

虛空孕菩薩經卷上

隋天竺三藏闍維多譯

如是我聞一時婆伽婆住位羅垺迦山古昔神仙所居之處與大一切比丘眾俱度量已過皆悉漏盡諸大沙門復有菩薩摩訶薩眾无量無邊阿僧祇恒河沙數諸大人俱乃至世尊授功德天記勅訖已尔時世尊默然而住及諸大眾亦復如是尔時西方有一應珠是摩尼寶忽然出現復有百千帝釋天寶左右圍遶摩尼應珠時彼應珠眾在其前應珠現已彼山所有諸色光明皆悉不現并諸天大神神王等聲聞菩薩大地火風諸水色光莫不隱蔽唯除如來光明不滅尔時大會觀如來光无量無邊不可說不可說遍滿十方猶如虛空而世尊光威嚴殊特照耀顯赫寂妙寂勝時彼大會所有眾生集會之者各見自身所有光明并及諸大妙色隱蔽不現自己色相觸受等事亦復如是几所觀屢狀若虛空亦復隱蔽日月

星宿地水火風一切諸色種種光明不與眼對耳不聞聲鼻不聞香舌不得味心意識等亦不能緣亦無彼我亦无六入一切諸大九所求覓欲有觀視一切方處皆悉不見所視諸方唯見佛身光明相好顯現特尊遙見彼珠元量無數釋提桓因著身妙珠左右圍遶彼勝摩尼獨在於前時大眾中唯諸菩薩住十地者或得首楞嚴三昧者或復有得一生補處彼等菩薩見斯瑞相不驚不怖不沒不悔所以者何彼諸菩薩於一切法皆達真理曉了實相勤入空門以是義故不驚不怖亦不沒其餘菩薩摩訶薩等及諸聲聞天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅鳩槃荼及諸餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那人非人等集會之者皆悉驚怖恐懼滯沒於此彼岸不能曉了以驚怖心各各相求而不顯現心懷疑惑各作是念此是何相此事何因此誰威力欲自史疑而無問處尔時於彼海會之中有一菩薩摩訶薩名曰梵極即從坐起

合掌向佛而說偈言
一切諸法相 真實所知者 若人住諸陰 六根皆閉塞 觀一陰不實 所謂色陰是 彼疑諸佛法 迷惑眾生等 善哉大世尊 願為說實法 如來此彼岸 教知空忍門 彼大精勤者 得定身難說 取大摩尼寶 頂戴彼莊嚴 天帝著身珠 無量左右遶 彼等欲來故 先現是瑞相 彼等諸菩薩 悉得首楞嚴 如是諸智輩 欲見佛世尊 彼等來詣此 說深法無疑 願佛慰此眾 彼當哀矜汝 是等欲來故 先現是境界 於時佛世尊 告彼菩薩言 一如汝所說 此是三昧境 若人聞無住 彼人能住智 此是虛空孕 三昧威力境 得住无說處 三昧先相現 若人住二見 彼等常迷惑 染著斷及常 即失此彼岸 此等二見者 若欲速解脫 是等真言說 速得證諸地 尔時世尊說此偈已告彼菩薩作如是言仁者雖然但初學人諸菩薩等應欲教者應教彼等言說之相以方便力亦教攀緣六波羅蜜乃至諸大本相次第相生應教令證既證知已然後能於一切諸法无言無說須知

本體生處應滅攀緣諸陰元體應證
應知不令彼墮斷常見中捨二邊已
即不驚怖不沒不悔於諸一切法中
不生攀緣之想於諸一切波羅密速
得圓滿具足成就亦不住於斷常二見
尔時世尊說是法已時會大眾還得
相見如本無異如舊所見諸色光明
如前所聞還聞如故所證所觸亦復
如是

尔時世尊即舉右手唱如是言此是
虛空孕菩薩摩訶薩來詣我所得諸
三昧如大海水於菩薩行成就具足
如須弥山於大智內猶若虛空勤行
精進猶如大風於諸忍中猶若金剛
於般若中猶如虛空於菩薩衆猶如
大幢向涅槃路如大商主於諸善根
猶如地蔵為衆貧窮猶如德瓶為幽
衆生猶如日光為失路者猶如盛月
為驚怖衆如須弥山為諸煩惱病苦
衆生如甘露藥為斷善根諸衆生等
猶如拄杖於生天路及涅槃道猶如
橋梁於度彼岸猶如大船於上生天
猶如閑道若有被人誹謗惱者為作

傘蓋於諸外道猶如師子於諸惱熱
猶如冷水於魔怨敵猶如鎧鉀於學
錯悞猶如智師於諸善根猶如大地
於愛壽者猶如香花於諸持戒及知
足者猶如明鏡於諸無慙无愧人所
猶如刀劍於諸病患衆生之內猶如
良醫於飢衆生如功德天於渴衆生
猶如月珠於疲乏衆猶如牀鋪於諸
勤求三昧人所猶如日珠於向菩提
道心衆生猶如車乘於諸愛樂禪定
衆生如清涼池於樂菩提助道衆生
猶如花鬘

彼善男子又於行諸波羅密者猶如
大果彼善男子於修諸地如彼應現
摩尼之寶若人修習首楞嚴三昧者
如波利質多羅樹
彼善男子猶如利劍割截一切諸見
結故彼善男子猶如金剛破壞一切
習氣煩惱故能降伏一切魔衆於方
便衆生如解地蔵者彼善男子顯現
勝智善巧方便彼善男子於一切法
真實體中能作住持又於一切辟支
佛所為作花鬘又於一切聲聞衆所

猶如衣覆於一切天猶如淨眼於諸
人中猶如直路於諸畜生能作歸依
憐愍餓鬼拔地獄苦又於一切諸衆
生所為大寶器是大福田於諸菩薩
猶如大車彼善男子猶如大臣於三
世中諸佛如來怛他阿伽度阿羅呵
三藐三佛陀常能守護諸法城門
彼善男子以十八不共法而在嚴身
具足一切諸佛智慧堪受一切衆生
供養種種供具而供養之唯除如來
汝等此會應須迎逆持諸供具隨力
隨分而供給之尊重讚歎以種種寶
及諸幡蓋香花寶幢諸花鬘等末香
塗香花鬘莊嚴種種瓔珞以諸寶器
安置香湯淨灑道路種種瓔珞莊嚴
道側種種讚歎而歌詠之何以故汝
等一切不久當得如是種種功德之器
尔時一切集會大眾皆從坐起面向
西方於虛空孕菩薩摩訶薩所來之
處位頭合掌遙禮致敬心生歡喜踊
躍無量熙怡含笑正立而住

