

賢劫經卷第一

隨地劫三昧習
日賢劫之意經

西晉月氏三藏生法護譯

四

問三昧品第一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園終竟三歲始初三年悉具衣服所化已周著衣執鉢遊維耶難與大聖眾無數百千諸比丘俱菩薩八十億今時世尊處在闍居安然庠序從燕空興慧王菩薩喜王開士精專獨處亦尋起出奉迎如來嚴治場地敷設眾座彼時四輩諸比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒及人非人咸來雲集一切諸會蒙眾菩薩光明所照皆得安和諸會菩薩一切大聖神智暢達逮得惣持已成三昧具足五通目覩眾生一切心念悉分別知所思道俗不懷妄想普布弘訓布施和意自持戒忍精進一心智慧善權靡不開化逮不退轉班宣道法慈愍群生不抱瞋害不慕利養所演經句不異衣食无所著故逮深法忍无所從生度

賢劫經卷第一 第三 四

諸所生皆為一切无請之友為師子吼十方啓受濟諸終始使度彼岸勇猛无畏越眾魔事消諸陰蓋无罣碍業了本清淨不著諸法積功累德不可稱載深入玄妙無極道无意和面悅先發問評言談庠序除去慍色棄指偽諂歌頌正者无除心行逮致聖忍辯才不斷遊无限會強而有勢心如虚空功勲普流行如金剛无所不入所至到處未曾有難識無數劫周遊所歷所說方便一切諸法猶如幻化野馬影響如夢所見水中之月芭蕉泡沫眾變無數剎度沒溺无所歸依往反五屢而救濟之明達眾生所趣善惡隨心所喜演真功勲常懷慈傷无慮害心積无量德莊嚴佛土無限弘誓成就无際諸佛境界覺意常定未曾忘歸歸歎十方現在諸佛體解眾結塵積自大志樂聖慧神通自娛以善權業遊億百千江沙佛土十方所講皆遥聞見明智所修悉能履之兩法甘露潤澤一切道意无量一切普備其名曰慈氏菩薩薄首菩薩

聖教經第一卷

第三頌

四十六

聖教經第一卷

第四頌

四十七

聖教經第一卷

第五頌

四十八

光勢音菩薩雨音菩薩善德百千菩薩華嚴菩薩自大菩薩明焰成菩薩暢音聲菩薩奉無數億劫行菩薩覺意雷音王菩薩見正邪菩薩淨紫金菩薩其心堅重菩薩威光王菩薩照四千里菩薩越所見菩薩辯積菩薩慧王菩薩不虛見菩薩毘陀和等八大正士又有衆香手菩薩无量真實菩薩智積菩薩大淨菩薩師子吼菩薩音王菩薩淨珠嚴行菩薩師子步暢音菩薩无量辯无畏菩薩如是等菩薩八十億俱於是三千大千世界天下正主四大天王釋梵自在天王大梵天王諸龍王諸鬼神王諸阿須倫王諸迦留羅王諸真陀羅王諸摩休勒王諸捷奢起王皆往詣佛所各以華香供養散佛上還坐一面或坐或住余時喜王菩薩觀衆會集即從坐起更正衣服長跪叉手白佛願有所問聽乃敢宣陳佛言恣汝所啓問佛當事事分別宣之喜王即問何謂菩薩常修道心斷除非法奉行等業消除衆結修三品一經行二住立三坐

定化諸不調從是超越令其精進而无瑕穢何謂菩薩成就具足曉知衆生心性所行言常至誠入諸佛業不論諍訟隨其衆生音聲言辭入誠諦慧今現在世觀見十方一切諸佛而无罣碍見真妙法乃致諸佛至聖捨願慙念俗法雖遊世俗永无所著修行禪定一心三昧不從此教而有所生從泥洹法不取滅度不以不具諸佛至願而中懈廢乃復現求緣覺之法不以此乘而退轉墮落取滅度也意修无量不可限慧心未曾亂入於若干諸種境界造无限業若有所問以辯才慧悲為宣暢攝取元量清淨佛土速得无餘智慧聖達開化衆生心无所著不有人想班宣經典不住顛倒顯示滅度不永寂滅修行得道亦无所猶如有所好慕於內行以棄有无今天中天惟見愍念性雖不惑不敢重啓壽衰宣布今時喜王菩薩歎歌此頌

聞寂德道行无數人發意信樂微妙問普名聞度无量稱智心見勝无餘證十方散說行尊解脫功德佛勲寂无倫大聖訓慧行念俗結黑冥速演道光耀疾觀三千界行道讚如是相好猶衆華持道无量音三昧等須弥菩薩行如是无等倫无諂不我无三垢寂寂衆所歎問人中尊行意堅言和妙所說不闕漏聖正士燒塵如佛道告我歸命入佛道晝夜勤无異聞此順法寂常正如道訓若持常定意神足辯智惠見十方諸佛問聖致寂然講慧无等倫曉无数定門所說不懈倦故問十方行不問入樂處不諮境界限妙勝大聖頂惟宜十方行佛告喜王菩薩善哉善哉所問甚深愍念一切有三昧名了諸法本菩薩若行此三昧定得是功勲轉速此行威神巍巍具足成就二千一百諸度无極事致八万四千諸三昧門八万四千諸慈持門體解衆生遍入諸行疾速无上正真之道成寂正覺佛言喜王何謂了諸法本三昧若有菩薩行六堅法身口心意言行相應不違

三乘不失要權知三乘如所造業開示人民言亦如是身清行淨口言柔和猶如甘露心念解明如日光常行愍哀恒懷慈心无有害意不捨大悲无戀一切不慕貪婬身行清明志樂法宜不失舊信尚至誠不廢已願及一切分別寂滅不永寂滅度脫衆生隨其本行曉了罪福不亂世俗未曾貪身不務馳騁愍衆苦惱欲度脫之勸衆施安不造危殆化諸自大消伏懈者使勤轉進道教修法藏无上慧不立想人心无弊導不計所有拔諸根本斷除家業志定无為割判諸想无所怖望不捨正受常求智慧離俗言談志惟還往講度世業无俗計念意不忽忘消除陰蔽常思經法心不慌入所應宜不失節立所行所行法曉知世无所犯負具諸業以六度行棄无信多懷誠信薦佛法勤悔過樂助功德施衆生因勸諸佛轉法輪應老歎聖不論諂積功累德常精進心不懈廢習勤修遵行道業菩薩法好布施衆念憐傷常抱弘意永

止業不缺止度順如教身口心淨無沾汙如是至誠所依言教奉不違廢不住欲界不荷色界寂无色界從其所行可枯果報而信樂之堅住大乘而不退轉入愚冥處若在慳慳心不習此等心供養教化衆生今无論諂不欺諸佛不抱害心向衆菩薩不亂聖業虛妄之言見諸精進若懈怠者而无二心不嫌他供具足而捨棄指憍慢瞋恚之想遇難邪行以消无明常省己身不頌彼短慙愧自責不如佛法枝身行道又知止足棄捨親族耽於衰耗不務利養若有所得以分與人戒无所犯不習衆人睡眠之尤適被魔言常含忍恒慎口言常立道化歎詠精進常悅和心與諸解脫親近相習勤數諮問修學閑居不捨獨燕常行節限功勲之德樂習空義不慕有為不猗陰身不樂諸種不受衰入不忘財利不住境界去於顛倒心行堅強修聖賢行觀明心本得衆枯地休息衆行施无怖望戒无所念忍无所想精進不失禪无所生智慧无

導奉正真法諸度無極入平等住不稱已德不毀他功不依生死不得泥洹是為解脫消雪情愛建立真諦面常和悅捨其慍色而先問訊恭敬長幼中年之士心常諮讀撫慰宜无所嫉害不在言說常歎寂然懷怖之行所在和同合衆別離等心慈友无憎愛矣求于慈持哀愍衆生如父如母如身如子如師和上尊長无異奉佛菩薩充滿順風供事如來好樂嚴淨不恚怯弱敬重三寶所在遊居無所稽積度戒限食不貪身命性常清淨恒行乞食不捨止足棄於衆會不慕家業不樂捨居不在牧餒无有虛偽言辭可愛聞莫不歡喜勸助衆人使發道意无感所行行入順教數數諮歎諸佛至真心習道法敬重聖衆尊慎慧明習從智達護衆禪思開化精進常宣道德恒遵行法信功德本開化衆生好樂薦信講導衆苦威儀清淨常立弘仁而有慙愧畏難羞耻棄捐惡人不賢之黨習究竟業志行脫門求賢聖行奉四意止習平等斷與

賢聖經卷 第九 阿字

發諸根遵修諸力觀察覺意不捨道
行度于寂滅焰耀所觀心无妄想忻
樂法典不犯精舍无所修无所慙不
顛倒无慾想慕菩薩行佛道曠然而
无边際患厭邪行消滅往古无数劫
時所習邪業修身自淨而無沾汙志
寂行律尊承重教而无瑕疵所行隨
時捐棄非時曉了徙宜往來周遊孝
順二親又知節限衣食供具暢達神
通鮮明定意不毀正行度脫眾生奉
受如來所宣經典將護隨順淨眾瑕
穢導諸佛子施眾菩薩諸佛遊居修
眾明智從仁和行樂奉正真勸化一
切使志好導多樂道義觀護三世惟
好淨業國土報應嚴淨之无常樂痼
痛如敬二親以逮惣持用為遊觀得
致三昧則是浴池清白之法為所生
母以得堅住一切无為專心定意雖
有所度為无所度無縛无脫无相不
相所導導化亦無眾好建立佛土以
得惣持剖判諸覺所說清明度魔境
界戰鬪勇猛煞害眾塵妄除不善志
願淨光魔不能壞所宣道慧而無窮

賢聖經卷 第十 阿字

盡世莫能稱外眾邪業所不能知過
聲聞法緣覺之等所可歸仰立一切
智解眾生趣所導真諦好喜樂法欲
開眾生樂眾垢者令慕无為以導法
船度于彼岸載筏相濟惣傷諸天班
宣一法所立之處无所侵欺欲布施
淨其心化悅解諸好戲使務道徑若
欲博聞恭敬謙順不為放恣得三昧
定志行高妙超須弥山樂于五根觀
察眾 无心好精進遊不退轉是則
名曰無從生忍斯學菩薩所當奉行
眾正士等執持慧幢務求尊聖以勇
力士了无吾我住一切智普解眾生
所當度脫諸天所咨嗟龍神所奉仰
人民所承事疾得造立若干品業諸
不學者咸共歸命諸菩薩等僉共讚
歎一切法主志共宣暢諸根寂定以
為城郭善權方便導利一切逮得精
思决眾狐疑斷諸猶豫去於塵勞過
度濟脫无数眾生若有病者為設眾
藥療治諸病消除瘡痛常好思惟通
大精進造建无畏欲師子吼入分別
辯敷演義理神足變化樂聞眾除淨

