大哀經卷第一

西晉月氏三藏竺法護譯　周

大會法典品第一

諸菩薩所生莊嚴大會法典品第一

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山古昔諸佛之所遊居如來威神之所建立其地道場諸菩薩衆所共咨嗟無極法座天龍鬼神揵沓和等咸俱歸命稽首為礼而於佛土宣暢德本如來威光慕樂法門菩薩神明等入無量無限功德如來所行成等正覺轉妙法輪為極元首善宣開化於一切法而得自在所度無極明曉衆生志性所趣覩其諸根便度彼岸曉了一切斷除塵勞諸所止處為作佛事而無俗業堅住於行莫能當者大比丘六百万人一切人民滅除塵欲無衆蔽尋則為如来法王之子行深妙法其所由生不從顛倒柔軟和雅威儀礼節而皆備悉為大衆祐如来之道而得親近諸菩薩衆不可稱計行無塵尋決了普智諸通敏慧又諸大菩薩大慈大哀興布法雲而演電明為雨甘露滿飽衆生諸久飢渴等心一切執志如地諸所妄想倚著結縛皆已除棄熙隆弘恩道品之法三十有七猶如日殿聖慧之宮明智光曜靡所不炤滅大幽冥顯示世間指其道路宣其德本若如蓮華開闔之時枯竭恩愛志深淵池興立正業具大神通遊於虛空譬如月宮炤乎夜闇所可遊行等心衆生得其志性靡不忻悅善權方便有益無損至於道誼亦無增減普現所行志若須彌堅住不動常修梵行供養三寶於諸境界無能移轉過諸世間之所有法毀呰誹謗現於一切諸佛國土而現親厚神曜遠炤志如大海其器廣大盛滿法水修菩薩行一切衆生之所宗戴猶如師子君主軍尊奉四聖諦懷於大悲心慕慈愍寂然觀察所察普顯於深妙法而無所畏壞諸外道於無央數百千諸劫究竟無抵其若菩薩行不以慰惓一切諸德悉已具足其名曰普觀見無盡菩薩皆覩諸國莊嚴遍現世吉薩如来種性成就無退

菩薩威儀化衆示無瞋恚菩薩無量辯才憧英變音菩薩積累清淨金光威神王菩薩分別光明辯解散句菩薩生無量福積累親業菩薩如是等類無數菩薩

於是世尊班宣法門名曰生諸菩薩佛成正覺時十六年見諸梵行普皆興感覩諸菩薩咸來集會欲演如來諸持法藏而衆開士皆悉雲至佛自念言吾寧重增諸菩薩行使得將護興立道行曾有經典講無蓋門如來所為無極變化為諸菩薩大士之衆當令進入如來境界於時世尊以佛境界變現如來三昧正受佛適以此佛境變現之意正受衆祐聖旨上虛空中自然高座如三千大千佛土廣大高遠上至欲界及無色界悉佛正行如來功德之所興化諸菩薩衆性行清淨照於十方諸佛世界悅可无量衆生意行一切諸天龍神宮殿靡不蒙曜請召十方諸菩薩等咨嗟無量名德之稱悉坐無數重閣交露或有紫金以為牆壁吉祥藏寶以為軒

窓以瑪瑙寶而作戶牖明月藏寶以為欄楯離垢光寶以為戶扇以普明寶而為重閣一切衆寶而為垣障垂諸貫珠豎衆幢幡而然錠燎懸諸繒蓋上好栴檀而用塗塗異妙栴檀可意衆香懷來越度海中名香而用然之龍所出寶若干種華而散其上衆寶之樹羅列而行諸寶香鑪巍巍微妙其所光餝普周十方諸世界清淨奇妙歡悅人心普悉現於高座之中其師子座不可稱數億百千垓而自然現高座祭嚴廣長而峻衆所欽樂莫不忻慶此四大域所有部界則自然生四万宮殿而甚高大又其欄楯高四丈九廣二十里以夜光珠離穢寶珠梵英寶珠懸在幡蓋而以紫金莊餝交露出自然音從地以上乃至高座又既崇妙自然化成無有作者如是此四域所興變化三千大千世界亦復如是諸有四域悉等無異皆自然生無極宮殿於時世尊安隱寂然從三昧起應時三千大千世界六反震動其大光明靡所不炤佛與菩

薩弟子衆眷屬圍遶諸天在上歌詠功德而雨衆華散諸天衣覆蓋虛空燒衆名香空篌樂器而自然鳴十方佛國皆自然動光照無量諸佛國已佛大神足無極變化境界無限威神無際聖光無邊感動無底於靈鷲山忽然不現與大衆俱諸天龍神揵沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒侍從世尊欲聽經法又四天王與諸天俱見佛世尊欲詣講經於上又手雨諸天華供養大聖以偈讚曰

日月之威曜　即珠天然暉　佛光悉蔽之
消滅三惡趣　其明遍佛土　越須弥鐵圍
悉歸命寂勝　咸各懷踊躍

時四天王從諸天人各以此偈讚世尊已忻戴無量時天帝釋與忉利天見於大聖欲詣大殿至高座所則施供養雨諸天香散于佛上又手以偈而歎頌曰

神足度无極　顯變化無等　現千億佛土
寂勝日以出　降伏諸魔界　普德淨莊嚴
其神足自在　稽首無等倫
忉利諸天偈讚佛已侍從世尊

時須深天王見佛欲詣宮殿高座雨於天衣又手讚佛
安住慧無量　普知衆生性　無著如虛空
皆遠三世事　一心入諸行　悉曉群生性
是故可奉敬　三世悉戴仰
時炎天王偈讚佛已侍從世尊
兜率天王與諸天俱見於世尊欲詣
宮殿大高座所雨天珠寶而供養佛
又手讚曰
宣暢於經誼　觀如幻野馬　彼則無文字
何有意心像　興愍衆生　故佛讚尊法
歸知法自然　勝曉无吾我
時兜率天王偈讚佛已侍從世尊
無憍樂天王與諸天俱見於世尊欲詣
宮殿大高座所雨寶瓔珞供養佛上
又手讚曰
顯示乎法身　十方如虛空　最勝現色像
愍哀而開化　宣法無有色　最勝行普平
礼法自然慧　明識一切誼
無憍樂天以偈嘆佛侍從世尊
化自在天與諸天人見於世尊欲詣
宮殿講堂高座雨天寶珠而供養佛
又手讚曰

禁戒離諸垢　勸化其高尊
定意不可動　如海無瞋恨
已度於終始　神聖之足底
自然立相輪　從本此為先
解脫三逕跡　則以悲哀故
增加以平等　解脫成其實
猶如蜂之王　安住如蓮華
以頭腦稽首　住於安諦地
精進之勢力　稽首正品類
甚尊不可動　道場成光曜
智慧離垢穢　無數百衆生
咸共歸稽首　頭面礼大聖
其脫門之跡　智慧馳懸遠
光明照十方　令得解開彼
覺了離垢穢　察之無等倫
何能有踰者　導師不可還
功勳甚衆多　吾今而咨嗟
其志無飽滿　諦主所歸礼
無數諸天人　其所讚名稱
衆多難思議　功勳皆流布
化自在天偈讚佛已侍從世尊
於時世尊則以無量佛之境界感動
變化為百千天人所共咨嗟詣寶高

座時佛世尊適昇高座四域宮殿悉
知見之一切三千大千世界諸在四
域皆復如是悉知見之於時大聖坐
於三千寶護高座師子之牀諸菩薩
衆及大弟子亦復次坐於是大聖有
三昧名無盖法門娛樂以此定意正
受佛適三昧聖體諸毛一一毛孔各
出江河沙等光明威曜盡焰東方諸
佛世界靡不周至南西北方四隅上
下亦復如是盡照諸界遍無遺漏所
照十方諸佛國土應時諸土一切地
獄勤苦考掠悉為休息畜生解脫餓
鬼得安時諸衆生諸患消除不為婬
怒愚癡所惑而無瑕穢苦勞之難慈
心相向共相瞻視如父如母如兄如
弟如子如身無異如來光明告諸菩
薩諸菩薩衆承佛威神光曜之中說
此頌曰
精進力無量　廣普無所住　又以精勤力
越度億載劫　十力功流布　普達於十方
釋迦文威光　廣照於一切　其欲求法誼
故住百千生　礼佛聽尊法　而至忍世界
其在兜率天　十方諸菩薩　斯等察此光

佛演安衆生　魔塵異學衆　降以精進力　輙令得解脫　為諸法之王
如蓮華出日　須弥照十方　其身曜無底　猶如虛空界　所願悉清淨
暉普於一切　詣彼聽尊法　家勝轉法輪　永無有衆漏
今日無等倫　斑宣無比經　十力愍衆生　廣普難可過
故轉尊法輪　今日衆集會　今當詣忍土　時諸菩薩無央數衆嗟嘆佛已各神
薦信欲見佛　今當詣忍土　足力悉化作座而坐其上
尒時光明普告十方諸佛國土說斯　南方佛辯世界無量德寶辯如来佛
頌已動諸佛國安於衆生耀諸法界　土有菩薩名寶柱與十江河沙等諸
淨除一切塵勞之境滅衆幽冥蔽魔　菩薩俱眷屬圍遶在於彼土忽然不
宮殿與諸菩薩無數眷屬還迴忍土　見須臾之頃至此忍界詣寶高座住
在佛頭上忽然不現　於佛前以白珠交露覆蓋佛上稽首
于時東方無量功德寶髻普辟世界　足下遶佛万匝以頌讃曰
其佛号離垢淨光海華無斷光言王　世尊悉周匝　愍雨於衆生　開闡光明焰
如来佛土有菩薩名首藏華諸法自　以空無吾我　以八平正路　消竭塵欲渕
在彼光所請與十江河沙等諸菩薩　寂秘諸樹王　長育清白相　則以智慧光
衆會眷屬圍遶忽沒彼土須臾之頃　化滅陰冥母　悟久夢衆生　溺沒終始流
至此忍界詣寶高座住世尊前稽首　為顯示正路　消竭恩愛池　令還清淨眼
足下遶佛万匝雨夜光珠衆寶瓔珞　使度如前勝
供養散佛以頌讃曰　時無數菩薩頌讃佛已各神足化變
十力功勲駭　皆達於十方　嗟嘆無等倫　作其座皆自處上
德祚度彼岸　我等所詣土　欲聽經法故　於時西方照耀世界普明如来至真
一切聞名稱　釋師子之号　世尊為平等　佛土彼有菩薩名顯音契王與十江
離垢光普曜　如諸法無本　亦無有瞋恨　河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶在於彼
土忽然不現須臾之頃至此忍界詣
寶高座住於佛前雨瑛真珠供養世

尊稽首足下遶佛万匝以讃頌曰
其聖體之行　猶如虛空界　所願悉清淨
刼數無有量　其身淨无垢　永無有衆漏
能周於十方　無思議佛土　所講如時雨
雷震梵妙音　悅可群萌類　應如志所慕
其心無所行　亦無有不行　所演暢諸音
出應衆生心
時無數菩薩頌讃佛已各神足化變
作其座皆自處上
於時北方衆寶錦界無量德寶光如
来佛土彼有菩薩号曰海覺與十江
河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶在於彼
土忽然不見須臾之頃至此忍界詣
寶高座住於佛前稽首足下遶佛万
匝以頌讃曰
體色紫磨金　覺施以寂然　善照於十方
怏普現其身　其體无儔匹　衆人若觀察
則滅諸欲塵　忻豫長安隱　家勝諸學生
瞻載世光明　其志咸忻仰　如須弥頂王
皆諸神足力　若干種變化　不能見家勝
頂上之威相
時無數菩薩頌讃佛已各各神足變
作其座皆自處其上

於時東南方無憂世界除衆戚冥如
來佛土有菩薩名普曜與十江河沙
等諸菩薩俱眷屬圍遶在於彼土忽
然不現須臾之頃至此忍界詣寶高
座住於佛前稽首足下遶佛万匝以
寶交露供養上佛以頌讚曰

於一毛孔裏　懷無限佛土　衆生不以患
國土不迫迮　寂勝救濟行　為諸無眼目
諸佛為寂妙　識勝之光明　以一之刹土
暢無數佛國　其諸所顯現　刹土不增減
隨如應方便　大稱隨時入　普入一切變

神足所感動
時無數菩薩頌讚佛已各神足變化
作其座皆自處上
於時西南方善觀世界大哀觀衆生
如來佛土有菩薩名思於大哀與十
江河沙等諸菩薩俱眷屬圍遶在於
彼土忽然不現須臾之頃至此忍界
詣寶高座住於佛前雨妙衣服供養
覆佛稽首足下遶百千匝以頌讚曰

禁戒甚清淨　人尊如寶珠　長夜自將護
如犛牛愛尾　見於毀禁者　加之以愍哀
不自嘆己身　不呰毀他人　住如須弥山

意定不可動　智慧如江海　尊超於神靈
已度一切有　有為縛形獄　化億載衆生
療其塵勞病

時無數菩薩頌讚佛已各神足化變
作其座皆自處上
於時西北方離闇冥世界光淨王如
來佛土有菩薩名光曜網與十江河
沙等諸菩薩俱眷屬圍遶在於彼土
忽然不現須臾之頃至此忍界詣寶高
高座住於佛前以寶瓔珞之具用覆
佛上稽首足下遶百千匝以頌讚曰

身覺了生死　猶如幻師化　示現所感動
如幻無所有　假如師幻化　衆生皆如茲
其界不可動　衆生無自然　如人卧寐夢
覩見若干形　寤則無所見　諸色想無為
聖說法如夢　有為從念生　見有所退轉
不退不迴還

時無數菩薩頌讚佛已各神足化變
作其座皆自處上
於時東北方住淨離垢世界空城離
垢心如來佛土有菩薩名覺無底離
垢與十江河沙等諸菩薩俱眷屬圍
遶在於彼土忽然不現須臾之頃至

此忍界詣寶高座住於佛前以常鼓
音交露覆蓋佛上稽首足下遶百千
匝以頌讚曰

明識深妙法　等觧指自然　省察諸空想
一切諸所法　普知一切世　衆生心所趣
其心如虛空　清淨慧無底　群黎之所行
三世諸馳逸　一心一時行　悉知諸所有
無有衆生想　其心諦離念　已除衆妄想
善權普平等

時無數菩薩頌讚佛已各神足化變
作其座皆自處上
於時下方炤明世界深青蓮首如來
佛土有菩薩名曰辯嚴與十江河沙
等諸菩薩俱眷屬圍遶在於彼土忽
然不現須臾之頃至此忍界詣寶高
座住於佛前以明珠交露共覆佛上
稽首足下遶百千匝以頌讚曰

如億載佛土　其中所有塵　安住諸子孫
來詣於寂勝　各欲自啓問　無數億千劫
則以一文字　意化於一切　聖慧不可盡
權智無等倫　揔持定無量　功德无崖底
洪勲無能限　斑宣無數劫　毛孔所咨嗟
不可盡究竟

無數菩薩頌讚佛已各神足化變
作其座皆自處上
於時上方莊嚴世界名稱如來佛土
有菩薩名諸法變王與十江河沙等
諸菩薩俱眷屬圍遶在於彼土忽然
不現須臾之頃至此忍界詣寶高座
住於佛前一切莊嚴衆寶紫金交露
之帳覆蓋佛上稽首足下繞百千匝
以頌讚曰
一切安住業　令願無崖底　於心得自在
導師行亦然　獨諸佛所知　非衆生所行
如空無邊際　群庶本如此　其行無儔匹
今日顯無底　成佛轉法輪　導師滅度如
猶若有所種　法不失果實　十方諸最勝
不可稱限量
時無數菩薩頌讚佛已於佛空中各
神足化變作其座皆自處上
大哀經卷第二
彼時須臾之間十方菩薩悉會面現
其菩薩衆不可稱限無能計會億百
千數莫能稱載光明所勸集於忍界
詣寶高座住世尊前時佛晏然從定
意興其明晃照自然音出其自然音

普告於三千大千世界令聞其教于
時佛土信不信者已為應器比丘比
丘尼童男童女人與非人天龍鬼神
揵沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺
勒聞佛音詔身心埏然加敬悚息承
佛威神自然而有妙寶宮殿悉共趣
之須臾之間至寶高座稽首佛足遶
聖三匝各就牀檐又此光音告勑梵
天梵忍天王梵身天王梵滿天王梵
度者天王大梵天王光曜天少光天
無量光天光音天淨嚴天少淨天無
量淨天難還天淨身天用果天無捷
天於是天善施天善所施天一善天
如眴之頃集寶高座稽首足下遶佛
七匝不處地上自處其座於時世尊
覩見大衆僉然來會有神光曜名曰
顯現諸菩薩力眉間演出於此光明
遶諸菩薩七匝竟已於諸菩薩頂上
而沒時有菩薩名首藏華諸法自在
遇此光曜應時逮得一切莊嚴定意
適三昧已其寶高座自然為佛有師
子座高八十億垓百千之尋妙寶為
足衆珎欄楯妙衣敷上一切諸華以

散其上悅意諸寶以為嚴飾一切菩
薩覩此緣變斷絕所慕皆令衆會自
覩其明可悅一切衆生現其心意所
欲求願尋曉皆了無可猶豫時首藏
華諸法自在菩薩復以劫嘆施諸惡
趣三昧正受別化如來大師子座座
序安隱從三昧起恭恪欽敬又其十
指以頌讚佛
其日光明者　但炤世俗耳　天帝威神德
營從樂忉利　其梵天尊王　慕戀梵天上
佛之聖威化　變動界若此　觀察法自在
自然如虛空　若幻野馬止　亦如水中月
諸所作所遺　悉為無有主　曉了如詐詐
見衆生清淨　其心慕於色　斯色何所在
其心為自然　所由皆不實　一切雖清淨
此亦如幻化　其於自然者　虛偽何有虛
能分別本淨　執御心鮮潔　其境從客來
彼無有塵欲　思想念諸念　其心已脫此
則見若干種　幻化之所為　虛空無所有
從地而出生　顯示國土地　若干明珠寶
向者為法王　建立師子座　當處於此座
開化億衆生　時立繒幡蓋　大幢諸嚴飾
此無所從來　亦無所越至　若能曉諸法

無所從來者　便能為衆生　現諸勝變化
大聖梵音聲　所演善哉快　為世巨錠燎
威神德無極　愍傷吾之故　當昇處高座
講說於經典　斷生老病死　其清淨衆生
十方來會此　各各次第坐　欲聽愍法誼
本所因發舉　願解於此慧　聖在師子座
妙詳斑宣法

於是世尊見首藏華諸法自在菩薩
志性清淨即便處於大清淨法師子
之座尋時講說諸菩薩行當所立趣
又有經典名無蓋門淨菩薩道諸佛
法力成就寶身聖明屋宅於一切法
而得自在入揔持中分別解說剖判
入門大神通慧入於微妙不退轉輪
無能迴還導御一切諸定音乘入於
一乘無毀法界說衆生性根原所趣
為之唱導解發諸法毀壞諸魔入應
順法去諸塵勞六十二見開化當入
柔順之法令諸愛欲邪見乱律入無
尋慧勸衆德本普無不接斑宣權慧
皆入一切佛平等聖悉無陰蔽無處
所門所宣諸法分別如誼入於諸法
無念不念無應不應覺了深妙十二

緣起聖慧功德乃達魔天佛身口意
皆令莊嚴所念志趣智慧明達而不
可蓋入乎聖諦開化聲聞曉心所解
緣覺之律普得一切諸慧境界諸菩
薩律一切所入於法自在斑宣如來
功勲名稱

時佛講說如是比像無極法典說是
語時教化告勑諸菩薩德所願至誠
悉已具足示現如來變化感動解諸
衆會狐疑結絡降攝一切諸魔之場
光顯如來訓誨之誼備佛本業欲使
具足是故世尊處師子座宣無蓋門
於時寶幢菩薩承佛聖旨用佛莊嚴
三昧正受令普衆會致佛莊嚴建立
威神

時名聞力菩薩承佛聖旨用紅蓮華
三昧正受建立衆會一切諸華令成
法華以此衆華散於世尊一切菩薩
三昧時海菩薩承佛聖旨以衆香定
三昧正受使諸毛孔建立演出妙味
栴檀四明綱菩薩承佛聖旨以光明
定三昧正受令一切光建立衆會靡
不蒙安五大哀念菩薩承佛聖旨以

無眴定三昧正受建立衆會瞻戴如
來目不敢眴六離垢察无底菩薩承
佛聖旨以法悅定三昧正受建立衆
會慕樂正法好法志法樂以法樂七辯
嚴菩薩承佛聖旨以願跡定三昧正
受建立衆會皆令蠲除五蓋之患八
變諸法王菩薩承佛聖旨以無忽忘
三昧正受建立衆會志在佛道慕如
來行怨勇菩薩承佛聖旨建立衆會
使伏諸魔及外惡害靡不從化十
降諸魔菩薩承佛聖旨以毀魔場三
昧正受適三昧已應時三千大千世
界所有衆魔其數百億及諸魔兵速
疾速疾各從宮殿忽然不現詣寶高
座住於佛前稽首足下遶於世尊无
央數匝不可稱計奇異妙物供養大
聖恭敬悚息一心叉手勸助天師斑
宣經典唯願以時開化說教吾身今
日降魔菩薩威神所建故來勸助唯
天中天吾當放捨所作魔事不乱衆
生今以法故來至於斯由是大聖當
察吾身志操所趣於時世尊察魔心
念讚曰善哉善哉諸仁者等汝黨乃

能放捨魔事勸助如来令說經法緣是之故汝等之身因此獲報皆當越度一切魔業所以者何猶百千歲屋室闇冥一燈入中尋即消昧如是諸人於百千劫興發塵勞闇冥之欲一善本心力之所變消滅衆患令無有餘譬如諸人一日之宮一月之殿一大寶珠一一各出光明之曜消除衆冥如是諸人一心善本觀其修行而念應順皆除一切无明衆冥六十二見九十六逕衆患之難以是之故令日諸仁来覲如来加復勸助因此德本稍漸蠲除一切無慧愚癡之冥當獲無極導法之門

大哀經卷第一

大哀經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六〇二頁中二行「月氏」，資、磧、普、南作「元康年」；徑、清無，以下各卷同。

一　六〇二頁中三行「諸菩薩所生」，資、磧、普、徑、清無；南作「大哀經」。

一　六〇二頁中一五行末字「丘」，資、磧、普、南、徑、清作「丘衆」。

一　六〇二頁中一六行「人民」，資、磧、普、南、徑、清作「仁明」。

一　六〇二頁中一六行第一二字「欲」，資作「垢」。

一　六〇二頁中二一行第五字「普」，資作「著」。

一　六〇二頁下一行「滿飽」，資、磧、普、南、徑、清作「飽滿」。

一　六〇二頁下一行「諸久」，資、磧、普、南、徑、清作「久遠」。

一　六〇二頁下三行第五字「隆」，麗作「降」。

一　六〇二頁下七行第六字「淵」，資、磧、普、南、徑、清作「渙」。

一　六〇二頁下一八行「寂然」，資作「然後」。

一　六〇二頁下二〇行第九字「抵」，資、磧、普、南、徑、清作「底」。

一　六〇二頁下二一行第四字「惓」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　六〇二頁下二二行第一二字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一　六〇三頁上六行第五字「斑」，資、磧、普、南、徑、清作「頒」，下同。

一　六〇三頁上一五行第二字「境」，資、磧、普、南、徑、清作「境界」。

一　六〇三頁上一五行第五字「之」，諸本（不包括石，石無此經）作「定」。

一　六〇三頁上二一行第二字「蒙」，資、磧、普、南、徑、清作「照」。

一　六〇三頁中四行「錠燎」，磧、普、

南、徑、清作「庭燎」；麗作「錠燎」。

一　六〇三頁中九行第一〇字「諸」，諸本作「諸佛」。

一　六〇三頁中一二行第五字「祭」，資、磧、普、南、徑、清作「璨」。

一　六〇三頁中一三行第八字「域」，資作「城」。

一　六〇三頁下一行第二字「弟」，諸本作「諸弟」。

一　六〇三頁下三行第六字「篌」，資、麗作「集」。

一　六〇三頁下一〇行第九字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「堂」。

一　六〇三頁下一二行第九字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「炎」。

一　六〇三頁下一三行第五字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　六〇三頁下二〇行第一二字「千」，資作「于」；麗作「乎」。

一　六〇四頁上一行第三字「深」，資、磧、普、南、徑、清作「焰」。

一　六〇四頁上一行「高座」，資、磧、普、南、徑、清作「佛高座所」。

一　六〇四頁上四行第二字「遠」，資、磧、普、南、徑、清作「達」。

一　六〇四頁上六行第二字「炎」，資、磧、普、南、徑、清作「焰」。

一　六〇四頁下一一行「心像」，資、磧、普、南、徑、清作「猶預」。

一　六〇四頁上一五行「佛上」，資、磧、普、南、徑、清作「上佛」。

一　六〇四頁上一七行第三字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「于」，下同。

一　六〇四頁中一行第一三字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「光曜」。

一　六〇四頁中五行第一三字「悲」，資、磧、普、南、徑、清作「慈」。

一　六〇四頁中一四行末字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「敷」。

一　六〇四頁中一六行「踰者」，資、磧、普、南、徑、清作「倫匹」。

一　六〇四頁中一六行末字「還」，諸本作「逮」。

一　六〇四頁下一四行第一〇字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「塵」。

一　六〇四頁下一六行第一二字「告」，諸本作「照」。

一　六〇四頁下一九行「無所」，資作「所無」。

一　六〇四頁下二一行末字「誼」，資作「議」，磧、南、徑、清作「宜」。

一　六〇四頁下二二行「住百千生」，諸本作「往百千土」。

一　六〇五頁上一行第一二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　六〇五頁中一行「危懼」，資、磧、普、南、徑、清作「光曜」。

一　六〇五頁中八行首字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一　六〇五頁中九行第一二字「上」，磧作「土」。

一　六〇五頁中一一行第五字「匝」，資、磧、普、南、徑、清作「徧」。

一　六〇五頁中一一行末字「焰」，諸

本作「焰」。

一　六〇五頁中一二行末字「渙」，麗作「淵」。

一　六〇五頁中一三行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「珠」；麗作「林」。

一　六〇五頁中一四行第六至八字「悟久夢」，資、磧、普、南、徑、清作「夢久寐」。

一　六〇五頁中一五行第一二字「還」，諸本作「逮」。

一　六〇五頁下一八行末字「生」，諸本作「子」。

一　六〇五頁下二二行「各各」，徑、清作「各」。

一　六〇五頁下二二行末字「變」，資、磧、普、南、徑、清作「化變」。

一　六〇五頁下末行第七字「其」，徑、清無。

一　六〇六頁上一一行第一二字「戚」，資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一　六〇六頁上四行第一二字「詣」，資作「諸」。

一　六〇六頁上九行第六字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　六〇六頁上一三行「變化」，徑、清作「化變」。

一　六〇六頁上一五行第七字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀照」。

一　六〇六頁上二〇行首字「覆」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　六〇六頁中一三行「師幻」，資、磧、普、南、徑、清作「幻師」。

一　六〇六頁中一四行第五字「動」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　六〇六頁下四行第八字「指」，資作「在」；磧、普、南、徑、清作「於」。

一　六〇六頁下四行末字「想」，諸本作「相」。

一　六〇六頁下五行第五字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　六〇六頁下一二行第九字「深」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇七頁上一六行第一一字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　六〇七頁上一八行「大哀經」，徑、清無。

一　六〇七頁上二二行第一一字「晏」，資、磧、普作「宴」。

一　六〇七頁中一行第三字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇七頁中五行第八字「埕」，諸本作「坦」。

一　六〇七頁下四行第五字「曉」，諸本作「時」。

一　六〇七頁下四行第九字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　六〇七頁下五行第一〇字「刼」，資、磧、普、南、徑、清作「讚」。

