子

汝今可往娑婆世界汝持我聲問訊
 釋迦牟尼世尊起居輕利氣力安不
 時二菩薩即白佛言世尊我見彼佛
 一切世界大眾雲集在地虛空充滿
 側塞其間無有空缺之處若我等往
 當住何處時佛告言諸善男子莫作
 是語言彼世界无止住處所以者何
 彼所住處寬博無邊彼佛所有无量
 功德不可思議以本願故悲心廣大
 乃令無量諸眾生類入於佛法受三
 歸依然後為說三乘之法復說三戒
 示三脫門復拔無量无边眾生於三
 惡道安止令住三善道中善男子又
 一時中釋迦如來成無上道未久之
 間為欲調伏諸眾生故在毗陁山因
 臺娑羅窟七日七夜結加趺坐三昧
 正受入解脫樂佛身尔時遍滿是窟
 間無空處乃至四寸過七日已十方
 世界有十二那由他菩薩摩訶薩至
 娑婆世界住其山邊欲見釋迦牟尼
 如來供養恭敬尊重讚歎受妙法
 善男子尔時如來於所住處以大神
 足令其窟舍寬博無量悉得容受十

悲心經第十卷 第二十四張 善男子

二那由他菩薩摩訶薩諸菩薩等既
 得入已見其窟舍廣博嚴事有諸菩
 薩以師子遊戲自在神足供養於佛
 一一菩薩於化寶座而來聽法善男
 子彼佛神力其事如是是諸菩薩得
 聞法已尋旋坐起頭面礼佛右遶三
 匝各各還歸本佛世界其去未久窟
 還如故彼四天下第二天主釋提桓
 因名憍尸迦其命將終必定當墮畜
 生道中以是事故心生恐懼與八万
 四千諸切利天俱共來下詣因娑羅
 窟欲見如來時有夜又名曰玉眼耶
 其窟神在外而住尔時帝釋以佛力
 故作是思惟今我當使輒闍婆子般
 遮旬先至佛所以妙音聲讚誦如來
 當令世尊從三昧起善男子釋提桓
 因思惟是已即令輒闍婆子般遮旬
 彈琉璃琴以微妙音其音別異有五
 百種以讚如來善男子般遮旬當讚
 佛時尔時如來即復轉入相三昧中
 以三昧力故於此世界作大神力令
 諸夜叉羅刹輒闍婆阿修羅迦樓羅
 緊那羅摩睺羅伽欲色界天悉來聚

集其中若有慧聞妙音隨意得聞心
大歡喜或有慧聞讚歎佛者聞讚歎
已心生歡喜於如來兩轉生尊重恭
敬之心或有衆生慧聞樂音即得聞
之聞已歡喜今時釋迦牟尼如來尋
從定起示諸大衆娑羅窟門釋提桓
因尋至佛所頭面禮足却住一面向
佛言世尊我於今者當坐何處時佛
報曰憍尸迦汝之眷屬但入聚集我
今當拓此娑羅窟令極寬博悉使容
受此十二恒河沙等大衆眷屬皆令
得坐今時釋迦牟尼如來於大衆中
以一妙音敷演正法令八万四千諸
根衆生隨所樂聞衆中或有學聲聞
者聞聲聞法即有九十九億衆生得
須陀洹果若有修學緣覺乘者即便
得聞緣覺之法若有修學大乘法者
純聞大乘訖闍婆子般遮旬等上首
之衆十八那由他得不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提未發心者或發無
上菩提之心或發緣覺或發聲聞今
時釋提桓因恐怖即除增壽千歲得
須陀洹果善男子釋迦如來以神力

故能作如是廣博無邊說法音聲亦
復如是亦無一人能尋彼佛音聲齊
限彼佛方便無量無邊所化衆生無
有能知如是方便善男子彼佛色身
亦無量無邊無有人能得其身量見
其頂者善男子如是大衆若欲得入
彼佛腹中悉亦容受既入腹已復有
欲得其腹邊者無有是處然如來腹
亦不增減若衆類皆共和合欲往來
者於一毛中悉無罅闕乃至天眼亦
無能得一毛孔邊其毛孔亦不增不
減彼佛世尊其身如是無量無邊善
男子彼佛世界亦無量無邊善男子
假使十方如一恒河沙等世界所有
衆生入彼世界亦得容受何以故彼
佛初發菩提心時所作誓願無量無
邊善男子置是一恒河沙等世界衆
生乃至十方十恒河沙等世界衆生
入彼世界亦得容受如其本相不增
不減善男子釋迦如來初發無上菩
提心時得具足一切智故發大誓願
是故今者所得世界無量無邊善男
子釋迦牟尼以是四法諸佛世尊所