彼大眾中寂勝菩薩摩訶薩及大沙
門天王龍王夜叉王阿修羅王迦樓

羅王緊那羅王摩睺羅伽王五通諸
 仙各各思惟我等今者作何供具
 勝寂勝莊嚴供具供養恭給彼善男子
 尔時虛空孕菩薩摩訶薩現神通力
 變此三千大千世界平正如掌七寶
 合成除滅一切山川沙鹵高峰石崖
 丘陵坑坎土塊礪石鼻處糞穢荆棘
 沙礫无復遺餘除諸雲霧塵烟等穢
 及諸惡聲種種音樂於此大千種種
 諸樹變為七寶其諸寶樹枝葉花果
 出微妙香於地所生種種藥草若小
 若大若有枝葉若元板葉皆成七寶
 於此娑婆大千世界諸病患者莫不
 除愈一切地獄餓鬼畜生皆悉除滅
 一切諸苦彼等衆生飢者得食渴者
 得飲裸者得衣復得種種微妙瓔珞
 於是娑婆世界之内所有衆生隨心
 所樂莫不滿足身色端正世間無比
 寂勝殊特六根具足支節洪滿離諸
 煩惱心得寂定樂行善行於佛法僧
 心得淨信如是此會所集種種一切
 大衆左右二手皆持應珠於應珠中
 復出種種微妙光明照此三千大千

世界悉皆遍滿无不明耀而彼應珠
 復出種種微妙音聲雨種種寶種種
 幡蓋種種瓔珞種種花香雨種種轉
 種種寶器種種甘果復雨種種無價
 衣服種種金縷復雨種種真珠羅網
 復雨種種優鉢羅花分陀利花波頭
 摩花拘物頭花沉水等香復雨種種
 諸末香等所謂牛頭栴檀及赤栴檀
 白栴檀等於彼菩薩所來之路自然
 灑掃於道二邊變成七寶莊嚴廊廡
 猶如天帝難勝法堂於其廊内自然
 化成種種玉女狀如欲界魔王妻妾
 皆作五種微妙音聲自相娛樂或歌
 或舞化作如是寶步廊已於佛頂上
 虛空之中化成一盖如梵天王所受
 用者縱廣正等滿百由旬寶縱為總
 真珠垂露四散垂下諸餘瓔珞處處
 莊嚴其瓔珞中出五音聲一切大地
 所生草木若大若小若長若短若好
 若惡皆悉出於五種天樂一切衆生
 莫不聞者聞彼聲已無有不得不退
 轉地畢竟得至阿耨多羅三藐三菩提
 尔時彼會一切大衆見虛空孕菩薩

現大神力如是莊嚴心生歡喜踊躍
 無量生殊特想復作是念我等今者
 於世尊前去何當為彼善男子敷設
 別座
 尔時佛前自然即有一蓮華座白銀
 為莖紫金為葉馬瑙為臺梵摩尼寶
 以為花葉縱廣正等一俱盧舍其葉
 无量百千等數其花周而自然踊出
 無量无边百千花座一如前花等無
 有異又復於彼大蓮華上見虛空孕
 菩薩摩訶薩結加趺坐自然顯現首
 戴應珠於彼圓遶蓮華之上復有无
 量无边眷屬諸菩薩等結加趺坐自
 然顯現
 尔時弥勒菩薩摩訶薩即以偈告樂
 王菩薩摩訶薩言
 先来大菩薩 有大名聞者 頂礼世尊足
 退坐蓮花上 此勝人來已 顯現大莊嚴
 不礼世尊足 逕坐蓮花座
 尔時樂王菩薩摩訶薩還以偈頌報
 弥勒菩薩摩訶薩言
 此是仁者見 諸佛真如法 不見有衆生
 不深於分別

尔時弥勒菩薩摩訶薩復以偈頌報
藥王菩薩摩訶薩言

若不見衆生是住於實際何故現莊嚴
六決我心疑

尔時藥王菩薩摩訶薩復以偈頌報
弥勒菩薩摩訶薩言

此是智者諸方便為化一切諸衆生
所有不解真如者愚癡執著住分別
是智出現為世諦衆苦逼惱不會真
欲為令彼等解脫故現如是莊嚴事
尔時世尊讚歎藥王菩薩摩訶薩言
善哉仁者如是如是如汝所說假使
一切凡夫衆生彼等衆生終不能知
須陀洹人境界方便解脫之事假使
一切諸衆生等悉得成於須陀洹果
彼等衆生亦不能知一斯陀含境界
方便解脫等事乃至斯陀含人亦不
能得知阿那含境界方便其阿那含
亦不能得知阿羅漢境界方便其阿
羅漢亦不能知一辟支佛方便解脫
假使一切諸衆生等悉得獨覺辟支
佛道猶如犀牛獨一無侶彼等緣覺
不能得知无生法忍境界方便解脫

虛空孕菩薩經 第二卷 第十一

之事而化衆生假使一切諸衆生等
得無生忍亦不能得知一辯才首楞
嚴三昧菩薩摩訶薩方便信行契會
真如觀察建立本不能知從何處生
從何處滅是善男子虛空孕菩薩得
無生法忍已過無量无边數劫亦復
已得无導辯才首楞嚴三昧知諸衆
生心心所趣以是菩薩故令無量无
邊衆生見大莊嚴顯現神力得住厭
地如此善男子從此處沒隱身不現
於西方出知於此刹三乘雜教以見
義故故現無邊虛空三昧神通勝智
現三昧已令諸衆生生厭離想然後
現於世諦現入莊嚴三昧現入三昧
已因此三昧教化无量无边衆生善
男子此善男子若徑亦現真如境界
無生法忍莊嚴事者即時世間一切
天人心生擾亂即便迷惑乃至八地
菩薩猶尚迷沒况餘人也
善男子此大菩薩无人能知心行境
界顯現之相此善男子得入如是甚
深微妙功德之法故有如是无量無
邊巧方便智已入一切諸佛法海无