一　六〇七頁下一一行末字「在」，諸本作「由」。

一　六〇七頁下一二行第一〇字「止」，諸本作「比」。

一　六〇七頁下一三行第五字「遭」，磧、普、南、徑、清、麗作「造」。

一　六〇七頁下一七行第一四字「客」，諸本作「容」。

一　六〇八頁上二行第一四字「錠」，普、南、徑、清作「庭」。

一　六〇八頁上一五行第一一字「音」，諸本作「意」。

一　六〇八頁上一八行首字「順」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　六〇八頁上一九行「亂律」，資、磧、普、南、徑、清作「我慢」。

一　六〇八頁上二〇行「衆德本」，資、磧、普、南、徑、清作「助衆德」。

一　六〇八頁中一行第六字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「勲」。

一　六〇八頁中三行第二字「盖」，資、磧、普、南、徑、清作「盡」。

一　六〇八頁中一〇行末字「場」，資、徑、清作「境」。

一　六〇八頁中一一行首字「光」，資作「先」。

一　六〇八頁中一一行第一一字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　六〇八頁中一七行第一三字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「合」。

一　六〇八頁中一九行第三字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六〇八頁中一九行第四字「海」，麗作「海覺」。

一　六〇八頁中一九行「衆香」，麗作「無晌」。

一　六〇八頁下五行第九字「願」，資、磧、普、南、徑、清作「顯」。

一　六〇九頁上五行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「仁」，下同。

一　六〇九頁上九行第一二字「修」，南作「一」。

一　六〇九頁上一二行「來覲」，資、磧、普、南、徑、清作「覲見」。

一　六〇九頁上一四行第四字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

大哀經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯

無盖法門品第三

於是法敷王菩薩在於彼會而白佛言唯然世尊如來境界不可思議示現建立大聖威光令諸菩薩永無狐疑各各修行唯當宣說無盖之門大會法品所以者何其大會者今悉集此皆為菩薩一被大德鎧不可思議二以大神通聖慧娛樂三皆有功勲通於十方四所修清白心離垢穢五以明解脫多所照耀六皆為諸佛所見咨嗟宣揚功勲七於一切法得尊自在八諸度無極越終始岸九一切皆從權方便生十而悉消化魔業欲塵十一降伏一切諸外邪道十二皆能分別方便講說章句誼理十三慧無量寽智度無極超於彼岸十四其意自由勇步無難遠聖揔持十五建立無盖辯才無斷十六曉了衆生根原所趣具足缺漏脩備不脩者十七察諸衆生從應所解而為說法十八所宣經道除衆罪殃而無遺漏十九其音隨時柔軟和雅如哀鸞鳴猶龍海吼亦如梵聲二十慈愍衆生而示滅度亦以慈愍令衆得濟二十一心常懷執無極之慈二十二志性抱念無盖之哀二十三所住堅固而不可動言行相應二十四修立法幢顯示十方二十五其志堅強猶如金剛不可破壞如鐵圍山二十六盡建所願不失本誓二十七暢入深妙分別玄奥十二緣起二十八斷除兩際斷滅常見一切諸見六十二疑所習連著二十九亦如大乘群庶法王誘進牽致使入於道三十衆庶大導將致無難三十一從無鞅數劫好樂法實合集智慧三十二為大醫王療衆人病滅除衆生無色塵勞蓄滯之病（第三十三法經本闕）三十四此諸菩薩大師子王所撫育子三十五一切諸行若聽異音聞說如來秘密之誼亦不恐懼三十六而以相好莊嚴其身三十七皆以大哀具足祠祀三十八其心勇猛不懷怯弱三十九降伏四魔愛欲境界四十

善施攜梁闢寤眠寐四十一如是根
力覺意樟思解脫定意正受以善修
成所當為葉四十二常以慜懃欲度
衆生四十三建得揔持攬制一切四
十四若利無利歎譽誹謗有譽失名
若苦若樂於世八事而無所著四十五
其心得入歡喜悅豫樂愛經典四十
六班宣流布道法之實四十七充滿
智慧備悉道空四十八其行鮮明猶
如蓮華四十九蠲除一切諸有為法
五十其光清淨覆蔽日月釋梵輝曜
五十一悉已建得海中之昧五十二
道御一切諸法之實五十三而於三
實由得自在無能斷截五十四明識
解說切界五十五執持諸佛經典之
要五十六積累合集無量功德咨嗟
之稱五十七造立無限功祚智葉五
十八而得親近具足佛慧五十九達
了當來無央數劫本末之際六十（第六十法本內少）
法敖王菩薩白佛言如是世尊此諸
菩薩大士之會功勳若茲我意大聖
心自念言當令世尊為諸菩薩宣無
蓋門大會法品諸菩薩衆所可由生

至未曾有天中之天諸佛興出多所
饒益則能悅可菩薩大士使得成具
當來菩薩德本明哲其初發意菩薩
清淨行欲成者令入一乘使不退轉
諸菩薩衆具足佛法至阿惟顏一生
補處令其果報無所遺失若有衆生
所識分明志存決定懷來因緣化使
入道其不決定當令仰入於無極哀
其有衆生永在邪見為說處所使求
其網樂三乘者因故佛興而自嚴飾
諸天龍神揵沓和人與非人世人阿
須輪皆得蒙濟所以者何佛興出世
實為善哉如是比儁至未曾有難及
希有經典之要現出於世得共覩知
唯願大聖斯等正士發意之頂建立
化變此法高座一切聲聞及諸緣覺
於百千劫所不能逮吾以是故心自
念言難及難及至未曾有此人之等
乃能施設如是色像神足變化誰以
見此當復興發聲聞之行緣覺之心
所以者何其有初發菩薩心者過諸
聲聞緣覺之衆令欲引喻譬如世尊
愚癡之子從生騃冥捨夜光大寶珠

取水精珠所見顛倒自以為是衆人
所行亦復如是捨乎大乘轉求聲聞
緣覺之乘若復有人至性真實發無
上正真道意若已發意甫發意者亦
當不久具足成就如是法要法敖王
菩薩說是語時彼衆會中三億百千
埃天人皆發無上正真道意

大哀經卷第二

如來妙藏宣暢菩薩諸所行住無盖法門品第四

大哀經卷第二　第六張

大哀經卷第二　第七張

取水精珠所見顛倒自以為是衆人
所行亦復如是捨乎大乘轉求聲聞
緣覺之乘若復有人至性真實發無
上正真道意若已發意甫發意者亦
當不久具足成就如是法要法敖王
菩薩說是語時彼衆會中三億百千
埃天人皆發無上正真道意

大哀經卷第二

如來妙藏宣暢菩薩諸所行住無盖法門品第四

大哀經卷第二　第八張

大哀經卷第二　第九張

殊妙而以嚴飾垂貫真珠繒綵旗幡
而為庄校紫金交露周匝繚遶覆諸
菩薩大會之衆其盖廣長大如三千
大千世界如是比像建立寶盖奉獻
如来雨於天華威戍伎樂而自然鳴
尋時以須而讚世尊
光明普遍靡不見　目所周悉為顯詛
諸法自然摧自由　不可思議趣諸德
大聖正士演光明　其口清淨宣辯才
道光繞我百千匝　在吾頂上没不現
如本意志所懷念　辯才照明持亦然
所知百千勝於前　用蒙人雄道師恩
其身魏魏心清淨　踊躍以時獲如願
乃知正覺慧無量　其大辯才入我身
佛實難及威無極　其羸劣者不所樂
承佛聖旨今悉見　當復啓問愍衆生
諸菩薩衆行所入　等趣世間而御衆
所生光明所變處　當復諮啓阿惟顔
魔衆無量悉来會　而獨遊步上道乘
及餘志求微妙法　為是等故問寂勝
當善執持此魔場　而常諦受斯佛慧
今適是時世尊說　為衆生故開法藏
鄙身明智無所及　人中之尊慧無量

能了寂勝無限智　今當啓問無極權
世尊聖慧由自在　本於長夜所修學
善遵悉尊為法王　唯為斑宣道師行
揔悉王菩薩以頌讚佛已白世尊曰
如来境界不可思議諸菩薩行莫能
稱限吾及衆會聽察如来至真等正
覺所說經法未曾猒倦覩於衆寂勝
世尊行乎大哀故問此詛何謂世尊
菩薩庄嚴而自校飾以菩薩行而為
應詛何謂菩薩不可思議遠法光明
離於闇冥蔽导之患以大法門而為
清淨何謂菩薩在衆生尊第一大哀
修行慈愍成就所行不捨衆生何謂
菩薩遠佛菩薩所行諸業所尊正法
不懷惱法善哉世尊願分別說諸佛
菩薩之所行住等趣法門猶如菩薩
降伏魔衆蠲除疑網入如来界遊菩
薩境曉了一切衆生志操心行清淨
攝取佛土執持魔場從如来教而於
諸法速得自在無所蔽导
佛告揔悉王菩薩善哉善哉正士乃
能問於如来欲善決了諸佛菩薩人
能遠得無量如来所行了了族姓子

諦聽善思念之當為汝說如諸菩薩
行及餘菩薩功勲具足疾遠一切諸
法自在揔悉王菩薩及諸大衆受教
而聽佛言菩薩有四事庄嚴何謂四
一日戒庄嚴未曾毀禁二日定意庄
嚴至未曾乱三日智慧庄嚴心無蔽
导四日揔持庄嚴所聞不忘是為菩
薩四事庄嚴於彼何謂以戒庄嚴族
姓子知則用一事以戒庄嚴何謂一
常愍衆生心不懷害矜哀群黎一切
有命亦勤愛之莫不悅可復有二事
以戒庄嚴何謂為二一日杜塞惡趣
二日開善趣門復有三事以戒庄嚴
何謂為三一日身行清淨而無沾汙
二日口言清淨辭不麁獷三日其心
清淨未嘗壞乱復有四事以戒庄嚴
何謂為四一日如所志願必果無異二
日如所尅誓則得成就三日如所慕
樂必成無違四日如所圖畫則得超
至是為四復有五事以戒庄嚴何謂
為五一日與禁戒士俱共精修二日
智學智慧未曾懈廢三日勤志解脫
不懷惕恣四日修度見品未嘗休懈

五日益加精進勤遵於無上無極滅度是為五復有六事以戒莊嚴何謂為六一日無所毀犯亦不懷恨二日無所缺漏亦不捐棄三日不有沾汙無所損落四日不為瑕疵修一清淨行五日而博聽受不從欲穢六日若有所聽不載仰人是為六復有七事以戒莊嚴何謂七一日戒品清淨二日布施清淨三日忍辱清淨四日精進清淨五日禪思清淨六日智慧清淨七日善權清淨而無放逸是為七復有八事以戒莊嚴何謂八一日處有八事以戒莊嚴何謂九具足二日其地究竟三日所御備悉四日性戒周密五日不被燒害得至成就六日佛興出世得無所著七日無蓋普達八日得從善師所問具足是為八復有九事以戒莊嚴何謂九一日而於聖慧無所恐懼二日有所覩見而不怯弱三日曉了空慧四日分別善權五日習於清涼而無惱熱六日將護禁戒如蜂採華七日修法其心令無情欲八日其心調和不懷麁獷九日逮得調定中和之地是為

九復有十事以戒莊嚴何謂十一日莊嚴其身具足諸相二日其口莊嚴言行相副三日其心莊嚴而無瑕疵四日國土莊嚴具足所願五日開化衆生莊嚴志性清淨六日所生莊嚴一切衆惡而無所犯七日菩薩行莊嚴學如來行八日聖慧莊嚴不懷自大九日道場莊嚴勸助衆德十日力無所畏不共法莊嚴立戒為本未曾捨禁是為揔敕王菩薩十事莊嚴

佛告族姓子何謂菩薩定意莊嚴定有一事何謂一常懷慈心愍哀衆生復有二事定意莊嚴何謂二一日修行威儀礼節二日性行質直而無諂餙復有三事定意莊嚴何謂三一日無有諛諂二日志性清和三日無有虛偽復有四事定意莊嚴何謂四一日為人仁調而不偏戾二日不懷毒害見他瑕疵三日不犯禁忌致諸患難四日不從愚戇以趣闇蔽是為四復有五事定意莊嚴謂去五蓋何謂五一日貪欲二日瞋恚三日睡眠四日調戲五日狐疑復有六事定意莊

嚴謂六思念何謂六一日常念於佛二日常念經法三日常念聖衆四日常念禁戒五日常念布施六日常念諸天復有七事定意莊嚴謂不捨道心修七覺意何謂七一日意念覺意二日法覺意三日歡悅覺意四日精進覺意五日信覺意六日定覺意七日護覺意復有八事定意莊嚴謂八正由路何謂八一日正見二日正命三日正語四日正業五日正念六日正便七日正意八日正定復有九事定意莊嚴謂菩薩不捨道心常立大哀亦無所住其心不捨一切衆生何謂九一日蠲除愛欲寂滅衆惡不善之業澹泊悅安此念俱行修第一禪二日其人寂除思念所行其內庠序而為專一無思無行澹泊悅安修第二禪三日永觀歡悅離欲之行而常安詳其身適安猶如聖賢所說所觀其意行安修第三禪四日斷除苦樂究盡往古憂感歡悅觀察於斯無苦無樂修第四禪五日皆度一切諸色之想究暢盡竟性之如地不復思念

若干諸想遊於無量虛空之慧而為
修行六日過於一切虛空諸想遊無
量識諸識之慧而為修行七日皆越
一切諸識智慧不計有身不用識慧
而為修行八日皆越一切不用識慧
於有想無想之處而為修行九日皆
出一切有想無想之處悉入一切思
想所愚定意思惟以為正受以權方
便不於本際而取證也住於本願開
化衆生復有十事定意莊嚴何謂十一
曰心無所生不懷瞋恚二曰具足寂
然之行三曰不捨所願四曰寂在閑
居五曰不失德本六曰其心澹泊七
曰身心休息圓度計校八曰度安諸
法九曰心得自在十曰得賢聖性是
為十事定意莊嚴
佛告族姓子何謂菩薩智慧莊嚴計
有一事智慧莊嚴何謂一於一切法
而不平暴復有二事智慧莊嚴一曰
捨於狐疑二曰離諸愛處復有三事
智慧莊嚴一曰斷除愚癡二曰燒盡
無明壞諸陰界三曰永滅闇冥幽昧
之事復有四事智慧莊嚴一曰曉斷

諸苦二曰了絕諸習三曰明於造證
四曰不住由路復有五事智慧莊嚴
一曰戒禁清淨而無所獲二曰定意
清淨精度智慧三曰解品清淨遊於
衆生四曰度知見品而為清淨皆於
三世無所罣礙五曰法品清淨以用
成行復有六事智慧莊嚴謂淨三塲
施度無極淨於已塲身如野馬人塲
清淨猶等如夢道塲清淨無望報故
戒度無極淨乎三塲身塲清淨等如
影故言塲清淨如浮響故心塲清淨
等如幻故忍度無極亦淨三塲棄捐
處辯所言清淨除去究竟常喜咨嗟
若有段段支解其身觀察法身清淨
無猒進度無極亦淨三塲清淨無猒
好遊生死覩之如夢堅強清淨志如
金剛故無應不應清淨行者度想著
故寂度無極淨乎三塲愚冥清淨退
入慧故棄捐清淨入於諸法無所著
故勤心清淨發神通故智度無極亦
淨三塲四思清淨化衆生故物持清
淨攝正法故所願清淨嚴佛土故復
有七事智慧莊嚴將護其意一曰於

四意止不起不滅二曰於四意斷身
意澹泊三曰其神足者曉了諸根四
曰其五根者降棄一切諸魔塵勞五
曰其五力者明曉諸法自然之故六
曰其覺意者無所不達致未曾有七
曰其由路者無往無來無往來故復
有八事智慧莊嚴謂不失聖慧行權
方便一曰寂然觀慧而為澹泊二曰
觀察見於諸法為澹然故三曰慧品
曉法品故四曰界品其性本行等境
之故五曰曉於諸入本無欲故六曰
明十二緣曉無我故七曰達於誠信
永無瞋故八曰一切諸法無所破壞
如實觀故復有九事智慧莊嚴一曰
知過去事本清淨故二曰知於當來
未然清淨故三曰知於現在究竟淨
故四曰知定了了報應之誼無所失
故五曰知於未定導因緣故六曰曉
處於邪偽開化故七曰知佛平等達
法身故八曰等於諸法法無欲故九
曰諸聖平等修無為故復有十事智
慧莊嚴一曰所有如夢為惑相故二
曰了如所夢思想相故三曰了如野

馬分別相故四曰了如實見因緣相故五曰了如影見形用事合故六曰了如呼響用雜會故七曰了於法界無壞相故八曰了於無本不住相故九曰了於本際無動相故十曰曉於無為其無為者自然相故是族姓子菩薩所行十事智慧莊嚴佛告族姓子何謂菩薩揔持莊嚴以有十事而為莊嚴其意常達未曾忽忘復有二事揔持莊嚴一日懷来道誼二日揔攝無違復有三事揔持莊嚴一日曉了諸誼二日分別嚴飭美辭三日明誡所歸隨其方便復有四事揔持莊嚴一日言無所著二日無剛鞕辭三日所言柔和四日無剌譏辭復有五事揔持莊嚴一日諸所聞聲唯歸於誼二日曉諸身識唯歸於慧三日一切經典唯歸經理四日了諸人響唯歸於法五日在於方俗歸度世行復有六事揔持莊嚴一日言行相應二日順從至誠所言清淨三日不懷自大行無所著四日無有諛諂言無所失五日修於大哀如應說法六日方

便隨品而為宣說等講俗智復有七事一日其辯才智適發尋對二日辯才應機三日小辯才捷疾四日辯才無尋五日辯才無滯六日辯才無缺七日辯才應誼復有八事揔持莊嚴一日曉了諸天所言二日解識諸龍音聲三日明察鬼神言響四日分別犍沓和語五日解阿須倫所詠六日達加留羅辯七日暢真陁羅所言八日識摩睺勒及諸衆生口之所宣說復有九事揔持莊嚴一日不荷無為二日諸所修行而不怯弱三日勇猛說法四日其智慧聖不為虛偽五日曉了所說廣普具足六日其貢高者順為說法七日得平正者為說質直而開化之八日見有處者為現刼燒九日得境界者隨其學乘而為斑宣復有十事揔持莊嚴一日從其志操不為衆生宣無穢辯二日聞佛說法修習慧明不復志慕世俗之智三日言不可盡假一文辯耳四日其無所住為說無處五日說於諸佛咨嗟無量六日棄除惡趣塵勞無辯七日說於滅

度不可稱限八日忍於衆生無尋根本九日從佛之教十日忍於分別超異辯才是族姓子菩薩十事揔持莊嚴於是世尊欲重此誼令人重解即說頌曰

諸大聖人　有四莊嚴　以此應誼
尊之上乘　戒禁定意　及寂智慧
揔持如是　明解分別　為諸衆生
所見欽敬　其身口意　常以清淨
志斷孤獨　諸所句跡　其奉戒者
以此莊嚴　功勳流布　生天世間
其所志願　輙得成就　常修正行
以行為上　其奉淨戒　以此莊嚴
其人得近　速逮定意　智慧解脫
聖慧若茲　親近無為　歸此行者
戒禁清淨　斯為莊嚴　戒無所犯
禁不缺漏　不捃戒法　性無卒暴
名響暢溢　靡不宣持　戒清淨者
斯為莊嚴　其戒清淨　布施鮮絜
忍辱清淨　精進亦然　一心清淨
智慧無異　善權清淨　亦無放逸
所住堅固　強不可動　逮明諦地
行不懷恨　性不舒緩　志常謹勅

戒清淨者　斯為莊嚴　其戒茂盛　衆惱煩熱
未常退轉　其心不生　未曾悔變　戒清淨者
秉意興行　斯為莊嚴　不恐不懾　未曾慊暨
其意寂靜　無能毀稱　其犯禁者　斯為莊嚴
常被繫閉　戒清淨者　功勳無極　志性仁和
其心修禁　斯意安調　則為己身　莊嚴相好
戒清淨者　斯為莊嚴　如口所言　所護莊嚴
身行若茲　莊嚴其口　戒清淨者　於三品場
不以欲塵　嚴飾其心　斯人則為　莊嚴佛土
開化衆生　使入大道　以是之故　不犯衆惡
斯為莊嚴　莊校生處　所謂莊嚴　常奉佛道　修治寂勝
於佛道場　莊嚴諸力　四無所畏　普加慈愍
以為莊嚴　聖慧無惓　一切衆生　其明智者
無有諛諂　不懷細碎　不隨貪欲　瞋恚愚癡
志性猛毅　無有五蓋　修六思念　而無放逸
為七覺意　一切定意　奉道若茲　稍漸皆惟
親近所行　修乎寂然　善順隨時

不失衆德　住樂靜思　所察入乱　未曾猶豫
於道自在　為賢聖種　亦無沉吟　常處至誠
不達經典　無有狐疑　無有愚冥　戒清淨者
除去無明　明識聖慧　定意清淨　順從二事
智慧寂上　解脫清淨　不懷惕者　聖慧清淨
覩見三世　則法清淨　斯清淨者　不懷自大
其智慧者　以為莊嚴　已身衆生　而無所著
又復淨治　心念亦然　是為智慧　於三品事
普觀一切　而自莊嚴　未曾懈惓　亦無不應
亦以三事　無有闇昧　所察入乱　未曾猶豫
亦無沉吟　常處至誠　無所逮得　無能毀稱
其犯禁者　斯為莊嚴　志性仁和　則為己身
莊嚴相好　如口所言　所護莊嚴　戒清淨者
於三品場　莊嚴其口　嚴飾其心　戒清淨者
斯人則為　莊嚴佛土　以是之故　不犯衆惡
修治寂勝　四無所畏　普加慈愍　見正真
不隨貪欲　無有五蓋　為七覺意　一切定意
奉道若茲　稍漸皆惟　修乎寂然　善順隨時

善權智慧　以莊嚴者　亦復清淨　於三品事
善受捻持　了平等誼　示衆生法　亦淨佛土
於四意止　志不退轉　於四意斷　不行二事
身心澹泊　斯為神足　曉了一切　衆生根原
永無所有　於魔塵欲　諸法自在　隨順決了
無所從來　及致來道　是為威儀　智慧莊嚴
永致湛然　為寂禪定　所觀察者　行無崖底
曉諸陰衰　修乎法品　明識諸界　猶如虛空
分別情入　空無所有　法無吾我　從緣而起
曉了真諦　慧無懷恨　無恐懼慧　因緣隨念
於三世慧　無所罣导　明了三聚　之所歸趣
曉識三寶　則為一相　以此莊嚴　其智慧者
明曉幻化　為悉惑相　恨從惑相　辟如若夢
等如芭蕉　為悉惑相　諸法無會　猶如影相
從緣合生　如水中月　亦如呼響　因對而出
其法界者　慧常無壞　明了無本　智無所住
法動無動　本際常然　有為無為　深要智慧
此無有二

清淨為道　是為莊嚴　諸佛之法　意懷惑乱　而常解說　滅度之慧　口所宣傳　衆當察誼　識經誼理　不計有人　以此揔持　常說至誠　有所為者　無有為事　速及正慧　隨順無失　聞知天龍　及阿須倫　亦復曉了　在於衆會　此勇猛者　而達知之　自大者　觀斯所說　其懷惕者　三乘之教

其人未常　懷來遭遇　而恒遊步　亦無盧穢　諸所說音　常以了了　以歸於法　度世為要　口所班宣　恒趣平等　隨時不虛　說其辯才　而無所住　如好華敷　鬼神犍沓　及摩睺勒　與等不來　而就見之　則以智慧　見懷乱意　自大貢高　解有瞋恚

揔持經典　而恒遊步　亦無盧穢　諸所說音　常以了了　以歸於法　度世為要　口所班宣　恒趣平等　隨時不虛　說其辯才　而無所住　如好華敷　鬼神犍沓　及摩睺勒　與等不來　而就見之　則以智慧　見懷乱意　自大貢高　解有瞋恚

斷諸狐疑　令無結綱　則得親見　佛法正真　不依仰人　智慧如是　於一切字　常曉滅盡　所分別曉　誼無質导　咨嗟諸佛　無量功德　其逮揔持　以此莊嚴　毀此塵欲　所知無限　善權方便　隨時開化　曉了一切　衆生根本　諸佛所知　逮分別辯　其以揔持　而莊嚴者　斯人用此　稱名普聞　吾住一刹　歌嘆其行　不能究竟　斯功德勳

大哀經八光品第五

世尊復告揔敕王菩薩菩薩有八光明以此光明離不可思議諸闇昧修清淨行何謂為八一曰念光明二曰志光明三曰遊光明四曰法光明五曰慧光明六曰至誠光明七曰神通光明八曰奉行光明是為菩薩八大光明於彼何謂念光明有八事為念光明何謂八往古所造衆德之本未曾忘失所未立德日日積功如所聞法未曾忘失逮知誼理分別所趣不從六界成就念門斷諸非法具足善德覩有強心諸佛世尊所為建立護

持法城志懷于原逮一切法德諸光明是故菩薩八事光明曰所志光明復有八事何謂八志解誼理不懷嚴飭志在聖慧不懷識著志在於法不懷塵欲志在精進不懷諍訟志在佛道不懷聲聞緣覺志在微妙不懷小乘志在於佛不懷魔事志在大慈大哀未曾懷害加於衆生是為八事所志光明遊光明復有八事何謂為八所可遊行常班宣法遊知衆生志操所念所遊之處分別辯慧所遊之處常解深妙十二緣起所遊之處有所宣暢亘無不通所遊之處曉了清淨前後增損所遊之處普備一切諸佛之法是為八法光明復有八事何謂八其明照世而為解脫入於善本又為衆生演度世法為暢聖慧詔使令除諸罪之法無漏法光善宣道教不住無明及於衆漏見於生死罪福所趣覩己塵欲光明不墮滅盡而取證也其光明法善察所趣客塵之原無為法光心本清淨自然鮮潔諸法永寂是為八事慧光明復有八事何謂

為八一曰八等光二曰諸道跡光慧三曰往来光照四曰放不還明五曰演無著曜六曰緣覺威曜七曰菩薩慧明八曰如来至真正覺光明是為八至誠光明復有八事何謂為八其墮滅盡以至誠行照曜於彼其行誠諦第一道跡慧光照彼其行誠諦致第二果則以照彼其行誠諦得第三果亦復照彼其行誠諦得第四果亦復照彼其行誠諦得緣覺果亦復照彼其行誠諦得菩薩忍亦復照彼其行誠諦成佛正覺亦復照彼是為八神通光明復有八事何謂為八所謂光明靡所不曜其天眼者覩諸色像永寂諸響則以天耳普聞諸音所念光明識念無央數劫往古行事本淨光明察覩一切衆生心行如虛空無導光明又其神足遊步無限諸佛國土慧光明者成無漏聖積德光明開化衆生使修善業慧業光明夾斷一切衆生疑結是為八事奉行光明復有八事所謂奉行一曰遵修聖慧二曰志智慧明三曰行正見明四曰奉

觀察光五曰照衆生性曜六曰脩其脫心七曰無瞋恚心八曰遵修其明令永究竟是為八佛時頌曰

以往古淨業　心初不忽忘　意習無所習　速得解法誼
善勸無懈廢　所聞未曾忘　曉了於念門　建立勝自在
寂然界澹泊　志強棄非法　懷勇者覩之　智者離諸冥
選擇功造業　守護于法城　等一衆生法　無疑決猶豫
利益於群萌　逮得光明曜　志在於誼理　不猗於文字
志強慧自在　速成至佛道　慧土不著想　有志淨善權
不逐存嚴飾　其志於法者　善調欲離癡　不念聲緣覺
不諍安住道　意常存於道　思惟於佛道　不嬈於衆生
常懷微妙業　不念於小乘　不從諸魔教　常懷于大哀
假使所斑宣　所遊無孤疑　隨時化衆生　所在群萌行
明於因緣法　無有緣起事　曉了方便慧　諸佛所興法
安住所步頂　一切能普入　及度世聖慧　世間法光明
雖為智慧光　所生無罪疊　大慧修本淨　善遵於道路
常宣無罪業　於漏無有漏　法光明照曜　斷一切諸漏
利潤於衆生