不能及善男子汝今持此月光明無
垢淨華往於西方如目所見娑婆世
界并持我聲問訊彼佛起居輕利氣
力安不介時無垢功德光明王佛取
月光無垢淨華與二菩薩而告之曰
汝今乘我大神通力往彼世界今時
會中有二万菩薩白佛言世尊如是
如是我等今當乘佛神力往彼世界
見釋迦如來供養恭敬尊重讚歎彼
佛告曰善男子汝等宜知是時時二
菩薩與二万大士乘佛神力發善華
界一念之頃忽然來到娑婆世界耆
闍崛山在如來前長跪叉手前白佛
言世尊東方去此八十九億佛之世
界彼佛世界名曰善華是中有佛号
無垢功德光明王佛今現在與諸菩
薩摩訶薩等大衆圍繞讚歎世尊無
量功德作如是言娑婆世界有釋迦
牟尼如來今現在為諸大衆轉正法
輪彼佛世尊為菩薩時初勸化我發
菩提心以是因緣我於今時尋得發
於無上道心我發心已復勸修集六
波羅蜜乃至如來以是四法諸佛世

蓮花經第十卷 第十八

尊所不能及是故彼佛以此月光明無垢淨華供養世尊問訊如來起居輕利氣力安不善男子東方妙樂世界阿閼如來所坐之處師子之座亦六種動亦有無量諸大菩薩見是事已白佛言世尊何因緣故如來所坐師子座處如是震動如上所說一切東方亦復如是亦時東方無量無邊阿僧祇等諸大菩薩皆來到此娑婆世界悉持月光明無垢淨華見佛供養恭敬尊重讚歎善男子如是東方無量諸佛皆遣諸菩薩稱讚於我善男子我今見此南方去此世界過一恒河沙等諸佛國土彼有世界名離諸憂是中有佛号无憂功德如來今現在說法復有世界名閻浮光明是中有佛号法自在師子遊戲如來復有世界名安須弥是中有佛号道自在娑羅王如來復有世界名功德樓玉是中有佛号師子吼王如來復有世界名珍寶莊嚴是中有佛号八辯勝雷如來復有世界名真珠光明遍照是中有佛号珍寶藏功德吼如來

蓮花經第十卷 第十九

復有世界名天月是中有佛号火藏如來復有世界名栴檀根是中有佛号星宿稱如來復有世界名曰稱香是中有佛号功德力娑羅王如來復有世界名曰善釋是中有佛号妙音自在如來復有世界名頭蘭若是中有佛号娑羅勝毗婆王如來復有世界名月自在是中有佛号光明自在如來復有世界名善雷音是中有佛号妙音自在如來復有世界名寶和合是中有佛号寶掌龍王如來復有世界名垂寶樹是中有佛号雷音自在法月光明如來如是南方無量無邊阿僧祇等現在諸佛悉是我昔為菩薩時初可勸發菩提心者世尊師子座處亦皆震動彼諸佛等亦各讚歎我之功德亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩持月光明無垢淨華悉來至此娑婆世界耆闍崛山見佛禮拜供養恭敬尊重讚歎却坐一面次第聽法善男子我今復見西方去此七万七千由旬佛之世界彼有世界名寂靜是中有佛号曰寶山