賢聖經卷 第十一 阿字

其道眼照至泥洹棄眾惡趣度於欲
界色界无色界建諸佛土興發如是
如幻三昧坐師子牀具足成就至阿
惟顏未曾忘失眾德之本化悅懈廢
拔諸欲僻建立勤修念濟懶墮將導
眾生等化三乘棄捨居業一切所有
具一切智得无量門御第一義其於
法律解通空行則斷諍訟好偏道无
上誓願雖在眾念不懷邪想等見三
世不墮邪觀善權方便普入一切興
顯大道不輕得度樂于法師猶如犢
子不厭其母雖從法師不貪利養觀
察說法不憚眾會不斷法施所問仁
和敬三寶本大眾疑網奉行慈愍而
不休廢終不違失聖明之業依攝脫
門和悅調定消化塵垢心无所著思
當所念興隆三事諸菩薩業以此三
事顯示眾會甘美道味若欲變化班宣
道業音如雷鳴訓誘生死十二緣起
間通止門向泥洹門愍入邪路其身
安隱心永無患眾聖所愛未曾違失
堅固平等如來功 勲无能迴轉習
思德本消滅无福示眾善元學无聖

慧恃怙畢竟鮮明之業所行相好不
自侵欺遵修佛道顯耀慧品講說佛
土恣問答報所難無障生清白法不
厭佛道不棄少智與勤學俱受教和
同趣勇猛實心存在行欲有所說將
護都講好喜若干一切報應以亦衆
生使无所犯曉了諸法行善方便心
念吉祥所見審諦常自省已可悅他
人裂壞羅網消去无明離于諸行獨
除諸識刈於名色寂滅六入斷去衆
受截于痛痒消化思愛而捨所受盡
於所有拔苦所生度老病死永散苦
惱无有衆難已離苦罪心无所著所
行究暢長濟三厄所觀无微宣布法
典獨步男子洗浴衆垢消去貪身聞
法執持攝御諸法學道不倦入衆德
元未曾迴旋積不可計功勳真義懷
來佛道光顯法目咨嗟聖衆降伏外
學歎詠法訓行菩薩業不戲樂消化
日利使遠罪福學行猶日恭敬國王
開導衆聖積清白典致不死果所行
威儀識其宿命所生之慶常念不忘
患厭愚法好諸如來功德真正而建

立之无量道勲所執法教歸一切智
若以班宣致安住典書寫經文皆棄
忍畏不墮邊際堅住不動有所講說
一切世間咸共誦誦過去諸佛悉說
是法常得親近現在諸佛當來諸佛
所願具足無上功祚入於一切衆生
所行耀聲聞乘現緣覺乘奉持佛法
而不忘失一切行門則生佛乎宣暢
真正速成正慧諮問佛德覆護三世
間化寂然危害之難速權方便分別
地種入於水種火種三昧建立風種
又以空種至脫道門淨空種慧導利
三界不合衆患消除諸結令无有餘
捐棄諸著沒衆陰蓋令不懷怕曉修
身行遊居永安亦了他人所行存沒
所立之慶若演文字不荷言辭棄捐
吾我心已離此諸所依欲雖在其中
察如是入於微妙稍稍開寤懈廢
衆勞越度諸流不懷他黨善進道法
而无所著恭恪善師捨於睡眠過諸
尋岸斷狐疑散貪嬌捨懈倦將護吾
我光導衆生不立在命不貪求法所
語不多言辭清和常諦思惟宜當速

行仁明道業不用生心喜樂閑居行
於衆中不懷怯弱不求他知自惟身
行常奉佛道應遵平等不久遊居在
一七地釋諸所貪所在望平滅身衆
真心不羸劣所修方便將養意念亦
无所思不以識著求于解脫心常專
惟興發梵行等遵慈心悲哀布恩常
以行喜和顏悅色以法樂之依蒙觀
護授衆聖常以戒禁因諸於人入
三昧定以是智慧暢入諸法曉了文
字思惟究暢解諸結縛令不恐畏入
諸音聲機致利義恒好歡讚道法所
施樂佛法衆不厭燕慶志存於道无
有上下不毀諸法顯揚隨順不欺衆
生志樂堅強以為具足夙夜精進而
不休懈是則名曰了諸法本三昧正
定菩薩行是遍入一切衆生境界奉
一切智佛分時說是頌曰
行清淨大聖道 心信樂 无惑業
自覺意 辯才要 是三昧 安住施
除諸魔 除諸垢 斷因緣 生死欲
智名稱 福德勲 護三界 度无極
增慧聖 道方便 賢明種 消恩情

賢聖經卷第一 第三十五 月字

度衆患 佛所歎 是三昧 安住施
入微妙 本際門 以覺了 无瞋恨
斷苦惱 入水安 是三昧 諸佛行
心中解 覺意華 受聖文 攝善權
諸安住 覺念暗 說是勝 三昧定
覺意華 脫照門 猶月盛 耀衆星
道所照 遍三界 是法超 歎喻月
三達療 令清淨 在閑居 靜樹下
棄利養 及論誦 積行求 是三昧
捐他非 不蔽善 不以利 歎身德
被三衣 常乞食 親求 是三昧
純行禁 習賢聖 問明智 常獨歎
以咨講 奉行要 疾遠 是三昧定
衆生等 勞諸味 遠衆會 樂寂然
常求是 妙三昧 勿論誦 慕斯藏
依慙愧 食解味 禪牀卧 居觀寂
樂无我 常歡悅 講明詰 意求安
忍他罵 猶篋篋 在真業 心不怨
欲逮得 是三昧 當信知 罪福報
勿習倒 愚趣業 常修空 賢聖元
夙夜勤 精進力 逮三昧 至慧門
俱捨斯 无益路 志平等 道真實
立无生 觀法義 行是者 佛哀念

賢聖經卷第一 第三十六 月字

行品第二

佛言是喜王菩薩以逮得是了諸法
本三昧解一切法无有顛倒諸法无
動不可傾故所行志慕殺脫五趣降
化衆魔自然為伏為天下人衆生愛
敬智者欽仰求暢諸法及與非法其
德明慧猶月盛滿衆星中明在生死
久衆生所知勸化一切志性清淨捨
諸所受則為三千大千世界之所救
護成致道地分別无我覺无所歸見
三難界而化導之為衆生護逮得恭
恪不以自大越諸陰盖曉了諸佛其
所班宣演說滅度應時之宜以復逮
致三十二相有利无利若苦樂有名
无名歎毀之事以解是世所有八法
悉无所著授諸衆生慰以甘露顯示
滅度開悟一切去其惱熱斯聖身
未曾荷著迷惑六根入十六文字慈
持之門識其所至能班宣斯便逮慈
持何謂十六一日无二日度三日行
四日不五日持六日身七日作八日
堅九日勢十日生十一日攝十二日
盡十三日盖十四日已十五日住十

賢聖經卷第一 第三十七 月字

六日燒是十六事文字之教若解行
是十六文字之教逮得无量慈持門
地解一切法而得自在擇求一切衆
生慧意消衆塵勞悉宜佛道受大勢
力暢達真法度脫裂度開化導利其
音和雅猶如哀鸞逮得普住平等之
地為師子吼致妙魏魏忍度无極具
足大哀越魔境界徧通哀音至真之
聲去自大得忍辱了深奧義禪定无
非所至到處宜无上法攝取一切衆
要經典力勢難及分別一切諸法道
門知衆生行之所歸趣識念无数所
更歷劫常持諸法滅一切病淨除結
網逮斷狐疑逮成正覺咨嗟光顯普
入一切諸法聖慧能以方便攝去惱
熱講說諸法已身奉行服甘露食裂
衆猶豫捨所居士顯无盖哀以覆衆
生念於宿命所更生處志泥洹德曉
衆愚駭諸行所趣獲至尊慧攝一切想
建立諸住不失道地超若干變逮諸
言聲而却一切結解所在周滿佛土
遠離五陰而不自大疾了言辭用是
故便降伏魔棄諸外學見不可計十

方國土現在諸佛聞所說法受持不忘如其所願得是三昧而自娛樂若有菩薩得是三昧則當謂之達一切智所以者何以致此定發意之頃一生補處成軍正覺從一本起三三至三三至四從其發意趣得佛道所以者何又斯定者則一切智亦時世尊說此頌曰

无量无訓漏而无有等倫所出无所歸以脫諸所趣降化無所著殊勝與無阻執持斯景攝十方之妙行棄諍以娛樂心患眾垢塵人中上喜真言辭甚流利勝遵无著勲捐捨所生冥惣持是法目建立在十方曉了過解脫歡樂度彼岸天人所重敬所施濟第一諸行度无極勇猛而宣德所修奉章句至於十力種捐難難往來乃能致本无隨心之所好而開化界人得行遊正路所宿正无垢以斯施眼明所行遊无行意强多慈愛示人如赤子人尊諸所至勸教眾邪業永无所破壞而眾中暢吼於是造立行无有眾等倫得護於十方及他諸不遠勸樂人无底長永修閑定仁捨其家業

與法如甘露奉持是經典歸於寂勝德積累多功勲訓講無數人歡悅眾愚等終不久戲逸諦解於六趣寂勝而覺善好和安眾人在此功德行得殊時名勲如月遊无塵度脫天人眾居前无所畏名稱普流勝施殊妙甘露遊此所當行疾致得佛道立於所應住在十方佛所班宣此當說以化諸天人所講甚微妙亦宣至真行奉修是行業常樂甘露法以降伏魔力仁和安立之超度眾苦趣歸至佛正路所到極善處棄捐周旋極行勇猛方便成就執持德