於有數無數　法常遊於慧　是無垢離冥　其慧無敬導
遊入滅盡行　塵勞諸諍訟　其慧無敬導　其智得滅度
明識衆塵欲　其心本清淨　其智得滅度　如是類無限
曉不起寂然　如是類無限　大乘光明業　亦曉了往來
彼於八等慧　遊達于道跡　亦曉了往來　無著及緣覺
分別於不逮　無著及緣覺　菩薩世乳護　所遊解聖賢
慧皆能達此　所遊解聖賢　至誠明無量　其逮得果證
勇猛善修行　其逮得果證　無志議第一　入寂第一果
其行至誠者　入寂第一果　第二三第四　設有能加精
逮緣覺之果　設有能加精　逮法忍平等　王誠皆照彼
如取勝得道　王誠皆照彼　又其天眼者　闍十方音聲
普見十方佛　成就於天耳　隨順知他心　神足照十方
識念鄰衍劫　前世慧光明　遊億垓佛土　功德光無底
清淨慧悉照　遊億垓佛土　逮無為之慧　決群黎狐疑
輕舉如虛空　逮無為之慧　慧界無量導　至成明無限
神通益衆生　慧界無量導　志強法慧光　意廣辯無底
奉行所應誼　志強法慧光　修行聖智慧　其淨於此八
則為神通光　修行聖智慧　究竟無結恨　常行作佛事
等觀於正見　究竟無結恨　雖未成佛道　
斯光威無極　雖未成佛道

大哀經卷第二

大哀經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六一三頁中三行品名前，南冠有「大哀經」，以下各卷同。

一　六一三頁中四行第四字「敖」，資作「教」；磧、普、南、經、清作「敖」；麗作「勢」，下同。

一　六一三頁中七行第三字「各」，資、磧、普、南、經、清作「令」。

一　六一三頁下五行第一二字「抱」，資、磧、普、南、經、清作「恒」。

一　六一三頁下九行第一〇字「盡」，資、磧、普、南、經、清作「善」。

一　六一三頁下一三行第六字「乘」，資、磧、普、南、經、清作「導」。

一　六一三頁下一六行第五字「二」下，資有小字夾注「第三十三法經本闕」。

一　六一三頁下一六行第一三字「病」，磧、普、南、經、清作「病三十三」。

一　六一三頁下一七行第八字「蓄」，資作「福」。

一　六一三頁下一七行第一一字「病」，資、磧、普、南、經、清作「疾」。此字下夾注「第三十三法經本闕」，資、磧、普、南、經、清無。

一　六一四頁上七行第六字「喜」，資、磧、普、南、經、清作「欣」。

一　六一四頁上八行第二字「斑」，諸本作「頒」，下同。

一　六一四頁上一二行第九字「中」，資、磧、普、南、經、清作「印」。

一　六一四頁下末行第三字「炎」，資、磧、普、南、經、清作「焰」。

一　六一四頁下末行第九字「帝」，資、磧、普、南、經、清作「以帝」。

一　六一五頁上七行第七字「見」，資、磧、普、南、經、清作「現」。

一　六一五頁上八行第四字「然」，麗作「在」。

一　六一四頁中三行第八字「哲」，資、磧、普、南、經、清作「誓」。

一　六一四頁中一八行第一二字「人」，資、磧、普、南、經、清作「仁」。

一　六一四頁中二二行「衆今」，資、磧、普、南、經、清作「乘令」。

一　六一四頁下八行「大哀經」，經、清無，以下各卷同。

一　六一四頁下一七行第五字「匝」，資、磧、普、南、經、清作「匝已」。

一　六一四頁下一九行第七字「敖」，資、磧、普作「持」；南、經、清作「敖」；麗作「勢」。

一　六一四頁下末行第三字「炎」，資、磧、普、南、經、清作「焰」。

一　六一四頁下末行第九字「帝」，資、磧、普、南、經、清作「以帝」。

一　六一五頁上七行第七字「見」，資、磧、普、南、經、清作「現」。

一　六一五頁上八行第四字「然」，麗作「在」。

六十法經本原闕」。

一　六一四頁中三行第八字「哲」，資、磧、普、南、經、清作「誓」。

一　六一四頁中一八行第一二字「人」，資、磧、普、南、經、清作「仁」。

一　六一四頁中二二行「衆今」，資、磧、普、南、經、清作「乘令」。

一　六一四頁下八行「大哀經」，經、清無，以下各卷同。

一　六一四頁下一七行第五字「匝」，資、磧、普、南、經、清作「匝已」。

一　六一四頁下一九行第七字「敖」，資、磧、普作「持」；南、經、清作「敖」；麗作「勢」。

一　六一四頁下末行第三字「炎」，資、磧、普、南、經、清作「焰」。

一　六一四頁下末行第九字「帝」，資、磧、普、南、經、清作「以帝」。

一　六一五頁上七行第七字「見」，資、磧、普、南、經、清作「現」。

一　六一五頁上八行第四字「然」，麗作「在」。

一六一五頁上八行第六字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一六一五頁上八行第一二字及本頁中一六行第八字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「越」。

一六一五頁上一〇行首字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一六一五頁上一一行第一二字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一六一五頁上末行第六字「所」，麗作「不」。

一六一五頁中三行第三字「數」，資、磧、普、南、徑、清作「世」；麗作「勢」。

一六一五頁中七行第一二字「衆」，諸本作「衆生」。

一六一五頁中一一行第四字「冥」，資、磧、普、南、徑、清作「冥幽昧之事」。

一六一五頁中一四行第一二字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一六一五頁下六行第二字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一六一五頁下一四行第一三字「沾」，資、磧、普、南、徑、清作「點」，下同。

一六一五頁下一六行第五字「壞」，資、磧、普、南、徑、清作「懷」。

一六一五頁下一八行第四字「尅」，資、磧、普、南、徑、清作「弘」；麗作「約」。

一六一五頁下末行第九字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「知見」。

一六一六頁上一行第六字「進」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六一六頁上一行「勤遵」，麗作「尊」。

一六一六頁上七行第四字「載」，資、磧、普、南、徑、清作「戴」。

一六一六頁上二一行末字「法」，諸本作「治」。

一六一六頁中一八行第八字「很」，徑、清作「狠」。

一六一六頁下九行末字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一六一六頁下一〇行第一二字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「點」，下同。

一六一六頁下一六行「庠序」，資、磧、普、南、徑、清作「詳叙」。

一六一六頁下一九行「適安」，資、磧、普、南、徑、清作「安適」。

一六一六頁下末行第六字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一六一七頁上三行末字「越」，磧作「趣」。

一六一七頁上六行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「遊於」。

一六一七頁上八行第三字「愚」，資、磧、普、南、徑、清作「思」。

一六一七頁上一四行第六字「圓」，諸本作「圖」。

一六一七頁上一四行第一二字「度」，資、磧、普、南、徑、清作「廣」。

一六一七頁上一七行末字「計」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一六一七頁上二二行末字「昧」，資、磧、普、南、徑、清作「翳」。

一　六一七頁中一一行第八字「浮」，資、磧、普、南、徑、清作「呼」。

一　六一七頁中一三行第九字「宽」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一　六一七頁中一八行第六字「淨」，諸本作「清」。

一　六一八頁上六行第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　六一八頁上八行第一二字「十」，諸本作「一」。

一　六一八頁上九行第三字「嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「嚴何謂爲一」。

一　六一八頁上一三行首字「誡」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

一　六一八頁上一四行第一二字「鞅」。資、磧、普、南、徑、清作「硬」。

一　六一八頁中一行第三字「品」，資、磧、普、南、徑、清作「器」。

一　六一八頁中三行第六字「小」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六一八頁中八行第七字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　六一八頁中八行第一二字「詠」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　六一八頁中一〇行首字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「明識」。

一　六一八頁中一〇行第一三字「說」，諸本無。

一　六一八頁中一七行第一一字「斑」，資作「班」；磧、普、南、清作「頒」；徑作「須」。

一　六一八頁下一九行「鮮潔」，資、磧、普、南、徑、清作「潔鮮」。

一　六一九頁上二行第二字及本頁中二〇行第一〇字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「嘗」。

一　六一九頁上四行「慷慨」，資作「嗑濫」；磧、普、南、徑、清作「强濫」。

一　六一九頁上五行第八字「稱」，資、磧、普、南、徑、清作「壞」。

一　六一九頁上一四行第二字「校」，資、磧、普、南、徑、清作「嚴」。

一　六一九頁上二〇行第八字「毅」，資、磧、普、南、徑、清作「慨」。

一　六一九頁上二二行第七字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「思」。

一　六一九頁中三行第二字「達」，資、磧、普、南、徑、清作「違」。

一　六一九頁中八行第五字「度」，徑作「廣」。

一　六一九頁中一五行第一一字「浮」，資、磧、普、南、徑、清作「呼」。

一　六一九頁中二〇行第四字「惓」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　六一九頁中二一行第一〇字「切」，諸本作「心」。

一　六一九頁下一七行第六字「悉」，資、磧、普、南、徑、清作「迷」，下同。

一　六一九頁下一七行第九字「恨」，磧、普、南、徑、清作「根」。

一　六二〇頁上五行第四字「穢」，諸本作「獷」。

一　六二〇頁上七行第一一字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「開」。

一　六二〇頁上一二行末字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一　六二〇頁上一五行第四字「鬚」，諸本作「鬘」。

一　六二〇頁上一六行第七字「須」，麗作「修」。

一　六二〇頁上一八行末字「住」，徑、清作「往」。

一　六二〇頁中一行末字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「近」。

一　六二〇頁中四行第三字「質」，資、磧、普、南、徑、清作「躓」。

一　六二〇頁中一一行第五字「光」，資、磧、普、南、徑、清作「光明」。

一　六二〇頁中一三行第六字「離」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁中一三行第一一字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「離諸」。

一　六二〇頁下一行第八字「遠」，徑、清作「建」。

一　六二〇頁下二行第三字「故」，徑、清作「爲」。

一　六二〇頁下二行第八至一〇字「光明日」，徑、清作「念光明」。

一　六二〇頁下一六行第九字「脫」，諸本作「說」。

一　六二一頁上一行第七字「光」，諸本作「光諸道」。

一　六二一頁上二〇行「善業」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩」。

一　六二一頁中七行第三字「功」，諸本作「所」。

一　六二一頁中一一行第七字「土」，諸本作「士」。

一　六二一頁中一一行末字「字」，資、磧、普、南、徑、清作「識」。

大哀經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯　周

大哀品第六

佛復告捻㮋王菩薩菩薩有十六事常以大哀加於衆生何謂十六於是菩薩除見貪身衆生處在若干邪見則為斷去迷惑疑業為說經法是為菩薩興發大哀愍於衆生衆生處在虛偽顛倒非常想常苦想為樂無身想身空有淨想當為蠲除此顛倒行菩薩於彼興發大哀為說經典衆生處在計有吾我一切無形而想有形當為除去吾我之事菩薩于彼興發大哀頌宣經道於此衆生處在五蓋而自覆蔽墮在欲瘡多所危害睡寐無明虛偽狐疑因緣所覆不了深法吾當為彼除諸陰蓋菩薩于彼興發大哀為說經法衆生處在六情罣礙眼見色而想著為文飾耳聲鼻香舌味身觸意法而懷想著猗受文飾當為此等滅除六情菩薩于彼興發大哀為說經道衆生處在貢高自大憍

慢求敬是我自由嗤吾志邪懷害虛偽餘人畀賤我為尊貴自說我所行正於尊復尊經道又勝加復㮋乃強綺於容色自計有識而自放恣永無所獲自謂成就不賢嫉賢不聖嫉聖處於邪見想住正道吾當為此說除憍慢貢高自大菩薩于彼興發大哀為說經道衆生處在迷惑邪逕離於聖蹈當為除邪顯示聖道菩薩于彼興發大哀為說經道衆生處在虛偽恩愛之著貪於妻息男女家居產業夙夜汲汲無有懈廢當為除此令脫恩愛菩薩于彼興發大哀為說經道衆生處在各共諍訟恚恨不和懷結瞋怒多所訟理當為除此鬪諍瞋恚菩薩于彼興發大哀為說經道衆生處在惡友所攝離於善友興造惡業當為除此諸惡知識使從善友菩薩于彼興發大哀為說經道諸天處於慳惜貪餐不知懈倦離於聖慧當為除此慳惜貪餐興隆聖慧菩薩于彼興發大哀為說經道衆生處在非誼之業存有常計斷滅之見當令入於

深奧緣起之業菩薩于彼興發大哀為說經道衆生處在無明愚冥猗著我人壽命當為除去一切邪見令逮賢聖清淨之眼菩薩于彼興發大哀為說經道衆生處在娛樂生死設受五陰五體之賊當為除去一切三界之所猗著菩薩于彼興發大哀為說經道衆生處於魔見繫縛處於思想計是我所應與不應當令解脫魔網繫縛依猗所著菩薩于彼興發大哀為說經道衆人處在塞無為門開惡趣戶故當為闡泥洹之門菩薩于彼興發大哀為說經道佛言捻㮋王菩薩是為十六事菩薩大士興發大哀愍加衆生也

大哀經開化品第六

尒時佛告捻㮋王菩薩復有三十二事所修善業除不順教罪惡之業何謂三十二衆生在於自大睡寐立見已身則以智慧而化導之使入道義是為菩薩第一之業志樂於小畀劣之乘計吾我人則開化之入於微妙無極大乘衆生若處非法邪見計有

身者則開化之以已所樂正法之義勸助誘之覩於衆生戒不清淨身業鮮潔本性和調則以此業開化衆生見諸衆生憒于邪見六十二疑則以正見賢聖之業化導群黎而建立之見於衆生存在無明所念顛倒則開化之顯示道明思惟柔順亦復自立於清和義見於衆生遠離法行身自修法亦開化人住於正法而復隨時為演經義見於衆生慳悋所蓋身心不貪一切所有皆能惠施亦能化人惠諸所有見諸衆生犯於諸惡住不謹慎身奉淨戒亦化於人立於淨業見於衆生多所諍訟瞋恚茂盛身修忍辱行慈心力亦復化人奉于慈愍見於衆生處在懈怠多所廢落身不猒倦勤行精進亦復化人夙夜勤力見於衆生其心憒乱而志放逸身自攝意一心禪思令不馳逸其意安詳亦開化人立於庠序見於衆生處於邪黠憍慢自大身修智慧離乎愚冥則以大智而開化之令除闇昧衆生處於非時之行身則自壞善權方便修平等行亦化於人摧謀隨時奉平等業衆生處於塵欲所危思想多不淨行應在不應身已永除恩愛之源亦以化人除諸瑕穢見於衆生而處貪身來致刑戮繫縛之患身除貪已衆結之難亦化衆人捨於貪身一切顛倒見於衆生不調無寂不順律教亦未得解身寂調定解隨律教亦化衆人調定順律見於衆生不奉孝順而無又復壞諸德本身承孝道亦修恩義將護善原勸立衆人使修孝事常念反復不失德本衆生處於聖導諸弊順從惡教身度弊導亦化衆人使離聖導衆生處於非惡之教不歸先聖不順衆祐身奉善命從明智教亦化衆人順從舊德諂受先達衆生處於多為無義虛偽之行汲汲怠怠身順義理務衆德本亦復化人令勤修行立諸善源衆人處於貧匱之行離賢聖財身修無窮遵於七財信戒慚愧聞施智慧有勸立人賢聖七業衆生處於常遭亦疾攝載四軌身修無患安隱無欲亦化衆人使除諸病永令無難衆生處於若干闇冥離慧光明身修明曜化立衆人無極大光衆生處於三界罣寻生死五趣輪轉無際身自斷除三界之著而化衆人隨時拔去三界之結衆人處於左道之業離於右路身修正道亦立衆人住于右路衆生處於貪身壽命不覩患難身不惜命見患所由亦化衆人不猗身命察知衆難衆生處於離佛法衆身自修德不斷三寶化立衆人隨三寶教見於衆生捨乎正法身護經典亦化衆人將護大典宣傳佛教立乎正法見於衆生住遠世尊六思念教身隨六念亦化衆人奉六思念見於衆生從於塵勞罪福之業身離罪塵亦化衆人使捨殃穢見於衆生而從一切不善之法普離衆善身修善法捨於非法亦化衆人住於正真柔順之法是族姓子菩薩所行平等之業當可所立能順如此則奉正真無

上大業

大哀經道慧品第八

佛告捻摩王菩薩言又族姓子菩薩

之業不可稱或所以者何計如衆生貪欲諍門菩薩修業積功累德合集衆行至初法門正使姓子江河沙等諸佛世界滿中衆生皆令成立聲聞緣覺悉令此等一切衆生所立善業不如發意菩薩功勲百倍千倍万倍億億倍巨億万倍不任為喻所以者何自斷本性所習塵欲聲聞緣覺住於緣合菩薩大士竭除一切衆生塵勞所住緣合故族姓子一切衆生所可造業聲聞緣覺所立德本比菩薩業為尊為最無有儔匹所以者何凡夫愚人習從顛倒不順之業聲聞緣覺亦隨緣習菩薩業者有顛倒功勲無量以是之故菩薩大士過於衆生越於聲聞緣覺之上於時捺勢王菩薩聞佛所說歡喜踊躍善心生焉勸助讚善世尊所演至未曾有難及難及如來乃宣菩薩莊嚴菩薩光明菩薩大哀菩薩化業唯願世尊如來至真垂恩廣覆重復解說何因諸佛而於衆生興立大哀大哀何所比傳其事云何以比之瑞應云何住在何所

諸佛世尊造業云何善哉世尊如來皆知亦能普見於諸所造業而覩悉達唯為我等而分別說

佛告捺勢王菩薩諦聽善思如來當說如來大哀如來造業所可斑宣族姓子知諸佛世尊不興大哀亦不奉行也所以者何諸佛世尊常加大哀不捨衆生從無數功積累已成猶是之故不行退轉不捨衆生是則名曰如來大哀其哀無量不可稱計難不可當無可容處從始至終無能稱載所以者何如來得道常懷大哀愍於衆生如其佛道大哀亦如是何謂如來得至佛道無本無住乃致大道於彼何謂而住於本已計身本立在不識思想之源以是之故如來隨時合成於道名曰無本亦無所住以是如來成家正覺因此達知一切衆生無住無本解其所處當為宣傳如此之誼令其曉了以故如來於諸衆生常懷大哀又族姓子道者寂然亦復澹泊何謂寂然去何澹泊於內寂然於外澹泊所以者何其眼者空察無吾

我亦無所受眼耳鼻口身心亦復空耳亦無吾我亦無所受是為眼空識別除此不為色逸是謂寂然耳鼻口身意亦復空耳識別除此不為諸法所見驅使是謂惜怕衆生之類不能曉了此寂惟怕使明識斯以故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子道者本淨亦復顯曜所謂淨者心本清淨何謂言曰其本清淨亦復顯曜所謂淨者無所著故亦無所犯等如虛空空本淨故與空合同等如虛空故曰空等聚究竟本淨又極顯曜以故名曰本淨顯曜愚癡凡夫不覺其實反為客塵而見染汙吾當解彼本淨顯曜是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子道無精進亦無不精進何謂無精進亦無不精進攝一切法是則名曰為無精進已能受習一切法者如來于彼亦無精進亦無不進則度諸漬又如來者於流諸彼不見此跡彼岸以故名曰離此彼中如來至真皆解諸法故成正覺由是名曰為

如來也是無精進亦無不精進愚戇
凡夫亦不曉了吾當斑宣令解其意
是故如來於諸衆生而懷大哀又族
姓子道者無想亦無因緣何謂無想
亦無因緣其眼於識而無所得其無
想者不見諸色則無因緣耳鼻口身
意亦復如是亦無所得亦無思想不
見諸法則無因緣是無想無緣為賢
聖行何謂聖行其於三界而無所行
是賢聖行其此無行為賢聖行愚戇
凡夫不能曉了此賢聖行吾當開悟
使分別此是故如來於諸衆生而懷
大哀
又族姓子道者無往無來現在等於
三世斷於三塲何謂三塲其心不退
遊於過去亦不馳騁於當來慧亦不
退念於現在事於心意識而無所住
不想過去不念當來不戲現在等於
此三則淨三塲愚癡凡夫不能曉了
此賢聖行吾當開悟使分別此是故
如來於諸衆生而懷大哀
又族姓子道者無身亦復無數亦無
明識亦無耳鼻口身意識所識者無

為無數所謂無為不起不壞亦無處
所是則名曰離於三相是以無為如
其無為解了有為亦復俱然所以者
何一切所有皆為自然悉無所有其
無所有彼則無二以故無身亦復無
為愚戇凡夫不能曉了吾當開悟使
分別此是故如來於諸衆生而懷大哀
又族姓子道者無所壞跡何謂為跡
何謂無壞無本為跡其無所住曰無
所壞界則為跡無我無壞本際為跡無
動無壞空則為跡無獲無壞無想為跡
無念無壞無願為跡無處無壞泥洹為
跡無毀無壞是無壞跡愚戇凡夫不
能曉了吾當開悟使分別此是故如
來於諸衆生而懷大哀
又族姓子道不從身而成正覺亦不
從心所以者何身者愚騃如草木墻
壁瓦石影辟心者如幻其以身心覺
了如此是名曰道假有言辭而言興
盛又其道者無有言辭亦無身心法
與非法無道不道無誠無欺所以者
何道者無言於一切法而無有道何
所是處其於言辭而無所說猶如虛

空無有處所亦無所住無有言辭道
亦如茲則無所住亦無文辭如是其
於諸法審實求道則無文辭法亦無
言若能曉了諸法無言是為諸法之
所生也愚戇凡夫未能曉了吾當開
悟使分別此是故如來於諸衆生而
懷大哀
又族姓子道者無取亦無所依何謂
無取而無所依斷於眼識而不受色
亦無所得不依耳鼻身口意斷無識
者亦無所受亦無所得諸法無獲是
謂无依如來以此無受無依懷來於
道致家正覺眼於受色不以為依識
不退從耳聲鼻香口味身更意法亦
無所依識不退從已不住識則能分
別此一切衆生心之所處何謂衆生
心之所處衆生心處則有四事何謂
為四一曰色心之處二曰痛痒三曰
思想四曰生死之處所彼於處所而
無所住如來明此於無住際愚戇凡
夫不能曉了吾當開悟使分別此是
故如來於諸衆生而懷大哀
又族姓子道者則空謂空者道則為

空所以空者諸法皆空無來於彼達
無本空解一切法而致正覺空亦復
空故成正覺以此一慧則別空事彼
則無二其無二者空與道慧則無有
二已無有二法則無二已無有二則
無有名無想無底無行無所流布所
可謂言所依要者是為歸趣非真諦
誼何所有法而逮色者空者曰空猶
如虛空所言虛空虛空無言故曰空
空無言亦空諸法處所為若此也至
於無名不言有名如是无慢無言處所
亦無所處已無慢說無處所已名亦
若茲所說法者又計彼法無有言教
亦無不教一切諸法亦復如斯生亦
復然無正無邪如來無生曉了無本
如來所知所解脫者不解不縛是謂
平等愚戇凡夫不能曉了吾當開悟
使分別此是故如來於諸衆生而起
大哀

又族姓子道等如空其虛空者無等
無邪道亦如茲無等無邪計於諸等無
成道者彼無有等亦無有邪如來以
此無等無邪解一切法而悉無本成

寂正覺又於諸法而不受正亦不受
邪如其法數慧數亦如承佛聖旨何
謂佛聖法有所受者故曰為有是則
歸趣無所受者斯無所有則無有主
以是自然而得逮成離於自然後無
遊行亦無有進亦復無退是謂進行
有所除斷如來說法斷如是行愚戇
凡夫不能曉了吾當開悟使分別此
是故如來於諸衆生而懷大哀
又族姓子道如真跡何謂真跡計如
道者色復亦如無本不退又如道者
痛想行識亦復無本而不退轉又如
道者地水火風其種亦如而不退轉
又如道者眼種色種及眼識種耳鼻
身口意法雜種亦復無本而不退轉
諸法所絕使了三際種諸入如來于
彼覺了真諦而成正覺所曉了者不
從顛倒又如去本中後亦如其無本
者而不退轉其本種者則無所生其
他種者亦復無為中種澹泊是則名
曰如真諦跡又如一事一切亦如如
一切事一事亦如如一事者衆多亦
然而不可得是為真諦愚戇凡夫不

能曉了吾當開悟使分別此是故如
來於諸衆生而懷大哀
又族姓子道者入室則入無室何謂
為室何謂無室修行一切諸德善法
是曰為室於一切法而無所獲是曰
無室所以無室心無所住無有處所
故曰無室無想三昧至解脫門故曰
無室觀察想念稱量計校越度稱量
故曰有室其無識業是曰無室觀察
有為故曰有室觀察無為此則無室
察於無為是則無室得入無室則為
道矣愚戇凡夫不能曉了吾當開悟
使分別此是故如來於諸衆生而懷
大哀
又族姓子道無穿漏亦無所受何謂
無漏何謂無受離於四漏名曰無漏
一曰欲漏二曰有漏三曰癡漏四曰
見漏離此四漏所謂無受離四事受
一曰受欲二曰受有三曰受見四曰
猗戒離此四受彼此四受悉歸無明
恩愛所纏依猗於內從內發起如來
至真除于內受所生根本於內清淨
歸趣一切衆生清淨其內淨者彼無

想念已無想念除於顛倒唯念柔順不住無明已不住無明則不復住十二有數已能不住十二有數則無所生其無所生彼則寂然其寂然者彼則無誼其無誼者乃第一誼其第一誼乃為究盡其究盡者彼無人誼其無人誼無所獲誼其無獲誼則如來道是十二緣已了十二則曰法誼其法誼者是則名曰覩見緣起其覩緣起則見於法其見法者則見如來如是觀者則無有本性極本末有見想乎何曰所有於諸所想不興因緣此謂於想而無因緣如是察者乃為正覺如來所解如是像法普行平等其所等者亦無偏邪如是平等無有諸漏亦無所受愚戇凡夫不能曉了吾當開悟使分別此是故如來於諸衆生而懷大哀

又族姓子道者清淨無垢無染何謂清淨無垢無染空則清淨無想離垢無願無染無生清淨無汙離垢無起無染本性清淨解脫無染無逆逸則清淨亦無輕戲為離垢寂調則無染無本為淨法界顯曜本際無染虛空清淨虛無無垢慊惚不染除內為淨於外無逸則曰無垢無內外行則曰無垢不習諸入則曰無染慧盡過淨了淨於當來不起無垢分別現在住於法界則無所染是謂清淨無垢無染而平等御於一法矣至寂然跡其寂然者則為憺怕寂然憺怕是謂人和是族姓子猶如虛空道亦如之如其道者法亦如之如一切法衆生亦如又如衆生國土亦如如其國土涅洹亦如如涅洹等見於諸法究盡寂然此已辯矣於諸部黨而無部黨是為清淨無垢無染如來於彼於諸色像了一切法而無色像遂成正覺觀於一切衆生之界無淨無垢於此諸數是則名曰悟寐衆生而懷大哀如來則以善權方便感致梵天不以無請而轉法輪於彼應時六万八千梵天之衆自於天宮忽然不現在波羅捺鹿苑之中住世尊前稽首足下勸請世尊令轉法輪唯願大聖斑宣經道若說法者多所救濟梵天尒時歎

此頌曰

正使諸法寂然憺怕　清淨鮮潔
無垢無染　既不可獲　無音無作
最勝悲了　於無數劫
則以道慧　精修長久
造立愍哀　勤行難量
欲得開化　眠眠來久
大愚所蔽　衆生迷惑
本以曾修　曉了積德
殊異尊法　衆生多有
已得攝伏　故詣最勝
於甘露門　必當識別
唯願導師　唯願如來
矜哀無盡　時轉法輪
我身今日　尋時開門
道法之輪　賢聖句跡
猶拘鄰鎧　假使正覺
轉無思議　為闡最上
唯願世尊　懷乎恩慈
頌宣經道　亦如迦葉
辭如天雨　生於藥草
及茂五穀　普周世間
如來為雨　從始生時
口宣妙言　當度衆生
羣庶悉集　唯以法味
除其消渴