蓮花經第十卷 第二十

今現在為諸四眾說微妙法復有勝光無憂佛音智嚴佛稱廣佛遍藏佛梵華佛勢進佛法燈勇佛勝音山佛稱音王佛梵音王佛如是西方無量無邊阿僧祇等諸佛世尊亦是我昔為菩薩時初可勸發菩提心者世尊師子之座亦皆震動彼諸佛等各讚歎我之功德亦遣無量無邊阿僧祇等諸大菩薩持月光明無垢淨華悉來至此娑婆世界耆闍崛山見佛禮拜供養恭敬尊重讚歎却坐一面次第聽法東北去此百千由他佛世界彼有世界名無垢是中有佛号離熱惱增毗沙門娑羅王如來有二菩薩一名寶山二名光明觀復有壞諸魔佛娑羅王佛大力光明佛蓮華增佛栴檀佛彌樓王佛堅沉水佛火智大力佛如是無量諸佛如來乃至北方四維上下皆亦如是亦時釋迦牟尼如來以大神力為欲容受如是眾故即一一變來會者身極令微細如亭歷子娑婆世界虛空及地亦滿側塞間無空處乃至一毛時諸眾

生各不相見亦復不見大小諸山須彌山王大小鐵圍二國中開幽冥之處及上諸天所有宮殿下至不見金剛地際唯除一人佛世尊也今時釋迦牟尼如來復入遍虛空時諸法定意三昧令此無量月光淨華悉入一切身諸毛孔一切大眾悉皆自見今時衆生都不憶念佛色身相唯見毛孔有妙園觀其園觀中有諸寶樹其樹復有種種莖葉華果茂盛種種寶衣天幡幢蓋天冠寶飾真珠瓔珞所有莊嚴辟如西方安樂世界是諸大眾見是事已復作思惟今我當往遊觀彼國今時唯除三惡衆生及無色天其餘所有一切大眾皆從毛孔入如來身處園而坐今時如來還捨神足時諸大眾各各還得如本相見各相謂言如來今者為在何處今時弥勒菩薩告諸大眾汝等當知我今與汝等悉在如來身分之中今時大眾即見如來身之内外尋自覺知與無量大眾集聚共處如來身中復相謂言我等為從何處得入誰將導我今

入是中弥勒菩薩復告之曰諦聽諦聽如來今者現大神通變化之力復發利益我等大眾將欲說法仁等今當一心專念今時大眾聞是語已長跪合掌受教而聽今時世尊以一切行門而演說法何等名為一切行門出生死淤泥入八聖道具足成就得一切智善男子有十專心發於菩提能入是門何等為十一者欲令衆生悉得解脫迴向隨喜故二者發大悲心攝衆生故三者欲度未度精勤修治無上法故四者欲解未解者在嚴脫於虛妄顛倒故五者欲師子吼無所畏怖莊嚴觀於諸法性无我故六者欲隨所到一切世界心無分別善學諸法同十喻故七者欲得光明莊嚴世界修治戒聚令清淨故八者成就莊嚴如來十力具足一切波羅蜜故九者成就莊嚴四無所畏如說而作故十者莊嚴十八不共之法隨所聞法悉得無餘不放逸故是名十法專心發於无上菩提則能入是一切行門即得不退無上菩提無相行

門智道行門一切法無我心無思惟不生不滅是名菩薩不退轉地以是故非退非不退非斷非常非定非亂說是法時如來腹內八十億恒河沙等菩薩摩訶薩得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提不可數菩薩摩訶薩得諸三昧甚深法忍悉從如來身毛孔出心大驚怖歎未曾有即於佛前頭面著地為佛作禮起已忽然各還十方本佛世界復聞釋迦牟尼如來所演音聲過十方無量无边阿僧祇等諸佛世界無諸障闕是諸菩薩雖還彼界續聞如來所演音教章句義味無所減少如在佛前近聽无異身亦如是遍諸十方無量世界亦有無量无边阿僧祇菩薩聲聞亦見毛孔出入無尋如是第二乃至一切一毛孔出入無尋十方世界亦如是今時大眾從釋迦如來毛孔中出頭面禮佛右繞三匝住於佛前以種種音聲而讚歎佛今時欲界色界諸天雨種種華塗香末香幢幡瓔珞微妙技樂供養如來今時會中有一菩薩名