佛言若有菩薩學斯定意十方諸佛皆擁護之以慧照心使得開明不為陰蓋所見覆蔽速得神通所觀無極諸菩薩眾悉共將養使得成就一生補處眾聲聞黨普來嗟歎欲使早成十方蒙度上第七天梵具足王與諸梵天身自遙遣諸天眾悉來將順切利天上帝釋王宿命有德識其至心學斯定者遣諸天人悉下宿衛使行安隱无妄犯者其四天王身自臨之亦遣官屬護于法師四千里外令

无伺求得其便者令其正法安徐誦誦開化一切生死五趣四輩宗之供養无厭聽受无倦為人說經得同學意靡不坦然各得其所无怨望者雖懷嫉心欲有所乱不能辦之又是菩薩常自忍辱心懷仁和若向瞋者不念其思若有逆人欲求危害不與共諍惟避捨去不與相見既路相見如不相觀慈念十方皆降歸佛如有惡心誹謗法師念法无惡惟慈其人用懷毒心墮于惡趣三塗之難悔之惡惑橫生毒害還自危身猶如樹木風起相指忽然火生還自燒形毒地含毒日日增多還自害身鐵生眾垢自墜其形愚闇閉塞心不開解不念菩薩法師之恩反生害心逆其師父欲危滅之貪妬懷嫉一時自可放心自大不顧大難壽憐傷諸天鬼神空虛天神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勤悉往作礼稽首歸命欲見无厭數數奉迎聽受經典問義受解思惟奉行曾无懈倦諸神愛敬奉事供養尊重道德如孝子與父母別積年弥久飢

摩訶薩第一卷 第三十卷 四十五

虛無已諸神明人與非人愛重至德
无窮竟已皆是菩薩精進至心學是
三昧慈慈所致故有是德

佛告喜王菩薩若有菩薩積功累德
開化无數百千衆生歡悅踊躍道等
无異不以戲笑因斯速得殊特功勳
名德遠著十方咨嗟行如須弥安然
不動明如日月普曜天下德重如地
主生万物道尊位高生諸道品六度
无極菩薩法藏心如虚空而無所著
獨步三界无所罣碍猶如飛鳥飛行
虚空无有足跡猶如蓮華不著塵水
十方諸佛志令菩薩行斯定意令佛
故宣汝等精進勿得疑惑若有比丘
比丘尼優婆塞優婆夷及諸凡庶九
十六街六十二見蚘蚘蠕動蚊行喘
息人與非人學是三昧若聞歡喜各
得如願然後會當逮是三昧於是頌曰
當光顯 佛正法 信根樂 第一慧
行如犀 无吾我 持是寂 妙三昧
得自在 覺忍辱 覆三世 猶如蓋
化建立 無數人 習是慧 猶如海
消吾我 塵勞厄 說佛道 諸滅度

摩訶薩第一卷 第三十卷 四十五

以斷穢 化三世 疾修行 是寂然
識身宿 及他人 志存念 諸佛道
立存念 一切業 及運是 妙三昧
名開導 御本際 常講安 滅苦惱
化布施 甘露味 奉行斯 佛種性
好志明 顯耀聲 稱流布 普功祚

在衆中 其難才 猶水王 習三昧 逮斯切
諸眷屬 財名德 在生死 佛所知
法自然 无无我 不久遠 敷演義
如是周 三千世 真諦行 是三昧
思惟計 三千世 衆生滿 如江沙
若學歸 甘露道 所獲慧 過於此
毒不行 及刀火 无吏地 无杖畏
王羅刹 不能害 以和心 精修是
不失財 不土家 无病憂 無罪患
若持是 四句法 目不盲 不重聽
六十二 億佛勸 設有學 思惟是
若常奉 斯慈持 精進行 是三昧
若有欲 速成道 樂第一 功德田
當學是 經典本 一切致 寂然无
四事品第三
菩薩有四事疾逮斯定何謂四一日
布施不懷望想福施一切二日持戒

摩訶薩第一卷 第三十卷 四十五

不犯諸禁以志大道三日常抱慈心
怨憎親友无有二心四日察於三界
衆生之類悲我親族未曾外之是為
四菩薩復有四事疾逮斯定何謂為
四一日常行大慈加於衆生二日常
行大悲見於三塗衆生苦惱為之雨
淚欲拔濟之三曰觀衆迷惑展轉五
趣不能自勉顯示正路志德自出四
曰察衆三流徃反終始曾无斷絕身
苦心惱故愍念之為首宜罪福生死
之本无為之限是為四菩薩復有四
事得斯定意何謂為四一日觀衆邪
迷六十二見猶豫沉吟墮於羅網如
鳥自投貪小小利不覺自害二曰九
十六種迷惑之徑自造癡冥猶如蜚
蛾自投燈火已溺三塗五趣周徃轉
轉无際不能脫身惟有諸佛衆大菩
薩乃能濟之三曰外衆蓋業符呪害
人菩薩慈之如狂溺水然後乃誨當
何所及四曰如射犛師彈射鳥羅網
捕魚積其罪盖无数億載墮三惡趣
捨身之安而徃救之為宜罪福生死
之患示无為業或復顯之无上正真

各使得安是為四菩薩復有四事疾
逮斯定何謂為四一日作佛形像坐
蓮華上若摸畫壁繒氍布上使端政
好令眾歡喜由得道福二日取是經
卷書著竹帛若長妙素令其文字上
下齊正三日誦誦是經晝夜精進不
捨經文使其通利无一蹟尋聽者得
解四日持是三昧諸佛本末一一分
別為人暢義善開菩薩无上正真使
一切眾咸共受不生疑心各得開
達是為四佛於是頌曰

聞是經樂至德 若有入求此道
善哉學斯四句 故獲致十力種
八十億人中王 諸六十妓安住
常咸護斯學人 能誦誦是三昧
若聞是獲善利 已得聽能信樂
是等成不疑道 等皆見生死无
行佛道得聞是 樂功勳不懈怠
一切智如觀掌 書寫持是經典
識念住百千劫 辯才英得至佛
彼說斯寂定意 王子月詳得聞
棄國土作沙門 晝夜勤聽受法
寂後世命向終 便往生他佛國

若江沙復過是 諸天成供養佛
從其所聞三昧 三劫中成佛道
有佛名无獸寶 定光佛所開化
彼聞是得德果 是故聞勿懈怠
為十方常所授 今我屬慙慙累
仁賢者言柔和 是增法道珍藏
法師品第四

佛語喜王菩薩乃往過去无央數劫
不可稱計余時有佛号釋嚴淨雷音
吼如來至真等正覺彼佛世時有一
法師名无量德辯憶英變音曾聞如
來說是三昧定學是三昧而入別說
用化眾生濟无数億百千諸天人民
以度一切有王太子名淨福報眾音
聞是三昧心中欣然則百千價妙好
衣以覆法師口發是言普使三界厄
一切眾生皆悉興立得是三昧以是
德本見八十億江沙諸佛造立眾行
奉平等法在諸佛所聞是三昧皆以
班宣恁能堪任奉是定意所生之處
常識宿命在於无量德淨佛刹成寂
正覺淨福報眾音王太子者則今現
在西方阿弥陀佛是也其法師教化

度脫眾生者則大月如來是也其王
太子供養自歸无量德辯憶英變音
法師乃能終竟至七万劫消眾罪蓋
用聞說是三昧定故為其太子除眾
僧傾雪諸累身敷演道品在在所生
逮无量門熱持之行發意一時彈指
之頃不離佛法佛言時復有佛号曰
面悅離垢月首藏威如來至真等正
覺出現在世講是三昧有長者子名
曜淨廣心聞說斯法以家之信不貪
居業出為沙門捨七万殊女寶多若
斯有四寶藏及眾珍琦若布積地各
遍三十万有千八百遊觀之處未曾
舉足妄蹈于地不用繫心棄國捐王
行作沙門已於沙門万六千歲一心
經行常修精進未曾廢息初不信心
念為懈怠也除其左右飯食澡手洗
口未嘗睡眠恒自覺悟亦不極坐竟
万六千歲即時悉受佛所說法誦誦
通利音響和雅逮得熱持名普入諸
聲皆令稽首為佛作礼六十六妓諸
天之眾從其諮受為之給使身心精
進隨時之安不失所奉事如來今現

寶如經第一卷 第二十八段 四十字

南方得正覺名一切德嚴世界日德
淨於彼土地成取正覺亦時世尊說
此頌曰

我憶宿命時無數江沙劫佛号辯嚴淨
雷音吼如來有比丘持法時在師子座
講說是三昧王太子聞之好究竟衣被
以供養法師普見諸佛尊得佛阿彌陀
其前世有罪往宿之所犯聞說斯慧味
皆盡无有餘有佛離垢月說是三昧定
長者子聞之敬尊便出家於方六十歲
奉進是三昧未曾有睡眠亦不住懈怠
逮斯尊聖道用聽受聞故不復還樂家
亦不慕恩愛見不可計佛皆從講誦受
悉入諸道業疾速成佛道諸願盡具足
其名悅人意逮時得佛道誰不勤是業
於將來之世聞是慧印已財業亦无妄
出家无所貪罵詈若撻打誹謗來加之
各各聞知法宣布佛所說遭厄百千惱
能忍娼欲難觀察塵勞患自說成佛道
夢中見於佛自喜我正覺而樂斯及法
我不疑佛道倚求音響利以聞斯經典
自曉喻其心不久成佛道聽是經要理
聞若干事業无復有罣碍所止如虛空

寶如經第一卷 第二十八段 四十字

於是以出家得無數利養以用親族穢
生心相誹謗分厄除患業依聞而存意
反輕易他人我以成佛道得逮見成光
供養大聖王行步自驚喜謂已得佛道
其有論誦者離道甚玄遠數數懷愁憂
因輕他人故若有聞此經則知得佛道
不久成正覺得見阿彌陀依倚顛倒者
亦去道遄遠若有不順本佛不受彼決
觀斯長者子施與財寶藏然後行出家
家家而行乞從定光如來曾聞如斯義
如是像三昧精勤敬奉行

佛言菩薩行道以大慈悲護於十方
及化他人諸不逮者以六度無極四
等四恩六通善權化眾生類所度无
底使長安隱各捨家業興隆道法為
雨甘露宣傳經典猶如良醫以藥療
眾風寒熱病三合之病患為消除心
有四病一曰貪婬二曰瞋恚三曰癡
冥四曰吾我以慧正義刈斯四病患
消无餘致十種力四無所畏辟如日
出眾冥消滅不知所去以善權慧振
大聖耀照于三界五陰六衰十二牽
連自然為消不知所趣猶月在冥消