虛空孕菩薩經 第二卷 第十二

有疑心不由他悟自知方便堪為一
切大衆生等而作大王
善男子此善男子虛空孕菩薩猶如
寶幢能為一切衆生亦現天道解脫
之路能除衆生心煩惱病能滅其身
諸大苦毒
善男子若有衆生墮在邪見曠野之
中厄難迷惑不解方便欲求生天欲
求涅槃彼等衆生若能至心燒沉水
香頂禮致敬彼虛空孕菩薩摩訶薩
足者此善男子知彼衆生心心所行
真實敬信而彼衆生起煩惱見迷惑
顛倒如其往昔所作心業種種善根
隨其所能於諸佛邊種種善根或於
法邊或於僧邊或作施業或持戒業
或復欲於內心證法此善男子或於
夢中或於白日在於現前以善方便
亦現至真之道作是方便已令諸衆
生解諸邪見發生善願斷諸邪路滅
諸邪道歸於正見如實得彼真正三
行即得真正深心所願或復得於真
善知識因善知識悉得斷除是處煩
惱邪見之病復得速解惡道之願即

得善行勝願五字五字因緣被等速得心行自在亦得安住五字五字十深忍中若有眾生白於身起種種諸病逼切之者或有眾生志失本心或復失眠或復失舌於六根內不具足者或於身分小不遂者彼等眾生若能至心頂禮虛空孕菩薩或復稱名皆得如意若有眾生欲治患者於晨朝時香湯澡浴當淨身口面向東燒沉水香頂禮虛空孕菩薩摩訶薩大德之足而彼善男子於睡眠夢中或作婆羅門身或作天帝釋身或作功德天身或作大辯天身或作刹利身或作大目身或作斷事官身或作醫師身或作父母身或作童子身或作童女身在病者前忽然來現以是方便而令彼病速得除愈或復亦作良藥方便令彼病者一切諸患悉得除若若有眾生或求資財或求多聞讀誦經論若好寂靜深思禪定或求多智或求名聞或求伎藝或求苦行或求官位或求身色或求財寶或求善根或求音聲或求饒子或求妻妾我求眷屬或求多眾

或求行施或求持戒或求忍辱或求精進或求禪定或求般若或求好聲言語清辯或求事他稱彼心意或求解脫一切眾罪或求勸人令行布施乃至行智或求長命或有眾生乏少資財恒作慳貪欲令彼等除捨慳貪行於布施或破戒者欲令持戒若懈怠者欲令精進乃至元智慧者令學智慧若有眾生未得定乘教行小乘自度身者教緣覺乘而此善男子於彼眾生亦現方便令解上業若有眾生無有慈心唯護自身不救他苦或有眾生作如是念我今當作何等方便若有眾生欲發道心為他障導彼等眾生欲迴彼心欲作如是方便亦現教彼眾生住四梵行乃至教行大慈大悲彼等眾生應當頂禮虛空孕菩薩或住阿練若處若在空閑燒沉水香或燒多伽羅香或燒栴檀香香湯澡浴身口清淨胡跪合掌五體投地頂禮十方一切諸佛而誦此呪多地他一阿蜜利舍二阿蜜利舍三迦嚩尼迦四這囉五這囉六毗這囉七這囉八這囉九這囉十

囉七迦嚩尼迦八何囉沒囉九何邏末囉十伽陀唎十一摩摩佉十二捕闍末那迦嚩尼迦十三真多末膩十四迦嚩夜迦嚩十五薩婆貫迷薩他鉢夜十六阿闍若陀履十七薩破鉢十八薩破鉢十九喉嚨帝二十伽鉢二十一地唎煞叱二十二伽鉢二十三迦嚩尼迦二十四瞞唎夜如摩摩二十五薩迦賜夜二十六阿貫夜二十七薩婆鉢達舍二十八阿舒迦帝二十九莎呵三十誦此呪時彼善男子即來現前或作人形或作野獸形或作鳥形或雖復來隱身不現觀彼眾生福業深淺隨所受身或出音聲亦現一乘善巧方便令彼眾生從一方便能化無量百千眾生未住定乘令住定乘或住聲聞或住緣覺彼諸眾生於一時頃發智方便用少功業令入大乘不退轉地乃至教亦種種三昧諸陀羅尼忍辱度等乃至令住第十菩薩行地之中善男子此虛空孕菩薩得如是等善巧方便大慈悲智善男子我今為汝要略說之假使人度量虛空能盡邊際而此善男子

方便大智大慈大悲持三昧難可
度量此大菩薩得如是等不可思議
功德之法

善男子此虛空孕菩薩見有眾生捨
離諂曲遠離邪心發淳厚意成就正
見不毀於他不讚自己捨離慳妬无
有諂曲不求名聞信心淨者是善男
子憐愍彼等清淨眾生亦現方便智
慧精進如是方便如是智慧如是精
進得度厄難發菩提心當得阿耨多
羅三藐三菩提教彼眾生所有善根
迴向菩提當得正道不退轉地速至
阿耨多羅三藐三菩提教作如是方
便之利智慧精進圓滿成就六波羅
蜜發大力心當速成就阿耨多羅三
藐三菩提

善男子此虛空孕菩薩得如是等不
可思議殊特方便善巧勝智教化眾生
亦時勸勸菩薩摩訶薩白佛言世尊
此善男子以何義故首戴應珠如是
光焰如是威力善能亦現諸餘菩薩
無有是事
佛告勸勸菩薩摩訶薩言善男子此

善男子虛空孕菩薩摩訶薩為諸眾
生成就大慈常化眾生而无休息見
諸眾生在在大厄難欲拔苦故常不休
息若有眾生犯四重禁將墮惡道捨
諸善根散滅眾善而此善男子為彼
眾生作大醫師見彼眾生墮於無明
入邪見網在危厄獄此善男子為彼
眾生猶如日光照明彼罪滅四重業
為彼眾生拔心疑刺若有眾生破壞
心器而此善男子見彼眾生破滅法
行為煩惱陵失於正法欲入惡道無
有歸依元有救護棄捨諸智此善男
子為彼等輩罪惡眾生猶如拄杖亦
現正道於諸罪垢煩惱穢惡洗令香
淨教背惡道猶如大車將入天廬速
得涅槃若有眾生以欲逼心迷惑熱
惱若有眾生瞋恚熾盛共相聞諍憍
慢嫉妬心無暫息煩惱所亂失於本
心若有眾生无明闇障無出離心不
識有因不畏來世或有眾生廣集財
寶心無厭足或有眾生具行十惡曾
无休息此善男子為彼等故開惡道
門開天人路猶如妙車運令上生安