北花經第十卷 第二十四張 助字号

無畏等地長跪叉手前白佛言世尊
 如是大經當名何等云何奉持佛告
 無畏等地菩薩是經當名解了一切
 陀羅尼門亦名無量佛亦名大衆亦
 名授菩薩記亦名四無所畏出現於
 世亦名一切諸三昧門亦名示現諸
 佛世界亦名猶如大海亦名無量亦
 名大悲蓮華無畏等地菩薩摩訶薩
 復白佛言世尊若有善男子善女人
 受持是經讀誦通利為他人說乃至
 一偈得幾所福佛告無畏等地菩薩
 我已先說所得福德今當為汝更略
 說之善男子善女人若有受持是經
 讀誦通利為他人說乃至一偈於後
 五十歲中乃有能書寫一偈所得功
 德勝諸菩薩十大劫中行六波羅蜜
 何以故諸天魔梵沙門婆羅門夜叉
 羅刹龍輒闍婆阿修羅迦樓羅緊那
 羅摩睺羅伽拘辦茶餓鬼毗舍遮人
 及非人有瞋恚心者聞是經已即得
 清淨柔軟歡喜而離諸病忿怒怨賊
 種種鬪諍消滅一切暴風惡雨病者
 得愈飢渴者得飽滿受諸快樂和合

悲花經第十卷 第二十五張 助字号

相順瞋恚之者能令忍辱怖畏者无
 所畏怖受諸歡樂有煩惱者令離煩惱
 能令善根一切增長能拔惡道所有
 衆生能示三乘出要之路能得甚深
 法忍三昧陀羅尼門能與衆生作大
 利益能坐道場金剛之座能破四魔
 能示一切助菩提法能轉法輪无聖
 財者能令具足能令無量无边衆生
 入無畏城以是因緣能令持此經讀誦
 通利為他人說乃至一偈若後末世
 五十歲中乃至有能書寫一偈得如
 是等無量无边福德之聚是故我今
 說如是經如是大經當付囑誰誰能
 於後五十歲中護持是法誰能與諸
 在在處處不退菩薩宣說令聞誰復
 能為行非法欲惡貪邪見不信善惡
 有果報者演布是教令時大衆皆知
 佛心於時有一大仙夜叉名無怨滯
 宿坐於衆中令時弥勒菩薩摩訶薩
 即從坐起將是夜叉至於佛所是時
 如來告是夜叉大仙汝今當受是經
 乃至末後五十歲中為不退菩薩乃
 至不信善惡報者演布是教令時夜

悲華經第十卷 第二十六張 助字号

又即白佛言我於過去八十四大劫
 中以本願故作仙夜叉修行阿耨多
 羅三藐三菩提令時教化無量無邊
 阿僧祇人安止於四無量心復令無
 量無邊衆生不退轉於阿耨多羅三
 藐三菩提世尊我今當為未來之世
 一切衆生作擁護故於後末世五十
 歲中受持是經乃至從他聞四句偈
 要當讀誦悉令通利流布與人令不
 斷絕佛說是經已寂意菩薩諸天大
 衆輒闍婆等人及非人皆大歡喜頭
 面作礼退坐而去