寶如經第一卷 第二十九段 四十字

夜眾聞自然為明菩薩如是以道慧
明處生死界三垢之穢心无所著開
化終始无窮之患逮得三昧無所從
生度脫一切猶若大海出諸琉璃珠
異之寶其入採者靡不充備各得盈
滿菩薩如是入太來海擇取闢土玄
妙之法嚴治道場三脫之門周旋三
世救濟危厄猶轉輪王典主四域天
下戴仰菩薩如是周流一切生老病
死具四等心化此四病永使无餘終
始朽亡忽然没盡不知所處譬如船
師度人往反而无窮極以菩薩藏慈
持之匡敷演深要道法之真遊无穀
劫不以為勞猶如二親生養其子至
令長大成就為人菩薩如是以法權
智行大慈悲勸化愚冥使發道心五
戒十善四等四恩六度无極行權方
便普至十方具足十住一生補處无
上正真威嚴正覺度脫一切溺在生
死使心坦然反滅達原猶如種樹漸
生根牙莖節枝葉華實結茂菩薩如
是從初發心便得喜意身意休息无
有五陰三塗之患八難之苦備悉六

度施戒忍進禪思智慧无所從生永无所病無衆計不復觀我人身壽命有无之无在所而現多所投濟生老病死經存世六事法住善權隨時導利衆生不使迷或為癡冥罪蓋所覆淨如虛空不異衆難殊勝之慧不死之藥以療一切往來之厄猶如長者生子衆多各為興起十種高閣使諸太子遊戲閣上作樂伎樂以娛上下諸遊觀者世尊如是以无蓋慈無極大哀行權方便化導三界衆生之類開示階路十住本末從初發心見者喜悅莫不發意從一住起行菩薩道布施投窮三界之匱貧於道者施以七財以一切智正真之戒堅住菩薩无極之慧不中取證學二和意篤信三寶入无極慈立無盡哀具四等心四等已具成就五通五通已成修悉六度六度已達速得柔順忍已達斯忍名曰第三第三響忍解一切響本悲空寂三界之音皆虛無實无一真諦以了是義因斯漸入无所從生法忍悉暢三界皆无根本五趣無元

了斯慧者乃達无所從生法忍入諸所生心元所生猶如虛空無憎无愛因便受決已得受決致現在定見十方佛猶如明人其目清徹虛空无雲夜觀星宿東西南北仰瞻虛空星宿无限悉知其廣菩薩如是得現在定觀於十方一切諸佛悉知虛所名号教訓菩薩弟子眷屬多少說法所度悉知其數從三昧起為人說法行舉空慧其聞所說皆發无上正真道意從是積行正領國土教訓衆生見其根本應病與藥今得履行上中下心而開化之各令得所猶如聖王有子衆多隨才叙用或為太子後立國王典四天下或為大臣侍其左右以自衛身或為使者宣帝王命菩薩如是教化一切隨上中下而開導之或顯菩薩无上正真解本際一定之慧有佛元佛相住如故心不入深不了是教或示緣覺誘進前之至无窮慧乃達聖明本无二故猶水衆流會歸于海合為一味見畏生死三界之患地然餓鬼畜生之死畏苦狀身而求

聞故為宣示生死之難輪轉无際展轉五趣而无竟已咨嗟讚歎泥洹之快不生不老不病不死不飢不渴不寒不熱无怨不結不開不閉無憂无喜無尊無卑不連不斷无挂無反无合无散長離衆難與道通同因緣難易苦安之路使學無為稍補牽前乃至大道猶如四瀆入海一味無若干別三乘如是至竟窮達會致一至無上正真无際本淨達至十住名曰勇伏所以名曰勇伏者何猶如猛將大軍之師將諸兵衆降伏嚴敵靡不斬伏菩薩如是逮勇伏定周旋三界有无之上以道炤心莫不通徹各自歸之咸發道心坐佛樹下降伏衆魔度脫十方佛余時頌曰
菩薩行大慈常自調其心并化他衆生
所開度常安醫藥風寒熱菩薩消三毒
日出衆冥盡道化消牽連長者十重閣
十住轉進然如樹漸長茂初發成道如
愚出為沙門心存親里眷利物負重擔
心樂在家中不以聞淨法不出家无戒
成就至佛道是覺无放逸末世若學此

德興 寶經第一卷 第三十三卷 四字號

得聞斯經典以供養利故求名行誹謗
在前稽首礼歎言甚善哉與其別去後
便當說其惡佯愁而雨淚自歸念其身
因在眾會中傳說其惡行不欲敬奉師
不順長聖命已身求其勝乱寂常謂淨
欲毀他功德自歎歎无限知尊而懷嫉
如他得供養華香及衣被伎樂幢幡蓋
供養佛舍利自謂已見佛若聞斯經典
乃為真供養捐捨一切樂常學是要行
用為奉色身能捨斯陰蓋當恭敬於經
猶如須菩提棄忽貪愛命常習在閑居
勤修是道經壽在世且盡今告於喜王
聞斯所行業自知休其意既信奉順行
常誹謗於佛是言真不真在於四部眾
還自謂真諦其貪利養業不樂佛正道
是等謂見敬去解脫甚速其吾大神足
於是現大勢皆以謹禁法奉行故是道
惣持尊戒法行如愚不及悉捨於貪利
習寂在閑居今佛建立斯佛所說不虛
後將來末世是經在其所值光明无量
復見天怒覺六十二億佛眾會咸共見
佛悉瞿瞿是然後護是法以是經見印
然後共將護時雨細微華三千世天

寶經第一卷 第三十四卷 四字號

悲感咨嗟之用聞斯法故

德興

今時喜王菩薩三萬人俱聞佛所說
目為淚出恭恪悚慄衣毛為豎偏出
右臂從坐而起叉手同音白佛我等
世尊將來末俗五濁惡世不輕法師
若有不敬欲壞善明一切智者臨法
欲盡少於學識明不能多清白政法
垂欲盡時畏法无常法欲乱時沒其
身壽護是如來一切智典使永弘安
獨處專學一心如犀當受將護如是
傳經如來至道若干品藏其有學智
諸辯才印曉了无量眾德之本當勸
化之法印印之惣持種性降魔官屬
解一切智所行功勳受持是摸書著
竹帛若在地獄為一切眾皆忍苦患
不以為厭用是三昧故周旋三界五
趣之難不以為倦行四等心慈悲喜
護四恩惠施仁愛利人等利救濟十
方愚冥之輩皆發道意地獄休息餓
鬼飽滿畜生得脫生天人間天心開樂於
道法五趣心解信敬三寶不貪世榮
觀察三界猶如幻化聚響野馬芭蕉
見夢水泡水沫暢一切法悉知無真

寶經第一卷 第三十五卷 四字號

皆發道意欲度十方危厄之難於是

喜王菩薩心中悲喜即說頌曰

德興

我以知是業從意發道義不輕如是明
咨嗟於世護捐棄其身命求是佛至道
於後恐懼世持是三昧定若無央數劫
在於地獄中樂持是三昧常當忍是苦
請一切眾生說法无所異布施眾財物
行慈諸群生假使身命肉骨髓血脉斷
終不行懈怠後世所生處習在空閑居
棄一切所有慈遍眾生類疾者給醫藥
不曾學此業如返邪之行當修是真言
從斯經中教常奉无放逸隨佛之所誨
眾生故忍之我等之伴類獨處若眾中
所宿无所畏不貪求利養班宣尊佛道
佛說是經時七十江河沙等眾生從
不可計諸佛國來者聞是經典皆得
不退轉當成无上正真之道時万菩
薩皆悉逮得是三昧定其自要擔當
來末世奉事法師以供養之三十娑
諸天人咸已逮立不退轉地當成正
覺六十娑諸天人得法眼淨十八億
人及是四輩諸法眼生三塗之惡皆
已滅盡佛演光明照於十方各江河

沙等諸佛世界遍无擇獄上至極界三十三天一切衆生皆得安隱无復衆患從其光明各自然化生無量寶淨億姣百千葉一一蓮華皆如來坐其眷屬衆諸來坐會亦復如是等无有異是諸佛邊各有喜王菩薩長跪叉手勸諸如來使說是三昧定是一切佛化无央數不可計會衆生无底患令衆人了无邊際无所罣碍至平等覺

法供養品第五

尔時佛告喜王菩薩勿以衣食之施奉事如來用為第一也欲供養佛當以法供養而奉事之所以者何乃往過去无央數劫不可稱載有佛号金龍决光其壽不可限量國名无量淨衆會不可稱計有法師名无量寶音行在末世軍後窮俗學是三昧其餘一切諸比丘衆皆共損之時彼法師不懷怯弱不貪身命故復勤精講斯三昧入於山中服衆果實時四天王天上諸天人上至二十四阿迦尼吒天人皆來聽經时无數衆咸共念

之心志戀慕愁思欲見之欲服聲名聞其法音時有王名使衆无憂悅音為轉輪聖王往詣其所聽是三昧已得聞之勸悅法師王白比丘恣意宣傳勿懷恐畏吾自遣人共相宿衛遣三万人在於左右今與仁此物以畏難吾當護衛是佛所說甚難得聞時轉輪王遣其千子勇猛傑異一人當千而衛護之三万衆人皆以甘饌而供養之一切施安從其所便常以和心無傷害意而授所當一切所足其彼法師建立威神已之力勢於半劫中演是三昧以是德本則悉和同王諸太子及衆眷屬更八十劫見六十億三那術姣諸佛世尊皆從諸佛逮是三昧如心所願受取佛國喜王欲知彼時法師豈異人乎莫造斯觀則今現在阿彌陀佛是也其時國王名无憂悅意音者阿閼佛是也其王千子毘陀劫中千佛興者是也佛言喜王尔時三万人王使宿衛彼法師者今喜王等菩薩三万人是也彼時種德於此如願獲其果報致安順供是