置涅槃解脫正道以是義故此善男
子於諸天人應受供養唯除如來阿
羅呵三藐三佛施
亦時勸勸菩薩摩訶薩白佛言世尊
佛於前說有四重者何等為四而諸
眾生犯四重已退失諸善斷滅善根
墮於惡道違本誓願煩惱所押為諸
天人之所憎惡而此善男子見如是
等諸惡眾生拔彼苦惱置安樂處令
得充足
亦時佛告勸勸菩薩善男子九利利
王有五重惡若彼國王犯五惡者失
於性善所造善根忘本誓願被煩惱
蓋遠離天人一切樂事墮於惡道无
有出時善男子若有利利灌頂王者
強奪佛物或奪僧物招提僧物或奪
信心所施之物或自身奪或教人奪
是名第一極惡重罪
若有利利灌頂之王誹謗正法或聲
聞乘或緣覺乘或復大乘誹謗不信
不令他行教令隱蔽是名第二極惡
重罪
若有利利灌頂之王為我出家諸弟

子等剃除鬚髮著袈裟者若持戒者在空子菩薩經卷第二若無持戒身脫袈裟令彼還俗科彼第二與罪若打若縛若復罵辱流徙諸方第三或遣輸物或令入獄或斫命根是名第三極惡重罪

若有刹利灌頂之王故斫父命故斫母命或復斫我弟子阿羅漢命破和合僧出佛身血此等五逆若犯一種或始發心是名第四極惡重罪

若有刹利灌頂之王不說有因棄於來世行十惡業十惡業中多教衆生行十不善建立十惡是名第五極惡重罪

善男子若有刹利灌頂之王此等五惡但犯一者彼刹利王失於往昔所作善根悉令散滅違本誓願被煩惱蓋失天人樂後墮惡道於元量劫無有出期

善男子此虛空孕菩薩摩訶薩為彼衆生故生邊地顯示其身或作沙門婆羅門等威儀庠序觀彼衆生隨何身化方便亦現如是身相在在處處於國王前如是說法昔未聞者如來

所說一切智法甚深經典持戒忍辱諱地行相為說亦現知彼刹利灌頂之王昔造諸罪作不善行自悔自慙欲得謝過更不敢造捨離惡事有悔過者後作福德行大布施建立善業往生上界即得解脫

善男子一切大臣有五重罪若有大目奪取佛物或奪僧物招提僧物是名第一重罪若有大臣破國村邑或破聚落或破城隍或破他國是名第二重罪

若有大臣誹謗正法或聲聞乘或緣覺乘或一切智乘若自誹謗若教他謗不令修行隱沒不顯是名第三重罪若有大臣於佛世尊出家弟子故生擾亂而恐怖之若有持戒若不持戒若有精進若不精進脫彼袈裟逼令還俗或與身罪或打或縛繫繫罵辱呵叱恐怖或令輸物或令入獄或斫命根如是名為第四重罪

若有大目造作五逆或一或二或三或四或具五種造罪惡業如是名為第五重罪

善男子若有大臣此五重中若犯一者彼等大臣失於往業所作善根皆悉滅盡違本誓願失天人樂墮於惡道受大極苦

善男子此虛空孕菩薩摩訶薩為彼衆生生於邊地故住邊地亦現身相作沙門身威儀庠序為彼說法或復現於婆羅門身容儀齊肅或作童子而為說法在在處處亦現生相知彼等輩隨有善根而為說法未曾有者諸佛所說深妙經典諸陀羅尼忍辱悔過發露心生慙愧彼惡業捨離衆罪教修布施精進持戒建立善業往生上方得涅槃道

善男子聲聞之人有五種事犯大重罪何等為一者煞生二者行姪三者劫盜四者妄語五者破壞形像出佛身血是名三種犯大重罪若我聲聞諸弟子等於五事中但犯一者乃至如上所說之事是虛空孕菩薩摩訶薩為彼等故往彼處亦現身相或作沙門及婆羅門以彼威儀現彼

身相為說種種微妙法義一切智人所說甚深種種法門修多羅等諸陀羅尼一切諸地顯揚宣說今彼等聞悔昔所造種種諸惡憶念不忘深生慙愧懺悔彼罪更不敢作懺悔罪已修行布施備行苦行精勤勇猛命終上生後得涅槃即便發心入於大乘行菩薩行

善男子大乘之人有八種事犯於大罪造八重已令彼初行諸菩薩等失彼往昔所種善根皆悉滅失違本誓願為煩惱蓋使諸天人之所輕忽違背大乘即墮惡道於多時間在煩惱處離善知識

善男子何等為八若有衆生以於往昔造惡因緣生不淨刹彼等衆生以不多種善根因緣故因善知識乃能得聞甚深大乘微妙經典彼衆生等心意狹劣亦復不能多種善根是初行菩薩雖復發於阿耨多羅三藐三菩提心聞是甚深空相經典為他解說讀誦如其所聞如其所誦為種種惡疾啞羊衆生如是之輩宣揚敷演

於彼前說一切智法教令讀誦而彼凡夫無有功勞以凡夫心不能得解甚深法意聞是法已生恐怖心心生悔沒即便背於阿耨多羅三藐三菩提於聲聞行中發心修學

虛空孕菩薩經卷上

乙亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

虛空孕菩薩經卷上
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二四二頁中末行第一〇字「概」。
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「概」。
- 一 二四二頁下一五行第三字「先」。
- 一 磧、普、南、徑、清作「光」。
- 一 二四三頁中一行第六字「池」。
- 一 資作「地」。
- 一 二四三頁中一七行第一〇字「截」。
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「節」。
- 一 二四三頁中二〇行第五字「解」。
- 一 資作「那」。
- 一 二四四頁上三行第一〇字「恭」。
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「供」。
- 一 二四四頁上八行末字「穢」，磧作「然」。
- 一 二四四頁上一六行第八字「得」。
- 一 徑、清作「有」。
- 一 二四四頁下一行第一二字「喜」。
- 一 資、磧、普、南、徑、清作「欣」。

- 一 二四四頁下一行第一三字「踊」，
〔晉、南、徑、清〕作「涌」。
- 一 二四六頁中一行第一一字「業」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「乘」。
- 一 二四六頁中一四行第一三字「導」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「破」。
- 一 二四六頁中一九行第三字「或」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
- 一 二四七頁中一四行第一二字「洗」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「洒」。
- 一 二四七頁中一五行第一一字「入」，
〔磧、普、南、徑、清〕作「人」。
- 一 二四七頁下七行第一二字「押」，
〔磧、南、徑、清〕作「厭」。
- 一 二四八頁下八行首字「現」，〔資、磧、
普、南、徑、清〕作「作」。