佛言如是族姓子其梵天王勸請如
來懇懇若茲又佛正覺不捨大哀在
波羅㮈仙人所止苑園之中尋時即
轉無上法輪沙門梵志諸大魔神梵
天王世人所不能制所講經道出非
常音告於三千大千世界比丘拘輪
晉言本際　第一解法於時世尊宣乎
讚頌

深妙不可獲　第一無所作　拘輪解本際
不懷於結恨
如來說此法輪之經不可稱計無央
數人衆生之類受教隨律見於如來
興闡大哀無量無限難不可計會羣
黎之黨皆發無上正真道意是族姓
子諸佛世尊以十六事愍念衆生而
懷大哀常以慈愍未曾忽忘彼亦無
業不懷恐怖如來所修無極之哀不
可稱載為一一人而造立行江河沙
劫忍在地獄初不退還以是方便使
諸衆生隨律受教賢聖之法以此比
像如來至真為諸衆生各各一一受
形命者為一一人各各恒河沙劫忍於
地獄勤苦之患欲使衆人隨律受教

入賢聖法如來不以懈倦而猒不遠
大哀旋姓子知諸佛世尊愍哀衆生
巍巍如是常懷大哀又族姓子諸弟
子衆聲聞種類志懷恐懼其所愍哀畏
佛如魚慈猶肌膚菩薩之慈猶如骨
髓諸佛世尊懷無極哀常當勸助求
於佛慧化聲聞哀令入道心奉菩薩
哀諸佛世尊決於道慧故懷大哀聲
聞哀者察於慈心瞻察開化為菩薩
哀究盡啓導為佛大哀猒造立行為
聲聞哀精勤轉上為菩薩哀超越諸
行為佛大哀是族姓子諸佛世尊而
於衆生常懷大哀一劫百劫千億万
劫為一人故住在世間劫數難計不
可稱載而於泥洹不永滅度也必當
濟之故族姓子當解知此其佛大聖
如來至真在於衆生而懷大哀
大哀經宣劫世品第九
佛言族姓子乃往過去久遠之世不
可計會無能稱載長遠懸曠不可議
劫忍在地獄初不退還以是方便使
劫尒乃有佛名栴檀香如來至真等
正覺而出乎世世界曰香土劫号上
香其佛壽命十二百六十八万六千

歲其聲聞衆亦八百六十八万六千
人諸菩薩衆不可稱限其如來至真
有一毛孔所演妙香熏周三千大千
世界其熏巍巍資美難量彼佛世界
曾無穢氣其土所有墻壁樹木山陵
谿谷所有形色以如來香皆被蒙熏
香氣芬馥不可為喻以故世界名曰
香土其有人衆生被佛土皆悉被荷
如來聖香使身口意不被殃疐若有
出家在其佛所作沙門者聞此妙香
皆得四禪其土已更曾與千佛悉同
一字号曰栴檀香以故其劫名曰上
香栴檀香作佛事竟然後乃當取般
涅槃臨滅度時察衆生界何許是人
吾應當化令隨律教則道眼見有想
無想天而有所化異人宿世曾以殖
衆德本志在微妙佛應所化在彼天
上八万四千劫在於彼竟乃生人間
無有欲塵聞大乘德當發無上正真
道意志不退轉時栴檀香如來至真
以權方便懷抱大哀故示因緣告諸
比丘令是吾時當般泥洹欲取滅度
於時其佛興隆大哀有三昧名曰無

獸定意正受現大滅度然後廣布舍利靡不周接其正法住千八百四十八万四千歲斯法開化多所救濟當尒之世無有像法彼佛世尊以三昧力等以神足建立神聖八万四千劫在彼沒形而不自現如是族姓子於八万四千劫多所開化其彼天人在有想無想天竟八方四千劫壽已還生人間生尊者家年適八歲是栴檀香如來至真乃從三昧起在尊者家顯佛身形住諸子前又其家中餘人不覩八歲童子獨見之耳其童子者曾志大乘如應說法演家患難咨嗟大道不可播載于時童子至心淳和發於無上正真道意尋時得成不退轉法佛見彼心則授其決過七万二千阿僧祇劫當成無上正真之道為寂正覺名曰寶上如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛衆祐其餘人者不聞授決獨此童子一身知耳本應器故時万二千天子聞所授決淑淳一心發無上正真道意各自興願寶上如

來成正覺時吾等當生於彼佛土其佛所說必當如願生乎彼土寶上佛所時栴檀香佛授諸菩薩莿已乃就涅槃而取滅度諸天人民供養舍利故族姓子諸佛世尊大哀具足魏魏若斯非聲聞緣覺地所能及又族姓子諸佛聖教若斷絕時故尋復續立諸天中天所發衆祐其等功德益加熾盛所化轉茂至不滅度思報功祚終不相違而亡失也如來講此大哀誼時於大會中三分江河沙等衆生之類皆發無上正真道意減半江河沙等諸菩薩衆逮柔順法忍江河沙等諸菩薩衆成立大哀逮得揔持如佛世尊又其法忍名阿惟顏逮成此忍于時衆會聞說此言歡喜踊躍善心生焉俱共咨嗟世尊之德便雨天華供養世尊樂器自鳴當是之時莫不亘然

大哀經慶慶品第十

佛告族姓子何謂如來所作事業如來事業有三十二何謂三十二則以佛無上之慧慶慶如有知非慶如有

知有限無限有為無為靡不通達彼何謂慶何謂無慶所言非慶無家救濟身行惡口言惡心念惡欲得可意所欲必獲歡悅之報生於善處未之有也所謂慶慶如有所望得護身行善口言善心念善欲得可意歡悅安隱思德之報歸於善慶此事必果其慳貪者欲得財富犯於禁戒而作衆惡望生天人懷毒瞋恚欲求端正懈怠得道其志迷乱眩惑放逸欲入寂滅其懷邪智馳騁不正欲得壞除塵冒持戒生人忍辱端正精進得度禪定入寂正慧聖達斷除塵冒所止之慶此事必果又復豫知其犯逆者心不存定禁戒清淨心常寂然如行顛倒不能逮得柔順法忍如狐疑者心不休息如除結得法忍如狐疑者心不休息如除結緊心得止息知於女人不以此身成轉輪王天帝梵天魔王之主在世尊前佛知於女人轉女形已成轉輪王釋梵魔天在世為佛如轉輪王以正治國慈愍万民不行邪惡民知轉輪王

不行枉横以邪治邦侵怒万民知贊單越人終不犯惡墮苦地獄知其域人必生天上快樂之處知殺生者欲得長壽盜竊不失婬妷化生妄言求辯醉酒不乱兩舌求和惡口咨嗟綺語求名瞋求好頗諍頌求貪邪見望度此事未果慈人不殺欲望長壽清廉不盜欲望不失貞潔不婬忠信不欺聖慧不醉不鬪彼此言和不虛辯質不飾忍辱不瞋放捨不貪正見不邪必得長壽財安不失妻息貞良口氣香好黠慧謙誼眷屬和睦衆人讚揚聽採其言財寶饒莫不瞻顔世世識道此事悉果豫知八等不得不至於果證也知得果證得入於時知於道跡不復往来八反生死又知往還不復三反而周旋知於往来二反周旋棄於五陰而取滅度知於不還不復還反歸於此世知所在處而取滅度知無所著不復牽連而有處所知無所著無餘終始知賢聖士不捨佛道歸於異學知賢聖士當歸命佛不信外道又豫覩知菩薩逮得不起法忍終不

退轉還就小乘無所從生法忍菩薩必成其道不復迴還豫知菩薩坐佛樹下不成正覺終不起也坐於樹下成於無上正真之道必果不疑豫知如來道慧廣遠而無墨導欲求如來慧不通達而有蔽导未之有也欲令如來聖慧損耗而不周普未之有也世尊道慧懸曠周接靡不通達豫知假使有人欲見佛心未曾有也如來心者天上天下無能見者知天上天下欲見佛頂無能堪任覩佛頂者豫知如來常定心未曾忘普見一切衆生所念豫知佛心未曾墨导心常一定見於本際預知世尊從本已來而無有失所說至誠言滿十方常無口過預知欲求世尊使有闕漏諸佛大聖身行清淨超明月珠日月釋梵處空清淨無能及者佛天中之天道慧超殊巍巍無侶不可為喻是旅姓子如來處處力無限量所說無際所暢文字真諦無欺佛於是頌曰

地尚可擘裂　空無動使動　欲使佛所說
無能令有處　令空為五色

世尊所說處　無能令有處　佛之所宣暢
上下并中間　一切悉至誠　莫能令不及
若說非處處　上下及中間　此事悉真正
終無有變異　曉了其處處　而為講經法
是故實無虛　志見心志性　異學外道士
所在皆馳逸　用不達處處　佛正覺無此
其知處非處　隨時度衆生　諸佛名稱廣
尋為說其處　衆生無應器　佛亦觀於彼
隨時而觀察　以何能將養　是為第一業
諸佛殊勝道　所作無殃畏　則以度衆生
無量不可計　說處及非處　是為大仙力
外道無能逮

大哀經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大哀經卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用。

一　六二六頁上四行第五字「勢」，資作「教」；磧、普、南、徑、清作「敖」。

一　六二六頁中一九行「諸天」，諸本作「衆生」。

一　六二六頁下五行第一三字「設」，諸本作「誤」。

一　六二六頁下一一行第六字「人」，諸本作「生」。

一　六二七頁上二一行第一二字「乎」，諸本作「于」，下同。

一　六二七頁中二一行第六字「有」，諸本作「亦」。

一　六二七頁下一六行第五字「人」，徑作「生」。

一　六二八頁上一二行首字「業」，諸本作「業菩薩最上」。

一　六二八頁上一四行第一〇字「有」，諸本作「無有」。

一　六二八頁中五行第一二字「斑」，諸本作「頒」，下同。

一　六二八頁中八行第八字「功」，諸本作「劫」。

一　六二八頁中一四行第五字「道」，諸本作「道如來得道」。

一　六二八頁下一行第六字「眼」，諸本無。

一　六二八頁下六行第七字「使」，諸本作「能」。

一　六二八頁下二一行「流諸」，諸本作「諸流」。

一　六二九頁上一九行第八字「癡」，徑作「戇」。

一　六二九頁上末行首字「明」，磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　六二九頁上末行第一〇字「識」，諸本作「諸」。

一　六二九頁中一〇行第九字「無」，資作「不」，下同。

一　六二九頁下一〇行「身口」，諸本作「口身」，下同。

一　六二九頁下一四行第一一字「更」，資作「受」。

一　六三〇頁上三行第一〇字「則」，諸本作「分」。

一　六三〇頁上六行第五字「想」，諸本作「相」，下同。

一　六三〇頁上七行第二字「謂」，資作「語」。

一　六三〇頁上八行第一二字「曰」，諸本作「自」。

一　六三〇頁中四行第九至一〇字「所有」，諸本作「有主」。

一　六三〇頁中四行第一二至一三字「無有」，諸本作「有無」。

一　六三〇頁中一二行第八字「本」，諸本作「二」。

一　六三〇頁中一五行第五字「雜」，諸本作「識」。

一　六三〇頁中一六行「三際」，諸本作「陰」。

一　六三〇頁中二〇行首字「他」，資

作「地」。

一　六三〇頁下一一行「是則」，諸本作「觀察」。

一　六三〇頁下一五行第七字「穿」，諸本作「諸」。

一　六三一頁上一一行「有見想」，諸本作「所有見」。

一　六三一頁上二一二行第一二字「遊」，諸本作「放」。

一　六三一頁中四行第一三字「過」，諸本作「過去」。

一　六三一頁中一五行「遂成」，諸本作「成等」。

一　六三一頁下一〇行末字「闡」，諸本作「化」。

一　六三二頁上四行第一一字「大」，諸本作「天」。

一　六三二頁上七行夾注「晉言本際」，經、清無。

一　六三二頁上八行首字「讚」，資作「詩」。

一　六三二頁中五行首字「佈」，諸本作「怖」。

一　六三二頁中六行第八字「極」，資作「量」。

一　六三二頁中末行「六十八」，諸本作「七十三」。

一　六三二頁下二行第一三字「至」，資作「正」。

一　六三二頁下四行第八字「美」，資作「美」。

一　六三三頁上二行第一〇字「千」，磧、普、南、經、清作「于」。

一　六三三頁上七行第六字「多」，資作「于」。

一　六三三頁上九行第四字「生」，諸本作「在」。

一　六三三頁上一一行「住諸」，諸本作「往詣」。

一　六三三頁上一一行第九字「又」，諸本作「入」。

一　六三三頁中七行第一〇字「故」，諸本無。

一　六三三頁中一九行第三字「亘」，諸本作「垣」。

一　六三三頁中二〇行第六字「品」，諸本作「業品」。

一　六三三頁下二行第一三字「家」，諸本作「處」。

一　六三三頁下一二行第七字「正」，諸本作「實」。

一　六三三頁下一六行第一二字、一八行第四、第一二字及二二行第九字「如」，諸本作「知」。

一　六三三頁下一七行第一〇字「如」，磧、普、南、經、清作「知」。

一　六三三頁下二二行第四字「天」，諸本作「王」。

一　六三三頁下末行第一一字「民」，磧、普、南、經、清無。

一　六三四頁上二行第一三字「域」，諸本作「此」。

一　六三四頁上六行第五字「頌」，諸本作「訟」。

一　六三四頁上一二行第二字「講」，諸本作「識」。

一　六三四頁下三行「若說」，碩作「若故」；南作「說故」。

一　六三四頁下九行末字「業」，諸本作「乘」。

一　六三四頁下一〇行第七字「作」，諸本作「住」。

一　六三四頁下一二行末字「逮」，資作「建」。

大哀經卷第四

周　西晉月氏三藏竺法護譯

了三世品第十一

佛復告族姓子如來別知當來過去今現在諸所行業所在因緣處所報應云何別知於是如來悉解過去所可作者諸善報應若不善事當來所作善不善事報應之方現在所作亦復如是當來之世兩當所作殃豐功德當悉分野如來悉知當來所作與衆殊特當來所作方損耗者當來所作有增益者如來悉知假使現在所立造業而有增益於當來世而復損耗如來悉知設於現業如有損耗復於當來亦復折減如來悉知若於現在有所增益於當來事亦復增益如來悉知若於過去修習瑕疵畀賤之業於當來世又習微妙正士之業如來悉知其所行者因薄少功報以大德或行大業殊異之德致超異功不可稱載或以聲聞之故而有施與或緣覺故或佛道故因其施與如來悉

知若於現在所遭苦痛若過安隱若現作安或現得苦或現在作惡尋遭惱患或現作惡未來致樂或現作善輒獲安報如來悉知一切衆生過去當來今現在罪福因緣所致報應此皆如審而無有異罪福之應亦無殊別如來悉知以知之故則為如本而為說法是為如來第二之業佛於是頌曰

如來曉因緣　明眼別報應　三世無罣导
知衆生所行　因當報安樂　福趣天世人
緣其致苦患　安住悉知之　善惡所造業
因獲其果實　安住亦了此　如明珠在掌
或為少事業　所獲無限量　是廣若薄淺
佛悉知本末　或為聲聞施　若住緣覺乘
立於最勝業　安住悉知之　所因造苦行
或復成安樂　從樂而獲苦　因復住於業
或復苦惡行　反成住於樂　或有行善惡
報以苦勝患　或從苦致苦　從樂而作樂
罪福為自然　佛悉知報應　三世所展轉
衆苦因緣業　佛了以聖慧　不虛無有異

大哀經了衆生所品第十二

佛告族姓子如來曉於衆生他人異種所好不同志學各異於脫未了悉

知如審去何知之或時有人住於貪欲志好悉脫或復有人住於瞋恚因貪欲脫或復有人住於愚戇信欲恚脫如來悉知或復有人住於善德好不善脫或復有人住於不善志信善道如來悉知或復有人專精下劣信微妙脫如來悉知或復有人專精微妙志好下脫或復志好專精下劣住於殊特起異之誼或復住在殊特專精墮在下劣所可好信永在邪業不決了界或復信樂在不決定成於正業或有好樂向正定門而得解脫如來悉知或有信樂當度欲界或因信樂得度色界或有好信起于三界或從信喜耗減緣致殊特或好殊特致於損耗如來悉知所可生處其色若干財業各異所受不同所信樂鬘頂相或得住限如來悉知如其心所知輒為說法令斯得解是為如來第三之業佛於是頌曰

世間志不同　意所好各異　志操不可限
佛悉知無際　佛知志所趣　或之於信樂
住欲瞋恚貪　或住怒愚戇　或住癡而欲

住於善不善　所行特不特　安住悉知之
因下劣微妙　志性好幽玄　或從殊異業
專精信下脫　或從信下劣　因致上微妙
或從起殊行　便獲下勝智　猶邪不決了
從不了正受　好信度三界　佛知志所樂
所生色若干　其在中各異　從頂異發相
因信得解脫　三界諸衆生　佛悉知說法
隨其應得受　是為十力業

大哀經号衆種類品第十三

佛告族姓子如來悉知世間衆類若干種形不可計身云何知之其身所為積於罪疊如來悉知若以其身積于微累功德如來悉知若以其身種于惡惡致無擁護不獲濟界如來悉知又如來者悉知境界眼界色界眼色識界了其本末根原所起云何知之其內則空於外亦空內外亦空耳鼻口身意亦復如是意法識一切諸界了其本末所從出也云何知之內空外空內外皆空地種水種火種風種亦復悉空云何知之了如虛空是故知之亦知欲界色界及無色界云何知之知從想念而致住此有為界無為

界知有為界無行為想知無為界不以非行而造想矣知塵勞界因從客塵致欲之相知瞋恨界其本清淨鮮絜為相知於行界從不順念無明為相知泥洹界因從順念顯明為相世間衆人身所猗界為如是也所可住界所催迫因界現儀專精其界從志性界因界而生由界而生如來悉知隨其所知而應說法是為第四之業佛於是頌曰

其人中師子　皆曉了諸界　於斯世間人
從身之所行　其界所興起　廣普不可限
安住一切知　根原所從出　罪福所從生
諸身所因出　由緣所可歸　及身之所生
由是界所立　因得脫諸種　咸知如是身
最勝為大聖　眼種亦如是　色種并意種
最勝悉知空　本淨無憂慼　耳鼻亦如斯
舌種及身界　其意法諸種　當知悉為空
地水火風種　此諸界適等　其人中師子
等解如虛空　欲界亦如此　色無色界然
別知是諸界　因思想成立　佛知因客相
起欲為自然　安住解瞋恚　亦復為本淨
分別覺於此　諸行及無行　又復計泥洹

則無有三想　所因界出相　猶從不解明
一切所因出　如巧師合散　是世身無數
其形為若干　佛僉曉了知　不自念我知
猶如於虛空　十方無邊際　其人中師子
普知諸境界　彼最勝聖慧　極上無崖底
衆人所不及　不能知涯際　是為第四誼
聖久離垢穢　善明識諸界　因開化衆生
以律啓悟意　所作罪福業　不復起瞋恚
其志悉有別

大哀經曉衆生根本品第十四

佛告族姓子如来悉能曉了他人衆生諸根精進云何曉了知於衆生軟劣根者若中間亦復有人諸根通利若殊特根若下劣根所因其根緣猗思想其根本際而興情故從瞋恚際起愚癡原如来皆知諸根想念為何等類雜碎之穢起婬怒癡如来至真亦悉知此諸根想念為何等類其婬怒癡因緣諸根而有所為從不善緣而有此根或從無智而有此根或從諸念而有此根如来悉知又復如来知眼諸根耳鼻身口意亦復如是男根女根命根樂根苦根歡根恐根觀

根信根進根意根定根慧根無異根所當知根悉知此根其根所由眼根因緣耳根所住鼻口身諸所根本有所立處如来悉知因耳之緣而有鼻根之所立處從鼻因緣有立舌根從舌因緣而立身根從身因緣立於眼根如来悉知何所衆生因從施根而致應戒如来悉知此等諸根增減進退各為分別演布施事或有衆生因從戒根而行布施應戒如来則為演戒本末或有衆生從忍辱根而應精進如来即為演忍本末或有衆生從精進根而應忍辱如来則為演其精進之本末也或有衆生因一心根而應智慧如来則為分別禪思或有衆生從智慧根而應一心如来則為分別解說諸根增減進退之原宣暢智慧根力覺意八由正路三十七品亦復如是具足周審演其本末靡不究暢各為一切而令判了或有衆生從聲聞根學緣覺乘如来知根演聲聞乘佛乘或復有人從緣覺根學聲聞乘佛知此等諸根所趣則為解說緣覺之

乘或有衆生從大乘根學於聲聞緣覺之乘如来悉知此等諸根之所歸趣而為班宣大乘之業或有衆生各緣異根而學大乘如来悉知此等諸根各各別異則為解說無修行根衆生之徒不能修根不應法器如来見此不應器者因令學觀或人修學根順應器如来觀之懷来應器則以慇懃為說經道是族姓子如来悉知一切衆生他人身根及其異身諸根所趣所念不同識其本末若不念者曉知諸根從其比類知諸人根志操所應因緣所為而可化者方便從誼坐起經行進退之譯咸達其根如来悉暢靡所不通而為宣經是為如来第五之業佛於是頌曰

智根廣無極　了衆生志性　其根為何類
最勝悉知行　下劣中上妙　諸根佛所知
無等倫如是　從所應解意　其際欲惡塵
其根若薄尠　若復性平暴　假使懷塵穢
勝知之何因　曉了其本末　其不善無別
所依當解脫　從眼意男女　亦復曉眼根
苦樂及歡悅　何從致憂惱　所因觀志趣

精進意慧定　及知他餘事　意勇復如是
眼因緣耳處　成致鼻耳舌　因身至因緣
得興立眼耳　施根志戒禁　為說布施事
戒根學布施　為說戒法誼　忍根現精進
為演忍辱事　精進現忍辱　為宣精進事
從智根致禪　為人說智慧　從精進致忍
為人說勤力　從禪根致慧　為人說禪思
從慧根致禪　為人說聖智　其聲聞乘根
而至於緣覺　家勝演聲聞　為捨緣覺義
若志緣覺行　學習聲聞行　佛便捨聲聞
為講緣覺事　其根在尊業　斯人學下劣
佛說度無極　分別捨緣覺　見處處有行
勝觀為分別　降以純熟根　十力為解說
衆人以何緣　諸根所應行　知其志性趣
報應之所為　從其畫諸根　如坐成實本
自以智慧明　是世尊分別

大哀經普遊品第十五

佛復告族姓子如來皆知普由一切
靡所不達寄如有知去何知之衆生
必授於真諦界知衆生界或在邪業
矣悉復分別此群生界必定不定處
於邪事報應之力彼亦如是其衆生
界必在決定前世宿命報應之果致

此功勳明識精勤諸根通利應當被
訓如來則為廣說經典此等之類於
賢聖說當為應器如來則觀宿本緣
迹尋為如應為演經道衆生之界在
不決定存因緣力為教授相宜以戒
度尋為訓誨如應禁戒不得解脫不
致濟度如來則為誘入無本因緣報
應應病與藥若從如來聽聞經典奉
順道教使致德果諸佛世尊由此等
故興出世間衆生沒溺永在邪業未
立德本意劣弱顏不為應器如來至
真為講經道其不應器令得解脫如
來觀此不應器者觀察護之以是之
故菩薩大士被弘誓鎧而授濟之又
復如來則以三事了貪欲者世尊或
以貪欲人故而興出矣又以貪欲而
見繫縛欲令出家故興出矣或以宿
命貪恡緣故而為興出又知瞋恚復
有三事或以瞋恚而見繫縛思想之
故故興出世或有所願不具足故故
興出世或有宿世陰蓋所纏故故興
出世知其愚戇當有三事或有愚戇行
無明事或有貪見身故或有沉吟之

故如來悉知又如來知則以苦行了
本神通諸根明者因從苦行加痛致
神通懦劣根者以安隱行速成神通
根通利者以愍苦行成神通定懦劣
根者亦因加痛而致神通以捨因緣
行於調和了別神通不信於道而不
休息當本加杖令成神通佛悉知之
心性不和其行促暴知疾可化令致
神通使無闇冥而歡喜悅或有行者
因集道力使具足成如來所知不復
勤學或有所行從修道力而具足成
不因集力或有所行不因集力不行
道力而具足成或有所行從合集力
亦行道力而具足成如來悉知或有
所行志性和雅其行不應如來悉知
或有所行應機成就性不和雅或有
所行性不和雅所行不成或有所行
志性和雅所應成就如來悉知或有
所行其身清淨心口不淨或有所行
口言清淨身心不淨或有所行身口
心淨或有所行其身口心俱不清淨
如來悉知如是之類所可行者因緣
報應所可依猗所從出生一切衆生

之所行者如来悉知慧無損耗普達
悉見是為如来第六之業佛於是頌曰
其有因行者　如往悉知之　決定之種類
識別衆生界　其不決定者　所行動虛偽
不應器如是　隨邪見之業　其貪欲行者
則有三因緣　瞋恚行復三　愚戇亦如是
斯塵欲之界　無量雜種類　世尊悉知之
所行因緣應　所行勤苦事　謂意聰達者
其懦劣之根　亦復當如是　諸根通利者
因行安隱來　世乳悉護知　如是等無異
而行調和者　而住寂清淨　則以因此故
速得致清淨　亦疾成其行　究竟道調和
亦復加疾使　寂然尋歡悅　合集諸所行
積累其功德　或不以行道　而達於道慧
或有從行道　而獲於成就　俱知其二事
從殊特行成　或有修行者　志性而和調
或有應所行　而不順應行　有大人之行
兩事俱清淨　佛普見一切　無所不曉了
或有人作行　其身修清淨　其所言心念
而不能清淨　或復有修已　身口行清淨
其心之所為　未曾行清淨　或有在世間
身口心清淨　衆生之所行　佛皆見普達
或有能成就　或不能究竟　是為安住佛

第六所了業
大哀經一心定意品第十六
佛復告族姓子如来至真知其一心
脫門定意正受之業塵勞瞋恚之所
從發審如有知去何知之衆生塵欲
之所繫縛所因報應而致此緣當復
何緣而致清淨如来悉知何謂緣報
何謂事業從不慎念而致緣報從無
明事衆生之類而致欲塵從無明事
而致行矣從行致識從識致名色從
名色致六入從六入致所更從更致
痛從痛致愛從愛致受從受致有從
有致生從生致老從老致塵欲為報
應因致事業因見致愛從結愛處是
為緣報是為事業緣致愛欲塵勞之
縛彼復何謂緣報去何事業令其衆
生致於清淨有二報應及十二事衆
生因此而致清淨何謂為二一曰因
從他人聞柔順誼二曰內自已身如
應念法復有二事而致清淨一曰而
一其心專志學問心不憒乱二曰曉
了方便寂然之誼觀察其原復有二
事而致清淨一曰知無所来發動所

起二曰知無有来亦無所至復有二
事而致清淨一曰觀無所生本無處
所二曰致於滅度亘然寂靜復有二
事而致清淨一曰其行成就無有不
辦二曰明慧之事造其正證復有二
事而致清淨一曰志修道法順入脫
門二曰其本清淨至度知見復有二
事而致清淨一曰至滅盡慧而無所
著二曰無所生慧常無所荷復有二
事而致清淨一曰則以至誠而致道
德二曰常以審實獲於成就是二報
應及二業清淨衆生如来悉知又塵
勞結方便無量清淨方便亦復無限
又其塵勞而致清淨便近成就因審
觀故又淨方便隨塵勞行而漸近法
攝其慢者如来聖慧悉達知此拔其
因緣此族姓子如来之慧寂然於欲
澹泊諸惡不善之法與行俱念忽靜
安隱行第一禪以能一心住寂滅界
靜然正受從第一禪起修八解門反
覆逆順而修正受所見皆知三昧正
受顯示平等又現定意如来三昧無
所畏難無能壞者如来三昧無有因