三昧定諸菩薩業是故喜王菩薩欲學遠是三昧當以恭敬受持書誦分別說之至意奉行佛尔時說此頌曰欲施一切安衆生 具足諸藏滿億千其有發心存尊道 斯功德福不可喻正使十方衆生類 皆令成就緣覺道一切之中修供養 其福不皆發道心皆使衆生成佛道 隨其所安供一劫其有發心存尊道 斯福甚多不可喻若有志求諸佛法 而不發起興道意不如取是四句頌 其福如順護道心正使是世衆生類 皆建立之存佛道若聞是句而稽受 心不起畏其福超億百千劫如江沙 一切珍寶滿諸刹常以供養諸菩薩 護一頌偈是殊特是三昧者不可議 若能受護四句頌其以護道佛功德 一切盡歎不能竟臨命終時無數佛 悉自然現在其前十方佛土諸佛尊 將護四句之頌起臨壽終时无數佛 未護其心不忽志隨其所欲受所生 用以喜是三昧故身常永安安心以和 往至天上賢聖安不知苦痛至佛道 而勸助之名勇猛

賢劫經卷第一 第四十

入億百千无量門 取勝光蔽明无限
我住勢力班宣斯 當勤修是三昧定
諸佛於此能班宣 是故由斯奉精進
身佛現在勤修行 无得後世復懷恨
便見是法執在手 清和奉行甚清淨
皆是我子化無際 承佛前後行慈仁
余時世尊說是三昧已以是三昧而
復正受喜王亦三昧定選擇因入七
十正法這選擇竟是三昧威神於時維
耶離城中八万四千人城外亦復八
万四千各心念言如來至真甚難得
值久遠世時乃有佛耳希可見聞多
所哀念多所安隱悲傷諸天及十方
人今在靜室而三昧定我等方便勸
如來從三昧起於時維耶離城中內外
衆人各八万四千先詣舍利弗謂舍
利弗佛興希有信者甚難人命難得
平等正覺三昧正受誰為我等能覺
興乎使軍正覺從三昧起惟見愍念
施一切護時舍利弗聞維耶離衆人
所說即從坐起往詣佛所住於佛前
磬揚其音極力彈指手拍兩膝欲令
如來從三昧覺因其正受不知如來

賢劫經卷第一 第四十

三昧所如時舍利弗詣目連所以是
本末語目連維耶離城內外衆人欲
願如來從三昧起時目捷連以力神
足動三千大千世界住於梵天暢其
大音欲使如來從三昧覺不能使起
時舍利弗及大目連輒詣賢者阿若
拘倫及披提披破大稱憍恒鉢羅云
分釋須菩提迦旃延迦葉阿難分那
餘大劫賓奴和利弥勒菩薩五千菩
薩俱行詣佛所圍遶世尊各各就立
已之常位四大天王天帝釋炎天兜
術天化自在天其欲界中不可限計
諸天人等各各嚴駕皆詣佛所稽首
佛足退住一面各自叉手咸歸命佛
愁感戀慕梵天光音天清淨天離界
天乃至淨身天不可計數諸天子等
一切同心稽首歸佛欲令尊興
賢劫經卷第一

賢劫經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 此經底本及麗分入卷；石分十三卷；資、磧、南、經、清、分十卷。
- 一 三三一頁中一行夾註，石作「亦名毘陀劫三昧經」；資、磧、南、經、清作「亦名毘陀劫三昧經晉曰賢劫定意」；麗作「亦名毘陀劫三昧晉曰賢劫定意經」。磧卷二至卷十於經名下有夾註「亦名賢劫定意」。
- 一 三三一頁中二行譯者，石、南、經、清作「西晉三藏竺法護譯」；資、磧作「西晉元康年竺法護於長安譯」。除磧外，以下各卷同。磧自卷二始作「西晉三藏竺法護譯」。
- 一 三三一頁中九行第二字「空」，石、資、磧、南、經、清、麗作「室」。
- 一 三三一頁中一〇行末字「敷」，資、磧、南、經、清作「布」。

一 三三一頁中一八行第四字「妄」，
資、磧、南、徑、清作「望」。
一 三三一頁中二一行第一一字「句」，
資、磧、南、徑、清作「要」。
一 三三一頁下四行第七字「著」，資、
磧、南、徑、清、麗作「疑」。
一 三三一頁下五行第一一字「无」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作「元」。
一 三三一頁下七行第七字「者」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「真」。
一 三三一頁下七行第九字「除」，資、
磧、南、徑、清、麗作「際」。
一 三三一頁下一一行首字「遊」，資、
磧、南、徑、清作「旋」。
一 三三一頁下一八行「忘歸」，石、
資、磧、南、徑、清作「忽忘」。
一 三三一頁下一八行第七字「歎」，
石作「勸」。
一 三三一頁下二〇行第九字「千」，
石作「千萬」。
一 三三一頁下二〇行第一〇字「江」，
資、磧、南、徑、清作「恒」。

一 三三二頁上一行第二字「勢」，資、
磧、南、徑、清作「世」。
一 三三二頁上三行第三字「聲」，麗
無。
一 三三二頁上一三行第三字「主」，
清作「王」。
一 三三二頁上一三行第九字「梵」，
石作「梵天」。
一 三三二頁上一四行第二字「天」，
石無。
一 三三二頁上一七行第八字「還」，
資、磧、南、徑、清作「退」。
一 三三二頁上一八行「會集」，資、
磧、南、徑、清作「集會」。
一 三三二頁上二〇行第五字「宣」，
資、磧、南、徑、清無。
一 三三二頁上二〇行第一〇字「汝」，
資、磧、南、徑、清無。
一 三三二頁上二二行第一一字「行」，
石、資、磧、南、徑、清作「何」。
一 三三二頁中八行第五字「心」，資、
磧、南、徑、清作「切」。

一 三三二頁中一七行第七字「不」，
資、磧作「求」。
一 三三二頁中二一行「歌此頌」，資、
磧、南、徑、清作「此頌曰」。
一 三三二頁下一行首字「聞」，徑作
「開」。
一 三三二頁下一行「德道」，資、磧、
南、徑、清作「道德」。
一 三三二頁下三行第八字「脫」，石、
資、磧、南、徑、清作「勝」。
一 三三二頁下五行第八字「讚」，資、
磧、南、徑、清作「講」。
一 三三二頁下末行第八字「意」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「慈」。
一 三三三頁上一行第九字「乘」，資、
磧、南、徑、清、麗作「乘行」。
一 三三三頁上二行「清行」，徑、清
作「行清」。
一 三三三頁上三行第一〇字「如」，
石、資、磧、南、徑、清、麗作
「猶如」。
一 三三三頁上五行第一二字「明」，

資、磧、南、徑、清作「淨」。

一 三三三頁上六行第七字「言」，麗無。

一 三三三頁上一〇行第一一字「大」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「大自大」。

一 三三三頁上一行「修法藏」，南、徑、清作「法藏修」。

一 三三三頁上一二行首字「立」，南、徑、清作「妄」。

一 三三三頁上一二行第六字「弊」，資、磧、南、徑、清作「蔽」。

一 三三三頁上一三行首字「本」，石作「元」。

一 三三三頁上一四行第七字「受」，石、資、磧、南、徑、清作「定」。

一 三三三頁上一五行「還往」，資、磧、南、徑、清、麗作「逮往」。

一 三三三頁上一七行「所行法」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「法」。

一 三三三頁上二一行第八字及同頁中六行第一三字「諭」，南、徑、清、

麗作「諛」。

一 三三三頁上末行末字「永」，資、磧、南、徑、清作「示」，麗作「求」。

一 三三三頁中一行首字「止」，資、磧、南、徑、清作「正」。

一 三三三頁中一行「止度順」，資、磧、南、徑、清作「正度慎」。

一 三三三頁中二行首字「沾」，南、徑、清作「點」。下同。

一 三三三頁中一〇行第八字「顛」，資、磧、南、徑、清作「懸」。

一 三三三頁中一四行第一〇字「人」，石作「會」；資、磧作「貪」。

一 三三三頁中一五行「含忍」，資、磧、南、徑、清作「含忍之」；麗作「能含忍」。

一 三三三頁中二〇行第三字「忘」，資、磧、麗作「志」；南、徑、清作「望」。

一 三三三頁下五行第九字「讚」，資、磧、南、徑、清作「講」。

一 三三三頁下八行第二字「矣」，資、

磧、南、徑、清作「念」。

一 三三三頁下一〇行第六字「風」，資、磧、南、徑、清作「夙」。

一 三三三頁下一行第二字「協」，南、徑、清、麗作「挾」。

一 三三三頁下一二行首字「格」，資、磧、南、徑、清作「畜」；麗作「稽」。

一 三三三頁下一四行第五字「捨」，資、磧、南、徑、清作「俗」。

一 三三三頁下一五行第九字「喜」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 三三三頁下一六行「無惑所行行」，資、磧、南、徑、清作「使無惑行所」；麗作「無惑所行行」。

一 三三三頁下一八行首字「慎」，資、磧、南、徑、清、麗作「順」。

一 三三四頁上四行第六字「慕」，徑作「忻」。

一 三三四頁上六行第一二字「沾」，徑作「點」。

一 三三四頁上八行第三字「棄」，資、磧、南、徑、清作「捨」。

一 三三四頁上八行第一三字「遊」，
 石、資、磧、南、徑、清、麗作「旋」。
 一 三三四頁上一四行第五字、二〇
 行第四字及本頁中四行第一三字
 「導」，石、資、磧、南、徑、清作
 「道」。
 一 三三四頁上一四行第一〇字「觀」，
 南、徑、清作「觀」。
 一 三三四頁上一五行第一一字「无」，
 石作「尤」。
 一 三三四頁上一五行第一一字至一
 六行首字「無常樂無痛」，南、徑、
 清作「樂常無痛」。
 一 三三四頁上一六行首字「痛」，資、
 磧、作「痛」。
 一 三三四頁上一行「剖判」，麗作
 「判伴」。
 一 三三四頁中一行第七字「斯」，
 麗作「新」。
 一 三三四頁中一二行第八字「懂」，
 資、磧作「恒」；南、清作「懂」。
 一 三三四頁中一四行第一一字「神」，