虛空孕菩薩經卷下

吊

隋天生三藏闍那崛多譯

善男子是名菩薩。初犯於第一大罪。是善男子犯是罪已失於一切往昔所造諸善根。等違本誓願。被煩惱降。不得上生。亦復不能得涅槃樂。徒自虛行於菩薩行。忘菩提心。後墮惡道。善男子是故菩薩欲化眾生。先須知心。應知其行。如其彼行。次為說法。譬如有人欲入大海。應先知彼水之深淺。然後當入。乃至略說此虛空孕菩薩摩訶薩。為於彼等諸眾生。輩現生彼國。亦現身相。善能知彼若干眾生。犯於重罪。畏墮惡道。

若復有人怖畏罪故。或聞他說稱彼虛空孕菩薩名者。或復欲樂見彼菩薩。而彼菩薩為欲懺悔深重罪。故於後夜時。香湯澡浴。著淨衣裳。燒沉水香。多伽羅香。右膝著地。合掌向東。當至心稱彼虛空孕菩薩名。号

時虛空孕菩薩。知彼初發菩提道心。人行罪福。輕重隨其根性。而為現身。

虛空孕菩薩經卷下 第三篇 吊字号

或復作於婆羅門身。乃至童男童女之身。在現前住。現前住已。為欲憐愍初發心。故觀彼菩薩。本起重業罪。過因緣。教令懺悔。為彼亦現甚深善巧。微妙方便。說於寂上大乘法。要教令建立三昧。忍門諸陀羅尼。諸地等法。令其解脫一切惡道重罪。因緣住。不轉地向於阿耨多羅三藐三菩提。又得大力。猶如金剛。成牢固心。於六波羅蜜中。又得成就阿耨多羅三藐三菩提。是虛空孕菩薩。或眾生前。示現自身。現自身已。而為說法。若虛空孕菩薩。未為現於身時。時彼初行菩薩。大士。更於後夜。香湯澡浴。著淨衣裳。燒沉水香。求彼東方黃白大士名。阿樓那。而口唱言。仁阿樓那。汝大慈悲。欲出現照此閻浮提。憐愍我。故起慈悲心。覆護於我。為我。諮白虛空孕菩薩。令虛空孕菩薩。亦我方便。我今欲懺所有重罪。令我於聖大乘之中。得大智眼。作是勸請。禮拜已。訖還歸本處。安隱睡眠。

尔時東方黃白大士阿樓那出時。虛

虛空菩薩經下卷 第四品 字字

空孕菩薩即來現身於睡眠夢中在彼犯重菩薩之前亦現已身教彼重罪初行菩薩大智方便悔所犯罪或復亦現大方便智令彼初發道心菩薩得彼三昧名無忘失菩提之心安止住於大乘法中速滿成就六波羅蜜復次善男子或有初行菩薩見行菩薩行者至其所而告彼言汝不能行菩薩六波羅蜜亦不能成就阿耨多羅三藐三菩提汝當發聲聞辟支佛心汝於煩惱即得解脫乃至如前說善男子是名第二菩薩犯於重罪復次善男子或有初行菩薩見他衆生作如是言人者勿行波羅提木人毗尼戒律於是法中勿為精進汝速發阿耨多羅三藐三菩提心汝速讀誦大乘經典汝所作三種諸煩惱行謂身口意因此惡業諸煩惱故即得清淨乃至如前所說善男子是名初行菩薩第三犯於重罪

虛空菩薩經下卷 第四品 字字

莫亦聲聞乘汝若行此聲聞乘者不得大果不能斷除諸煩惱結汝但說清淨大乘經典聽誦受持為他顯說以此因緣汝得度脫一切惡道得滅一切諸惡等業當速成就阿耨多羅三藐三菩提彼人若聞初行菩薩如是言者隨順此行彼等二人皆犯重罪善男子是名第四犯於重罪復次善男子初行菩薩常行兩舌以心口相連凡所讀誦大乘經典求名聞故為種養故為得尊重求供養故作如是心讀誦經典為他解說受持宜通若為他說方便隨宜於他邊聞復向他說我今身是大乘之人自餘非也發如是等嫉妬之心以利養故或見其餘大乘行者從他人邊所得財寶四事供養以是因緣彼等即便生瞋恨心為彼菩薩處處流布鄙惡名聞毀辱罵詈誹謗輕賤稱譽自己以如是等嫉妬心故向於他人說上人法我得上人如是上法我得我知以是因緣是人違於本誓願故被煩惱降背大乘法彼等衆生於大乘中

虛空菩薩經下卷 第五品 字字

犯大重罪乃至捨身墮於惡道譬如有人欲採珠寶詣寶洲邊而不入海雖復入海在於中路自破船舶而彼癡人於海水內便取命終善男子如是如是其初行菩薩等發心欲入大乘之海而彼癡人因嫉妬致毀謗妄語以是因緣彼等癡人破信行船破信行已滅智命根善男子其初行菩薩如是愚癡無智少聞以嫉妬因緣妄語毀他遂犯大罪善男子是名初發心菩薩第五犯大重罪復次善男子有當來世初行菩薩或復俗人出家人等所有甚深空相法門微妙經典以諸陀羅尼諸地諸忍以種種行等而莊嚴之為諸大智諸菩薩等作於勤求苦行境界於大乘經或讀或誦或解說宣揚為他敷演分別廣宣而語他言我自然解如是經典自然證知自然明了唯我一人為汝等故慈悲演說汝從我聞已如是思惟如是讀誦如是甚深法中自然曉了汝以是因緣當得知見如我今者而不肯言我讀我誦如是甚深

微妙經典為汝說也如是之人從其四輩求利養故自賣其身以是因緣一切三世多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀及大菩薩摩訶薩一切諸聖富伽羅所彼諸癡人得波羅夷罪犯彼大重虛妄誑惑一切天人如是癡人亦復無有大乘之分况入大乘耶况得勝處况復當得成就阿耨多羅三藐三菩提耶譬如有人欲行遠路至於曠野以飢渴所逼忽值果林便入彼處求食因緣欲活命故而彼之人忽遇大樹花果充足香美成就遇已得味得是味已更上毒樹而服毒果服已命終善男子如是如是愚癡人輩今已獲得人身值善知識依倚知識入於大乘彼等眾生求利養故好自稱譽毀謗他人得如是等犯大重罪犯重罪已為諸智人之所輕慢當墮惡道以是因緣一切刹利婆羅門毗舍首陀不得親近若有諸人親近彼者如是人輩即連一切大智聖人成大過罪善男子是名初行菩薩犯於第六大重罪耶