緣不從方便如来常定一心不忘於諸三昧审為上尊常住一定普見一切三昧正受其心不退未嘗增減其所顯現無有不定如来三昧初無所生無能觀察聲聞緣覺所不能及過諸菩薩及正真覺如来三昧無能越者卓然殊絶巍巍無量一切衆生所不能知如来之慧亘然無際无窮無極無可為喻以權方便開化聲聞令得定意如来悉知了諸緣覺菩薩行事隨其應時而教誨之是為如来第七之業佛於是頌曰

衆生因緣事　其塵勞愛欲　自在悉知之
其慧無崖底　如其行清淨　及復不清淨
佛大慧自在　悉能曉了此　不慎念報應
因緣生明慧　事業無明行　及其所造作
識名色如是　其本情六根　世尊悉達之
因緣所事業　其緣勞塵欲　所貪諸所作
覩見其六因緣　事業於欲行　思想所縛結
因是為緣起　衆人所住處　從是致因緣
衆人所擔願　則有二因緣　因從人聽者
慎省受其言　內已如應念　觀諸法悉空
彼人致解脫　生死之江海　寂然而觀察

精勤竭除二　思惟而觀之　無来無有去
稱量審其原　無生亦無終　彼寂滅入道
尒乃為清淨　常住於正行　慧者修行三
其無放逸者　遵崇三脫門　成於滅盡慧
至誠逮無生　是緣報事業　清淨興上願
寂勝一心知　常三昧正受　逮成於寂滅
意勇復起立　觀察而思惟　一切諸逆順
其佛大法王　八解門正受　則以一定意
致無量億定　無等倫悉見　其行而普平
其心之所行　道法無窮極　由是之行故
勝心無所定　若聲聞緣覺　定意亦如是
諸菩薩若茲　若干之定意　安住之意定
皆超越其上　如来所修業　隨時慧教化

大哀經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六三八頁中一一行第八字「方」，南、徑、清作「有」。

一　六三八頁下一一行第一一字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「遇」。

一　六三八頁下四行首字「輒」，資、磧、普、南、徑、清作「轉」。

一　六三八頁下一六行第六字「從」，資作「復」。

一　六三八頁下一七行第二字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一　六三八頁下一七行末字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　六三八頁下一八行第四字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一　六三八頁下二〇行第二字「苦」，諸本作「生」。

一　六三八頁下二〇行第五字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「報」。

一　六三八頁下二二行第八字「曉」，南、徑、清作「能」。

一　六三九頁上二行第四字「悉」，資、磧、普、南、徑、清作「恚」。

一　六三九頁上八行「下脫」，麗作「解脫」，下同。

一　六三九頁上八行第七字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「復有人」。

一　六三九頁上一七行第九字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「所用」。

一　六三九頁上一七行第一二字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「興」；麗無。

一　六三九頁上二二行第五字「際」，資、磧、普、南、徑、清作「餘」。

一　六三九頁上二二行第一二字「之」，南、徑、清作「住」。

一　六三九頁中一行「所行特不特」，資作「不住持不持」；磧、普、南、徑、清作「所住持不持」。

一　六三九頁中八行第五字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「度」。

一　六三九頁中九行第四字「号」，資、磧、普、南、徑、清作「別」。

一　六三九頁下三行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　六三九頁下一五行首字「由」，資作「內」。

一　六四〇頁上六行第九字「涯」，資、磧、普、南、徑、清作「源」。

一　六四〇頁上七行第二字「久」，諸本作「人」。

一　六四〇頁上一四行第五字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四〇頁上一五行第一〇字「故」，徑、清作「欲」。

一　六四〇頁上二〇行第四字「根」，資、普作「緣」；磧作「源」。

一　六四〇頁上二二行「身口」，資作「口身」；磧、普、南、徑、清作「舌身」。

一　六四〇頁中三行第八字「口」，磧、普、南、徑、清作「舌」。

一　六四〇頁下三行第四字「斑」，資、磧、普、南、徑、清作「頒」，下同。

一　六四〇頁下六行第三字「徒」，諸本作「徒」。

一　六四〇頁下七行第八字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

一　六四〇頁下九行第六字「是」，諸本作「如是」。

一　六四〇頁下一一行第六字「識」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

一　六四一頁上一八行第一二字「由」，資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一　六四一頁中三行第三字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。

一　六四一頁中八行「從如來」，資、磧、普、南、徑、清作「如來所」。

一　六四一頁中九行第四字「使」，諸本作「便」。

一　六四一頁中一八行首字「命」，資、磧、普、南、徑、清作「本」。

一　六四一頁中二一行第一三字「故」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一　六四一頁中末行第七字「見」，資作「無」。

一　六四一頁下一行第六字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　六四一頁下二行末字「致」，資、磧、普、南、徑、清作「而致」。

一　六四一頁下三行第三字「懦」，資作「溢」，磧、普、南、徑、清作「耎」，下同。

一　六四一頁下七行第六字「杖」，資、磧、普、南、徑、清作「救」。

一　六四一頁下八行第七字「促」，資、磧、普、南、徑、清作「縱」。

一　六四一頁下一八行第二字「性」，資作「性不」。

一　六四二頁上三行第七字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一　六四二頁上九行第二字「懦」，資、磧、普、南、徑、清作「輭」。

一　六四二頁上一〇行第九字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　六四二頁上一三行第五字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「駛」。

一　六四二頁上一六行「和調」，資、磧、普、南、徑、清作「調和」。

一　六四二頁上一七行「所行」，資、磧、普、南、徑、清作「行者」。

一　六四二頁上二〇行第一三字「行」，磧、普、南、徑、清、麗作「心」。

一　六四二頁中五行末字「欲」，資作「勞」。

一　六四二頁中八行第七字「慎」，資、磧、普、南、徑、清作「順」，下同。

一　六四二頁中一一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「所更」。

一　六四二頁中一三行第七字及第九字「老」，資、磧、普、南、徑、清作「老病死」。

一　六四二頁中一五行第七字「業」，徑、清作「業業」。

一　六四二頁中二一行第七字「問」，磧、南作「門」。

一　六四二頁下三行第八字「亘」，資、磧、普、南、徑、清作「坦」。

一　六四三頁上一六行末字「作」，資作「化」。

一　六四三頁上一八行「勞塵」，資、磧、普、南、徑、清作「塵勞」。

一　六四三頁中一〇行第三字「之」，麗作「定」。

一　六四三頁中一二行第八字「之」，諸本作「種」。

大哀經卷第五

西晉月氏三藏竺法護譯

知衆生本行品第十七

佛告族姓子如來見已及他衆生知於往古不可稱計本所行業一世十世百世千世百千世無數世不可計載百千億世天地成敗劫立劫盡亦不可計無能限量天地及劫之反數也而悉知之靡不徹了本於某處名字種姓居止飲食顏色形容壽命長短所更苦樂善惡之事於某處沒生於某處沒復生彼處言語學問音辭章句而悉說之已身本末一切衆生皆以了了為衆生講如來咸知衆生因所從來本末根原所更苦樂隨其應時察其本末而為說法識其過去心所執懷心所抱緣使其星辱或無朽廢所因興緣本為何從而有是心如來皆知其一人心所行如是因其行而起陰蔽如來能悉斑宣無數恒河沙劫所行本末亦復觀察一切十方衆生心之本末等無差特

說其本際當來亦然心之所緣如來所覩而演本無有過於此而無窮極是為如來知其往古過去衆生之心不可思議不可稱量佛之聖智不可稱計如來察於衆生之行心懷恐懼擾擾不安周旋生死其在某處某從某來本殖德本志在佛道或為聲聞緣覺之乘緣其種德承佛聖慧悉識念之是為如來而知衆人所殖德本因緣之報應其根原而為說法而令聽者立不退轉各從本行心所信樂使得其所是為如來第八之業佛於是頌曰

其劫之數　無底億垓　世之錢燎
悉識往古　又察已身　及知衆生
所覩了了　如掌中珠　名字種姓
顏像亦然　住此終沒　所周旋處
因何所緣　而受其身　其平等乘
演說彼法　其有過去　無量無底
衆人之心　所行如　所想念法　所可由從
而其發心　實勝大慧　而皆知之
其中間心　往古過去　因人所行
如來住悉知　恒河沙劫　稱量本末

咨嗟讚說　不得崖底　當來無底
本際之原　而為班宣　往古所行
其無儔疋　慧不可盡　世尊如是
聖慧如海　若有衆生　立德求佛
設於過世　奉敬寂勝　住佛神足
力無所畏　悉念於此　前世所作
世尊皆知　衆生所念　如其往本
所稚衆德　悉識於此　住三乘者
成不退轉　解脫淨道　安住別識
過世善行　一切衆生　無能思議
是為大聖　第八之葉　以化衆生
所度無底

大哀經徹視品第十八

佛告族姓子如來至真以淨天眼過於凡俗皆見衆生生者死者微妙瑕穢善惡禍福好顏醜姿趣安趣苦如其衆生所興禍福報應之果如其本末悉知斯實其人如是身行惡口言惡心念毒害謗毀賢聖墜于邪地以此邪見所行事業毒盡身壞墮於惡趣危害地獄苦惱之中於是民人其身行善發口言善心所念善不謗賢聖隨其正見則因正見所行快事壽盡身散便趣安處快樂世生如來於彼則以天眼如其方面觀諸佛土等如空界無邊無際思其法界而不可得亦無所著超過一切諸所句跡其有衆生受形類者敢有現世皆見終沒而復生者其諸佛土今現在者皆見有外散壞合成又復所現諸菩薩衆悉復覩此盡終沒來就其生而復出家或復所現坐於樹下成寂正覺轉于法輪捨其壽命而取滅度聲聞解脫滅度皆復見此緣覺之法顯示神足而為衆生祐或有衆生形不現者外道異學五通仙人明所不覩聲聞緣覺及諸菩薩所不能逮如來至真則以天眼悉覩此類如來見於衆生所有微神眼如車輪多於三千大千世界其不現者不可稱載衆生之界如是無量浩浩無有崖底如來天眼魏魏如茲悉覩一切諸佛國土衆生種類本末原界何許衆生佛所應化而隨律者從其人本修行佛戒尋立其前便化其人餘人在邊猶不見知是為如來第九之葉佛於是

頌曰

如來之天眼　清淨無垢穢　嚴治無量劫
功德威神聖　覩見於十方　諸佛土衆相
所有及與無　諸所可興衰　彼所有衆生
有色并無色　歸於善惡趣　生上下中間
退沒來受胎　行惡墮苦惱　積德則安樂
寂勝悉知此　其諸菩薩衆　一切諸佛上
遊步所作行　出生棄家去　若在佛樹下
降伏魔官屬　諸佛皆知此　天眼悉覩之
若佛為法王　逮上寂正覺　所可轉法輪
度脫諸天人　為作尊佛事　或復放壽命
若復現滅度　佛亦悉覩彼　其聽道師法
思惟而修行　致尊清淨業　興立無惱熱
自聞於經道　毀些於生死　已度至彼岸
寂勝悉見之　其外道聲聞　緣覺及菩薩
天眼之所覩　不究見生界　如來之天眼
清淨無垢穢　普見於衆生　微妙身神處
所現如車輪　衆生細妙身　多於三千界
諸天人民形　生死若干種　衆生界如此
悉知天人想　普為現佛道　如來所開化
衆生根通利　世雄在前住　為說尊上法
餘人在其邊　不見如來化　是為道師業
天眼之世力

大哀經諸漏盡品第十九

佛復告族姓子如來至真皆盡諸漏以無漏心而脩解脫以智慧度已證神通而尊其行生死已斷建立梵行所作已辦知名色原如來於彼以無漏慧清淨無垢鮮潔顯曜燭除一切諸所止處墨墨之蔽諸聲聞衆諸漏所盡而有限量未至止處其緣覺者所盡諸漏若有限量於大哀行而無辯才如來至真所盡諸漏衆行普會而悉備足皆除一切諸所止處執懷大哀辯才勇猛而無所畏威神巍巍無能諦察一切世人所不能逮一心一時而僉平等如來至真亦無罪葉墨墨止處威儀礼節亦無缺漏猶如虛空而本清淨一切諸魔及諸外道所不能當功德之稱是為如來諸漏盡慧不與一切塵欲墨墨而俱合同是無漏慧住於堅固為諸塵漏衆生之類講無漏法除諸所著而說經典從不誠思而出生矣衆生由此而成衆漏則受陰入以故汝等觀察而審如來則為興脩示本而現其前如應

說法令知塵欲虛偽無實使知如審以了真諦無受法者是族姓子如來至真第十之業佛於是頌曰

為無漏慧　明闡廣普
所以十方　以勢超殊
蔦信道道　諸漏盡慧
不除止處　縛在墨墨
為衆道師　已除止處
其得緣覺　亦復如是
及與辯才　有佛世尊
以無盡慈　辯才無量
住無盡慧　知其衆人
緣其好此　而與衆生
其應順跡　最勝則為
講無常法　苦空非身
本從無出　了是若干
亦無有人　及與壽命
所作亦然　一切衆生
世尊興慈　故說解脫
不以懈惓　亦復未曾
以故最勝　常懷慈愍
斑宣經道　佛業如是
是為十力　降伏外道

十力所住　建立勢強　轉無稱量
殊勝法輪

大哀經四無畏品第二十

佛告族姓子如來至真有四無畏諦住勇猛所作業者吾為至真平等之覺自了如此諸天世人沙門梵志魔王釋梵不能障塞如來之法言不曉了成最正覺未之有也何故如來名等正覺了一切法悉為平等无有偏黨其凡夫法及與佛法則悉平等故成正覺其所學法及不學法緣覺之法與菩薩法至諸佛法悉亦等之故曰正覺其計世俗及於度世有罪無罪有漏無漏有為無為有數無數此二諸法亦悉等之故成正覺彼何故等以空故等故曰為等諸見自然以無想等想自然故以無願等三界自然故以無想等所想自然故以無行等行自然故以無起等所起自然故以無依等所依自然故能如審等三世自然故以慧等無明思愛自然之故以泥洹等生死自然故又族姓子如來至真於一切法如是平等故成正覺是故名曰平等正覺如其如來曉了諸

法成寂正覺如是建立住於大哀便為衆生若干方便種種因緣各為如應而分別說則歸命法因法而生尋時滅盡苦惱之原其此非師自稱為師不尊稱尊未成正覺自謂正覺是故如來於此儔類獨無所畏超絕無侶而無倫匹是為如來十一之業佛於是頌曰

於諸法平等　由已成正覺　是故平等覺
如來而普現　其凡夫之法　佛法則亦等
所學不學法　及諸緣覺乘　諸有世俗法
及與度世法　諸善不善行　涅洹一等類
解空及無相　棄捐於諸願　無生無所行
等見於此事　等明如是業　所說亦如茲
因此度衆生　是為大仙法

佛復告族姓子如來自知諸漏已盡彼諸天人天上世間無能譏誨如來至真敢言諸漏不盡者所謂如來諸漏盡者如來已脫愛欲之原心解諸欲無所墨尋又佛心者已度諸漏蠲除一切塵勞之行無所墨尋是故名曰如來至真諸漏已盡故顯現世以賢聖慧第一真諦無敢當前能遮蔽

決兩當令除滅穢修之行使其造證以故曰盡無有不盡未曾生盡以此名為盡如來所盡謂真諦者無所復盡已無所盡此則無為其已無為彼則無受無在不在此無處所是謂興立成諸如來住無所生是諸法住如法界住此為應慧如是應者則無所應亦不滅度亦無所成如是像法則不可得諸漏形色亦不除漏如來大哀住權方便皆為衆生而演經典使除諸漏是為如來十二之業佛於是頌曰

寂勝已盡諸漏欲　來曾復有貪墨尋
人尊皆脫諸生死　已斷瑕穢無有餘
要住皆棄諸無明　未曾可得愚癡冥
人中師子諸餘見　是故無尋無欲塵
安住所說隨其時　皆盡諸漏無死生
究察諸法無所有　豈能使盡復令長
其所盡者无伴黨　若已盡者假名盡
其有盡者二有為　計彼又无於三相
住於此界无取作　佛以聖慧度彼岸
曉了是以應說法　是為安住十二法

佛復告族姓子如來悉了蔽尋塵欲諸墨惑法而無墨尋天上世間諸天人民无能堪任言不應法於彼何請廢起於法又有一事令法廢退何言毀於如來為不為一謂心懷亂不能專精復有二法一曰不慚二曰無愧復有三法一曰身行惡行二曰口出麤辭三曰意念毒害復有四法二行於四至不可至一曰儱侵二曰瞋恚三曰觸忌四曰愚癡復有五法一曰殺生二曰盜竊三曰貪婬四曰妄言五曰醉酒復有六法一曰無恭恪心二曰秘惜經典三曰輕毀禁戒四曰不隨定意五曰不懷法念六曰憍慢法師復有七法一曰自大二曰甚慢三曰重慢四曰是我五曰邪慢六曰過諸貢高七曰無能及我復有八法一曰邪見二曰邪念三曰邪言四曰邪業五曰邪活六曰邪便七曰邪意八曰邪定復有九法謂九害惱一曰我所敬者而輕蔑之二曰今現輕蔑三曰將來熏侵四曰我所憎者而敬愛之五曰今現欲敬六曰將來欲敬七曰曾侵毀我八曰今現侵我九曰將來侵我緣是之故起惱害心復有十法謂十惡業一曰殺生二曰盜竊三曰婬佚四曰妄言

五曰兩舌六曰惡口七曰綺語八曰無明九曰闘諍十曰邪見是為所行從不順念見應順法而不愛樂墮於顛倒立在陰蓋依倚邪見恩愛之弊則正失法違遠妨廢身口心行如來悉知如其所知諸弊尋所說如審如是法者致於弊尋當除此法已能除去故為說法令諸衆生去諸陰蓋超然則出是為如來十三之業佛於是頌曰

諸衆勝曉了法　其習此不得脫
著心懷不能捨　誼不知著慚者
身口意亦如是　初未能將護斯
貪瞋恚癡恐懼　犯殺生偷竊人
犯人妻妄語醉　六失行七憍慢
說於八邪既門　皆妨廢解脫跡
若不能制其意　乃及十不善句
由不捨不順念　是等類未解脫
見隨逐顛倒者　而依猗放逸誼
不當習如是法　可成茲人中尊
佛復告族姓子　如來曉了賢聖所行
尋造平等盡苦惱衆生習善因是得
生若造平等便滅患害假使諸天世

間人民不能障蔽如來正法謂於至尊不應衆聖之所宗奉不任大道佛永無畏何謂所宗謂一乘道淨衆生有二法一曰寂然二曰所願復有三法一曰空二曰無相三曰無願復有四法謂四意止一曰身意二曰痛痒意三曰思想意四曰法意復有五法一曰信根二曰精進根三曰意根四曰定根五曰智根復有六法一曰念佛二曰念法三曰念衆四曰念施五曰念戒六曰念天復有七應法一曰意覺意二曰法覺意三曰精進覺意四曰歡悅覺意五曰信覺意六曰定覺意七曰護覺意復有八應法一曰正見二曰正念三曰正言四曰正業五曰正活六曰正便七曰正意八曰正定復有九應法一曰第一禪二曰第二禪三曰第三禪四曰第四禪五曰虛空慧正受六曰以慧正受七曰不用慧正受八曰有想無想而為正受九曰滅於一切諸痛思想正受復有十應法一曰離殺生二曰離盜竊三曰離貪婬四曰離妄言五曰離兩

舌六曰離惡口七曰離罵詈八曰離綺語九曰離瞋恚十曰無邪見住於正業是謂應行離於所生是為諸善三十七品合集戒品成於定品合於慧品究竟解品通達度知見品成賢聖諦離於所生復次所謂離於所生謂修行平等賢聖之事所謂應賢聖者彼無法品若二不二有權無權有進或退若生不生無受無捨道所越度諸不平等二事之行諸法無二則如審慧修所依生如來以此無所生行為衆生說若能行此衆生尋歸斯盡苦惱是為如來第十四業佛於是頌曰

近斯清淨　至不可量　人所依猗
遠到清淨　眼勝普聞　而悉知之
已知經典　樂說甘露　至乎衆善
無數諸法　道品清淨　為佛世尊
勇猛習此　而得解脫　十力所演
無有所處　如應順念　滅盡塵勞
方便等法　無憂豐茂　不依於法
不猗非法　遠平等脫　精進平均
其尋善德　不依道法　慌惚虛無
如空無念　猶如幻化　如夢所見

彼則得度　生死所趣　是為十力
所行之輩　人所獲致　於所聞處
是以大哀　而度脫之　興隆茲愍
故無等倫

大哀經十八不共法品第二十一之一

佛復告族姓子如來至真而無缺漏
智者愚者得未誤失所行正法所以
者何如來至真身行無闕則為至真
平等之覺威神巍巍端正殊絕威儀
礼蒞視瞻舉動順於等行被服法衣
手執應器行步進止往來周旋經行
坐立稍卧出入郡國州城大邦縣邑
聚落足不蹈地千輻相文自然輪現
柔軟殊妙香潔蓮華而現乎地如來
之足踐於其上其有亟蟻含血之類
遇如來足晝夜七日而得安隱壽終
之後復生天上其法衣被自然四寸
不覩其體隨藍之風不能動衣其傍
衆生皆得獲安是故言曰如來之身
無有缺漏又族姓子如來至真有所
演辯不曾有短智者愚者不能得便
來瑕闕者所以者何如來至真所言
以時演辯至誠如實無虛應誼合法

順如律教所言平等言行相應語無
違失應不應時口所說者皆悅一切
衆生之心無有復重誼理美要成就
狂嚴口演一音悲應衆生志性所念
各得聞知折然解達是故名曰如來至
真言辯無短
又族姓子如來至實心之所念亦無
誤失而令智者及與愚者求得便者
心念法失所以者何如來常定無有
不寂懷衆生類得其心本除諸誤失
而為說法是為如來十五諸業佛於
是頌曰

其尊大人　無有闕漏　身行口言
勝心所念　其世吼護　無短無罪
愍哀入中　憐傷等現　欲求佛失
一切悉無　以此經法　示人令寂
使皆棄此　諸瑕闕行　是為寂勝
十五之業
佛復告族姓子如來常念未曾忽忘
所宣音響而令諸魔及與官屬并外
異學裸形露精殊別異術而得便者
如來無言亦無有聲離諸猗著如來
歎說一切衆生咸皆召受不以有為

亦復不處在於無為如來身行靡不
究暢口言無短而令所行人得其便
不與世諍是故如來無有音響常順
衆生之心無有復重誼理美要成就
空行如來無我亦無所受復無貪業
離一切趣是故如來無有諍訟設無
音響因此蠲除衆生音響而為說法
是為如來十六之業佛於是頌曰

若聞咨嗟　不以動悅　若聞毀呰
亦不愁慼　除諸所著　亦無猗著
本修善行　行無所著　寂勝諦修
常順空行　無我無受　彼無憎愛
如其所住　講說經法　是為至誠
所說尊業
佛復告族姓子如來常念未曾忽忘
亦無慣乱意不迷惑而違遠法也如
來常定為一切智諸通之慧則以脫
門定意正受以無能忘普見一切衆
生心行之所住處觀察其本便以應
誼而為說法不違法誼辯才開明隨
順無逆其不忘者去來今慧無所墜
導咸見三世因其已身自以其心未
曾忽忘慈愍十方一切衆生亦復如
是慇懃念濟而為說法是為如來第

十七業佛於是頌曰

導師所念　未曾忽忘　順從法樺
脫門為行　一切衆生　志性所行
應其所之　而為說法　所分別了
未曾忘失　達於三世　應無所犯
設無所忘　應其說法　是諸大聖
所行之業

佛復告族姓子如來至真心常靜然無有不定坐起行步卧寐飲食言辭寂然常以一心如來至真三昧微妙所度無極越乎彼岸禪思一心初無陰蔽普察衆生諸有形類行定者不定者永無敢觀察如來思惟念所見心也除其如來神聖所建作其威靈乃能見耳設如大聖常定一心三昧亦然不可上下為人說法不復觀察所以者何常見一切衆生心故佛之聖慧巍巍如是不可攀逮玄如虛空無有表裏靡不通達是為如來第十八業佛於是頌曰

佛無進退　心常永定　行步住止
坐卧寢食　言辭寂然　無能乱者
取勝常定　莫敢迷惑　八方上下
終無得便　亦無敢知　其心所定
因其所定　為人說法　常演道誼
是最勝業

大哀經卷第五

大哀經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六四六頁中二〇行第一三字「斑」，諸本作「頒」，下同。

一　六四六頁下七行第三字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「某本」。

一　六四六頁下九行第一〇字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　六四六頁下一四行第一一字「錠」，磧、普、南、徑、清作「庭」。

一　六四六頁下一七行第九字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　六四六頁下二二行第五字「往」，麗作「從」。

一　六四七頁上一行第八字「底」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。

一　六四七頁上五行第四字「世」，諸本作「去」。

一　六四七頁中八行第四字「覩」，資、磧、普、南、徑、清作「覩見」。

一　六四七頁中一二行第七字「祐」，諸本作「作祐」。

一　六四七頁中一三行第一〇字「明」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一　六四七頁中一六行第六字「眼」，麗作「根」。

一　六四七頁中一八行第八至九字「浩浩」，資、磧、南、徑、清作「昊昊」。

一　六四七頁下三行第五字「聖」，資、磧、普、南、徑、清作「曜」。

一　六四八頁上四行第四字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一　六四八頁上一七行第七字「之」，諸本作「名」。

一　六四八頁上二二行第七字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　六四八頁中五行第八字「方」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一　六四八頁中六行第二字「任」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　六四八頁中一四行第五字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「斯」。

一　六四八頁中一四行第七字「順」，麗作「真」。

一　六四八頁中二〇行第八字「惓」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　六四八頁下五行「平等之」，資、磧、普、南、徑、清作「等正」。

一　六四八頁下六行第四字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　六四八頁下一六行第一三字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」，下同。

一　六四八頁下二一行第三字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「慧明」。

一　六四八頁下二一行第七字「思」，諸本作「恩」。

一　六四九頁上一〇行「普現」，資作「覺視」；磧、普、南、徑、清作「普視」。

一　六四九頁上一〇行第六字「其」，資作「具」。

一　六四九頁上一七行第一二字「誨」，諸本作「謗」。

一　六四九頁上末行首字「賢」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　六四九頁中二行首字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　六四九頁中一七行「死生」，資、磧、普、南、徑、清作「生死」。

一　六四九頁中末行第三字「惑」，資、磧、普、南、徑、清作「礙」。

一　六四九頁下一行第六字「任」，諸本作「任(資作住)毀於如來」。

一　六四九頁下一行「請廢足」，諸本作「謂廢退」。

一　六四九頁下五行第一一字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　六四九頁下七行「儱侯」，資作「儱戾」；南、徑、清、麗作「懞悞」。

一　六四九頁下一三行第五字「甚」，資、磧、普、南、徑、清作「憍」。

一　六四九頁下一六行第一二字「活」，資、磧、普、南、徑、清作「治」，下同。

一　六四九頁下一九行第一一字「黨」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　六五〇頁上五行「正失」，諸本作「失正」。

一　六五〇頁上一九行第六字「着」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　六五〇頁上二二行第五字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「盡諸」。

一　六五〇頁中三行末字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生心復」。

一　六五〇頁中七行第八字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「曰意」。

一　六五〇頁下八行第六字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　六五〇頁下一二行「尋歸斯盡」，諸本作「歸斯尋盡」。

一　六五〇頁下一五行第二字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一　六五〇頁下一六行第一〇字「乎」。資、磧、普、南、徑、清作「于」，下同。

