佛說成具光明定意經　　過

後漢天竺三藏支曜譯

聞如是一時佛在迦維羅衛國精舍中止晨朝整服呼語阿難汝請諸明士除惡衆及無著履跡等來今日當有上問異要於是阿難受勅應時遍宣如來教於四輩人時有除惡無著履跡衆凡五千万人詣如來所稽首于地畢而避住復有賢女棄惡衆及國中凡女人隨諸賢女人十四万衆詣如來所稽首于地退座而坐復有明士八十億万二千人詣如來所稽首于地儼然恭住復有文士居家修戒者四万人相隨來至稽首于地畢各却住佛以威神感動十方諸佛國明士及上諸天應當成者及當發者凡八百億万人皆飛來至佛所稽首于地列住空中復有十二天神將軍將諸官屬四十万人來詣佛所稽首于地畢各分部住佛左右立侍所當是日會時如一食頃悉至佛所佛即令坐其有肉體未得四神足者應皆就榻十方諸來明士及諸天神身輕或已得神足者皆踊在空中坐自然座各各有化花盖行列奇好皆佛威變之所興化也諸來明士在會坐者率皆妙行心清口淨身服衆戒三穢六患五弊已索衆煩熱惱雜垢汲若疑網閉結倒見之謬不知之本十二牽連皆已絶棄淨如月花各隨世習俗依行立字

有明士名無穢王　次復名光景尊
次復名智如山弘　次復名大花淨
次復名轉根香　次復名月精曜
次復名光之英　次復名整不法
次復名善中善　次復名崐崙光
次復名日光精　次復名師子威
次復名意雜寶　次復名炎熾妙
次復名德普洽　次復名普調敏
次復名敬端行　次復名慈仁署
次復名慧作　次復名散結
次復名嚴儀具足　次復名高遠行
次復名光德王　次復名護世
次復名導世　次復名大力
次復名正淨　次復名天師

次復名善觀　次復名觀音

如是衆名各各別異

於時有貴姓子名曰善明從同輩五百人人各有侍者執盖相隨來詣佛所稽首如來足下起住觀衆四面甚盛仰視空中率皆上人天尊在座端嚴直立興心念言今日大福遇此衆會欲設飲食以供一日計身所有不能供辦施不等接則非施也我將如何於是佛知善明所念則勞之曰少年善來寧聞法勸之說乎曰未達也起時則起可謂智矣不計少多有所希望可謂施矣向所念者如來在此何患不辦如來能使不辦者辦不足者足一切常足所作常辦是謂如來如來辦者不用衣食欲樂之物乃以具戒不聽六患五弊之惑不惟家樂不有四食之想亦无衣容冠幘之飾處計常之中而知無常之諦居惑樂之地則覺必苦之對貪有之室照空無之本於受有之體明非身之真無我无作無緣无著斯如來之辦也於是善明聞天尊說心悅結解身輕踊躍曰我本

無黠連縛十二心起就冥墮俗三流
今日所聞未曾有法願身受持如天
尊教咸樂妙法因而歎曰
天人之尊　如來為上　慈哀勸救
等施三界　劣漏貧行　攝以法財
令一切惑　解釋無疑　身尊具貴
相好无雙　出意為人　演法無窮
叡慧衆流　注如山洋　法澤三界
流衍十方　大人相滿　寶慧具足
在在現法　將導不遠　慧照愚冥
牽致淨處　願身自歸　得到彼岸
於是善明歎畢更前長跪啓天尊曰
願卒本意今日設饌唯乞加哀枉屈
臨盼天尊默然自如常法善明恭立
謂未見聽於是阿難開語之曰天尊
默然為已相許善明聞之心則逸豫
稽首而出住於門外遣人入白言今
自計所有可供二千人飯願啓天尊
令知如此阿難即白佛具宣善明所
言佛告阿難汝語善明使還供設盡
汝所有佛當與大衆一切皆往勿嫌
不辦阿難即出具語善明如佛教言
阿難又曰賢者便還莫起二意畏有

不足佛神所至无有不具善明即前
礼阿難而還還舍勑其妻子室内大
小言今所請者号曰天尊神妙通達
為一切智其以一物施是人者世世
受福而无窮極又能度人解於索結
汝等恭肅淨施飯食具設衆味當令
絶美眷屬從使各盡心極意天尊難
遇億劫時有其所當為善令清淨於
時座中有明士名力辦衆有佛告令
行共佐善明供此大衆於時十二天
神王及四天王大勢龍王承佛告教
皆從力辦衆有明士往而佐之到則
勞倮語善明曰賢者勤心佛使我等来
相營助善明則前礼明士及諸天王
敬意辭謝言勞屈上人今已辦二千
人具大衆當来懼是小舍其將奈何
於是力辦衆有明士及諸天神王荅
言莫憂因各左右顧視屋室自然長
廣高大像天之殿於屋下便有千億
万座皆是衆寶變地之形紺瑠璃色
室中牀座亦復如是如彈指須即有
百千億万人飯具而皆足畢燒衆名
香懸諸繒幡其所行道即便廣平色

如水精樹本行伍自然音樂雅聲相和
甚悲說法之音釋梵八種於時力辦
衆有明士諸天神王即還佛所善明
見此大變驚喜踊躍来詣天尊白言受
佛大慈所設已具唯願舉衆枉屈尊
神佛即令無穢王明士等六百万人
在於前導或行虛空佛處中央其餘從
後如来出門地則震諸天散花燒
衆名香乃作上樂歌頌而從到皆就
座諸天神王即助施飯佛口呪願食
已飽足飯不消殲衆器飯具滿則如
故善明心獨而言天尊威變弘廣乃
尒食訖行盥當問此意水盥已畢如
伸臂頃佛與大衆恍惚而還在精舍
坐於是善明因復歎曰
天尊實神妙　世所希見聞　變改卓犖異
覩者莫不欣　諦觀甚奇雅　現變難等雙
不作而自具　不勞飽滿衆　不語自然使
不教令自行　不為而遇為　是德以何將
本行何術法　生而有此榮　積何德之本
致斯巍巍尊　願哀貧道者　開饒以法財
決心之結綱　放令無餘疑
善明歎已更避坐叉手啓言我所居