復次善男子當來之世或有刹利諸國王等為諸惡行婆羅門國師惡行大臣惡行醫師等實是愚癡謂已大智有大才能多受封祿而彼人等修諸修行造眾福業彼諸人輩因少布施修行義故憍慢放逸謂已有道勸刹利王共我弟子諸沙門等互相諍竟更相破壞或勸沙門共刹利王更相諍彼惡人輩依刹利王與比丘罪或稅財物彼諸比丘以刹利王諸大臣等逼迫因緣故或輸已物或輸僧物或輸招提僧物以是諸物輸稅供官與彼惡人而彼惡人從諸比丘取是諸物奉刹利王彼等二人悉皆犯於大重罪耶彼諸刹利及惡人等共諸比丘互相諍以是因緣捨彼正法建立非法取彼非法遠離正法捨依大乘所說經典毗尼戒律憂波提舍摩訶憂波提舍遠離慈悲般若波羅蜜善巧方便及餘經典戒律之行如來所說莫不棄捨為欲擾亂諸比丘故虛心橫造連佛戒律自造法製造法制已擾亂比丘令諸比丘皆

悉遠離奢摩他觀正行正念乃至使於禪定之者皆生念慧擾亂之心常恒闢諍以是因緣令諸比丘生諸煩惱不得寂定
尔時彼等諸比丘輩失正信法失善比丘威儀法式令墮諸見以是因緣令諸比丘皆恚懈怠多事世念不能持戒破戒捨戒不復能依沙門法則口言我是沙門比丘雖復唱言我是梵行舉動聲氣猶如貝聲不依正法而說於法如是之等諸比丘輩及諸眷屬於刹利王所并諸臣民以輸物故增倍供養如是等輩諸惡比丘於俗人前說諸有德阿蘭若等空閑比丘不善之事令彼刹利諸惡臣等并諸眷屬遂於精進持戒比丘生不善心誹謗之心於精進比丘所有資財皆悉奪取奪已轉施誦經比丘彼等二人悉犯重罪何以故其禪定比丘真實福田如是觀已應令修業不令彼等知彼僧務而禪定比丘當得三昧諸陀羅尼諸忍地等當作法器真是福田真實福器為世間眼為彼世

間作大光明顯亦善路為建業地於煩惱田教彼衆生皆令得度度已建立涅槃之道善男子是名初行菩薩有八種重罪而不用功捨離二處彼初行菩薩犯大重罪因緣力故所有往昔作諸善根皆悉忘失忘失已後墮於惡道違於本誓被煩惱降失天人樂虛妄迷惑失菩提心善男子為如是等諸善男子故此虛空孕菩薩生彼國中為彼衆生亦現身相或作比丘身威儀庠序或作婆羅門身顯現威儀具足成就乃至應以畜生而得化者即現畜生威儀之相略說乃至如首楞嚴三昧所說當知是處亦復如是巧知根機種種心器隨應現身於彼衆生隨順說法教彼種種未曾有法於一切智之所宣說微妙經典諸陀羅尼諸忍地等普為顯現令彼諸惡犯重罪者初行菩薩教生慙愧令其怖懼悔沒之心懺彼重罪遠離棄捨永不敢作

者畏墮惡道悔彼罪故是諸衆生應當頂禮虛空孕菩薩摩訶薩足復應至心稱其名号時彼虛空孕菩薩摩訶薩隨其根業以菩薩身相即在現前應以比丘身得度者即現比丘身相應以婆羅門身度者即現婆羅門身相應以童男童女身度者即現童男童女身相觀彼初行菩薩如所犯重即現如是如是方便教令懺悔於甚深法無上乘中顯亦善巧方便之行若正地若非正地若諸三昧若諸陀羅尼若諸忍中亦現教行乃至次第教令建立八正道處以虛空孕菩薩力故彼等衆生得脫一切諸惡道苦脫惡道已建立置於不退轉地後得建立必得阿耨多羅三藐三菩提善男子如是如是彼菩薩等於六波羅蜜行中大力精勤猶如電光速得成就阿耨多羅三藐三菩提道

善男子若虛空孕菩薩摩訶薩於犯重罪菩薩前不現身相者其犯重罪初行菩薩知自罪失故欲請虛空孕菩薩於後夜時以香湯洗浴著淨衣蒙踟跪合掌向於東面燒沉水香至心勸請東方黃白阿樓那天子應作是言阿樓那阿樓那汝有大慈悲有大功德汝初出東方普照閻浮提以慈悲故願覆護我為我速疾勸請虛空孕菩薩具大悲者令彼菩薩特為我故於睡眠中顯亦巧便以巧方便故教我懺悔所犯重罪於大聖大乘中速得智眼作是語已彼重罪初行菩薩還入室中寢卧睡息

爾時東方黃白阿樓那閻浮提顯現之時彼虛空孕菩薩即隨後來作菩薩身在彼初行菩薩目前於睡夢中現巧方便教犯罪者懺悔惡業於初方便已其初行菩薩即時得一二三昧名不忘失菩提於大乘中得決定住不可退動速得成就六波羅蜜不久當證阿耨多羅三藐三菩提

善男子此虛空孕菩薩最勤勞辦最勝事成就勝妙如意摩尼微妙寶珠貫在其頂奇特顯現善男子此虛空孕菩薩有如是等无量無邊不可

思議功德之聚

復次善男子若有衆生聞是虛空孕菩薩名者或作形像以種種供具供是菩薩尊重恭敬禮拜讚歎以種種香花花鬘塗香末香燒香以種種幡蓋寶幢供養於彼供養是已復更供養尊重恭敬將自身命付彼菩薩彼等衆生以是菩薩威神力故火不能燒水不能溺杖不能傷一切國土所不能害於一切處人與非人畢竟不能奪其精氣唯除命盡設有重病不得久停不為飢逼而取命終不為縣官橫所觸燒不犯重罪乃至命盡之時眼不覩色耳不聞聲鼻不聞香舌不得味身不得觸唯有微細氣息身中暖氣及微細識猶在未離當是時聞虛空孕菩薩為彼衆生亦現已身若有衆生在世之時信婆羅門者是善男子於寂後識欲離身時作婆羅門身於前顯現令生歡欣若有衆生先事魔王者後命盡時是虛空孕菩薩現魔王身乃至在世事鄰羅延天者若大自在天若帝釋天若轉輪聖