石作「鬼神」。
 一 三三四頁中末行第一三字「除」，
 石、資、磧、南、徑、清、麗作「法」。
 一 三三四頁下五行第五字「勤」，石
 作「勤」。
 一 三三四頁下九行第一〇字「邪」，
 資、磧、南、徑、清作「望」。
 一 三三四頁下一六行末字「思」，資、
 磧、南、徑、清、麗作「思」。
 一 三三四頁下二〇行第三字「止」，
 資、磧、南、徑、清作「正」。
 一 三三四頁下末行首字「思」，麗作
 「恩」。
 一 三三四頁下末行第一三字「无」，
 石、資、磧、南、徑、清、麗作「于」。
 一 三三五頁上三行第二字「恣」，資、
 磧、南、徑、清作「恣」。
 一 三三五頁上四行第九字「勤」，麗
 作「難」。
 一 三三五頁上四行第一二字「受」，
 資、磧、南、徑、清、麗作「愛」。
 一 三三五頁上一一行首字「受」，資、

磧、徑、清作「更」。
 一 三三五頁上一九行第一二字「樂」，
 石、麗作「樂用」；資、磧、南、徑、
 清作「樂月」。
 一 三三五頁上二一行第八字「典」，
 石、麗作「因」。
 一 三三五頁中一行第五字「道」，資、
 磧、南、徑、清作「功」。
 一 三三五頁中八行末字「暢」，石作
 「揚」。
 一 三三五頁中一三行第四字「合」，
 石、麗作「舍」。
 一 三三五頁中一四行「捐棄」，麗作
 「棄捐」。
 一 三三五頁中一四行第一〇字「不」，
 石、麗作「心」。
 一 三三五頁中一四行末字「修」，石
 作「循」。
 一 三三五頁中一九行第八字「懷」，
 石、資、磧、南、徑、清、麗作「壞」。
 一 三三五頁中二二行第二字「光」，
 南、徑、清作「先」。