止去是不遠聚名福安佛向所哀顧
處是也我在其聚常好學問學世威
儀古王之制及學神仙聖人之法始
聞天尊近在此國興意想像夢輙髣
髴天尊弟子名舍利弗常到我舍為
我說法法甚深妙我所希聞心雖欣
歎猶懷瞢瞢今日輕来礼佛天尊并
觀道法所當則行至見心悅如冥覩
光意欲設飯因獲異問所有劣少未
敢發言天尊神通迎知我心道力助我
牀座食饌忽然而辦食畢器具滿則
如故此何變化神妙乃尒又觀天尊
三十二相相相有好視之无猒行則
庠序不遲不疾坐則中坐不前不却
語聲八種不緩不急言成法律明誡
如日令一切衆咸受恩福本作何行生
而有此又見天尊足不履地相輪昺
列端嚴如畫身空體輕在所變現此
皆何行於世有是願垂解了令知本末
於是佛言善哉善哉如尒所問如来
當具演之整心整意咸受莫忘善明
則曰受教佛言我本先行六德之行
世世不廢是以至於得佛恣意變化

在所作為為一切智无物不達也則
曰何謂六德之行曰廣施廣戒廣忍廣
精進廣一心廣智慧善明白佛何謂廣
施佛言為道者先當知身非常真物
四大所成骨肉不淨皆當棄捐還歸
其本不得常住身不我有財物非我
許心无有形了無常名為緣緣行縛
所以有身行身无有常亦當空朽以
計如此則立四信內身外身天地
万物皆无常住當歸壞敗棄散消
融此信已立則觀體非體觀物非物
便能恣施飽滿於人又而法施牽化
愚矇故曰廣施何謂廣戒曰廣戒者
謂能攝身之三殃守口之四過撿意
之三惡身行者若見一切衆生鼓行
蠕動愍而哀傷縱而活之隨其水陸
還而安之若見衆寶珎琦柔軟細滑可
意之物雖身貧苦內伏其心不令貪
取及見細色脂粉之飾則內觀朽爛
膿血之臭斯身之三戒口行者謂彼若
以四過加已則而覺知口之失也報
以善言和語至誠不飾荅而化之使
反從已斯口之四戒矣意行者則心

習智慧思惟生死常住慧處不惑流
洪又深入道品空无之要別了真喭
而無疑難見善則勸成則代喜斯意
之三戒故行道之始先於十戒既能自
為又化他人勤而不懇行而不休都
無懈惓之想故曰廣戒也何謂廣忍
曰廣忍者若人罵我計從聲出音来
到此觀了無形本音所来出於心意觀
于心意亦復无形察心所猗猗於四大
四大還本則亦無名亦非彼我亦非
男女亦非老少計了无主慙辱所在
無形立字於兩无之中又亦無形計此
三者空无所有智者散意觀慮如此則
瞋恚不生以空忍空又於衆惡忍而不
為對来不起撿心伏意身自能尒又誨
他人此謂廣忍也何謂廣精進減於多
食不味於味除於睡卧驚意晨夜遠俗
近道行於衆戒坐起之法不失其儀
無犯之行當習於心道品之要汲汲
樂誦晝則勤受夜則經行語則應律
身口意并從倚憶法不離經文坐而
廣說意不以煩開教愚頑不以懈勞

違心反意自逮專精身既自能又誨他人斯謂廣精進何謂廣一心孝事父母則一其心尊敬師友而一其心斷愛遠俗而一其心入三十七品而一其心空閑寂寞而一其心在衆煩乱而一其心多欲多諍多作多惱於是之處而一其心褒訕利失善惡之事於是不揺而一其心數息入禪捨六就淨而一其心身自能行復教他人此謂廣一心也何謂廣智慧曰明士隨於受身則有三痛六患五弊之垢六十二沉吟之想八十八難解之縛千八百鋒瘡之痛若此之事則以智慧一一開了觀其所起察其所滅視其所病選以何藥既揔其要令身不毀戒意不入俗處衆愛之中心在道品之藏寄六患之舍心在六淨之堂住五弊之室心在斷滅之户猗不固之屋心思方便之護坐虵蚖之地心念捨遠之徑乘坏舩之嶮心嗣自濟之路近盛火之林心推灌滅之安是以明士行智慧之便拔出生死之難絶三界之想就滅度之地既自身行又教他

人此謂廣智慧六德之行義也向所問如来神變相好无量之德所以致之行此六法及諸慧定三十七品揔持無邊底之行故得佛號天尊无所不能為也於是善明及衆會聞天尊說則皆舉言願發无上獨尊平等之意皆言今日得大福令一切人疾逮此行善明時則得四淨法一為眼淨二為身淨三為口淨四為意淨欣然伏頭默思法義於是善明避坐長跪啓如来曰天尊所說廣度无極法禁微妙檢攝意態伏心就淨殃垢消滅其聞此者功德已大況乃履行德難稱量天尊又說前世非但行此六事而已又行定意之法及揔持无底邊三十七品乃成具佛事四無所畏十種力十八神妙特異之法變化自在所說无難而面見諸佛飛到十方而授一切諸未度者率化度之而壞邪藏將導曲邪而生受苦之中不著不斷以不著不斷作因緣行教諸惑者如此之妙德無央數事行何等定意致得之乎唯願天尊為今現在及未来者演其深

義令獲解脫佛言善哉善哉所欲問者今為分別具數大要整意善聽則曰受教佛言有定意法名成具光明其有人聞之者若能履行一日至七日其功德福不可辭喻其聞是法者先世已供養百千億佛已於其坐具聞不疑今生乃復值遇是成具光明定意法今得修行之如彈指頃長離三惡道功德漸滿疾逮至佛向所問諸事悉能成具善明曰當行幾事而得此尊定佛言當淨行百三十五事乃得入此定耳