王若日月天若提頭賴吒天若毗樓勒又天毗樓博又天若毗沙門天乃至世間種種山神樹神河神泉井之神如是衆生隨其所有歸依之者是虛空孕菩薩還作如是如是身相臨命終時在彼衆前顯現身相隨彼衆生所有心願皆現與之於前現身現彼身已作如是言

若人以智慧能見四諦者是人煩惱中即能度彼岸

彼諸衆生以意識知見此法已得生善處若有衆生應以佛身化者即現佛身在衆生前說如是言

若於佛智成能度煩惱海即速證智慧諸苦得解脫

尔時彼諸衆生以念佛故以聞佛音故心生歡欣命終已後捨五濁世即生淨土值遇諸佛聽受正法乃至略說法僧亦尔善男子此虛空孕菩薩得如是等不可思議功德之法善男子若復有人於自心中欲取種種三昧得大自在彼等衆生於後夜時應從卧起以香湯澡浴燒沉水香隨力

隨分以種種供具供養虛空孕菩薩頂禮足下供養禮拜已於一切衆生邊當生慈心作如是言虛空孕菩薩得大慈悲門已待智慧速念我速念我願常與我正念三昧方便即誦呪曰多地他^一噓慕^二囉^三囉^四囉^五囉^六囉^七囉^八囉^九囉^十囉^{十一}囉^{十二}囉^{十三}囉^{十四}囉^{十五}囉^{十六}囉^{十七}囉^{十八}囉^{十九}囉^{二十}囉^{二十一}囉^{二十二}囉^{二十三}囉^{二十四}囉^{二十五}囉^{二十六}囉^{二十七}囉^{二十八}囉^{二十九}囉^{三十}囉^{三十一}囉^{三十二}囉^{三十三}囉^{三十四}囉^{三十五}囉^{三十六}囉^{三十七}囉^{三十八}囉^{三十九}囉^{四十}囉^{四十一}囉^{四十二}囉^{四十三}囉^{四十四}囉^{四十五}囉^{四十六}囉^{四十七}囉^{四十八}囉^{四十九}囉^{五十}囉^{五十一}囉^{五十二}囉^{五十三}囉^{五十四}囉^{五十五}囉^{五十六}囉^{五十七}囉^{五十八}囉^{五十九}囉^{六十}囉^{六十一}囉^{六十二}囉^{六十三}囉^{六十四}囉^{六十五}囉^{六十六}囉^{六十七}囉^{六十八}囉^{六十九}囉^{七十}囉^{七十一}囉^{七十二}囉^{七十三}囉^{七十四}囉^{七十五}囉^{七十六}囉^{七十七}囉^{七十八}囉^{七十九}囉^{八十}囉^{八十一}囉^{八十二}囉^{八十三}囉^{八十四}囉^{八十五}囉^{八十六}囉^{八十七}囉^{八十八}囉^{八十九}囉^{九十}囉^{九十一}囉^{九十二}囉^{九十三}囉^{九十四}囉^{九十五}囉^{九十六}囉^{九十七}囉^{九十八}囉^{九十九}囉^{一百}囉

誦此呪已彼菩薩威神力故即得正念入諸三昧門若復有人欲誦種種經論或諸佛所說或聲聞所說彼人於後夜時於東方處黃白現時以香湯澡浴著淨衣裳東面踰跪燒沉水香隨力所辦供養頂禮虛空孕菩薩於一切衆生所生慈悲心作如是言虛空孕菩薩善男子已得一切衆生邊不思議慈悲之心以大智慧念我念我汝是菩薩取勝富伽羅與我正念諸勝三昧方便巧妙深大智慧即

誦呪曰
多地他^一尸羅涉鞞^二鉗菴沙涉鞞^三耶
婆那涉鞞^四博察薩迷^五婆吒羅闍
駛^六薩他那蘇嚧鞞^七貫薩多囉羯囉泥戶
摩戶摩^八摩訶迦流尼迦^九莎呵
善男子乃至若有衆生欲入大海採
諸珍寶或復心欲入於地下阿修羅
宮或復欲得服定年藥或復被禁牢
獄繫閉或恩愛別離或有怨憎交會
而不能離若在火難若在水難若刀
杖難若蠱毒難若被呪咀言說若彼
師子虎狼之難若被鱗蛇蝮蝎之難
若被盜賊或被幻惑之難或被一切
恐怖之難若有衆生相戒加鎖禁繫
之難若被縣官所錄若被刑流將斷
命根或有長病困薦著床疫病所逼
恐怖畏死若乏衣食卧具湯藥資財
之物彼等衆生於後夜間黃白出時
香湯澡浴著淨衣裳頂禮虛空孕菩
薩踟躕合掌以面向東隨力隨分所
辦供具供彼菩薩為諸衆生發慈悲
心口唱是言虛空孕具大慈悲為諸
衆生常作利益念我念我以慈悲心

願觀我心願解脫我如前所說之難
應說偈言
我之無福相願與我功德我今貧賤苦
今應與我願虛空孕菩薩是我歸依處
如於此世中未來與我樂
今時虛空孕菩薩摩訶薩聞彼衆生
音聲之聲或復現本菩薩之身乃至
或現童男童女身在於彼前慰喻彼
言護諸怖難所有恐怖皆悉除滅乃
至略說有諸貧窮孤露衆生或无資
財活命之者觀彼心意令滿彼願乃
至所須一切施與善男子若有王子
欲得灌頂之位欲得稱職彼諸王子
應當供養彼大菩薩稱其名号隨力
隨分供養彼虛空孕菩薩乃至如是
等欲得婆羅門位欲得大富長者位
欲得大居士位欲學諸伎術欲證內
法欲得呪術欲學工巧欲聞一頌欲
望解脫彼諸衆生聞是虛空孕名字
於後夜間黃白現時以香湯洗浴著
淨衣裳以面向東踟躕合掌頂禮虛
空孕菩薩歸依彼已合掌勸請作如
是言虛空孕具大慈悲我既薄福與