一 三三五頁中末行第一二字「宜」，
石、麗作「宣」。

一 三三五頁下四行第一〇字「望」，
石、資、磧作「塗」；南、徑、清作
「准」；麗作「皇」。

一 三三五頁下五行第八字「方」，資、
磧、南、徑、清作「有」。

一 三三五頁下一三行第一一字「存」，
石作「在」。

一 三三五頁下一四行第五字「毀」，
麗作「缺」。

一 三三五頁下一五行第三字「樂」，
資、磧、南、徑、清作「願」。

一 三三五頁下二〇行首字「自」，資、
磧、南、徑、清作「日」。

一 三三五頁下二一行內「除諸」，石、
資、磧、南、徑、清均作「降衆」；麗
均作「降諸」。

一 三三五頁下二二行第四字「福」，
麗作「富」。

一 三三六頁上五行第六字「鬚」，資、
磧、南、徑、清、麗作「鬚」。

一 三三六頁上七行第一一字「喻」，
資、磧、南、徑、清作「踰」。

一 三三六頁上九行第五字及一五行
第八字「諭」，南、徑、清、麗作
「諛」。

一 三三六頁上一三行第八字「逮」，
資、磧、南、徑、清作「得」。

一 三三六頁上一四行第三字「等」，
南、徑、清作「業」。

一 三三六頁上一五行首字「常」，資、
磧、南、徑、清作「當」。

一 三三六頁上一六行首字「依」，資、
磧、南、徑、清作「衣」。

一 三三六頁上一七行第一一字「求」，
麗作「永」。

一 三三六頁上一八行「瑩篋」，資、
磧、南、徑、清、麗作「空響」。

一 三三六頁中七行首字「德」，資、
磧、南、徑、清作「得」。

一 三三六頁中一一行「難界」，資、
磧、南、徑、清作「界難」。

一 三三六頁中一四行第一二字「樂」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「若
樂」。

一 三三六頁下一三行第五字「持」，
資、磧、南、徑、清作「以」。

一 三三六頁下二二行末字「是」，資、
磧、南、徑、清、麗作「是之」。

一 三三七頁上六行第九字「趣」，石、
麗作「輒」。

一 三三七頁上一一行第五字「摸」，
南、徑、清作「模」。第七字「方」，
資、磧、南、清作「力」。

一 三三七頁上一三行第二字「遵」，
南、徑、清作「尊」。第五字「勳」，
資、磧、南、徑、清作「訓」。末字

「目」，麗作「日」。

一 三三七頁上一四行第一〇字「脫」，
石、麗作「說」。

一 三三七頁上一四行第一一字及本
頁中二行第一一字「歡」，資、磧、
南、徑、清、麗作「勸」。

一 三三七頁上一六行第一四字「力」，
資、磧、南、徑、清作「方」。

一 三三七頁上一七行第二字「雜」，
南、徑、清作「離」。

一 三三七頁上一八行第一三字「正」，
資、磧、南、徑、清、麗作「止」。

一 三三七頁上一九行「眼明」，石、
資、磧、南、徑、清作「明眼」。

一 三三七頁上一九行第八字「遊」，
資、磧作「道」。

一 三三七頁上二〇行首字「示」，資、
磧、南、徑、清作「天」；麗作「視」。

一 三三七頁上二二行第一三字「諸」，
資、磧、南、徑、清作「所」。

一 三三七頁中二行第五字「勳」，石
作「德」。第七字「講」，資、磧、南、
徑、清作「誨」。

一 三三七頁中五行第三字「遊」，資、
磧、南、徑、清作「猶」。

一 三三七頁中五行「天人衆」，石、
資、磧、南、徑、清作「諸天人」。

一 三三七頁中八行第三字「此」，資、
磧、南、徑、清、麗作「所」。

一 三三七頁中一七行「使早成」，資、

磧、南、徑、清作「早成佛」。

一 三三七頁中一九行第五字「遂」，
資、磧、南、徑、清、麗作「遂護」。

一 三三七頁下四行第四字「坦」，資、
磧、南、徑、清作「亘」。

一 三三七頁下一五行首字「塹」，南、
徑、清作「喪」。

一 三三七頁下一八行第七字「可」，
麗無。第一一字「天」，資、磧、南、
徑、清作「天龍」。

一 三三七頁下一八行「空虛」，資、
磧、南、徑、清、麗作「虛空」。

一 三三七頁下二二行第四字「倦」，
資、磧、南、徑、清作「廢」。

一 三三八頁上一行第四字「諸」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「諸天」。

一 三三八頁上四行「王菩薩」，資、
磧、南、徑、清作「王」。

一 三三八頁上五行第一三字「這」，
石、資、磧、南、徑、清作「適」。

一 三三八頁上一三行第六字「令」，
資、磧、南、徑、清作「念」。第一三

字「今」，資、磧、南、徑、清作「念」。

一 三三八頁上一九行首字「當」，石、
資、磧、南、徑、清、麗作「常」。

一 三三八頁中二行第三字「宿」，資、
磧、南、徑、清、麗作「命」。

一 三三八頁中三行「存念」，資、磧、
南、徑、清作「重患」。

一 三三八頁中四行首字「名」，麗作
「多」。

一 三三八頁中六行首字「好」，資、
磧、南、徑、清作「妙」。

一 三三八頁中一四行第八字「吏」，
資、磧、南、徑、清、麗作「蟲」。

一 三三八頁中二〇行「功德」，資、
磧、南、徑、清作「勝福」。

一 三三八頁中末行第五字「望」，石
作「妄」。

一 三三八頁下六行第一一字「惱」，
資、磧、南、徑、清作「惱之類」。

一 三三八頁下八行第一三字「出」，
南、徑、清作「然」。

一 三三八頁下一〇行第九字「旨」，

資、磧、南、徑、清、麗無。

一 三三八頁下一行第六字「限」，麗作「根」。

一 三三八頁下一四行第五字「小」，石作「其」；資、磧、南、徑、清作「一」。

一 三三八頁下一七行第一三字「大」，資、磧、南、徑、清無。

一 三三八頁下二〇行第一二字「鳥」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「衆鳥」。

一 三三九頁上三行第九字「𪛗」，石作「綵」；資、磧作「繫」；南、徑、清作「繫」。

一 三三九頁上五行首字「卷」，資、磧、南、徑、清作「典」。

一 三三九頁上一七行末字「無」，資、磧、南、徑、清作「元」。

一 三三九頁上二〇行第三字「住」，資、磧、南、徑、清作「往」。

一 三三九頁中一行末字「佛」，資、磧、南、徑、清作「德」。

一 三三九頁中一行第八字及本頁下二行第一一字「幢」，資、磧、南、徑、清、麗作「幢」。

一 三三九頁中一二行第一二字「入」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「分」。

一 三三九頁中一六行首字「衣」，資、磧、南、徑、清作「之衣」。

一 三三九頁下一三行第二字「三」，石、資、磧、南、徑、清作「四」。

一 三三九頁下一四行首字「舉」，磧、南、徑、清作「興」。

一 三三九頁下一五行第六字「於」，資、磧、南、徑、清、麗作「作」。

一 三三九頁下一七行第一〇字「飯」，資、磧、南、徑、清作「飲」。

一 三三九頁下一八行第三字「嘗」，石作「曾」。

一 三三九頁下一八行第一二字「極」，石作「極頭」。

一 三三九頁下二〇行第四字「響」，石作「樂」。以下石無。

麗作「所養」；磧、南、徑、清作「所當」。

一 三四〇頁上一行第三字「得」，資、磧、南、徑、清、麗作「得成」。

一 三四〇頁上一二行第四字「聖」，資、磧、南、徑、清作「佛」。

一 三四〇頁上一五行第六字「逮」，資、磧、南、徑、清作「尋」。

一 三四〇頁上二二行第一三字「經」，資、磧、南、徑、清作「至」。

一 三四〇頁中二行末字「音」，資、磧、南、徑、清、麗作「意」。

一 三四〇頁中四行第五字「王」，資、磧、南、徑、清、麗作「主」。

一 三四〇頁中五行第三字「諭」，資、磧、南、清、麗作「諛」。

一 三四〇頁中八行第一三字「受」，資、磧、南、徑、清、麗作「授」。

一 三四〇頁中一三行第七字「逮」，資、磧、南、徑、清、麗作「逮」。

一 三四〇頁中一九行第一三字「病」，資、磧、南、徑、清作「疾」。

一三四〇頁下一三行第三字「匡」，
資、磧、南、徑、清、麗作「篋」。第
一二字「遊」，徑、清作「極」。

一三四一頁上三行第五字「無」，磧、
南、徑、清、麗作「元」。第八字
「而」，資、磧、南、徑、清作「示」。

一三四一頁上四行第五字「存」，資、
磧、南、徑、清、麗作「存在」。

一三四一頁上五行第一〇字「癡」，
資、磧、南、徑、清、麗作「愚癡」。

一三四一頁上八行第一一字「種」，
資、磧、南、徑、清、麗作「重」。

一三四一頁上一二行第四字「階」，
資、磧、南、徑、清作「正」。

一三四一頁上一六行第一一字「二」，
資、磧、南、徑、清、麗作「仁」。

一三四一頁上一七行第一〇字「盡」，
資、南、徑、清作「蓋」。

一三四一頁上一九行第八字「逮」，
資、磧、南、徑、清、麗無。

一三四一頁上二〇行第六字「三」，
麗作「二」。

一三四一頁上二〇行第八字「三」，
資、磧、南、徑、清作「三音」。

一三四一頁中一八行第七字「解」，
資、磧、南、徑、清作「解真」。

一三四一頁下四行第六字「不」，資、
磧、南、徑、清、麗作「無」。

一三四一頁下一二行第三字「師」，
磧、南、徑、清作「帥」。

一三四一頁下一四行第三字「土」，
資、磧、南、徑、清、麗作「上」。

一三四一頁下一九行第六字「道」，
麗作「導」。

一三四一頁下二二行第九字「淨」，
資、磧、南、徑、清作「深」。

一三四一頁下末行第七字「覺」，麗
作「學」。

一三四二頁上八行第九字「見」，資、
磧、南、徑、清作「得」。

一三四二頁上一〇行第四字「已」，
資、磧、南、徑、清作「色」。

一三四二頁上一三行第八字「休」，
資、磧、南、徑、清、麗作「伏」。

一三四二頁上一七行第一四字「是」，
資、磧、南、徑、清、麗作「得」。

一三四二頁上一八行第三字「尊」，
資、磧、南、徑、清作「導」。

一三四二頁上一九行第三字「天」，
資、磧、南、徑、清、麗作「無」。

一三四二頁中一行第六字「用」，資、
磧、南、徑、清作「周」。

一三四二頁中一四行第一二字「摸」，
資、磧、南、徑、清作「模」；麗作
「典」。

一三四二頁中一八行第三字「思」，
資、磧、南、徑、清作「思勸導」。

一三四二頁下三行第八字「發」，麗
作「好」。

一三四二頁下八行第五字「生」，資、
磧、南、徑、清作「黎」。

一三四二頁下一一行第二字「曾」，
資、磧、南、徑、清作「當」。

一三四二頁下一一行第三字「學」，
資作「當」。

一三四二頁下末行末字「河」，資、

一 磧、南、徑、清無。

一 三四三頁上四行第六字「菴」，資、磧、南、徑、清作「菴蓮華」；麗作「蓮花」。

一 三四三頁上五行第七字「坐」，資、磧、南、徑、清作「衆」。

一 三四三頁上七行第七字「使」，資、磧、南、徑、清無。

一 三四三頁中二行第五字「時」，資、磧、南、徑、清、麗作「時世」。

一 三四三頁中四行第四字「勸」，資、磧、南、徑、清、麗作「歡」。

一 三四三頁中一〇行第一一字「便」，資、磧、南、徑、清作「使」。

一 三四三頁中一行第一三字「足」，資、磧、南、徑、清作「乏」。

一 三四三頁中一九行第四字「意」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一 三四三頁中末行第一三字「供」，資、磧、南、徑、清作「恭」。

一 三四三頁下二行第九字「恪」，資、磧、南、徑、清作「敬」。

一 三四三頁下六行首字「正」，資、磧、南、徑、清作「假」。

一 三四三頁下七行第二字「切」，資、磧、南、徑、清、麗作「劫」。第一一字「皆」，資、磧、南、徑、清、麗作「比」。

一 三四三頁下一五行「養諸」，資、磧、南、徑、清作「施衆」。

一 三四三頁下二一行第一〇字「喜」，資、磧、南、徑、清作「書」。

一 三四四頁上八行第五字「王」，資、磧、南、徑、清作「王菩薩」。

一 三四四頁上九行第四字「這」，資、磧、南、徑、清作「適」。

一 三四四頁上一一行第三字「千」，資、磧、南、徑、清、麗作「千人」。

一 三四四頁上一四行末字「勸」，資、磧、南、徑、清、麗作「勸助」。

一 三四四頁上一五行第一〇字「耶」，資、磧、南、徑、清作「耶離」。

一 三四四頁上一六行第三字「各」，資、磧、南、徑、清作「各各」。

一 三四四頁上二二行末字「令」，資、磧、南、徑、清作「使」。

一 三四四頁上一八行第九字「誰」，資、磧、南、徑、清作「唯」。

一 三四四頁上三二行首字「磬」，資、磧、南、麗作「磬」。

一 三四四頁中二行第五字「連」，資、磧、南、徑、清作「連曰」。

一 三四四頁中六行第七字「目」，資、磧、南、徑、清作「目捷」。第九字「輒」，資、磧、南、徑、清作「共」。

一 三四四頁中七行第一一字「恒」，資、磧、南、徑、清作「恒」。

一 三四四頁中九行第五字「奴」，資、磧、南、徑、清作「拏」。

賢劫經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯

同

諸度無極品第六

尔時喜王菩薩燕坐七日無他異念
七日已後試自思惟從燕坐起往詣
高座稽首礼佛及謁一切現諸化佛
并眾菩薩則往佛前叉手礼座於時
世尊寂然庠序從三昧起普觀眾會
已觀眾會默然而住稽首自歸時喜
王菩薩前白佛言道法玄妙不可攀
逮无上正真不可譬喻一切菩薩比
丘聖眾諸尊神天皆來集會一切渴
仰飢虛於法會來甚久時以欲過願
有所問若見聽者乃敢發言佛告喜
王在所樂問狐疑眾結如來悉當分
別說之令心解脫无餘罣碍喜王菩薩
復白佛言唯然世尊我向在斯獨處
燕坐心自念言斯諸菩薩積功累德
習志調心好慕佛道諸度無極殖眾
善本以求至真或有菩薩為眾生故
行度无極以成佛道或以諸菩薩故
行度无極或以生死眾漏之故行度

無極或有无漏行度無極合集此已
隨其所志行度無極長益菩薩而成正
覺如是引普以成因緣初中至竟習
法典目諦受興發諸菩薩眾善權方
便顯隆道法惟說其意時世尊倍加
咨歎喜王菩薩言善哉善哉喜王菩
薩乃能發意諮問如來如是異義殊
特之慧仁以昔曾問過去百千億佛
之所致佛言諦聽善思念之喜王菩
薩與諸大眾受教而聽佛言菩薩有
六事業習進行法修度无極有六事
光曜度無極亦有六事世度无極亦
有六事為眾生故行度無極亦有六事
住度无極亦有六事生死度無極亦
有六事有所著度无極亦有六事益
他人度無極亦有六事所處度无極
亦有六事道度无極亦有六事慧度
無極亦有六事已修立行度無極亦
有六事有逮得度无極亦有六事有
念度无極亦有六事有離三世度無
極亦有六事有所業度无極亦有六
事休息度无極亦有六事有不置遠
度無極亦有六事有應慎度无極亦

賢劫經卷第二 第三張

有六事有造作度無極亦有无作度
無極有意度无極有勤修度無極有
正真度无極有健度無極有深奧度
无極有雜度無極有清淨度无極有
無際度无極有信度無極有為眾生
故行度無極有法故度无極有寂樂度
無極有樂觀察度无極有一切所入度
無極有說處度無極有无害度無極有
無欺度無極有貧度无極有不迴還度
無極有迴轉度无極有嚴淨度无極有
堅强度無極有與成度无極有充滿度
無極有為世度无極有度世度無極
有无上度無極有不亂度无極有
無怨度無極有怨敵度無極有攝
持度无極有無攝度无極有報應度
無極有无報度无極有自然度無極
有无所度無極有廣普度无極有
華度無極有无量度無極有慕求度
无極有所厭度無極有妙樂度无極有
无樂度無極有聞持度无極有生死長
度无極有無斷度無極有樂純熟度无
極有禪度無極有神通度无極有世
巧便度无極有慈愍護度無極有行
哀度无極有歡喜度無極有勸邪正

賢劫經卷第二 第三張 同

見度無極有勸住无住見度無極有
 勸无猗度無極有勸意度无極有勸忍
 度無極有造无造業度無極有无餘
 度无極有佛興盛度無極有明度无
 極有時住明度無極有成就度无極
 有意不忽度無極有佛立家度無極
 有出家来度无極有慈哀博聞来度
 无極有出家不断戒度无極有住神
 通度无極有神通意不断度无極有
 入欲度無極有立度无極有應度無
 極有衆報无報度無極有乐度无
 樂有時進度无極有光明無量光度
 无極有報安光度無極有不迴還度無
 極有娛樂度無極有鮮潔度无極有成
 世法度无極有淨世度無極有成種度
 无極有成眷屬度无極有不壞眷屬度
 無極有除塵来淨度無極有觀土度无
 極有宣捨度无極有無逸度无極有周
 旋度无極有滅度度無極有豪貴度无
 極有理眷屬度無極有无所忘失度
 无極有三十二相度无極有順時度
 無極有知時度无極有分別世度无
 極有順世度無極有邊際度无極有

賢劫經第三卷 第四頌 同

蠲除度无極有金剛度無極有造殺
 度无極有自然度無極有伏魔度无
 極有無退度无極有一時度無極有
 无所著度無極有三昧度无極有訓
 誨度无極有佛道度無極有一切智
 度無極有无餘有餘度無極有可止
 度无極有諸佛度無極有方便度无
 極有慈感度无極有真陀度無極有
 異度无極有四意断度無極有四神
 足試神足度无極有四禪度無極有
 四意止度無極有四諦度无極有信
 根精進根意根智慧根定根度無極
 有信力精進力意力定力智慧力度无
 極有七覺意八品道行度无極有寂
 然度无極有觀度无極有樂明度无
 極有未解脫度無極有比丘聖衆度
 无極有八部會度无極有分別度无
 極有繫解法度无極有分別順理度
 無極有辯才度無極有有獸度无極
 有六度無極有眼耳鼻口身心度無
 極有慈他勸助度无極有慈已度无
 極有法度无極有宣度无極有夥伴
 度無極有勸樂度無極有三脫門度