遠身行　離口過　除意念　盡三穢
却六患　遏五弊

十二因緣已捐盡解結束明六十二
沉吟行

愈衆瘡　悅衆惱　捨諸大　棄骨血
避親屬　絶諸習　斷於愛　無諸可
无不可　剗貪垢　刈欲根　不惑流
能制疾　不我計　无不我　立四信
住四止　就四斷　挿五根　習五力
曉七智　履八正　入八念
八常勤為已無　勤可行　離不可行

學上智 自尊意 不貢高 而濡軟
兩法兩 如一法 不兩計 不三想
不為無益想 無有際想
不空想 不想想 想无處
不住無處想 善惟佛 知佛淨
已知淨 而善學 心正住 不邪還
等善惡 如明冥 於明冥知俱空
不疑法 不以有淨無
觀有無本為一 已知一而除一
不於一而起想 勤受教 善習行
因習行入無際 習勝意 不亂心
善防識 不亂轉 往來三而不著
察諸性了无根 知無根不可滿
以不滿而自整 縷觀法為同無
常住无絶無想 常无常以過上
不念人 不宥世 不著物 罷捨求
法合離了无見 身生歿皆由化
上中下知法等 於是世往後世
觀二因如虛空 心無欲而常仁
行清白善誘人 知人向為反濁
於反濁而清澄 心遠愛筋入火
以淨火燒衆垢 已盡垢寂然淨
不念善 不念惡 不惟好 不惟醜

不念苦 不念樂 於毀譽 無歡怒
心調淨所在入 開大藏 入大法
以道律護滿法 苦習審勤承行
以盡道為光曜 視一切性識起
流結冥意思止 勤求止以入道
前刃三愛 除四失 增四城 離五覆
絶六慢 修六敬 具六法證
行七慧 强八力 拔九結 習九滅
十弘淨為已能 十力慧已備足
十直法不復學 慧法種而常存
於三寶已能備 以法施無極盡
於諸專能備行 入无所著
入空無懈 却无吾念 無我想
無人計 无籌筭 寂如滅度
是為百三十五事成具光明定意戒
法之行佛說是成具光明定意戒法
品時三十万明士得是定意功德成
具立於第十之地善明則得无所從
生法忍五百同輩人心欣意悅皆發
無上獨尊平等覺意四十万明士皆
立不迴還行除惡衆五万人皆得无
所著道持五戒賢士賢女二千人皆
得履跡之行諸天在虛空中而作音

樂歎曰快哉世人乃獲上聞之要其
在愚矇埃濁者今日燿然除盡如淨
水洗浴垢今聞大法心垢為消願令
法輪常轉使一切疾逮妙慧我等常
遇天尊所生不離疾得是成具光明
定意當廣宣法恩還照流冥如今日
大會興立无數道本善明白佛言今
聞天尊是定意淨心自思觀我无黠
慧心了不知處於外於內俱亦如是
佛告善明辟猶冥室執炬而入則莫
知冥之所在是定意法其能履行道
品成具則不知无黠十二牽連之所
失也善明非但是而已則不見十方
生死起滅之處也至履跡无著因緣
覺佛乃至如來皆無見有所想見非
見也无所想一切清淨想止清淨想
亦不止清淨想是為空見无所見
善明白天尊云何不止清淨想是為
空見當是時心在何許所見何等佛
言善明於是時心不在內不處外不
於道不於俗不於有不於無不於起
不於滅不於動搖處也是心无根際
无音響本末了索當如是見是見為見

為空為滅為都無所有定意之法以此為見明士當作是討念除念就淨作是討念者為應成具光明定意之教法也是法无所有法故強為其名明士聞是莫怪莫疑諦而思惟其法不退不懼斯為已得定意威神之護力也善明其欲學此者當行四事稍入无見處曰何謂四也一不有身二不有居三不有世四不有物以能如此者則得入四要曰何謂四要曰一為佛要二為法要三為空要四為滅要此謂四要也佛時歎曰

無彼无我想　亦不無黠計　十二因不著
是應成具足　是定法本无　非有住立處
哀世現其名　空行亦合儀　人心并意識
此三為起法　行是成具足　無起无所滅
空為成具地　生死苦斷離　一切無餘跡
是合定意行　世人轉相猗　邪見著名法
貪有利常想　纏縛无數世　積行常綴導
憂惱著意感　四變如隨影　往来无休息
行定无所猗　正觀不著名　貪盡想得滅
解縛清淨安　淨行不罣惑　惑惱意了無
生老病已絕　无復往来憂　慧眼明已大

智本无邊底　黠使度無極　行定乃致此
世火星月明　日曜峴崘光　釋梵殿所照
是定明過上

佛告善明乃往昔无數刼時有佛名尊伏欲王時佛住世壽十万歲不在是南天竺止自於今北方淨燿天歸佛所住處是也彼國去是三億万佛土乃得之尊伏欲王佛時人壽二万歲常可自從弟子六十万人明士衆不可計國民熾盛豐饒寧靜率皆賢行戒德相嶢欲貪三垢薄而嫌時佛大會十方明士普受持說是成具光明定意便而成具佛事在於四署之一數是時有長者子名敏見年五百歲時國人以為少年敏見聞佛大會則啓二親七行詣佛觀其所作父母聽行即往見佛稽首于地礼竟正住喜心興盛便脫身珎琦雜寶瓔珞散于佛上以佛神威應時所散化成花蓋到覆大衆人人各別佛令就坐為說是成具光明定意法心又增欣則時願言令我所生常遇是成具光明定意疾能履行无虧減於戒德是時少年以一切寶施與發一言之至願以是故所