一　六五〇頁下二二行第五字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　六五〇頁下末行第二字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一　六五一頁上三行第一一字「茲」，諸本作「慈」。

一　六五一頁上四行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　六五一頁上五行「之一」，資、磧、普、南無。

一　六五一頁上七行第五字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「未得」。

一　六五一頁上一三行「不蹈」，資作「下踐」；磧、普、南、徑、清作「不踐」。

一　六五一頁上一八行第六字「藍」，資、磧、普、南、徑、清作「嵐」。

一　六五一頁中二行第三字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「靡」。

一　六五一頁中一〇行「除諸誤」，資、磧、普、南、徑、清作「斷除諸」。

一　六五一頁中一三行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　六五一頁中末行第九字「啓」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　六五一頁中末行「有爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲有」。

一　六五一頁下二行第八字「令」，麗作「今」。

一　六五一頁下八行第七字「動」，資、磧、普、南、徑、清作「懽」。

一　六五一頁下二一行第一〇字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　六五二頁上四行第四字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「乏」。

一　六五二頁上二二行第三字「寢」，資、磧、普、南、徑、清作「寐」。

大哀經卷第六

西晉月氏三藏竺法護譯　周

十八不共法品第二十一之餘

佛復告族姓子如來至真無若干想亦無衆念而令其心迷惑忘也所以如來無若干想如虛空土不可窮盡不察衆生而各各異用其本淨無若干故察於諸佛無若干種用其法界不可破壞慧平等故亦於諸法無老別想用無欲故如來不壞奉禁戒者偏愛慎念亦不毀呰於犯戒者覩修道者不往肅敬不尊道者不以棄忽不計律教是我所也未處邪見不輕忽之如來至真所行平等於一切法是故名曰如來至真無若干想設無若干則便宣此無若干想開化衆生令不各異衆想消除而為說法是為如來十九之業佛於是頌曰

諸安住道　無若干想　一切衆後
見諸佛土　計於經典　無各各異
諸大各稱　所行普等　設奉禁戒
若毀失者　衆生易化　若不可化

諸兩足尊　彼心平等　開度衆生
各懷貪相
佛復告族姓子如來至真無有猶豫所觀察者悉見根原不復思惟所以者何如來大聖道德已成莫觀不成身行謹勅心懷柔軟戒禁鮮明智慧殊絕不當瞻覲如來聖明不有超異也佛以智慮常察普護不從愚冥則由度世不墮方俗迷惑之行如來所護因從賢聖不從不聖賢如來所護轉於清淨無上梵輪愍哀衆生而得自在獨步十方不從他人而有所譽無有倫黨又其如來所觀護者無卒不暴常順庠序而無錯謬若有所住得無受捨已離於二諸所汜流已度四瀆稱量一切思惟本末不能究盡各各異所不念所不知過去念無所嬈觸不自現功如是審實而無有異佛悉究暢靡所不達是為如來觀察大哀魏魏若此護諸衆生具足說法是為如來二十之業佛於是頌曰

如來所觀護　未曾有懈惓　善修其道誼
卓然殊特行　其心身如是　禁戒及智慧

尊上為大人　所行常至誠　如來未曾懷
猗著諸危害　亦無想諸念　不為虛偽事
其所觀護者　真諦無華飭　便則以此誼
為衆生說法

佛復告挾姓子如來至真無有貪撿
何謂為貪唯樂善法其善法者為何
謂乎如來大哀未曾損耗亦不猗貪
咸於大哀所說經典亦無誤失不令
衆生從律貪欲而致迷耗開化衆生
初不謀惑不捨閑靜亦無所啓而有
違廢勸諸菩薩未曾喜忘而於三寶
恒不斷絕如來至真無所貪著聖明
至真道德為樂是故名曰如來正真
無有貪欲而致損耗為諸衆生斑宣
經典令其慕樂無上正真具諸通慧
是為如來二十一業佛於是頌曰
哀勝常不貪　慕樂善德業　慈哀施以法
度脫於衆生　喜樂濟群萌　隨時而開導
哀勝不損道　勸不斷三寶　無貪嫉瞋恚
不從愚禁忌　由因諸通慧　善慕經典教
見衆生懈怠　哀勝化勤修　積無量慧業
以此度群黎

佛復告挾姓子如來至真於精進事

而不損耗所謂如來精進云何謂開
化衆生觀察慇勤求之所在因而度
脫不遺一人於聽經典常令清徹是
為精進如來至真如是比像得諸聽
經為諸應器一切不倦因而聽採其
深法者大聖宣之一切不廢為說經
典離於食饌將護衆生如來至真以
一人故於恒河沙諸佛國土而獨遊
步從如開化令發道意如來身心及
口所言不以懈倦身心靜然無有閑
穢如來方便精進勤修靡不咨嗟因
隨平等則以精進化乎衆生至聖解
脫其致道真乃至申暢如來功勳是
為如來二十二業佛於是頌曰
其人中師子　因精進之力　以此精進力
常而咨嗟之　其精勤勢力　未曾有損耗
所演說經法　用應法器故　安住所精進
無能究暢者　其身口及心　初未嘗勞倦
已精進平等　一切無罪疊　其意懷慈哀
常為衆生說

佛復告挾姓子如來至真意之所念
一切未曾而中忘也亦不損耗如來
所念竟無中廢所以者何挾姓子從

初得成至寂正覺道以普見一切衆
生過去當來今現在心之所懷念悉
憶識之不忘忽忘永存普達衆生之行
如來未嘗復重惟極遣慧往察如來
所念實無損耗入於衆生三處諸性
入諸人根觀衆生行如來所興不有
觀察亦不思惟而為衆生講說經典
豫知時節進退遲疾而為分別授其
度矣所以者何其意永存不忘故
如其心定因無所忘識念衆生尋為
說法是為如來二十三業佛於是頌曰
世雄所念　心未曾忘　又哀勝尊
不憶重思　其所遊步　如成正覺
知衆生心　無有遺漏　亦復未嘗
猗於識知　見於衆生　久長性行
令其建立　無有事業　人中之尊
為衆法王

佛復告挾姓子如來至真無失定意
三昧正受一切諸法無有偏黨諸法
如審何故如來不失定意用修平等
無卒之故三昧亦等故如來等於欲
際無欲之際亦復等矣如生死際等
泥洹際亦復如是以平等故故能正

受此之謂也讚於如来三昧不忘所以者何則於平等無忽無忘亦不退轉如来定者不合於眼亦復不合耳鼻身口意而同塵也諸根不定其三昧定不依地種亦復不依水火風空亦復不怙欲界色界無色界不慕今世不恃後世無所著故故不損耗是故名曰如来至真定意不忘亦為衆生講說經典令應法器致乎定意是為如来二十四業佛於是頌曰

最勝為常定　定意不損耗　等順一切法
正從佛定意　不猗地水火　風欲色無色
大聖不著此　故不損三昧
佛復告族姓子如来智慧未曾損耗何謂為智敬達諸法無所不通慧不仰人為他衆生斑宣聖智方便隨時所決無盡明了一切章句顯跡令入一品住所說經億百千劫假使来問去来進退為決疑網靡不坦然其慧遍入宣暢三乘剖判歸趣以諸衆生八萬四千行則為講說八萬四千諸經法藏是為如来智慧無極無量無盡所說無限慧不損耗亦為衆生顯

示如是無盡智慧而為說法是為如来二十五業佛於是頌曰

佛正覺智慧　現在志慕乘　善宣分別解
自在度無極　為衆生說法　從本性所樂
則以一文字　入無底章句　知於衆生行
所察無邊際　則為此等斑　八萬四千藏
安住之所宣　智慧無損耗　是為十力業
故号人中尊
佛復告族姓子如来解脫無有損耗何謂如来說諸聲聞因聲而脫其緣覺者由了因緣而得解脫諸佛世尊皆離一切墨导諸二而得解脫所以名曰解脫者何無過去界不與當來諸界合同不住現界其眼於色離於二受名曰解脫耳聲鼻香舌味身更心法離於二受而得解脫心所依猗心本清淨而悉了之故曰發心之頌成無上正真道如来隨時為諸衆生講說經典使離猗受令無所著是為如来二十六業佛於是頌曰

諸聲聞衆　依音解脫　諸緣覺學　無垢如空
因緣為慧　過諸墨导　無依所猗　其心繫在
是為諸佛

於過去事　清淨解脫　是為執心　察衆生根　開度衆生
如應解脫　定不損耗
佛復告族姓子如来至真知於過去不令損耗一切身行所可造業其本明識而不廢退如来所覩諸勝所因其隨時而化衆生有所講說而度羣黎嘿然亦度飲食亦濟威儀礼節顯示衆生令隨律教或復現於三十二相因而得度或殺或以自亦八十種好因而得度或復欲觀如来頂相威神魏魏不得諦視光踰日月超絶無侶因益喜悅而從得度或有衆生趣来佛輙隨律教或演光明覩其曜暉而得濟度或見經行舉足下足悅而得濟或入城郭從其還出令受開化諸佛世尊舉動進止威儀礼節皆以此事益於衆生靡不受化未曾唐舉是故名曰如来至真一切身業本慧藍黨靡不有益而不損耗是為如来第二十七業佛於是頌曰

其目覩見　威儀礼節　行步所入
若復還出　諸相種好　及頂威曜

以此開化　而度衆生　導師假使
演其光明　無數羣萌　億載安隱
見其威曜　則隨往教　諸兩足尊
常修此業
佛復告族姓子如来至真口所演業
皆為慧黨曉了自在所以者何諸佛
世尊所說經道悉為應時所說無虛
善哉隨宜所可宣言至誠無欺無有
罪豐舉動安詳而不率　暴離於麁
疎未曾荒迷常懷質直無有諛諂初
不惡口不演麁辭無所猗着口言柔
軟進止應法不為羸弱性不飃飃亦
不狹劣不為雜碎行步安諦發言和
雅其聲柔軟音響香美擇言徐語舒
緩時出辭章祭慶滋味具足無有麤
靭言無疾病思而後語自護已身所
為應節心念隨時滅其貪欲而除瞋
恚燒其愚癡降伏諸魔危害衆惡療
治諸疾別其義理悅智者意音如哀
鸞聲如天帝其響音哀和亦如江海聲
靖如地如鵬鷲王命諸眷屬其音安
隱如須弥山所發言辭殊赤嗜鳥其聲
慈愍猶如鴛鴦相呼和時亦如鴈王

將導營從亦如鹿王鳴呼官屬又如
箜篌琴箏簫瑟鼓吹應節吹唄吹
牧發音斯音相和各各悲快佛之音
響柔軟清和過於彼節百千億倍
深奥微妙聲無穢濁聞者入耳心中
歡然積累德本所宣章句不可窮盡
隨時應宜前後相副不失句義合於
法句各從方便不違時節見一切人
諸根增減而為說法布施莊嚴將養
戒禁常令嚴淨合集忍辱精進起殊
究暢聖業觀察智慧雲集慈心不歇
愍哀其喜顯曜不釋所護建立三乘
不斷三寶別三峻聚淨三脫門所修
至誠斑宣智慧為諸明者不見誹謗
諸賢聖所咨嗟志玄曠如虛空一切
功勲悉為備足告族姓子如来言辭
發教應節魏魏如是復過於此无可為
喻是故言曰一切所說如来言辭慧
響超殊越諸言聲三界无逮寂為慧
上靡不應命而順從者是為如来二
十八業佛於是頌曰

以無垢超諸德
響周遍諸三千

令聲聞聽其教　緣覺乘亦如是
或有聞廣其志　發其心求佛道
其聞慈如次第　各暢辭不錯乱
若講說殊勝法　又其心無退念
猶如山之呼響　應其音而來報
人中上言如是　所演說悅衆心
佛復告族姓子如来至真皆如一切
衆意所念取為慧黨靡所不達所以
者何察於如来無心意識初無想念
而有進退以慧照曜消化衆冥其如
来慧普至一切衆生心念亦復遍入
存一切意起諸群生其識所念諸消
化法其三昧定無所依仰越于陰蓋
離十二緣起之行永捨三念去於梟
獍降伏魔事去虛偽列諛諂之穢捨
手吾我除去無明愚冥根株淨修道
業心如虛空而無想念不懷法界告
族姓子如来至真其心意業慧黨若
茲是為如来二十九業佛於是頌曰
不當稱寂勝　兩足尊聖心　積累衆聖明
導師業清淨　此安住之慧　處在衆生性
普入靡不周　在自然法界　禪定意如是
一切善備悉　其察心意識　一切無想念

已過諸魔界　趣於危害藜　自然如虛空
離垢無所在
佛復告族姓子如來至真知於過去
慧無量尋其所覩見智無損耗所及
去何其諸過去諸佛國土合者成者
皆知其數多少進退其土所有草木
山谷諸藥藜林悉分別之其佛國土
所有衆生蚑行喘息身形種類悉識
知之人民言語音聲種類蜎飛蠕動
悉曉了之彼土前後諸佛興出多少
之數悉亦演之諸佛之所斑宣經典
卷數多少有所顯照亦悉暢之化諸
聲聞其限若干開諸緣覺入其律乘
悉亦識之敢可勸導為菩薩學使發
大乘無上正真亦悉具足其佛國土
所有好醜言教行迹轉相瞻侍亦悉
恤之其比丘衆言行舉動上下相順
進退之宜亦悉別之有覩壽命長短
久存中夭亦復曉之復知隨法建立
年歲亦識喘息長短好醜飲食衣服
所止居業如來悉知過去衆生終始
周旋所當往生諸根若干其行不同
志性各異所懷心意境界殊特其心

悉暢而不中忽心念多少好醜善惡
如來悉知其數之限則見目覩不以
二慧而復再思如來至真亦不遣心
追推過事而推知之以慧心悉覩豫
見不復重念其慧如是巍巍無量見
衆生性不中有廢而為說法是為如
來三十之業佛於是頌曰
佛之聖明慧　無限無量尋　在諸佛之土
而斑宣經典　勸諸衆生界　令篤信佛道
諸佛國土中　其所行進退　諸人民根原
志性所歸趣　所有藥草木　音響之好醜
過去心名何　諸所可造行　平等覺悉達
覩見如所有
佛復告族姓子如來至真知於當來
而無損耗慧無量尋皆覩悉達去何
知之於當來世所當興成若復毀壞
其合若散如來悉知刼起所燒其水
色何等像類其佛國土當還復者其
地廣長闊狹遠近塵埃之數一一佛
土諸佛所興教化群衆諸聲聞數緣
覺之衆諸菩薩等飲食衣服所止居
澤出入喘息行步舉動所可遊居威
儀礼節一一如來所化衆生立於聲

聞緣覺之乘若學大乘如來悉知一
一佛土諸衆生類當往生者其心生
念若干之數諸念所滅如來悉知皆
達此已如來不復而重思念心察懷
抱覩於當來當覩悉見而為衆生廣
說經道是為如來三十一業佛於是
頌曰
於當來世　世之所有　當所合成
若復毀散　刼土衆生　諸佛之數
其佛正覺　皆成此數　其心未曾
而有忽忘　其意觀察　普達當來
而為衆生　應時說法　是兩足尊
之所行業
佛復告族姓子如來至真或見現在
而不損耗其慧所覩無所罣尋所見
去何知於現在十方世界一切國土
所有多少之數諸現在諸佛所現在
一切菩薩聲聞緣覺之數多少星宿
形像進行運轉為有幾所現在一切
樹木藥草山林谿谷十方土地境界
遠近國中塵數悉明其限十方諸水
以執一毛揞取水知有幾渧十方諸
火境界興焰若復衰滅存亡所在亦

悉達之十方諸風所由形色所從因出往來周旋成敗增益亦悉知之十方虛空迥遠脩邈其里億數無邊無際佛悉知之無有不及如毛塵者知於現在三品之行衆生之界進退難易根本深淺受教遲疾佛知現在地獄衆生所犯殃疊罪適歸此其所曰由從其中出當所生處復知方便所用除殃又知現在衆生之種蚑行喘息蠕動之類所因行業而墮此難了其所便可除殃罪當所生處復知現在餓鬼之界所因慳貪而墮此患所當因由方便除罪求所當生知於一切現在衆生心所懷念所為塵勞愛欲之病復知離欲無塵穢者又知現在一切衆生當以何律而受開化或復有人不從往教緣知諸天生天上意退沒所歸佛悉知之如是本末初未曾念二慧重思入於無二而為衆生廣說經法是為如來三十二業佛於是頌曰

諸叡勝慧　普靡不周　無限無量
下可思議　等如虛空　虛无無礙

一切世間　所不能達　其於十方
一切衆生　諸所現在　當所造行
如來悉知　覩其根原　是諸佛業
見悉究暢

大哀經如來道品第二十二

佛復告族姓子是為如來所行道業大哀經如來以此所行道業開化衆生以無言辭而演文字難當難成又族姓子如來至誠無有諂學能禁制者其業無量不可思議諸天龍神及世間人無能計會稱載所知初無所言而文字現難是難及無能抑制遍諸佛土定意周普現諸正覺皆已超越無諸邪業無所想念猶如虛空三昧平等察諸法界而無差異所以者何諸佛世尊所可宣說無有若干所因興出無有偏黨等諸衆生國土亦然所說悉同道神不別解脫無異所至滅度亦無若干又族姓子如來至真於諸法界為一種味成寂正覺於衆生界無所蔽导善權方便以無导法而悉明了則為衆生轉其法輪令不退轉阿惟越致辟如族姓子上工珠師將

於清淨無垢寶珠重治令曜手執此珠寶舉著濁水令水凝然去濁就清不復覩而勞其功然後則出著於食味上於飛甕若於鉢器令其中水皆使清澄所勞功夫不足言耳然後服著大藥味中以微細重而重洗之所洗已淨去諸刺蕀是則名曰夜光寶珠如來至真亦復如是察諸衆生瑕穢境界為演無常苦空非身悲哀辛酸苦毒之共衆生迷惑愛樂生死苦惱患獸尒乃令入賢聖法律如來精進於彼無難然後乃達空無相願如來以慈而開導之所勤精進而無所著便次得成於不退轉班宣經道三塲清淨何謂佛界而令衆生來入其境已得越度入如來法故曰無上衆祐之要是族姓子以此因緣當作此觀如來至真所入三昧不可思議脩乎平等達於三世不斷三寶如來於彼不可思議住於道業猶如是空其身自然無能達者現形一切諸佛國土而於諸法永無所獲不擇自在隨其音響普而教化之若為衆生宣經典時

皆離一切心諸所緣而悉知見衆生心行志性所趣諸菩薩衆志操清淨諸佛世尊以此等故興出世間是族姓子是為如來至成之誼由無本業謂無所住而不違遠亦無懈息授菩薩決不斷言教是則名曰如來道業佛講說此如來業時十方無量不可計會無數佛土六反震動其大光明普照諸界雨天華香其寶清淨佛師子座諸來集會大聲聞衆天龍鬼神犍沓和等阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒比丘比丘尼童士童女咸共聽聞如來宣此道業法典歡喜踊躍不能自勝善心生焉各各賫持若干種華名香雜香華鬘塗香衣服幡蓋大憧幡鼓諸伎樂琴瑟箜篌供養如來取頭上寶而以散之或賫麻油或執雷音或取其鬘或脫寶瓔以珠挍飾或明月珠或懷月珠及解脫華或持無瑕精潔之供或獲印綬原赦之養或有寶果或以鷹鳥或以繩縷或寂然物不猗空物或頭寶瓔或頸著珠或手或脚所有莊嚴而供養佛悉

遍散之或復又取夜光寶珠或復又取紫磨寶飾以散其上或馬藏寶天帝珠紺大青寶珠火色寶珠月光寶珠若干種色璩異奇寶以供養散紫磨粟金雜碎白銀木蜜雜香僧堂雜香栴檀雜香黑妙雜香丹赤真珠似人雜香而自退漏雨散及諸天華加雨意華無極意華月度月華柔軟音大軟響華其華曜目大地陸地諸華其輪離垢而有百葉或有千葉或百千葉其光遠照香悉周遍其香美妙洋溢所觀靡不樂其光照曜執持其燄其色無量文飾交露青蓮芙蓉諸所雜華而自然墮又復雨地須曼鄰華思怡無憂華枹梧桐捨著徐詳平順而雨此華箜篌樂器簫成鼓吹鼓儛諸伎自然而鳴又復加雨諸天華香雜香衆寶瓔珞寶珠衣服財具其諸十方來會菩薩踊住空中自投其身用供養佛適各投身不惜軀命應時空中周遍自然覆寶高座有寶交露垂無央數諸珠瓔珞周遍挍飾紫金雜廁其飾殊特誠非世有出若干種諸

寶蓮華一切所有珎寶瓔珞一一枚珠各有無數不可稱載化菩薩現成悉共見諸菩薩出適來出已繞佛七帀則復還坐於寶蓮華十方無量諸異國土不可稱計諸佛世尊一一諸佛各各一切共嘆之其供養以經典之要以供養故致於清淨各共嘆德窮劫不竟供養法故佛以威神遣諸弟子詣此忍土所齎供養入此忍界其實莊嚴超踰於此嚴飾寶座殊絕難及彼時大會無數衆生見是變化皆發無上正真道意不可稱載諸菩薩衆逮得無所從生法忍于時世尊周帀遍察諸菩薩衆汝等正士誰能堪任如是比像清淨莊嚴菩薩所住所當逮立如來至真意所遣使在邊止宿將護視之無有思想亦無音響所敷氍毹毼氎之具弥勒如來成佛已後十六年中當坐於此淨寶高座是為菩薩行願歸趣名無蓋門大會法品經典之要亦當廣布分別其誼彼時所會一切菩薩亦當興發供養此法弥勒如來及於賢劫諸菩薩

衆於時會中有一菩薩名變動諸法王即從座起於蓮華上右膝長跪叉手白佛唯然世尊我能堪任將護於此清淨挍餝止息其邊無有思想精勤一心而不懈廢侍於弥勒至成如來常供養之及於賢劫諸如來衆至真等正覺等時有魔天名曰所作所立堅強處將四域來在彼會謂變動諸法王菩薩族姓子其器亦何為何等類而用其器受此嚴淨令不毀散變動諸法菩薩荅所作魔族姓子知一切諸器皆歸壞敗無常存者無所堪受唯有空虛而可不毀無所妨廢於諸器中寂為高尊人行當宜諦察我身目無得眴必能覩見於無極器時所作魔觀察變動諸法王菩薩諦視其身而目不眴即見變動諸法王菩薩齋中有水王光明世界何故名曰水王光明其佛世界悉滿衆水周遍國土若有遥視如一大海彼有如來名曰樂蓮華首至真等正覺於今現在淳諸菩薩為說大乘其水界中又有蓮華名寶莊嚴其彼如來及諸菩

薩而坐於上時所作魔叉手而立稽首歸命變動諸法王菩薩變動諸法王菩薩謂所作魔人君豈見諸菩薩器荅曰已見其器無極報曰是水君能任受如是像無極天器億百千劫挪術諸劫數之報壞於此莊嚴挍餝終不枯竭無能消化時所作魔稽首礼佛唯願世尊我本憶念志在雜碎未見於此諸正士等未得聞是經典要時欲得成聲聞緣覺而取滅度今日又見變動諸法王菩薩威神巍巍聞此經典感動變化諸建立至意當發無上正真道心如今所作不敢違廢於寂正覺愍傷衆生多所安隱多所將護假使吾身於江河沙劫地獄現煑然後乃成無上正真雖遭此厄不以為患不捨佛道時佛咨嗟所作魔曰善哉善哉汝身乃為大道之故一心被服弘誓大鎧令人如此建立志願所誓必果

大哀經卷第六

大哀經卷第六
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六五五頁中三行「第二十一之餘」，資、磧、普、南作「之餘」；徑、清作「第二十一之二」。

一　六五五頁中一二行第八字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一　六五五頁中一六行第二字「干」，資、磧、普、南、徑、清作「干想」。

一　六五五頁中一九行末字「後」，徑、清作「勝」。

一　六五五頁下二行末字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「異」。

一　六五五頁下六行第八字「軟」，資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一　六五五頁下一三行第三字「倫」，諸本作「偏」。

一　六五五頁下一三行末字至一四行首字「卒不」，資、磧、普、南、徑、清作「不卒」。

一　六五五頁下一四行末字「住」，麗作「往」。

一　六五五頁下一七行第七字「所」，南、徑、清作「所作」。

一　六五五頁下二二行第一〇字「惓」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　六五六頁上九行第四字「律」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　六五六頁上一三行第一三字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一　六五六頁上一四行第一三字「斑」，諸本作「頒」，下同。

一　六五六頁中五行末字至六行第二字「甚深法」，資、磧、普、南、徑、清作「其不懈」。

一　六五六頁中一一行首字「據」，資、磧、普、南、徑、清作「慞」。

一　六五六頁中一二行第九字「乎」，資、磧、普、南、徑、清作「于」，下同。

一　六五六頁中一八行第一三字「嘗」，資、磧、普、南、徑、清作「曾」，下同。

一　六五六頁中末行第三字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一　六五六頁下一行「道以」，資、磧、普、南作「道之」；徑、清作「之道」。

一　六五六頁下四行「惟極遣」，徑、清作「推極遺」。

一　六五六頁下四行第一一字「往」，資、磧、普、南作「住」。

一　六五六頁下一〇行「所忘識」，資、磧、普、南、徑、清作「忘識所」。

一　六五七頁上四行「身口」，資、磧、普、南、徑、清作「口身」。

一　六五七頁上二〇行第三字「宣」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　六五七頁中一〇行第五字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫」。

一　六五七頁中末行「依所」，資、磧、普、南、徑、清作「所依」。

一　六五七頁下六行第九字「所」，諸本作「所行」。

一　六五七頁下一三行第九字「來」，諸本作「來見」。

一　六五七頁下一四行第五字「覩」，資、磧、普、南、徑、清作「覲」。

一　六五八頁上一三行第一一字「諦」，資、磧、普、南、徑、清作「詳」。

一　六五八頁上一六行首字「鞅」，資、磧、普、南、徑、清作「硬」。

一　六五八頁上二二行第一〇字「殊」，磧、普、南、徑、清作「如」。

一　六五八頁中二行第一二字「唄」，資、磧、普、南、徑、清作「貝」。

一　六五八頁中三行首字「欻」，諸本作「笙」。

一　六五八頁中二二行第一〇字「超」，資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一　六五八頁下三行第三字「慈」，磧、普、南、徑、清作「茲」。

一　六五八頁下七行第一二字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　六五八頁下八行第五字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「最」。

一六五八頁下一四行第一一字「念」，資作「合」；磧、普、南、徑、清作「毒」。

一六五八頁下一五行第九字「列」，資、磧、普、南、徑、清作「幻」。

一六五八頁下一七行第一一字「懷」，諸本作「壞」。

一六五九頁上四行第九字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一六五九頁中四行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以其」。

一六五九頁中一七行第一三字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「觀其」。

一六五九頁中二二行首字「澤」，資、磧、普、南、徑、清作「宅」。

一六五九頁下五行第六字「當」，諸本作「常」。

一六五九頁下一四行第一一字「或」，磧、普、南、徑、清作「咸」。

一六五九頁下二二行「水知有」，資、磧、普、南、徑、清作「其水知其」。

一六六〇頁上五行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一六六〇頁上一七行第六字「往」，磧、普、南、徑、清作「律」。

一六六〇頁中一行第八字「逮」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一六六〇頁中九行第七字「鞫」，磧、普、南、徑、清作「敏」。

一六六〇頁中一九行第三字「覲」，資、磧、普、南、徑、清作「勤役」；麗作「有」。

一六六〇頁下三行第三字「覲」，資、磧、普、南、徑、清作「勤」。

一六六〇頁下五行末字「服」，磧、普、南、徑、清作「復」。

一六六〇頁下六行第九字「重」，南、徑、清作「湩」。

一六六〇頁下一〇行第五字「哉」，資、磧、普、南、徑、清作「災」。

一六六〇頁下一八行第三字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一六六〇頁下二〇行第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「虛」。