悲華經卷第十

悲華經卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二三四頁中二行，諸本同前卷。
- 一 二三四頁下五行第一二字「勤」，石作「進」。
- 一 二三四頁下末行第三字「有」，石、磧、普、南、徑、清作「有一」。
- 一 二三五頁上一二行第六字「雷」，磧、普、南、徑、清、麗作「盧」。
- 一 二三五頁上一二行第三字「其」，石、磧、普、南、徑、清作「索」。
- 一 二三五頁上一六行第二字「牙」，磧、普、南、徑、清作「互」。
- 一 二三五頁上一〇行第三字「乞」，石作「求」。
- 一 二三五頁中一行「即自割」，石作「即自割取」；資、磧、普、南、徑、清作「自割取」。
- 一 二三五頁中三行第八字「馬」，磧、普、南、徑、清作「馬王」。
- 一 二三五頁中四行「其身血肉」，石作「身血肌肉」；磧、普、南、徑、清作「身之血肉」。
- 一 二三五頁中一五行第六字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。
- 一 二三五頁中一八行「自在」，資作「身分」。
- 一 二三五頁中一八行第六字「衰」，磧、普、南、徑、清作「喪」。
- 一 二三五頁中二〇行第二字「寤」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「塚」。
- 一 二三五頁下一五行「世界」，磧、普、南、徑、清作「地分」。
- 一 二三五頁下末行第五字「住」，石、資、磧、普、南、徑、清作「止」。
- 一 二三六頁上七行第七字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。
- 一 二三六頁上一八行第一二字「於」，石作「今」。
- 一 二三六頁中二行「煞於」，石、磧、普、南、徑、清作「欲殺」；資作「須殺」。
- 一 二三六頁中五行第五字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「則」。
- 一 二三六頁中六行「供養飲食」，諸本作「供食飲」。
- 一 二三六頁下三行第六字「今」，資、磧、南、徑、清作「令」。
- 一 二三六頁下二〇行，諸本例同前卷。
- 一 二三七頁上一行首字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二三七頁上一行第五字「昔」，磧、普、南、徑、清作「昔之」。
- 一 二三七頁上一行第三字「王」，資作「王佛」。
- 一 二三七頁上一二行「能自在王」，諸本作「龍自在」。
- 一 二三七頁上一二二行第一六字至二三行第一四字「不愛樂是中有佛號曰藏如來復有世界名」共一七字；二三行第一五字至末行第一三字「江海王是中有佛（佛」，諸本作「佛號」）光明如來復有世界

名」共一六字，諸本為前一七字在後，後一六字在前。

一 二三七頁中五行第八字「音」，資作「意」。

一 二三七頁中九行首字「畫」，資、磧、普、南、徑、清作「蓋」。

一 二三七頁中一行第九字「法」，磧、普、南、徑、清作「正法」。

一 二三七頁中一六行「使得授」，資作「使得受」；磧、普、南、徑、清作「使得受」；資作「使得受」。

一 二三七頁下一七行「時時」，磧、普、南、徑、清作「即時」。

一 二三八頁上三行末字「側」，磧、普、南、徑、清作「叟」，下同。

一 二三八頁上七行第一三字「天」，磧、普、南、徑、清作「天人」。

一 二三八頁上一二行「一一」，資、磧、普、南、徑、清作「一切」。

一 二三八頁上一五行第八字「各」，諸本作「各各」。

一 二三八頁上一五行第一三字「非」，

資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 二三八頁中四行第一一字「虛」，磧、普、南、徑、清作「處」，下同。

一 二三八頁中一六行「婆羅」，資、磧、普、南、徑、清作「婆羅」，下同。

一 二三八頁中一六行「加跌」，徑、清作「跏趺」。

一 二三八頁中二一行末字「法」，資作「法善法」。

一 二三八頁下四行第一〇字「來」，諸本作「坐」。

一 二三八頁下一九行第九字「子」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「子是」。

一 二二九頁上一〇行第三字「拓」，資作「託」。

一 二二九頁中九行第六字「衆」，石作「有衆生」；資、磧、普、南、徑、清作「衆生」。

一 二二九頁中一行第八字「其」，磧、普、南、徑、清作「然其」。

一 二二九頁中一八行第八字「河」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二二九頁中二一行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「欲得」。

一 二二九頁下一五行第三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「有」。

一 二二九頁下二二行「修集」，資、磧、普、南、徑、清作「修習」。

一 二四〇頁中一五行第一二字「是」，諸本作「是諸」。

一 二四〇頁下一二行「東北」，資、磧、普、南、徑、清作「西北方」。

一 二四〇頁下一八行首字「火」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一 二四一頁上一二行第九字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「圍之」。

一 二四一頁上五行第一二字「時」，磧、普、南、徑、清作「除」。

一 二四一頁上七行「悉皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一 二四一頁上一四行第三字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「園」。

一 二四一頁中三行首字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「為」。

一 二四一頁中九行第七字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二四一頁中一三行第二字「脫」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「觀脫」。

一 二四一頁下一九行第六字「迦」，資、磧、普、南、徑、清作「迦牟尼」。

一 二四一頁下二一行首字「聲」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。

一 二四二頁上一二行第七字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一 二四二頁中二行「畏怖」，資、磧、普、南、徑、清作「怖畏」。

一 二四二頁中九行第一〇字「令」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。