生世輒得受善明寧知彼時少年不乎則尒身是也今我出世汝復遇值定意於今以後必得不久得慧之後二百刼當具成佛号導世王天上天下之獨尊當化導愚冥如我今也善明聞佛授其封拜之名則心淨體輕辟如琉璃水精中外潔淨一切无穢以所置處處并後淨其心若斯則時得十憺然法一者憺然不以所見為動二者於諸煩勞之事憺然常足三者於衆想憺然不想四者流俗所樂汲汲之事憺然而飽捨五者於德不德憺然不念求不念否六者善法惡法憺然不著七者讒者賢者憺然不望榮八者敬養捨棄憺然无歡怒九者一切如法失法憺然同其原十者以入淨寂若處不淨能以法化憺然无著別無猒捨之念心以如此因白佛神威應時所散化成花蓋到覆大衆人人各別佛令就坐為說是成具光明定意法心又增欣則時願言令我所生常遇是成具光明定意疾能履行无虧減於戒德是時少年以一切寶施與發一言之至願以是故所

我不已生死為生死也我受佛威神
已悉俱了我有等率五百人願天尊
加四等之大慈勉引入法令疾解是
成具光明定意於是佛笑皆見光從
口出五色煒曄明接十方其在痛者
一時得安還從頂入自如常輝侍者
阿難整服避坐叉手啓曰佛未嘗虛
欣笑笑必有故唯願敷演散告未聞
於是阿難則而歎曰
面部人雄顏　眼鼻口正端　金體極軟細
今笑何感欣　方口含白齒　脣像朱火明
姿美八十種　今笑必有因　鏡齒牙四十
廣舌頰車方　語則香氣發　今笑為誰成
眉鬚紺青色　眼瞼雙部當　白毫天中立
今笑唯願聞　天眼已了朗　道眼已備通
法眼與慧眼　此四已具成　笑必有感應
啓化於未成　或當受拜決　故笑發金顏
佛語阿難佛真不妄笑也今善明所
從五百賢士前世已供養二百億佛
已於其坐聞是成具光明慧中百三
十五行自從初聞歷世踰多然常剛
猛適在小善之數未能伏心受持清
淨寂妙定行雖尔以聞之功德所生

不在三惡處常遇值是尊定之法今
日來會淨心聽受稍稍解釋開入正
諦後慈仁佛立當於彼時得是成具
光明定意却後三十六万億刼皆成
為佛當復以是法教化所領國土各
各有号有名幢節布燿王次名大光
遍顯次名大勢伏惡次名猛威威德次
名流水淨音次名高德普接次名景
現除結次名化幻自在名各各如此
於是五百賢士聞所受決欣悅踊躍
則得五无轉心一者祠祀求福心不
轉為二者一切五味可否皆是衆生
之神命終不轉為害生可口三者正
立於無上獨尊之行終不轉動捨就
小道四者知是法尊無有與等者勤
心修行雖有他法雜異之虛而已法
心觀別終不轉為五者正使世有佛
无佛法與法衰有終有絶心在定意
不以無此三寶故轉為邪業是為
五无轉心已得是心法義皆前長跪
白天尊曰佛哀我等告其封拜成佛
之名我等當報恩後若所生弊惡之
世當勤修正行奉宣尊法開化未知

亂者正之懈者勤之却者勉之傾者
扶之缺懼者補完之冥者照之結者
解之煞者為說天逝之殃盜者為說
貧乞之苦婬者為說身之禍讒佞欺
者為說滅性之患醉乱者為說危身
之變我等今日并於佛前誓立五願
作明士行乃至成佛行之无休已願
佛哀於我等聽我等所言第一之願
者我作明士行疾令身而變化周流
十方若世无佛四輩弟子或有知
法者言信實有佛但滅度耳俗人邪
見疑網生不見佛有不知法便言無
佛但虛妄耳若審有佛何不見其威神
乎兩諍如此當於諍時我便當往化現
佛身相好照明又化威神於是兩諍
人前令見知諦有佛并謂曰汝莫疑
也是疑人即當驚喜因為說法教度
脫之已便化去如是无極第二之願者
佛有大妙極深無量法門十二部要佛
滅度後弟子各學一經偏見一卷不能
遍洽未解四說方便之等便轉相難或
言虛或言有言是義當尒是不當尒
真知法義者言辭相貌不曉義者貪

於名字飾相貌狀如解達便於衆會兩諍興恚捨善就惡當是諍時我當往現身變化有踰於衆令衆肅然便為斷說是別正者牽經開語令俱歡喜已便化去如是無極第三之願者佛滅度後俗人外智之士入佛弟子大衆中弟子論說法義言及衆道分邪別正老品高下便言是道九十六種之中佛為尊耶有四神足飛行變化天上天下無如佛智者俗智之士生不覩佛習於邪見信小毀大便語佛弟子言汝莫妄說云佛神足飛行變化先古以來人之品類無有此也誠不實言當此之時我便化作佛身相示諸種好現于神足經行空中身出火水令諸俗人外智之士肅然而驚乃知威神之化以為說法授以正戒畢乃化去如是无極第四之願者若人讀誦佛經獨在野室若在山間或於大國尊姓長者及與人民无有師法或師不明頑無所問心用疑網我化作道人被服往到其所句句為解本末分了疑意權開令入微妙而

無疑難已便化去如是無極第五之願者所生國處常遇見佛佛滅度後弟子立廟畫像佛形并設講堂論議經法若俗之人開學小慧縛在四倒聞佛弟子說度世法生死之要便往難却不諒真正謗訕呰此貪名求勝或加悋恚欲往壞敗陵訕毀戮早易弱之弊於正道令不得行當介之時我便當化現佛身更為說絶妙之法現其生死殃福之應將詣天上令觀福舍牽到泥犁使視罪報法威以震之智力以伏之令即降伏信就大道已便化去如是無極我作明士乃至成佛常當行此五願无有休息願天尊以大恩之福覆祐我等令得所志於是佛言善哉願也斯成明士所當志念從今已往必得不失但當常護其行莫令毀漏勤率一切疾獲介志佛時歎曰