一六六一頁上四行第八字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

一六六一頁上五行第一三字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一六六一頁上一九行第七字「懷」，資、磧、普作「壞」。

一六六一頁上二〇行「瑕精」，資、磧、普、南、徑、清作「價鮮」。

一六六一頁上二一行第八字「鷹」，資、磧、普、南、徑、清作「鴈」。

一六六一頁中五行「木蜜」，磧、普、南、徑、清作「木檻」；麗作「本檻」。

一六六一頁中八行末字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「音華」。

一六六一頁中一二行第六字「不」，諸本作「不欣」。

一六六一頁中一六行第一一字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「瑟」。

一六六一頁中二二行第五字「珠」，資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一六六一頁下一六行第四字「逮」，

諸本作「建」。

一　六六一頁下一六行第一一字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　六六一頁下一七行首字「邊」，麗作「遍」。

一　六六一頁下一八行第五字「𢧵」，資、磧、普、南、徑、清作「𢧵」。

一　六六二頁上五行第一二字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「誠」。

一　六六二頁上一三行「空虛」，資、磧、普、南、徑、清作「虛空」。

一　六六二頁上一五行第二字「目」，資、磧作「自」。

一　六六二頁上二二行第二字「淳」，資、磧、普、南、徑、清作「純」。

一　六六二頁中六行第六字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「之數」。

一　六六二頁中一〇行第四字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「得速」。

一　六六二頁中一二行第九字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸所」。

一　六六二頁中一六行首字「現」，諸本作「見」。

一　六六二頁中一九行第九字「令」，諸本作「今」。

大哀經卷第七　　西晉月氏三藏竺法護譯　　周

八揔持品第二十三

時有菩薩名師子英在會中坐問揔勢王菩薩唯族姓子菩薩所立於何揔持而皆受持諸佛所說所演經典不可窮盡則以善教悅可衆生靡不忽然如冥覩明揔勢王菩薩報師子英菩薩所住此八揔持悅可衆生使得開達其慧無窮何謂為八有揔持一名淨光音二名無盡法藏三名無量退進四名海印意五名蓮華嚴六名入無尋印七名入分別辯八名建立佛莊嚴是為八菩薩住此有所暢訊悅可衆生時師子英復問揔勢王菩薩仁族姓子寧可屈意垂哀一切復重解此八揔持詛廣演其旨設諸菩薩聞此揔持所得辯才必當勤學揔勢王曰族姓子聽今為仁說八揔持詛廣散所歸何謂淨光音假使菩薩住此揔持其所入門無所罣碍為鮮絜歸乎堅要其意正立而說經

與其音通徹聞一佛國或二或三或四或五或十二十三十四十五十諸佛國土或百或千其音教告諸佛國土或十二十三十四十五十百千億諸佛國土聞其音教或復通徹無量無際諸佛國土從意所樂欲令音教通乎樂何諸佛國土多少無極悉能堪任恣意所欲一師子坐而為十方一切衆生講說經法欲令二十里衆人得聞或三十里或一須弥或至梵天從其衆生本意應說處師子牀建立其志為諸衆生講說經法悅可其心靡不開解身適處於師子座已十方諸佛皆現其身諸佛說法皆得聞之適聞已後得揔持力悉識念之未曾復忘以斯法典解達其詛其所說法諸可聽受無能過斷入於一文音響之事皆能演說一切文字普入諸響諸因緣句入文字故入無量門說於諸法無有來相諸法無處無所住故諸法自然無反覆故諸法懷來無所到故用清淨故諸法無根用無有處所無生故諸法無邊無所成故諸法無

盡無所住故諸法無生無所行故諸法不起無所作故諸法不有無因緣故諸法不乱無等御故諸法不滅無有生故諸法無行無所願故諸法無戲無有想念應不應故諸法無言永入無行故諸法無教用有所說而有失故諸法無瞋無有恨故諸法無想無所著故諸法無念無有虛故諸法無猗無所望故諸法無誨於空等故諸法無辯用無思故諸法無究無師主故諸法無生無有教故諸法悉淨無有來故諸法無我我自然故諸法無人甚清淨故諸法無壽無長存故諸法無命入於詛故諸法實空於內寂故諸法無想其本際者無有際故諸法無願無所受故諸法無行用無為故諸法無為以越所起章句行故諸法不堅無所依故諸法無著無所習故諸法自然用無身故諸法無作所作淨故諸法無業無所入故諸法無報無所合故諸法無合無所壞故諸法無捨無所取故諸法無眴不可捉故諸法無獲無所指故諸法無觸無

所造故諸法無漏無流處故諸法無有
志無成故諸法清淨無黠黨故諸法
無屬無若干故諸法無色四大無常
故諸法無痛無所遭故諸法無想越
衆念故諸法無行離諸欲故諸法無
識無所慕故諸法無界如空等故諸
法無捨越諸界故諸法無境無所由
故諸法無貪無所想故諸法無像無
處所故諸法無形無所降故諸法無
濁除諸憒故諸法無憶無所執故諸
法無想無有二故諸法無岸度界跡
故諸法無怙離所在故諸法無常緣
不淨故諸法無名無所恠故諸法無
雜各隨行故諸法無住無所存故諸
法無爛無所燒故諸法無惡離諸惡
故諸法如水洗諸垢故諸法無穢甚
清淨故諸法甚清淨不可數故諸法
無計無所著故諸法無求無有動故
諸法無搖不可震故諸法無為與空
等故諸法虛無無所為故諸法無根
無所行故諸法無現無所曜故諸法
無照捨諸明故諸法無比無有邪故
諸法無偏等慄惚故諸法無冥無所

視故諸法無晃無部黨故諸法無罪
離於疊故諸法歌頌作善業故諸法
入虛用侵欺故諸法無進無所立故
諸法無見無有類故諸法無有嘗無
有味故諸法無柔無細滑故諸法無
識無諸法故諸法無緣離心意識故
諸法無惟道平等故諸法本淨以滅
諸入不復生故
如是族姓子菩薩已逮淨光音於諸
因緣文字章句咨嗟其誼若於一刼
復過一刼頌宣經典不捨諸緣文字
章句隨時所應不以為難取要言之
一切諸文各各諸字以一一文為衆
說法於彼文字而無窮盡善住法眼
諦演辯誼其言祭麗於是菩薩住於
揔持究暢清淨威儀隨時辯才鮮明
其心顯曜遵修慈心其所布施亦復
清淨法施衣食俱無所悋其戒清淨
行無缺漏忍辱清淨心不懷害精進
清淨造女隱業一心清淨寂然無寘
智慧清淨捨於闇昧廣有所照其業
清淨無所違失其目清淨三眼無垢
其耳清淨得天耳聽聞諸如來所講

說業其鼻清淨聞於如來戒法之香
其舌清淨無可意味志道法味其身
清淨所生一切不為胎垢之所沾汙
其心清淨善獲隨時普入諸法其色
清淨相好莊嚴所聞清淨悅耳之音
而無乱響其香清淨戒聞施香所見
被熏其味清淨味味復味成大人相
細滑清淨手脚柔軟猶如幼童其法
清淨逮法光明其意清淨所聞經法
懷憶不忘其志清淨越魔往路行步
清淨普入深妙無極經典菩薩已住
於此揔持自恣從志告誨教授爰何
佛土光明所照其數亦然又其光明
演出一切十方諸佛所演法教以用
逮致於此揔持因得殊特無言辯故
是族姓子淨光音揔持也所可演出
若有所入可所稱說不可限量此淨
音揔持分別所趣不可思議言辯無
極所決無限所擺方面曠而無際入
無畢寻
佛言族姓子何謂無盡法藏揔持謂
色無盡以色無常故曰無盡說色無
常以色苦故亦說苦惱色無我故亦

說無我色寂然故亦說寂然色恍惚故亦說恍惚色如沫故亦說聚沫色如幻故亦復說幻色如野馬故亦說野馬色如水月故亦說水月色如夢故亦說夢色如呼響故亦說呼響色如形影故亦說形影色如照面像故亦說面像色無有故亦說無有色無學故亦說無學色無究竟故亦說無究竟其色空故亦說於空色無想故亦說無想色無願故亦說無願色無行故亦說無行色無生故亦說無生色無起故亦說無起色本自然故亦說本自然色用本無故亦說本無色過去自然故亦說過去自然色當來自然故亦說當來自然色中自然故亦說中自然色惰怕故亦說澹泊色靜嘿故亦說靜嘿色無遊故亦說無遊色無戲故亦說無戲色不可思議故亦說不可思議色無驗故亦說無驗色無體故亦說無體色無人故亦說無人色無壽故亦說無壽色無命故亦說無命色無養故亦說無養色愚騃故亦說愚騃色不仁故亦說不

仁色無神故亦說無神色如束薪故亦說束薪色如草木牆壁瓦石之類故亦說草木牆壁瓦石之類色如誑相故亦說誑相色為四大故亦說四大色無聲故亦說無聲色無教故亦說無教色不可得故亦說不可得色念淨故亦說念淨色緣起故亦說緣起色無斷故亦說無斷色非常故亦說非常色如屋故亦說如屋色無痛故亦說無痛色從罪福生故亦說罪福色法界苦故亦說法界色住法界故亦說住法界色於本際法界而無動故亦說本際色無我故亦說無我色無受故亦說無受色無載故亦說無載色無念故亦說無念色無怯故亦說無怯色無量故亦說無量色無邊故亦說無邊其色於道本清淨故亦說道淨色空等故亦說空等色於涅洹本清淨故亦說涅洹清淨舉要言之五陰六衰諸法諸名身形句跡徑路偏章及諸識身悉入一音之所顯曜說無盡慧計是四大寶藏之匿所諮啓慧亦不可盡其寶藏匿聖法經

典亦復遊入於無盡慧所領宣智是為無盡法藏之揔持也一切諸所講說宣傳若於一刼復過一刼咨嗟此德無盡法藏猶不可盡

佛告族姓子何謂無量退進揔持於彼迴旋斷絶計常而反其流十二緣起從無明緣而自致行從行致識從識致名色從名色致六入從六入致更從更致受從受致愛從愛致痛從痛致受從受致有從有致生從生致老病死從死致於哀泣憂慼所不可意從致五陰大惱之患已除無明行識名色六入更受痛受有生老病死啼哭愁慼不可陰意大患永除彼從無量宣無限門入於無底是故名曰無量退進之揔持也亦受亦捨故曰迴旋無受無捨此之謂也亦起亦滅所以迴旋不起不滅此之謂也與塵勞合而致諍訟所以迴旋反本清淨無著放逸此之謂也於一切法而有所行受應不應念與不念所以迴反無想無念無應不應此之謂也因緣諸見所以迴反斷因緣見此之謂也名之與色

所以迴反無名無色此之謂也有為無為所以迴反淨於三塲此之謂也有內有外所以迴反不住於識此之謂也罪福報應所以迴反無罪福報此之謂也善與不善所以迴反永無所行不處善惡此之謂也有漏無漏所以迴反無有二事此之謂也殃疊所弊塵勞之寘所以迴反本淨自然此之謂也計我不我所以迴反其際清淨此之謂也生死涅洹所以迴反諸法泥洹其源靜然此之謂也是族姓子說無量揔持進退無底若有菩薩住是無量退進揔持志無所生達法無起於無央數百千劫中講說經典不能究盡揔持之慧其誼微妙此無量退進揔持若入中慧有所宣暢則能覺了清淨道門照曜幽冥靡不亘然

佛告族姓子何謂海印意揔持猶族姓子諸四方域世界之中諸有形色又其像貌山谷樹木諸所生草衆藥之類所有形貌日月光明明珠水曜焰電諸有像貌州城大邦郡國縣邑

居舍屋宅所有像貌園觀浴池川流泉源入流行色生活之業自覩形像好醜善惡中上下貌一切諸色及與歸之皆依大海而不別異是謂大海菩薩若住此海印意揔持等印一切衆生之身亦復等演文字之教以等心印而印衆生十力諸佛口演所宣無極大法此典皆從菩薩口出佛印見印所說法者忻而無限講諸法印慧無所印所可講說悉如來印分別衆諦其無印者永無所行心自然寂其離印者得離欲法清淨之行其度印者所演究竟靡所不通其号印者皆宣名物各各暢了其樂印者除去欲貪放逸恩愛其十印者具足十力其被恐印者淨除諸意其燒宅印者捨於燒熱其六印者成六神通其左披印者棄捐左道其審印者說於真諦其如印者所行如實其哆印者蠲除一切諸所根本其迦印者離所作業其娑印者宣暢至誠其現勢力故其生印者度生老死故其志印者謂意清淨故其界印者不壞法界故其寂

印者具足憺怕故其虛印者虛靜空無無不可盡故其盡印者消化盡想慧無起故其立印者覺意諦住故其知印者別知一切衆生類故其普印者而悉頌宣諸所興衰其有印者覺了分別所有無有其貪印者消除貪婬瞋恚愚癡之忌難也其已印者已身已通而成正覺其自印者身自解故其且印者且自釋捨諸所猗相其數印者滅遣根源其處印者則於處處如有悉知其無印者無有若干其果印者逮得果證其陰印者除諸陰蓋其疾印者離邪疾故其施印者得成施戒香熏故其堅印者已逮斷堅剛強性故其究印者究暢文字據其根源如是族姓子菩薩說法演若干文悉知一切文字印說是為海印入揔持門

佛告族姓子何謂蓮華嚴揔持菩薩大士若入衆會在所住處輒為說經設有所宣于時於彼即生蓮華其色殊妙菩薩適坐於蓮華逮虛空中則雨蓮華又諸蓮華各各演出若干種音

講說經法唯說深誼無有雜句嚴飾之教攀引典喻正典上要分別誼歸十二部經一日聞經二日得經三日聽經四日分別經五日現經六日應時經七日生經八日方等經九日未曾有經十日辭喻經十一日住解經十二日行經其所演法若有聽者輒盡衆苦菩薩如是自然精進不釋常定于時蓮華所演經典適斷衆苦便行佛事又其菩薩一切毛孔悉出光明化為蓮華諸蓮華上各化菩薩詣於十方不可涯底無數佛土奉現諸佛是族姓子名曰蓮華嚴入揔持門佛復告族姓子何謂入無导揔持門假使不捨一言辭已至二三四乃至乎千所生之處常不忘之或億百千種種之說悉能識念為衆宣暢世世不忽諸根和悅顏色殊絕與衆超異悅可衆人無有恨乱或能所說聞於無量江河沙等諸佛刹土或能通暢如佛國塵諸佛國土於是所演諸法門者隨時方便又彼法門一時悉遍諸佛國土滿中塵數諸世界也或二

三四或五至十百千無量所說應聲亦無所著則無所住其音柔和合衆人心辭美隨時其誼雅妙不失其節莫不忻豫入無导門

佛復告族姓子何謂入分別揔持曉了其誼所宣百慧而不可盡分別法者所宣正慧亦不可想隨時分別所說明慧亦不可窮分別辯者所宣正智亦無涯底菩薩已獲如此慧者其於東方所有衆生悉能合會集在一處各各隨意言語各異音聲若干從其宜便所知多少來難菩薩悉能發遣申暢其誼南方西方北方四隅上下亦復如是來難菩薩各各問誼一時各各盡為發遣隨音清濁若干種言悉得開解各隨本心而得入道各聞其言音不錯乱則以一音入無數音以無數音則入一音是為名曰分別莊嚴揔持

佛告族姓子何謂建立佛想揔持若有菩薩得此揔持處大法座在於衆中常於虛空值其頂上變交露帳化佛處上紫磨金色三十二相衆好嚴

身自承其德頂近如來右手所在化佛舉手適著頭上應時菩薩其身即變成為佛形莊嚴相好建立其口言辭如佛被蒙其意亦如佛意適能成就建如是法則入一切衆會心念從其本行而為宣法一日二日至乎五日半月一月半歲一歲五百千歲從意自恣至乎無窮不可計歲離於飲食為諸衆生而講說經所宣經典而無有窮盡其身不懈心亦不怠悉是如來之所建立聖感所接彼則成致於四大慧何謂四一日慧解一切衆生志操二日分別章句靡不通暢三日則以聖智所宣無窮四日則從其人本而所學乘了其意歸而解說法是族姓子如來相建立揔持所入門者有所宣說又此揔持可演誼不可稱濟無有邊際通佛境界尒時揔勢王菩薩覩於如來說如斯誼以讚頌曰

安住已宣說　於八揔持行　此乘所宣獲
分別得解暢　說億載經典　辭不得邊際
其誼所分別　說者無所損　佛音甚柔和
其聲微妙快　宣告江河沙　無量千佛土

衆生得聽聞　遠成得滅度　此揔持清淨
所暢音無際　講說無數劫　其法無窮盡
一句之言辭　宣布不可說　一切諸文藻
智者得隨時　是為法匿藏　覺意無涯底
皆棄諸非受　其行甚清淨　亦不著中間
不隨退轉界　斯勇普惟法　專精而奉行
其遠得揔持　鋤除衆根源　其於四域界
諸所有形類　一切悉等印　江海無思惟
其有遠得此　海印之揔持　彼行者印門
所說無思議　若在中衆會　大人講說法
遠於虛空中　廣兩諸蓮華　又諸蓮華者
演億千法教　蓮華嚴揔持　清淨德若茲
一音所演句　二三及五六　諸音各各聞
聲而不錯乱　千億百鄉衢　言辭不可盡
有遠得揔持　所覺無量等　其所宣辯才
法誼說應時　十方衆生來　各各共難問
悉為發遣之　決了所疑滯　其遠得揔持
意所覺如此　其大人正士　若坐於高床
諸僻以右手　而摩著頂上　其人得辯才
如佛無有異　用遠此佛化　妙上揔持故
假使此菩薩　遠成揔持者　彼意所懷德
無際不可念　講說億千劫　猶如江河沙
咨嗟其功德　境界不可盡　如蓮華自然

踊處於三世　堅住如須彌　所部無能動
假使有遠得　無上之揔持　其慈則普流
周遍於三世　若在衆會中　勇猛如師子
調御諸外學　降伏令成就　假使有遠得
此上之揔持　在所遊行處　悉棄諸恐懼
其光踰大明　所照而隨時　其行若如水
洗除衆垢穢　其行亦如火　無相無有念
其行亦如風　不著諸境界　其行亦如曙
療治諸疾厄　隨時給法藥　湯火而救濟
其有遠得者　極上妙揔持　彼慧無瞋恨
隨根而解說　其行如月明　能除夜衆冥
心等光明正　而演大暉曜　其有遠得此
揔持衆無覺　衆生來觀瞻　覩之無猒極
其行喻日光　照曜於闇冥　開三界衆生
使得其悟解　若遠得於此　衆上之揔持
枯竭於衆庶　愛欲塵勞源　其行亦如王
典領其國土　如息意王教　以法施所聞
其有遠得此　衆上之揔持　一切無所受
不著於諸有　意強有神變　其行猶如龍
興雲雨衆生　亦復出電焰　其有遠得此
衆上之揔持　此放諸法雨　消滅衆惱熱
其行如天帝　不為諸容色　而見所迷惑
心廣而思法　其有遠得此　衆上之揔持

諸來衆會者　悉瞻戴其顏　其慈之所行
等遊如梵天　一切無等倫　來生於此世
其有遠得此　衆上之揔持　彼生於梵天
所在常清淨　則成大五通　常與衆超異
遊百千佛土　難計無思議　其有遠得此
衆上之揔持　彼供養十方　無央數諸佛
諸佛所咨嗟　隨所止方面　悉共慈衆之
念之如一子　其有遠得此　衆上之揔持
計如是不久　當遠佛功勳　其辯甚廣遠
所演無窮盡　說種種微妙　無數諸經典
其有遠得此　衆上之揔持　嚴行如華鬘
辯才如流泉　在衆意堅強　所覺而通暢
其慈無涯底　所行如虛空　其有遠得此
衆上之揔持　彼則無憍慢　離諛諂自大
其智慧善權　所遊而自恣　能精進奉行
當修慈愍哀　其有遠得此　衆上之揔持
一切皆鋤除　有為之瑕穢　知衆生言辭
所說之善惡　了衆人所好　一切諸根行
其有遠得此　衆上之揔持　本所可宣暢
其誼不可盡　精勤柙定意　諸根及五力
覺意路如是　其寂然衆上　其有遠得此
衆上之揔持　彼則觀諸法　所獲甚清淨
於諸度無極　已遠至彼岸　意跑而明達

忘了諸四思　其達得於此　寂上之揔持
其人自然解　安住諸所行　寂然成澹泊
仁和無放逸　威儀札節行　分別住安諦
其有達得此　寂上之揔持　其人未曾有
不與諸塵勞　以成如法幻　志性離瑕穢
所在胎生處　不能垢所染　其有達得此
寂上之揔持　則住於蓮華　立在諸佛前
其人身口意　威神無缺漏　普興一切慧
尚流歸衆生　其人達得此　寂上之揔持
諸佛所建化　說法而自立　已成大智慧
為衆生行道　於無數劫中　歎德不可窮
其有達得此　寂上之揔持　若有欲歎譽
無能得源際
於是世尊讚揔勢王菩薩善哉善哉
仁快說此咨嗟揔持之所入行所以
然者此法自然無所依怙不仰他人
入已曾往過去諸佛更問深妙揔持
門故以是之故汝族姓子當作斯觀
等無有異

大哀經卷第七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大哀經卷第七
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六六六頁上五行首字「勢」，諸本作「敖」，下同。

一　六六六頁上末行第五字「乎」，諸本作「于」，下同。

一　六六六頁中一〇行第三字「三」，諸本作「四」。

一　六六六頁中二一行「反覆」，諸本作「所返」。

一　六六六頁中末行第二字「生」，諸本無。

一　六六六頁下一五行第六字「想」，諸本作「相」，下同。

一　六六七頁上一三行第二字「淨」，諸本作「諍」。

一　六六七頁上一三行第一〇字「帷」，諸本作「在」。

一　六六七頁上二〇行末字「根」，諸本作「貌」。

一　六六七頁中三行第三字「用」，諸本作「有」。

一　六六七頁中四行第八字「故」，諸本作「故諸法無聞用寂然故諸法無馥無有香故」。

一　六六七頁中四行第一二字「有」，諸本無。

一　六六七頁中六行「無諸」，諸本作「謂無」。

一　六六七頁中一五行第七字「粲」，諸本作「璨」。

一　六六七頁下三行第一三字「沾」，諸本作「點」。

一　六六七頁下一〇行第九字「越」，諸本作「超」。

一　六六七頁下一七行「可所」，諸本作「所可」。

一　六六七頁下一七行末字「淨」，諸本作「淨光」。

一　六六七頁下一九行第七字「揺」，諸本作「住」。

一　六六八頁上三行「復說」，諸本作

「說如」。

一　六六八頁上五行第三字「說」，諸本作「說如」。

一　六六八頁中七行第四字「說」，諸本作「說色」。

一　六六八頁中一五行第一二字「怯」，諸本作「性」。

一　六六八頁中二一行第二字「偏」，諸本作「篇」。

一　六六八頁下九行第五及七字「愛」，諸本作「痛」。

一　六六八頁下九行第九及一一字「痛」，諸本作「愛」，下同。

一　六六八頁下一三行「愛痛」，諸本作「痛愛」。

一　六六八頁下二〇行第一三字「受」，諸本作「所」。

一　六六九頁上一八行首字「亘」，諸本作「坦」。

一　六六九頁上二〇行第三字「諸」，諸本作「謂」。

一　六六九頁中二行第三字「入」，諸本作「形」。

一　六六九頁中三行「中上」，諸本作「上中」。

一　六六九頁中七行第八字「力」，諸本作「方」。

一　六六九頁中九行第一〇字「限」，諸本作「恨」。

一　六六九頁中二一行第九字「其」，諸本作「其徑印者嚴淨道故其奧印者入深妙法故其勢印者顯」。

一　六六九頁下九行第三及六字「且」，諸本作「旦」。

一　六六九頁下一四行第三字「戒」，諸本作「戒普」。

一　六七〇頁上六行第一二字「住」，諸本作「注」。

一　六七〇頁上一二行第一三字「現」，徑、清作「覲」。

一　六七〇頁上一八行第二字「忽」，諸本作「絕」。

一　六七〇頁上一九行第七字「恨」，諸本作「惱」。

一　六七〇頁中一〇行第一二字「集」，諸本作「令」。

一　六七〇頁中一六行第二字「得」，諸本作「能」。

一　六七〇頁中二一行末字至二二行首字「衆中」，諸本作「大衆」。

一　六七〇頁中二二行第六字「值」，諸本作「住」。

一　六七〇頁下三行第一〇字「建」，諸本作「逮」，下同。

一　六七〇頁下一一行第八字「感」，諸本作「威」。

一　六七〇頁下一四行第九字「窮」，諸本作「盡」。

一　六七〇頁下一五行第三字「而」，諸本無。

一　六七〇頁下一七行第一〇字「可」，諸本作「所可」。

一　六七〇頁下一八行第二字「濟」，諸本作「載」。

一　六七〇頁下一九行第一三字「讚」，諸本作「偈」。

一　六七一頁上一〇行「中衆會」，諸本作「衆會中」。

一　六七一頁上一一行首字「逮」，諸本作「尋」。

一　六七一頁上一二行末字「茲」，資作「慈」。

一　六七一頁上一七行第一〇字「律」，諸本作「法」。

一　六七一頁中三行第一二字「猶」，諸本作「猛」。

一　六七一頁中六行第四字「太」，諸本作「天」。

一　六七一頁中七行第一二字「相」，諸本作「想」。

一　六七一頁中一五行第三字「其」，諸本作「覺」。

一　六七一頁中二〇行「衆生」，諸本作「爲衆」。

一　六七一頁下二〇行第八字「神」，諸本作「禪」。

一　六七一頁下二一行第三字「路」，諸本作「略」。

一　六七一頁下二二行第一三字「甚」，資作「其」。

一　六七二頁上一行第五字「思」，諸本作「忍」。

一　六七二頁上一七行首字「入」，諸本作「仁」。

大哀經卷第八

西晉月氏三藏竺法護譯

往古品第二十四

佛告族姓子乃往過去久遠世時劫數無量不可計會懸曠極遠不可思議尒時有佛号離垢光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊世界曰善離垢劫名照明其界清淨地紺琉璃淨如明鏡地平如掌其界之土琉璃之土生七寶樹枝葉華實皆亦實成又自然生衆寶蓮華大如車輪其色若干見者心歡其形微妙香潔甚美寶為交露屋宅精舍諸天人民被服飲食猶如第六自在天上人民鮮潔行步安詳其姪怒癡尠而薄少舉動言教其佛世界無有日月其佛離垢光明身出大暉遍諸佛土晨夜常明晬爽不別蓮華合者則知為冥蓮華開者則知為明其離垢光如來至真諸菩薩衆有八百億出家菩薩居士菩薩無能限量不可稱載建立無上正真之道其佛土地不聞異學無有異乘唯修大乘行悉淳淑立不退轉世尊云何為彼說法唯演空慧空無相教佛壽半劫衆人居宅若干種寶佛即行步皆隨時節諸天亦然其於地上立交露帳舍宅居中名之為人其處虛空而立屋宅棚閣名之為天起止飲食等無老別又其佛界無復國君唯離垢光世尊則為無上大法之王諸天人民無各各異皆來事師無各異名所作不別無有異念唯奉如來諮受經典思惟其誼彼無女人無罪處名無犯塵欲其土衆生唯學三度一曰禁戒二曰守心三曰學智何謂為戒習諸通慧心念不捨棄捐諸行何謂守心住於定意逮得神通何謂為智住智度無極得分別辯如是族姓子有學如此名曰學度是諸菩薩不受禁戒其五清淨巍巍如是世尊說法嚴妙殊絕卓然無喻時彼佛五諸菩薩中有一菩薩名曰光首即從坐起偏出右肩右膝著地叉手白佛唯然世尊所言揔持為何謂也菩薩何住諸佛所說皆能執持為衆生演令心歡悅佛告光首又族姓子有揔持名為寶曜菩薩住此悉受諸佛之所講說悅衆生心光首又問唯願如來宣寶曜揔持其中誼理我等聞之奉之如教逮此揔持離垢光佛尋為光首菩薩歎此頌曰