我福相滿我心願應當說於如是偈言
我心所求者勿令乏少耳願發憐愍心
慈悲稱我願
今時虛空孕菩薩以淨天耳過於人
耳聞彼衆生此音聲已為彼衆生或
現自身在衆生前觀察衆生心心所
行隨堪可與如是如是為彼衆生示
現方便善男子是虛空孕菩薩得如
是方便功能具足入大智海此虛空
孕菩薩摩訶薩有如是等不思議事
善男子若復有人於四大海水滴滴
數之能知多少此虛空孕菩薩摩訶
薩善巧勝智方便教化諸衆生等現
作方便不可數知善男子假使有人
十方虛空可現不可現處可知邊際
多少此虛空孕菩薩摩訶薩善巧方
便教化衆生不可得知邊際之數為
諸衆生作巧方便變化自身而為顯
現或作佛身而化衆生或作婆羅門
身教化衆生乃至隨所應現種種身
相得受化者即現彼身而不分別應
以畜生身而受化者即現畜生應以
地獄身而受化者即現地獄身有諸

衆生在於現前化身顯現有諸衆生應以睡夢現身益者於睡夢中即為現身有諸衆生臨至命終唯有細識欲滅衆罪令斷惡道欲將善道為彼衆生化種種身是諸衆生生存之日歸依何天應見彼天即得安樂者乃至應將善處即現彼天令其歡欣善男子是故此虛空孕菩薩無人能知教化身數邊際之量

世被大黑闇無明所覆諸衆生內能作佛事

佛言善男子譬如虛空不縛不解無見無迷而虛空體本性清淨而虛空內因風動現塵霧烟雲故名虛空為不淨耳因水雨故離彼塵等諸障導法即得顯現日月星宿便知刻漏羅婆時節晝夜長短半月滿月年歲度數如是如是善男子如來一切諸法真如隨於虛空心之本相本性清淨但諸衆生以客塵煩惱心意成濁為彼等故如來以慈悲等法門雨慈悲雨被煩惱所濁諸衆生輩即得清淨無有諸垢而彼衆生心得清淨即見佛日出現於世得智光明潤已於不思議諸佛功德之內自得曉了建立彼於勝四念處及聖道中乃至建立十八不共法大慈大悲真實法中是故有諸阿羅漢辟支佛等諸菩薩輩出現於世

不答言不也世尊佛言眼內因觸所生三種之受於是之中虛空住不答言不也世尊佛言略說乃至耳鼻舌身亦復應當作如是觀

善男子於汝意去何意住空界不答言不也世尊乃至意中虛空住不因是法中諸佛如來應正遍知出現於世不答言不也世尊佛言善男子諸衆生等依住虛空不答言不也世尊佛言善男子於意去何虛空之性依衆生住不佛作是語已虛空孕菩薩摩訶薩白佛言世尊各各不相倚住於自境界各不相侵世尊一切諸法無有境界空故无染一如實際一如如如應作是知世尊譬如虛空不可破壞不可分別不作分別不動無尋无牙無子无果無名无字無思无念如是如是世尊一切法相如是知已菩薩摩訶薩於一切法中得无生忍

尔時世尊而說呪曰

多地他^一縛婆何囉闍^二末奴叉夜^三祇那闍耶^四闍那膩莫^五牟尼呵囉^六阿那也^七破羅漂頗^八伽羅婆膩莫^九阿

你捺也十阿婆舍舍婆十一舍那舍莫十二
 那舍哆多十三迦羅莫舍莫十四吉喇摩妬
 毗沙莫十五支多那也十六雞梨奢都十七
 三舒沙膩十八莎呵十九

佛言善哉善哉善男子汝能於如是
 眼降伏勝師子安庠步水頻申吼陀
 羅尼為諸衆生命終之時寂後出息
 命欲過時能滅煩惱障業障法障滅
 是障已令生清淨刹中善男子汝能
 行無量无边諸佛世界為諸衆生起
 慈悲心至於村落城邑府省縣官宮
 殿及諸國土至是處已現種種形種
 種威儀說大乘經典教化衆生於刹
 利惡行乃至沙門惡行所斷於種種
 不善之法安置一切諸善法中

尔時世尊說是法時於大衆中无量
 無邊諸天世人得種種三昧陀羅尼
 諸忍或復有得十地法中真實智慧
 十千人等於无生法中得無生忍若
 有衆生執著虚空是有為者得此燈
 光明已有為施根皆悉斷滅无為施
 行速現成就佛說經已於大衆中諸
 比丘等及天龍夜叉乾闥婆阿修羅

虛空孕菩薩經卷下
 迦婁羅緊陀羅摩睺羅伽梵釋護世
 四大天王聞佛所說此妙經典一切
 皆悉歡欣奉行

虛空孕菩薩經卷下

虛空孕菩薩經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二五一頁中二行末字「譯」，石、
資、磧、普、南作「等譯」。
- 一 二五二頁上一四行第六字「人」，
資、磧、普、南、徑、清作「仁」。
- 一 二五二頁下六行第一一字「致」，
諸本作「故」。
- 一 二五三頁上三行第六字「陀」，資、
磧、普、南、徑、清作「他」。
- 一 二五三頁上末行末字「耶」，磧、
普、南、徑、清作「也」，下同。
- 一 二五三頁中一八行第二字「依」，
資、磧、普、南、徑、清作「彼」。
- 一 二五四頁中八行第六字「觀」，資、
磧、普、南、徑、清作「應觀」。
- 一 二五四頁中末行「洗浴」，資、磧、
普、南、徑、清作「澡浴」，下同。
- 一 二五五頁上五行第三字「花」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 二五五頁上一七行第八字「彼」，
 〔磧、普、南〕作「後」。
 一 二五五頁中二行第二字「又」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「迦」。
 一 二五五頁中一四行「智慧」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「彼智」。
 一 二五五頁下一五行第一一字「所」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕無。
 一 二五六頁上一一行末字「彼」，〔資、
 磧、普、南、徑、清、麗〕作「被」。
 一 二五六頁下二行末字「心」，〔資〕作
 「者」。
 一 二五六頁下二二行第一二字「生」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕作「生身」。
 一 二五七頁上五行第一一字「生」，
 〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「康」。
 一 二五七頁上二〇行第二字「誦」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕作「詠」。
 一 二五七頁上二二行第二字「奉」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕作「養」。
 一 二五七頁上末行第一一字「於」，
 〔資、磧、普、南、徑、清〕作「於此」。

一 二五七頁下一六行末字「尋」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「物」。
 一 二五八頁上六行第八字「庠」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「詳」。
 一 二五八頁上八行第一二字「法」，
 〔磧、南、徑、清〕作「報」。
 一 二五八頁中一行第二字「婁」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「樓」。
 一 二五八頁中一行第五字「隨」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「那」。
 一 二五八頁中三行第四字「欣」，〔資、
 磧、普、南、徑、清〕作「喜」。