意大興願首　化惑以此五　當成无央數
疑者得入道　此德无有量　為衆行之英
若人聞是願　疑網永除亡　五願為佛地
所伏合道化　大慧無過是　此願人中上

五百諸賢士　啓願少等雙　後生得不失
一切受福慶

佛謂諸賢士一切在坐者是法真諦宜善奉行當以成具為本不以虛言綺語為應法也當忍而不為惡若在空閑及於大衆尊卑之處內制其心令如戒法不以閑謙而犯漏行不於衆會而自大不用尊顯而驕貴不以卑弱而轉隨不懃善不懃惡不種无益之事心如正法无有搖却不作增減之念也如此明士善根五願必獲介志疾成至佛是時无穢王明士避坐長跪啓天尊曰願佛今日現是成具光明定意威神令此衆會見之悅也喜樂皆當發意立此德本未成者成未度者度於時坐中有明士名大力普平佛讚大力普平現是成具光明定意威神即時受教便於其坐而不起動因入慧定神靜之意如彈指頃三千大千之國諸小山大山大障山小障山悉滅不現一切普平紺琉璃色復令十方他佛國土皆通相見相去如一尋所也觀十方諸佛坐處

辟如仰觀星宿不可計算復以右手
舉十方諸佛三千大千國土已著一
指上之下之如舉一塵其中人民蠕
動之類無有知之者而有驚怖之念
也於是復以一切十方諸佛之國以
內方圓一尺之器中而不逼迮現變
畢竟燿如常故其在坐者皆見如斯
悉而驚欣踊喜發於大願其心皆在
无上獨尊之地八百万明士及諸尊
天得安樂慧定復六十万人悉入通
解法門復六万八千人得是成具光
明定意十方諸來明士莫不歡喜佛
語善明一切人所以不學是成具光
明定意者為住於惑故也計有以
有便著染黑冥以在著染辟猶冥夜
復閉目行便无所見無所見者謂今
所受身善惡目前之所造也
以不覺見故便吁嗟啼泣謂今為
善反受惡罪或先為惡反受善福
不曉思惟此本便結在疑網已在
疑網於可學便不欲學可進不欲進
可入不欲入是故忘失是定在於哭
悲惶戀累刼无終已来往無休息名
曰勞苦行也哀哉善明此章可像故

佛出世正為愚迷人故其有人學是
正定者彼所感念生死之煩皆疾得
除復能訓導一切諸著有者善明常
當思惟空法莫住惑誤處也善明白
佛言若有賢士生於種姓之家統領
縣官位率國政心多煩亂不得專一
欲學是定當奈何乎佛言賢士生有縣
官之因緣或在不安隱處欲學是定
不得廻心者當書是經卷供養設坐
閣燒香敬礼朝中人定不失三時頭
面為礼懇惻至心又當加行十五事
一者不煞二者活生三者不妄取四
者而恩施人五者不婬六者遠色聲七
者不欺不調八者而忠言善諫九者
不醉十者不以酒為惠施十一者擁
護羸劣不令枉横十二者其所臨生
加以仁心各使得所十三者寛弘大
受包化不肖示以正教十四者其来
歸於已有所陳訴必而正平應於法
律令無枉愠十五者以善勸上悉
施於民終始无懈行是十五戒莫得
休廢此亦應定意之教法必得不失
後長解脫也

善明白佛言若有凡人為宿罪所牽
在不安隱處拘逼制导有志於是成具
光明定法而不得從心意欲學是尊
定當奈何乎佛言善明凡人至心欲
學者亦如上說善書是經卷為設坐
閣燒香敬礼不失三時當復加行十
事一者修奉五戒无有缺犯二者當
以閑暇稍稍誦行定意法文三者雖
執事作内心誦習使不忘誤四者在
勤勞屈苦之地當知是宿行所為而无
愠恚五者若居地無佛形像无離悪
衆心常存憶向四方作礼如對佛無異
六者謹勑柔軟調和心意下於一切七
者所作盡節而无虛飾八者饒作等
侶不愛筋力九者若見老羸疾病瘦
耄傷念扶護至心不飾十者常歸命
三尊而不怠忘是為十事凡人雖在
勤苦拘导之處當行此十事莫毀莫
懈亦應定意教法世世不失後長解脫
也善明白佛言若有賢女人姻種姓之
家或有居事之業因緣不得捨離欲
學是成具光明定意當奈何乎佛言
善明女人有居事因緣志欲學是正

定者亦如上說善書是經設立栅閣
供施幡花燒香敬礼頭腦著地鷄鳴
日中人定三時為礼不失至心懇惻
常願離於女人身心絶愛欲如是無
懈又當加行二十事一者持上賢士
十五戒中士十戒而不毀缺二者捐
於妬心三者減於鏁釧之好四者除
於脂粉之飾五者无有恣態六者衣
服真純而不奢麗七者育養室内以
慈心相向八者奴教奴婢不加楚痛
九者攝護孤獨衣食平等十者孝事
其上仁接下小十一者下聲下意當
自剋責十二者識卑誠順常知慚愧
十三者所作為者手執其事清淨香潔
施於公姑父母供養三尊及與師友
十四者親疎善惡慈而等之無此四
念差別之相十五者若在私室空閑
無人心不念欲十六者端慧精一心
常在法十七者所欲施作報於所尊
然後乃行十八者无自專之心常以
卑順勑誡其身令如正法十九者終
不於牆垣闚看有邪僻之念二十者
坐起言語終不調戲常應法律而无

輕失是為賢女人居家行正定之
法如此莫漏功德漸滿後長解脫也
善明白佛言若有小姓凡女人性樂
賢行者家貧困厄執事勞苦憂在衣食
不得自在内猒殃罪欲疾解脫聞是
成具光明尊定清淨之法至心欲行
當去何乎佛言善明如此凡女人輩
在於貧困欲學是定雖不能得具行誡
法者且當修奉十事莫作違捨一者
親就賢友從受五戒行不毀缺二者
雖飢雖寒忍不煞盜以自飽煖三者
雖獨居處忍不邪婬數諫心意四者
雖貧忍不欺怠以求財賄五者於酒
食倡伎忍不觀戲六者尊行定法
者視之如佛七者常行五善心一為
念施心二為恭敬心三為礼節心四為
下於一切心五為制伏衆慾心八者
雖在事作心誦法文而無懈怠九者
六齋入塔礼拜三尊十者雖无錢財
以用布施常身自掃灑塔地以淨水
漿給與衆僧澡手洗浴以力為施勤
而不猒是為凡女人在於貧困而行是
十事不有懈怠此則巍巍生則值佛