欲逮得寶曜　永除諸塵穢　於垢而無垢
捨諸一切染　心常淨離著　是寶曜揔持
逮得此持者　其明無不照　其身口清淨
光明性離垢　等意行慈心　是寶曜揔持
已脫三十二　解諸一切想　則離衆怖望
是寶曜揔持　所遊入懷勇　大德如虛空
解明如虛靜　是寶曜揔持　不斷乎三寶
絕三垢三世　穿鑽衆苦源　是寶曜揔持
害貪婬恚癡　除塵諸穢濁　寶樹愛欲意
寶曜揔持尊　諸所有音響　世間上中下
入於一切聲　寶曜持離垢　精勤深奥法
無數妙句誼　不著吾我人　揔持離此二
遠得分別辯　堅住於四道　四禪震千梵
是寶曜揔持　第一法藏義　啓受四等行
尊修五神通　寶曜揔持尊　諦住四意止
常順四意斷　奉千四神足　是寶曜揔持

已受持五根 而立於五力 無能七覺意
是寶曜摠持 奉於八由路 化寂然所觀
至於明解脫 是寶曜摠持 遊戲所住地
近順解脫道 斷除一切惱 是寶曜摠持
照明一切世 寂光之道場 眼清淨廣照
是寶曜摠持 天眼淨如此 智慧眼曜寞
眼淨為法目 是佛眼清淨 是塵淨於魔
此五陰消害 亦淨於死魔 歸命力降魔
住於此摠持 至億那術土 見姝數諸佛
得聞上經典 以聽廣妙法 意力懷摠持
分別其義趣 為天世人宣 心明發意知
解了所報應 其法入於慧 住摠持逮此
辯才無罣導 三達三眼淨 逮得三脫誼
精進逮摠持 無數諸摠持 無限說無量
逮此摠持勝 便獲一切所 其禪及脫門
正受極三昧 神通自娛樂 當入此摠持
若海諸水王 萬川流河歸 是勝摠持然
諸法門無量 入於無盡意 悉解無窮慧
其福無涯底 行摠持逮此 色像衆相好
種姓慧清淨 珠寶離垢掌 逮摠持如此
入乎深要藏 懷無從生忍 在不退轉地
說是摠持者 無數諸菩薩 求於無上道
已逮此摠持 成佛不為難 十方諸寂勝

說法愍衆生 逮此摠持者 辯才無斷絕
悅億姝衆生 知根意所信 口未有所說
逮此摠持者 則轉於法輪 度百千衆生
立之於尊乘 勇住此摠持 無數鄰術刼
嗟嘆其功勲 逮此摠持者 不能盡究暢
如是族姓子 離垢光如來 至真說此
摠持竟諸大衆中三萬二千菩薩逮
此摠持光首菩薩亦復逮得此寶曜
持於族姓子所憶云何尒時光首菩
薩豈異人乎勿作斯觀所以者何則
尒身是以是之故摠勢王於今堪任
度諸穢惡亦復於此諮問如來章句
通利無猶豫心決其疑網由是之故
今世勇猛具啓前問不難如來是決
摠持宣照世間令意亘然仁者修法
目觀達故會此復重獲此摠持意懷
勇猛心自頒宣

大哀經智慧葉品第二十五

於是智積菩薩時在彼會前白佛言
大哀經智慧葉 菩薩住於智
菩薩云何逮寶曜持已能獲致不復
忽忘益於衆生以摠持力而自立業
佛告智積族姓子其有菩薩住於智
本而為智慧業尒乃逮得寶曜摠持

不復忽忘益於衆生智積菩薩復白
佛言善哉世尊唯為解說何謂智本
何謂慧葉佛言且聽善思念之當為
汝說智積菩薩受教而聽佛告族姓
子諦聽義旨思存心懷是為智本如
所聞法則以具足為他人說是為慧
葉觀察分別是為智本啓發衆會令
得開解是為慧葉隨順觀察知其根
源是為智本隨時開化建立衆生是
為慧葉脩平等行而無偏黨是為智
本奉平正行不為邪疑是為慧葉心
無所生都無所著是為智本雖心不
生能宣經典是為慧葉閑處靜思其
心寂寞是為智本身心晏然而無憒
乱是為慧葉心常樂一萬事不起是
為智本識一乘道而不違捨是為慧
葉專修惰怕而普觀察是為智本得
明解脫蠲除衆冥是為慧葉導平專一三
脫之門是為智本證明三達去來今事
是為慧葉篤信道議而無疑惑是為
智本度於一切諸所聖尋是為慧葉
其心不怯志懷勇慧是為智本身心
休息離於汲汲是為慧葉其意安詳
而不卒暴是為智本思惟懸曠而悉

識念是為慧業如有所毀尋即覺制是為智本心常正定而得其所是為慧業遵修意止申暢意法是為智本意無所存亦無所念是為慧業奉四意斷令捨根源是為智本則已淨本蠲除衆瑕曉了諸法是為慧業修學神足忽然輕舉是為智本已無所行而遠神足是為慧業習化五根根源常寂是為智本分別諸根之所歸趣是為慧業住於五力勢不可動是為智本降魔塵勞令欲不起是為慧業曉了七覺遠柔順忍是為智本分別諸業一切自然是為慧業合集由路勇暢無滯是為智本若以識別浮筏譬喻其非法者立之於法是為慧業明識苦習而修道業是為智本明證盡諦智本無盡是為慧業諷誦經典識其句誼是為智本已通經典而能奉行是為慧業一切所聞皆能執持是為智本道御衆義不違其理是為慧業於受音響而無所著是為智本順其經典而識正旨是為慧業觀諸萬物一切無常是為智本而悲曉了

於無所行一切諸法是為慧業觀諸万物一切皆苦是為智本一切諸法計本空無是為慧業察一切法而無吾我是為智本觀諸衆生本悲清淨是為慧業聞真諦法不懷恐怖是為智本分別諸法之所歸趣是為慧業觀察寂然泥洹憺怕是為智本一切諸法本淨寂滅是為慧業聞於經誼不懷猶豫畏懼之難是為智本曉了義理知其正歸是為慧業聽如審法不疑深洽是為智本分法辯才剖判其本是為慧業於一切音聽不恐懼是為智本隨時宣暢各令得所是為慧業聞佛辯才不懷弱怯是為智本識其辯才而遍領宣是為慧業為衆生故慈奉法行是為智本不捨慈愍以慈加衆是為慧業自為已身亦為他人而興愍哀是為智本俱於二事而無所著發無蓋哀是為慧業愛喜道法而懷悅豫是為智本不舉不下無所違失是為慧業離於結縛危害之事而以觀察是為智本了已身舉動進止是為慧業常念於佛心無他

思是為智本明識法身而無所猗是為慧業常念經典識其義理是為智本而能分別離於欲法是為慧業常念聖衆供養諸道是為智本逮於無為觀察無塵是為慧業常念惠施濟諸窮厄是為智本捨一切塵而順道意是為慧業常念戒禁而自謹慎是為智本而已習行於無所識行別禁戒是為慧業常念於天使意開解是為智本其法清淨離於穢塵是為慧業若有所聞覆跡其識是為智本與諸世俗無所覆校是為慧業所作事業安諦無失是為智本而悲曉了無作無報是為慧業不懷貢高而不自大是為智本得無極慧而成大智是為慧業所行為已自省其身是為智本為已亦及二事俱興是為慧業若能執持八万四千諸法經藏是為智本分別八萬四千諸行是為慧業曉了隨時而宣經典是為智本如應講經無所違失是為慧業開化衆生建立於道是為智本智度無極善權方便教誨衆生立不退轉是為慧業未

曾畏懼五趣所生是為智本所生之
處多所將護是為慧業精勤自修逮
音響忍是為智本常以修行無所懷
生是為慧業自將其節得柔順忍是
為智本若以速得不起法忍是為慧
業發意勤修不退轉地是為智本超
然進前阿惟顏地是為慧業其已行
成坐佛樹下是為智本所當曉了斷
除疑尋解是平等皆以一時發心之
須隨時順誼成於無上正真之道為
取正覺是為慧業佛欲重解宣暢此
誼尒時頌曰
若聽受其法　啓問無放逸　斯清淨衆人
諮奉於智本　聞之則能演　慈心布諸民
其菩薩殊勝　為造慧之業　善意而思惟
是為明智本　分別說所行　是為慧之業
行如所順念　是則為智本　此行為人說
是為慧之業　逮心無所生　此則智之本
心行無所趣　是為慧之業　淨修正真行
是則為智本　宜轉造所行　是為慧之業
專一寂道行　是則為智本　身心不計我
是為慧之業　畏難生死習　是則為智本
愛樂一乘道　是為慧之業　好樂寂然觀

是則為智本　思惟明脫事　是為慧之業
是則為智本　明證三達智　是為慧之業
精勤三脫門　是則為智本　棄惡修善行
是為慧之業　精修四意止　是為慧之業
念無意無我　是則為智本　是為慧之業
是則為智本　本淨除此法　是為慧之業
勤致四神足　是則為智本　不貪習神足
是為慧之業　篤信淨解脫　是則為智本
度一切罣导　是為慧之業　精進不猗息
是則為智本　身意已休息　是為慧之業
其志了安詳　是則為智本　不住一切處
是為慧之業　自覺識定意　是則為智本
行本淨正受　是為慧之業　善建立五根
是則為智本　知衆生諸根　是為慧之業
奉行於五力　是為慧之業　慇懃得聖慧
是為慧之業　覺意柔順忍　是則為智本
解了一切法　是為慧之業　勤修道精進
是則為智本　棄捐法非法　是為慧之業
方便苦自然　是為慧之業　於諦不滅盡
是為慧之業　修持隨誼典　是則為智本
道御從誼理　是為慧之業　不猒惓諸問
是則為智本　屐順其要行　是為慧之業
如應求其議　是則為智本　奉行於聖達
是為慧之業　不猗於壽命　是則為智本

所念如法教　是為慧之業　求觀物無常
是則為智本　於是智無生　是為慧之業
信脫萬物苦　是則為智本　諸法悉無為
是為慧之業　解諸法無我　是則為智本
其性以清淨　是為慧之業　信脫泥洹寂
是則為智本　衆生永滅度　是為慧之業
觀察其誼理　是則為智本　覺誼而分別
是為慧之業　若篤信經典　是則為智本
暢達於經法　是為慧之業　不畏一切音
是則為智本　曉了諸歸趣　是為慧之業
不難佛辯才　是則為智本　曉了自恣說
是為慧之業　建立衆生慈　是則為智本
得無緣之慈　是為慧之業　哀已及他人
是則為智本　不想著我人　是為慧之業
常得歡喜悅　是則為智本　不悅無所起
是為慧之業　不造為恩愛　是則為智本
心不得二脫　是為慧之業　其意常念佛
是則為智本　若隨法身教　是為慧之業
常思惟經典　是則為智本　明識法報應
是為慧之業　念聖衆功勳　是則為智本
若覺了無為　是為慧之業　若心好布施
是則為智本　設捨一切塵　是為慧之業
思戒具清淨　是則為智本　住無漏之業

是為慧之業　念於大神天　是則為智本
若念淨復淨　是為慧之業　所聞而覆疏
是則為智本　不與世同塵　是為慧之業
善修謹勑業　是則為智本　於作無所作
是為慧之業　譏遜不自大　是則為智本
不計吾有慧　是為慧之業　已身常精勤
是則為智本　為衆生造行　是為慧之業
若持諸法藏　是則為智本　曉了衆生行
是為慧之業　度一切諸惡　是則為智本
歸三處衆生　是為慧之業　惠施為仁愛
等立益衆生　開化使離穢　是為慧之業
皆以等利之　視如佛功德　正士則如是
是為慧之業　畏所有然熾　是則為智本
思惟生於彼　是為慧之業　不瞋得盡慧
是則為智本　興無所生慧　是為慧之業
若得音響忍　是則為智本　其行如所念
是為慧之業　致柔順法忍　是則為智本
無所從生忍　是為慧之業　住不退轉地
是則為智本　得阿惟顏地　是為慧之業
坐於佛樹下　是則為智本　已遠諸通慧
是為慧之業　計其智之本　是曰為道心
依怙於此心　所作為慧業　常諦住道心
則能不動轉　是業為慧事　所行當隨時

若修行佛道　建心道之本　佛神力女此
亦分別辯才　若於無數劫　咨嗟此功勲
佛德及光明　不可得邊際　其過去諸佛
現在亦如是　若當來安住　十方不可計
其有欲供養　此無量最勝　當順隨道心
則成無放逸

佛說於此智本慧業時十方無量諸佛國土六反震動實嚴高座亦復如是於是智積菩薩前白佛言唯然世尊今者何故十方世界不可計會無數佛土六反震動其虛空中所立高座亦復如是佛言族姓子是智本慧業經典要品過去如來之所歎說往古世時智積菩薩在於虛空多所持讚啓問如來佛為解荅是故地大震動光明普照

大哀經智積菩薩品第二十六

尒時有菩薩名逮分別辯前白佛言智積菩薩何故号曰為智積耶佛告族姓子乃往過去久遠世時有佛号名首寂如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊世界曰精勤劫名阿摩勒

其佛世界安隱快樂衆生無患首寂如來諸菩薩衆四萬二千諸聲聞衆八萬四千皆悉恭恪讓卑順教其佛辯才以方等經為諸菩薩興百億難歌頌悉周告諸菩薩汝等正士誰能堪任受百億難一一解說而發遣之彼諸菩薩又報佛言過今夜已當發遣之或言七夜或言半月或言一月思惟然後乃能發遣各各自思白世尊義時彼衆會有一菩薩名曰覺意前白佛言唯願大聖我不起坐不整威儀無所思察於如來前令尊證明悉當發遣所可難誼時此正士適師子吼三千大千世界六反震動其大光明普照世間以此威光告地上神四天王忉利天炎天兜率天無憍樂天化自在天上至魔界天梵天梵身天梵滿天梵度著天大梵天光曜天勘光天無量光天光音天嚴淨天勘淨天無量淨天難及天善見天善勝天離果天一善天空慧天識慧天不用空慧天有想無想天悉來集會諸比丘比丘尼童士童女不可稱計亦

皆来會及諸十方諸所千界悉来住立於高座前時覺意菩薩見諸大衆悉来集會承已福力意強霸力及捴持力分別辯力無所畏力奉佛威力在於佛前諸衆會中取百億難一一諸難興百億義而發遣之不轉其時不移其坐亦不起立不動膝脚所說流滑義不老錯聞者亘然若寘覩明因時會中六萬人衆皆發無上正真道意八萬四千菩薩逮得無所從生法忍首寂如来則讚之曰善哉善哉其音應時遍告三千大千世界其地上神上至淨身諸天之衆皆聞其聲悉共咨嗟今此菩薩乃能發遣百億衆難當号名之為智積也族姓子智以是之故故曰智積欲知尒時覺意菩薩豈異人乎莫作斯觀所以者何則是智積菩薩也

大哀經歎品第二十七

於是捴摩王菩薩前白佛言未曾有也世尊諸佛世雄乃能善決於是淳淑無上正真之道暢其文字不可限量入無限誼難受難持解了深妙十二緣起不能勤學亦為甚難其二行者無能一人者是六情難滅坐有所著權不能解非是下度聲聞緣覺地所能逮者是菩薩行印一切法覆校法界則以平等猶如虛空無有作想悉無所著越所怖望別衆生行曉了一切報應之緣而復頌宣智度無極廣修善權奉靜寂句逮得神通以等行故入佛一門無有差特不為若干等定如空黨無等倫等無所等諸佛平等離於二事修行滅寂去諸文字導御於義令分別解暢其音響於義無獲所得等習奉行三寶講三脫門度於三界曉了三達興發自在辭諭定意則能建立諸佛之法懷来佛慧饒益一切諸佛所歎唯然世尊若族姓子及族姓女有能信此去来今佛如是比像所講道誼無量之慧以信樂至發無上正真道意將護正法聞如此比經典之要持諷誦讀具為人說得福無底則於如来為有反復孝順報恩佛言如是如是族姓子如尒所去若族姓子族姓女佛目覩見十方諸

佛所現國土滿中七寶持用奉施如来至真等正覺若復有人持是經典勤諷誦讀具足講說為衆宣傳慇懃精進啓受正典懷之而行而不違斷三寶之教如是行者德超乎彼不可稱限於時世尊說此誼已歎此頌曰

吾以佛眼　觀諸國土　諸如来等
如積然金　供養如来　福尚尠少
若聞此典　功德乃廣　其有應器
得聽斯經　深奥玄妙　第一至真
已具即受　持諷誦讀　計此功祚
為最上尊　最勝若此　常住於法
從法養生　不從衣食　是故當奉
安住之法　則為孝順　報諸佛恩

尒時世尊告衆一切諸會菩薩誰能堪任受是過去當来現在諸佛世尊無上正真道法之護吾滅度後於五濁世時俗情擾能傳此經使廣流布令其正法住在久存應時彼會六万億姝諸菩薩衆同時舉聲而歎頌曰

吾等世尊僉共堪任將護如来無數億劫百千鄉術所集無上正真道教於後来世當廣宣布又復大聖唯加

威恩建立神德令此經典於後末世使廣流布令衆生類咸共奉命宣令人民得殖德本已積德者耳得逮聞於時世尊即歎頌曰

正覺言至誠　住於真諦法　以此建誠言
順立於斯經　彼於無盡哀　而住無極慈
演愍傷衆生　故建立斯經　成就功德品
越諸聖慧黨　普入諸所行　故建立斯經
降伏一切魔　消化諸異學　壞一切邪見
故建立斯經　四王天帝釋　梵王演布施
天龍鞞沓和　故建立斯經　地神虛空天
雜碎諸小天　見佛名所建　當奉持此詔
修於四梵行　四諦自莊嚴　將護於所部
故建立斯經　虛空無色像　令無色有色
佛之所建立　無能動移者

於時四天王異口同音則於佛前以頌讚曰

吾等順此典　佛威所將護　子孫及眷屬
還逮而侍衛　若有受持者　精勤於道教
我等當奉事　四面營翼之

於時天帝釋則於佛前歎此頌曰

吾等報佛恩　當護導師法　是神妙經者
行者得成佛　我等為諸佛　孝順報護經
將養如是典　以此奉持法

於時梵三銓天王則於佛前歎此頌曰

其不習放逸　越度一切乘　悉從是經生
深奥誼殊絕　當捨梵天安　設此經所在
故當往聽受　亦當隨營護

於時兜率天王則於佛前歎此頌曰

其一生補處　從兜率天下　便當奉持此
佛所說經典　世尊我堪任　棄捐天安樂
遊住閻浮提　聽說此經典

於時魔子導師則於佛前歎此頌曰

以畢魔罪業　不復從害教　其受持此經
識誼而奉行　我當擁護此　如来之經典
令興其精進　普使具足獲

於時魔波旬於世尊前歎此頌曰

吾於衆生類　不復為敗乱　其有受持此
攝取衆欲塵　諸魔下得便　說此經典者
諸佛所建立　吾當將護之

於是須深天子於世尊前歎此頌曰

諸佛之正道　此經悉演說　若有持斯經
則奉一切佛　我當執此與　為億數天讚
勸助發道意　聞者則遵行

於是弥勒菩薩於世尊前歎此頌曰

若有志有道　其慈不須屬　擁護一切法
自出意布施　吾詣兜率天　佛之所建立
如是正像經　當令普流布

於是耆年大迦葉於世尊前歎此頌曰

吾等慧薄少　聲聞之所說　當任其勢力
執持世尊法　若有受持此　當往侍衛之
堪以宣辯才　讚之為善哉

於時舍利弗於世尊前歎此頌曰

於時者年大目犍連於世尊前歎此頌曰

法猶如虛空　世護之所說　吾當將養之
奉敬斯正典　若所在方面　奉持如是經
住在於後世　將念一切族

世尊今現在清淨諸衆生　以持此經典
察誼觀奉行於百千劫中　終不歸惡趣
已授於佛決得為法王子

於是賢者阿難於世尊前歎此頌曰

我面於佛前聞無數千經　從本未曾更
聞如是比經　今已遇此典　親從聖諮受
當令普流布　為求佛道者

尒時世尊咨嗟釋梵護世四天及諸天子善薩聲聞善哉善哉仁等正士汝等乃能擁護正法又如是比演師子吼令我重寫於正士等慇懃委累

其有衆人志於大乘未得法忍若聞如此經典受諷誦讀常與如來而面相見如是不久當得其決成於無上正真之道若聲聞學受佛此經當於弥勒如來至真第一會數若緣覺乘以此經典持諷誦讀吾滅度後雖無所聞成緣覺道佛說於此揵勢王菩薩所問經典義時無央數人皆發無上正真道意不可計會諸菩薩衆立不退轉地不可稱載諸菩薩等遠得無所從生法忍無限世界六反震動其大光明普遍十方天雨衆華其於十方來會菩薩啓供養佛奉敬正典普及一切實嚴高座化作寶華而俱舉聲宣暢功德吾等善利獲無極廢身自親近得至於此遠聞如是決疑經典當令世尊釋迦文尼延命久壽長存於世使此經典在閻浮提永普流布其比丘比丘尼童士童女受持如此比像經者是等亦令當蒙擁護亦使長壽常以弘恩加益衆生悉緣得度

大哀經寫畢品第二十八

於是揵勢王菩薩前白佛言至未曾有世尊善分別說此經典義所演微妙其辭聚麗善薩元首所當行者降制一切諸魔異學方便隨時道御諸典而復悅可得衆生心出生一切諸乘之行悉入如來無極功勲覩具諸願顯現大道是經典者所名為何云何奉行佛告揵勢王菩薩是經号如來大哀佛所宣教當奉持之聞如來善剃未曾虛妄當奉持之佛說如是揵勢王菩薩十方世界來會闍士諸大弟子釋梵四王天龍鬼神犍沓和阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒比丘比丘尼童士童女一切衆會諸天世人聞佛所說莫不歡喜

大哀經卷第八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六七五頁上一一行「之土」，諸本作「爲地」。

一　六七五頁中一一行「無各」，磧、普、南、徑、清作「各無」。

一　六七五頁下五行第四字「宣」，諸本作「宣說」。

一　六七五頁下七行首字「尋」，資作「遂」。

一　六七五頁下一二行一四字「悕」，諸本作「希」。

一　六七五頁下一四行第一三字「乎」，諸本作「于」，下同。

一　六七五頁下一六行第五字「癡」，徑作「礙」。

一　六七五頁下二〇行第一四字「千」，諸本作「于」，下同。

一　六七五頁下二二行首字「尊」，諸本作「遵」。

一　六七五頁下末行第四字「意」，諸本作「勤」。

一　六七六頁上一行「無能」，諸本作「能修」。

一　六七六頁上四行「斷除」，諸本作「除斷」。

一　六七六頁上一三行第九字「眼」，諸本作「明」。

一　六七六頁上一七行「流河」，諸本作「河流」。

一　六七六頁中三行「揔持者」，諸本作「持如是」。

一　六七六頁中九行首字「持」，諸本作「經持」，下同。

一　六七六頁中九行「所憶」，諸本作「意」。

一　六七六頁中一四行第五字「具」，諸本作「直」。

一　六七六頁中一五行第九字「亘」，諸本作「坦」，下同。

一　六七六頁中一六行首字「目」，諸本作「自」。

一　六七六頁下一七行第七字「普」，諸本作「能」。

一　六七七頁上八行第二字「遠」，諸本作「逮」。

一　六七七頁上一一行第三字「降」，資作「除」。

一　六七七頁上一三行第二字「業」，諸本作「法」。

一　六七七頁上一四行首字「勇」，諸本作「通」。

一　六七七頁上一六行第四字「習」，磧、普、南、徑、清作「集」。

一　六七七頁上二〇行「道御」，諸本作「遵仰」。

一　六七七頁中一〇行第四字「正」，磧、普、南、徑、清作「止」。

一　六七七頁中一一行「深洽」，諸本作「沉吟」。

一　六七七頁中一一行第九字「法」，諸本作「離」。

一　六七七頁中一九行第六字「蓋」，諸本作「盡」。

一　六七七頁下八行「識行」，磧、普、南、徑、清作「行識」。

一　六七七頁下一一行第七字「蹠」，徑作「疏」，下同。

一　六七八頁上七行「已行」，諸本作「行已」。

一　六七八頁上一一行第一一字「解」，諸本無。

一　六七八頁上一八行「智之」，諸本作「爲智」。

一　六七八頁上一九行第五字「趣」，諸本作「起」。

一　六七八頁上二〇行第七字「轉」，諸本作「暢」。

一　六七八頁中二〇行第一三字「惓」，資、磧、普、南、徑、清作「倦」。

一　六七八頁下九行末字「音」，諸本作「害」。

一　六七八頁下一一行第二字「難」，諸本作「離」。

一　六七八頁下一三行第五字「愍」，諸本作「慈」。

一　六七八頁下末行第三字「具」，徑、清作「甚」。

一　六七九頁上四行「於作」，諸本作「作於」。

一　六七九頁上一三行「然熾」，諸本作「熾然」。

一　六七九頁中一行末字「此」，諸本作「是」。

一　六七九頁中末行末字「勒」，資作「勤」。

一　六七九頁下一六行第七字「炎」，資、磧、普、南、清作「焰」；徑作「欻」。

一　六七九頁下一八行第六字「度」，諸本作「魔」。

一　六八〇頁上九行首字「因」，諸本作「同」。

一　六八〇頁上一五行末字「智」，諸本作「智積」。

一　六八〇頁上一六行第五字「故」，諸本作「名」。

一　六八〇頁中三行首字「攉」，諸本作「推」。

一　六八〇頁中三行第八字「度」，諸本作「劣」。

一　六八〇頁中八行第五字「静」，諸本作「淨」。

一　六八〇頁中一二行第二字「義」，諸本作「衆」。

一　六八〇頁中二〇行首字「比」，諸本無。

一　六八〇頁下四行「懷之而行」，諸本作「敬懷行之」。

一　六八〇頁下八行第六字「養」，諸本作「諸」。

一　六八〇頁下二一行首字「吾」，徑、清作「五」。

一　六八〇頁下二一行「世尊」，諸本作「衆人」。

一　六八〇頁下二一行第五字「僉」，資作「今」。

一　六八〇頁下末行第三字「來」，諸本作「末」。

一　六八一頁上五行末字「言」，諸本作「信」。

一　六八一頁上六行「無盡」，資作「盡無」。

一　六八一頁上一二行「名所建」，諸本作「多所達」。

一　六八一頁上一九行第二字「逮」，磧、普、南、徑、清作「逐」。

一　六八一頁中二行第二字「時」，諸本作「是」，下同。

一　六八一頁中五行「故當」，諸本作「當故」。

一　六八一頁中八行第七字「尊」，諸本作「間」。

一　六八一頁下一五行第二字「授」，諸本作「受」。

一　六八一頁下一五行第六字「得」，諸本作「則」。

一　六八一頁下一七行末字「更」，諸本作「有」。

一　六八一頁下一八行第四字「比」，徑、清作「此」。

一　六八一頁下一八行第八字「遇」，

諸本作「遭」。

一　六八一頁下二一行第一三字「正」，諸本作「諸正」。

一　六八二頁上四行第一〇字「學」，諸本作「乘」。

一　六八二頁上一三行第九字「啓」，諸本作「咸」。

一　六八二頁上一八行第一一字「在」，諸本作「存」。

一　六八二頁上一九行「永普」，諸本作「當永」。

一　六八二頁上二二行第二字「緣」，諸本作「蒙」。

一　六八二頁中三行第四字「粲」，諸本作「璨」，

一　六八二頁中一二行「釋梵」，徑作「梵釋」。

一　六八二頁中一四行第五字「士」，諸本作「子」。