常遇定法後長解脫佛言善明我所
說賢女凡人貴姓賢女凡姓女人好
賢行者四品之行誡法了了其身履
行无毀漏者是之福祐難譬喻也
善明譬人以七寶滿是十方上至二
十八天以用布施百千劫不休不息如
彼四輩人行成具光明定意四品法
功德出於彼布施福上巨億万倍所
以者何夫福者有盡有苦有往来有
煩勞有食飲行是成具光明定意則
无此五也寂然寂淨一切盡滅是曰
寂尊故喻勝也善明當布露是戒令
一切聞受持行之此明士所當勤勸
率也佛告善明我滅度後若有人行
是成具光明定意及書持經卷供養
作礼者當有十二大天神擁護之令
不狂横所在安隱不為惡所中傷令
為汝說此諸神名字其在厄難水火
盜賊兵革善誦行是經文不以怨厄
故而廢置者是十二天神即當往護
之終不使横殃佛无二言也當廣宣
告一切人令誦習之
有神名大護　復次神名福救

復次神名祐衆　復次神名不厄
復次神名善將　復次神名光明
復次神名道戒　復次神名拔苦
復次神名大度　復次神名度厄
復次神名安隱　復次神名普濟
佛告善明是十二神又有願於佛當
防護是持法者行是成具光明定意
法誡處當令有五清淨一者為經所
在高座常令清淨二者燒香掃地令
清淨三者衣服常清淨四者心口意
常清淨五者讀是經時先施清淨水
盥手漱口常令清淨是為五也於是
佛告阿難以成具光明定意法囑汝
善書經文慎莫增減勤教一切人疾
令受解阿難是經難遇所以者何
其要先從六度無極起乃入正定是
百三十五行此中有教誡有謙誡有
忍誡有礼節誡有衆善法誡有空
法誡乃至滅度處无不具有也佛身
所有相好慧力悉從此法出為尊上
為斷生死所謂无比之法也重囑累
汝諦以授之當以了了佛之出世難可
常見法誡之興亦難值遇也汝莫怠

遠阿難言受天尊教佛說經竟十方
諸來明士及諸天神礼佛歡喜忝各
還本所忍國諸明士除惡衆天龍鬼
王及四輩人聞經欣悅各以頭面著
地礼佛而去

佛說成具光明定意經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說成具光明定意經
校勘記

一　底本，麗藏本。
一　五八六頁上一行「佛說」，資、磧、普、南、經、清無。卷末經名同。
一　五八六頁上二行「天竺三藏」，資作「西域三藏」；磧、普、南、經、清作「西域三藏沙門」。
一　五八六頁上一一行第九字「退」，石、資作「畢各異」；磧、普、南、經、清作「畢各即」。
一　五八六頁上二一行第七字「食」，資、磧、普、南、經、清作「時」。
一　五八六頁中六行「泛若」，資作「菱若」；磧、普、南、經、清作「濩若」。
一　五八六頁中七行第八字「知」，磧、普、南、經、清作「智」。
一　五八六頁中一六行第四字「意」，諸本作「意如」。
一　五八六頁中一七行第一〇字「普」，資、磧、普、南、經、清作「音」。

一　五八六頁下八行第三字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飯」。

一　五八六頁下二〇行第五字「貪」，資、磧、普、南、徑、清作「在貪」。

一　五八六頁下二一行第五字「明」，石作「計明」；資、磧、普、南、徑、清作「計命」。

一　五八七頁上二行第六字「曾」，資、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　五八七頁上五行第七字「貧」，徑、清作「貪」。

一　五八七頁上五行第九字「攝」，石作「業」。

一　五八七頁上七行第五字「出」，磧、普、南、徑、清作「屈」。

一　五八七頁上八行第八字「洋」，資、磧、普、南、徑、清作「澤」。

一　五八七頁上一一行末字「岸」，諸本作「安」。

一　五八七頁上一三行第一三字「枉」，資、磧、普、南、徑、清作「枉」，下同。

一　五八七頁上一四行第二字「盱」，資、磧、普、南、徑、清作「顧」。

一　五八七頁上一七行第一三字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「阿難言」。

一　五八七頁上二〇行第一〇字「使」，諸本作「便」。

一　五八七頁中七行第五字「從」，諸本作「徒」。

一　五八七頁中一三行「俠語」，諸本作「來謂」。

一　五八七頁中一六行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人飯」。

一　五八七頁中一九行第八字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於時」。

一　五八七頁中二二行「足畢」，石作「畢足」。

一　五八七頁中末行第一一字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一　五八七頁下二行第七字「釋」，磧、普、南作「精」。

一　五八七頁下三行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「及諸」。

一　五八七頁下八行第九字「震」，資、磧、普、南、徑、清作「振」。

一　五八七頁上一一行第七字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「趍」；磧、普、南、徑、清作「瀉」。

一　五八七頁下一三行第五字「盥」，石作「澡」；資、磧、普、南、徑、清作「澡水」。

一　五八七頁下一三行「水盥已」，石作「水澡已」；資、磧、普、南、徑、清作「行澡水」。

一　五八七頁下一九行第九字「遇」，資、磧、普、南、徑、清作「過」。

一　五八七頁下二一行第二字「斯」，諸本作「此」。

一　五八七頁下二二行第六字「放」，諸本作「施」。

一　五八八頁上七行首字「歎」，諸本作「歡」。

一　五八八頁上七行第八字「輕」，資、磧、普、南、徑、清作「暫」。

一　五八八頁上七行第一一字「佛」，諸本作「拜」。

一　五八八頁上一〇行「通迎」，石作「達逆」；資、磧、普、南、徑、清作「達迎」。

一　五八八頁中一行第五字「爲」，石作「施」。

一　五八八頁中一行末字「則」，資、磧、普、南、徑、清作「善明」。

一　五八八頁中二行首字「曰」，石作「白」。

一　五八八頁中三行「白佛」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　五八八頁中五行「棄捐」，諸本作「捐棄」。

一　五八八頁中一一行第七字「觀」，資作「觀非觀則」。

一　五八八頁中一二行第一三字「牽」，資、磧、南、徑、清作「幸」；普作「辛」。

一　五八八頁中一三行第二字「矇」，資作「矇」；磧、普、南、徑、清作「蒙」，下同。

一　五八八頁下一行第九字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一　五八八頁下二行「洪又」，諸本作「淵又能」。

一　五八八頁下六行第三字「惓」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　五八八頁下九行第一二字「猗」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八八頁下一二行首字「無」，諸本作「慚辱無」。

一　五八八頁下一六行第一二字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「進曰」。

一　五八八頁下一九行第七字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於此」。

一　五八八頁下二一行第五字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「徙」。

一　五八九頁上一行第六字「逮」，資、磧、普、南、徑、清作「建」。

一　五八九頁上二行第一二字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心曰」。

一　五八八頁上九行第一四字「他」，石作「化」。

一　五八九頁上一一行首字「隨」，資、磧、普、南、徑、清作「墮」。

一　五八九頁上一六行第三字「不」，石無。

一　五八九頁上二一行第七字「灌」，石作「權」。

一　五八九頁中五行第七字「及」，石作「普及」。

一　五八九頁中七行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「咸得」。

一　五八九頁中八行第七字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五八九頁中一五行「底邊」，石作「邊底」。

一　五八九頁中一九行第八字「壞」，磧、普、南、徑、清作「懷」。

一　五八九頁中一九行第一〇字「藏」，資、磧、普、南、徑、清作「惑」。

一　五八九頁中一九行末字「邪」，諸本作「亂」。

一　五八九頁下一行第二字「令」，石作「今」。

一　五八九頁下八行第四字「今」，諸

本作「令」。

一　五八九頁下一一行第四字「定」，諸本作「定意」。

一　五八九頁下一六行末字「行」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一　五八九頁下一七行第五字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「畢」。

一　五八九頁下一八行第九字及次頁上二一行第九字「愛」石作「受」。

一　五八九頁下一九行第六字「垢」，資、磧、普、南、徑、清作「跡」。

一　五八九頁下二〇行首字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　五八九頁下末行「常勤」，資、磧、普、南、徑、清作「薈薈」。

一　五九〇頁上一行第一一字「湍」，資、磧、普、南、徑、清作「柔」。

一　五九〇頁上二行「雨法雨」資、磧、普、南、徑、清作「能如法」

一　五九〇頁上一七行第九字「殁」，磧、南、徑、清作「没」。

一　五九〇頁上一八行第四字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　五九〇頁上一八行第一〇字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　五九〇頁上二一行「清澄」，諸本作「澄清」。

一　五九〇頁上二二行第一一字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　五九〇頁中三行第五字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「漏」。

一　五九〇頁中九行第三字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「淨法」。

一　五九〇頁中一二行第三字「專」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。

一　五九〇頁中一二行第八字「无」，磧、普、南、徑、清作「有無」。

一　五九〇頁下二行第九字「爐」，資、磧、普、南、徑、清作「霍」。

一　五九〇頁下二行第一三字「如」，諸本作「譬如」。

一　五九〇頁下三行第四字「垢」，諸本作「垢穢」。

一　五九〇頁下四行第八字「疾」，資、磧、普、南、徑、清作「人疾」

一　五九〇頁下八行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「説是」。

一　五九〇頁下八行第七字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「静」。

一　五九〇頁下一六行第一〇字「想」，石作「想亦不」。

一　五九一頁上四行第一〇字「故」，磧、普、南、徑、清作「無故」。

一　五九一頁上七行第一〇字「當」，諸本作「當先」。

一　五九一頁上一二行第九字「歎」，諸本作「而嘆」。

一　五九一頁上一四行第五字及一六行第一〇字「足」，磧、普、南、徑、清作「定」。

一　五九一頁上一八行末字「法」，諸本作「姓」。

一　五九一頁上一九行第一〇字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　五九一頁上一九行第一四字「綴」，

資、磧、普、南、徑、清作「躓」。

一　五九一頁上二〇行第三字「著」，磧、普、南、徑、清作「者」。

一　五九一頁上二二行第二字「縛」，諸本作「結」。

一　五九一頁上二二行第一〇字「惑」，諸本作「感」。

一　五九一頁中一行第七字「使」，石作「便」。

一　五九一頁中六行第一四字「歸」，諸本作「師」。

一　五九一頁中一一行第二字「嵯」，諸本作「差」。

一　五九一頁中一一行第九字「殲」，資、磧、普、南、徑、清作「尠也」。

一　五九一頁中一二行末字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「我時在座悅心喜樂宿行成滿即得是定意便」。

一　五九一頁中一三行第九字「署」，資、磧、普、南、徑、清作「曙」。

一　五九一頁中一四行第五字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。

一　五九一頁中一七行第八字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「敬」。

一　五九一頁中一七行「興盛」，石作「盛興」。

一　五九一頁中一九行第一二字「到」，磧、普、南、徑、清作「列」。

一　五九一頁上八行第九字「敷」，諸清作「今」。

一　五九一頁中二三行首字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「盡」。

一　五九一頁下一行第二字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「世世」。

一　五九一頁下一一行第五字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「聞受」。

一　五九一頁下二行「遇值」，資、磧、普、南、徑、清作「值遇聞是」。

一　五九一頁下三行第一三字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「定」。

一　五九一頁下四行首字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　五九一頁下九行第三字「憺」，諸本作「潭」，下同。

一　五九一頁下一八行第二字「着」，資、磧、普、南、徑、清作「差」。

一　五九一頁中一九行第一一字「我」，石作「我我」。

一　五九二頁上五行第六字「昌華」，石作「燁」。

一　五九二頁上八行第九字「敷」，諸本作「彰」。

一　五九二頁上九行第六字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一　五九二頁上二二行第一三字「持」，諸本作「於」。

一　五九二頁中四行第四字「意」，磧、普、南、徑、清作「意法」。

一　五九二頁中八行第一一字「接」，磧、普、南、徑、清作「接王」。

一　五九二頁中一二行第一〇字「否」，石、徑、清作「舌」。

一　五九二頁中一三行第二字「神」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一　五九二頁下九行第三字「知」，諸本作「知見」。

一　五九二頁中一八行第一〇字「絶」，諸本作「始」。

一　五九二頁中一九行第八字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「不轉」。

一　五九二頁下一行「懈者勤」，資、磧、普、南、徑、清作「解者勸」。

一　五九二頁下二行第四字「懼」，資、磧、普、南、徑、清作「慢」。

一　五九二頁下四行第九字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「燒身」。

一　五九二頁下七行「乃至成」，石作「及至成」；資、磧、普、南、徑、清作「及成至」。

一　五九二頁下一〇行「四輩」，資、磧、普、南、徑、清作「洪通正化改邪從正其心四等不生憂劣」。

一　五九二頁下一一行「俗人」，石作「凡俗人」；資、磧、普、南、徑、清作「凡俗之人」。

一　五九二頁下一二行第八字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　五九二頁下一三行第一二字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一　五九二頁中一四行第七字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九二頁下一六行第一〇字「謂」，諸本作「謂之」。

一　五九二頁下一九行第一〇字「門」，資、磧、普、南、徑、清作「文」。

一　五九三頁上一行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「貌」。

一　五九三頁上六行第八字「智」，資、磧、普、南、徑作「僧」。

一　五九三頁上一四行第五字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言但虛妄耳」。

一　五九三頁上二一行第八字「頑」，諸本作「顧」。

一　五九三頁上二二行第一二字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「前」。

一　五九三頁上末行第八字「權」，資、磧、普、南、徑、清作「燿」。

一　五九三頁中一行第三字「難」，諸本作「意」。

一　五九三頁中六行「啤哉」，石作「諀呰」，資、磧、普、南、徑、清作「諀訿」。

一　五九三頁中一一行第四字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一　五九三頁中一一行第七字「使」，資作「便」。

一　五九三頁中一二行第三字「力」，資、磧、普、南作「乃」。

一　五九三頁中一五行第三字「大」，磧、普、南、徑、清作「天」。

一　五九三頁中二〇行第五字「首」，資、磧、普、南、徑、清作「普」。

一　五九三頁下四行第七字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「戒」。

一　五九三頁下九行第七及第一〇字「慙」，諸本作「暫」。

一　五九三頁下九行第一三字「種」，石作「轉」。

一　五九三頁下一二行第一二字「明」，磧、普、南、徑、清作「百明」。

一　五九三頁下一五行首字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一五九三頁下一五行第九字「此」，諸本作「其」。

一五九三頁下一七行第五字「讚」，磧、普、南、徑、清作「語」。

一五九三頁下二一行第一一字「普」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一五九四頁上三行第二字「上」，磧、普、南、徑、清作「上上」。

一五九四頁上七行第三字「燿」，資作「懼」；磧、普、南、徑、清作「霍」。

一五九四頁上一〇行第三字「安」，石作「安隱」。

一五九四頁上一四行末字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以在」。

一五九四頁上一七行第六字「目」，徑、清作「因」。

一五九四頁上二三行「惶戀」，資、磧、普、南、徑、清作「變惶」。

一五九四頁上末行第一一字「章」，資、磧、普、南、徑、清作「輩」。

一五九四頁上末行第一三字「像」，資、磧、普、南、徑、清作「傷」。

一五九四頁中六行第六字「政」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一五九四頁中七行第一一字「賢」，諸本作「善明賢」。

一五九四頁中九行第六字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「但當」。

一五九四頁中九行第一二字「養」，諸本無。

一五九四頁中一三行第五字「人」，諸本無。

一五九四頁中一六行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「主」。

一五九四頁中一四行「衣」，南、徑、清作「作事」。

一五九四頁下一一行第六字「居」，資、磧、普、南、徑、清作「所居」。

一五九四頁下一六行第九字「飾」，石作「猒」。

一五九五頁下二〇行第一二字「姻」，諸本作「姻於」。

一五九五頁上四行第六字「人」，諸本作「人之」。

一五九五頁上六行第五字「士」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一五九五頁上八行第一〇字「恣」，資、磧、普、南、徑、清作「姿」。

一五九五頁上一〇行第七字「覆」，資、磧、普、南、徑、清作「輭」。

一五九五頁上一三行第一〇字「順」，諸本作「慎」。

一五九五頁上一八行第一一字「慇」，資、磧、普、南、徑、清作「慤」。

一五九五頁中四行第一四字「衣」，南作「飲」。

一五九五頁中九行第三字「且」，資、磧、普、南、徑、清作「但」。

一五九五頁下六行第一四字「息」，諸本無。

一五九五頁下一八行第一一字「厄」，資作「危」。

一五九五頁下一九行第一三字「怨」，資、磧、普、南、徑、清作「恐」。

一五九五頁下二〇行第四字「置」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一　五九五頁下二〇行第九字「天」，石、資作「大」。

一　五九六頁上六行第九字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「久」。

一　五九六頁上一一行末字「水」，資、磧、普、南、徑、清作「巾」。

一　五九六頁上一六行末字「是」，石無。

一　五九六頁上一七行第九字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「孝」。

一　五九六頁上二二行第五字「之」，石作「人」。

一　五九六頁上二二行末字「可」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九六頁中六行末字「經」，石作「經一卷」。