賢劫經第三卷 第五頌 同

无極有異行度無極有解他度无極
 有勤用意度无極有十種力度無極
 有四無所畏度無極有大哀度无極
 有五眼内眼天眼慧眼法眼佛眼度
 無極有自在度无極有娛樂度無極
 有難得自歸度無極有十八不共諸
 佛之法度无極有曉了方便度無極
 有純熟度無極有自然度无極有三
 界行度无極有觀清白行度無極有
 法種度無極有八等度无極有道迹
 往來不還无著度無極有緣覺度无
 極有菩薩度無極有盡慧度无極有
 無所生慧度無極有建立慧度無極有
 天眼天耳心知自在見過世事知他
 人念神足漏盡六通度无極有威儀
 度无極有慈傷度無極有行空度无
 極有捐捨度無極有滅度度无極有
 變化度無極有流布教度無極有分
 舍利度无極是諸比丘菩薩所行二
 千一百寂然度无極菩薩大士若逮解
 是皆致得一切諸法殊特玄妙无際
 之行無等无倫懷来聖詰無所恃仰
 消一切塵無所至湊断諸狐疑是二

賢劫經第三卷 第六頌 同

千一百其中別一百度无極主除四大去六衰令无有餘獨步三界往來周旋通入三世猶如日月不異衆實成就万物百穀草木仰天之茂皆因地生菩薩如是二千一百諸度无極及是百度無極其二千一百諸度無極貪瞋癡等分四事各二千一百合八千四百八千四百各別有十事合八万四千以能具足度无極便已倍患八万四千衆要上業八万四千諸惡持門自然達矣便通諸佛五百聖功品第各別以娛樂化一切衆生曉成一切所行境界隨時發起靡不濟安至无極慧本際法身

習行品第七

時喜王菩薩復白佛言我聞世尊粗舉目要諸佛境界本性不敏不能尋了義之所歸惟願大聖垂意愍念善哉之德當廣歎演斯經要典使一切解多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人復為重散佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之今當為汝一切比丘諸菩薩等重解散之喜王菩薩與

賢劫經第二卷 第六頌 四

諸大衆受教而聽佛言何謂修習行法度无極有六事從古已來未曾發意則發平等至真菩薩心在於過去平等覺所及於衆生布施持戒忍辱精進一智慧慧志樂佛道心願至真未曾忽忘是謂修治習行而度无極是為六何謂光曜度无極有六事發顯明智道心之法已自察戒發菩薩心始從施起戒忍精進一智慧是謂光曜度无極何謂世度无極有六事所供養佛興立德皆為衆生六度亦然拘制六情志慕六通達往業進大道是世度无極何謂為衆生故行度无極有六事若以布施攝於衆生心自念言使諸衆生常獲安隱亦復勸人入於佛道六度无極亦復如是以戒安之以苦如空忍辱之法而度脫之精進濟之以一心攝護於衆生自授顛倒想遠智慧勸助於道欲安衆生求成正覺欲度衆生是謂為衆生故行度无極有六事何謂住度无極有六事若以堅固達立志願道心清和而無諍訟六施度无極所立遊土觀

賢劫經第二卷 第八頌 月

無想戒志存道法不求望報是戒度无極住於道法忍一切苦堅住道要是忍度无極所立正行無失數却不廢精進至一切智是精進度无極修奉一心志求法想欲成佛道是禪度无極住於道義暢一切法審如至真成取正覺心无有異不抱妄想是智度无極是住度无極六事何謂生死度无極有六事所施无量而不可盡至得佛道周旋生死所在之處致大財富是施度无極以勸終始諸憫之惠恚蒙福慶具足壽命不可限量在生死中而不中友是戒度无極若得他對而心不起是謂忍辱不可計劫不厭禪定奉行善本是曰精進以所生緣禪定正受是名曰禪若以不捨諸度无極勸助佛道一切諸業建立伎術從其至慧皆令得所是曰智慧是在生死六度無極何謂所著塵度无極有六事所欲立道衆善德勸皆以勸化衆生之類是曰布施如師子猶如聖王有八万四千諸宮婢女婢女所達佛道者終不與俱使歸三寶消除三百塵衆勞如一

賢劫經第二卷 第九頌 月

疾致道術以是戒禁慈勸衆生是曰持戒戒之所度為去塵勞順從他心不以穢塵是為忍辱精進所者何謂精進所度无極去所者故故行精進恐怖於人如明王子度知施業因而安之用所著故而行精進何謂為禪有著之故行禪定耳以見吾我便攝息之是曰禪定何謂所著之故行智度无極若智度无極而不可盡慈傷光暉樂得聖慧勸助道德是曰智慧是曰所著故六度无極何謂益他人度無極六事以樂德勸開化衆生是為布施依捨慈心不懷傷害是曰持戒所治正法慈能忍之而不穢獸是曰忍辱若為彼人勤修至行欲濟危厄慈得永安是曰精進若有以法心懷思惟積德清淨是以禪定以斯因緣充滿飽足一切衆生顯揚道意是曰智慧是曰益他人六度無極何謂處所度无極六事以棄顛倒布施所作不望其報是曰施與所有財業因依戒禁用衆生故習於忍辱精進一切已身所住思惟經典修行寂然而在憐怕住

於其內是曰智慧是六處所度无極何謂道度無極六事若能習行無所從生法忍靡不堪任是曰布施若以不得身口心際是曰戒矣而以於法真諦修順悉无所諍是曰忍辱若身口心不住返逆不志難碎勤修不懈是曰精進設奉行法心以精專志无所著好一切智所了如審是曰一心解三界空如幻化夢道无三世去來今也拔濟塵勞是曰智慧斯是佛道六度无極佛告喜王何謂慧度无極若不毀斷善權方便開化衆生以慧濟之是曰布施若以造作五百頌偈棄捐九十六徑消衆苦惱奉尊正見超至善處永安之土是曰戒矣若除苦患慧室寂然默於娑欲勤修精進展轉相教以道相度是曰忍辱奉行自制如是所有國土人民象馬車乘欲恬怕已識求苦元了無根本是曰精進念已慈彼則致引安猶如莖葉然後會寂其心堅固亦如師子鹿獸之王復若導師度衆賈人是曰精進若興一心色无所生發聲聞法起緣覺

法在於其業而不滅度是曰一心若以於法无有衆生無我无人不有壽命猶如六事修道念法出家行學刈去十惡是曰智慧是慧度无極六事何謂為已修立行智度无極有六事若得大財勸於己身及愍衆生投助惠之是曰布施設在天上又在人間來致安隱自然飲食是曰持戒若逮忍辱欣豫寂然顏色第一猶如蓮華至豪高貴无極之報是曰忍辱既行佛道不仰他人雖奉導修身自獨立是曰精進若受禪定常若劫毀劫成之時來到此國是曰一心雖處世間懷誠信行護身口心是曰智慧是曰為已勤修六度无極何謂逮得度无極有六事若了布施致大財富以是所施逮得佛道勸助一切是曰布施心無所著寂靜憐怕而不起想以是持戒勸濟衆生是曰持戒其不誹謗法无傷害心至成佛道未曾有恨是曰忍辱設奉精進不抱惱熱夙夜修行是曰精進身遵至教一切无犯逮得三昧是曰一心若奉行一切諸法

靡所不了達一切无是曰智慧是曰
逮得度無極六事何謂念度无極有
六事若得奉行布施之德以勸助道
濟度衆生是曰布施其身口心所獲
功祚戒禁之報以施合道是曰持戒
設受諸法合集在會所顯審如審是
曰忍辱設无所次方便奉行彼此有
慧精進无碍是曰精進若發擇思所
斷瑞應諮受大德是曰一心齋越彼
岸聖超在頂以授道次將養其意所
將養者守護心行頌宣道法是曰智
慧是曰菩薩念度无極何謂離世度
无極有六事若以方便斷諸有為勸
至无為道果之德是曰布施若求禁
戒慕道法元心不邪想是曰持戒若
了無常苦空非身解内外法好斯法
樂是曰忍辱其以精修无傷害意奉
遵所願往古之義心無所著是曰精
進設以禪定不捨至觀以是之故滅
除塵勞是曰一心假使不乱十二緣
起攝權方便不遠塵勞從其衆人心
懷所好隨時開化是曰智慧是為六
何謂造有所作業度无極有六事以

賢劫經第二卷 第五十四

所施業四恩之祚加於衆生是曰布
施若用禁戒為无失數衆生之類皆
令蒙恩而得濟度是曰持戒猶若飛
鳥禽獸新生之時墮著火中菩薩見
之滅火脫難彼這見安救施恩義因
發道心是曰忍辱設復開化教訓无
數國土黎庶隨時降衆若在八難造
立忍辱假使截頭遺衆苦惱患以忍
之一切諸厄心不起恨是亦忍辱設
有所見以四恩行有所加益隨時精
進奉遵大慈无盖之哀以化衆生不
可稱計以為元首勸助一切斯心所
行何見所苦導利三界以蒙普覆是
曰精進若未修行智慧之无而以精
勤一切諸法无所違失有見解空了
三脫門是曰一心若志一心衆善德
法而不忽忘使无衆想悉入佛道從
其所依因教訓之至於无想不願脫
門是曰智慧是為六何謂休息道度
无極有六事若斯吉祥意所好樂世
俗之業以所布施入於正見合集功
德勸助衆生是曰布施其心休息志
信道慧以所施與正語正命正業正

賢劫經第二卷 第五十四

方便是曰持戒菩薩所作休息道者
戒之所度其无所從生法忍不望想
報是曰忍辱心不可得身復精進而
无所荷是曰精進捐去顛倒定意不
乱專精攝意令无放逸是曰一心若
攝無想執智慧聖度脫危厄衆惱之
患是曰智慧奉行正見正意興發一
道乃不退轉是曰智慧休息道度无
極六事何謂不置速度無極而有六
事若施一切以權方便而發道心是
曰布施心无所害無倒為道至長安
隱所到無患若有菩薩從梵天具
足來下動大千世界得淨深土是曰
持戒若以忍辱而為懷來興建立道
超世八法是曰忍辱精進勸慈加於
衆生是曰精進若致一切正受禪定
而无放逸受四等心是曰一心以智
度無極願行勸助成一切法方便之
宜靡不周濟是曰智慧是為六何謂
應順度无極有六事若成明施與同
心俱而無異念是曰布施若以禁戒
勸令離欲无穢之行清淨猶水是曰
持戒若以和心勸化衆生使無恨心

賢劫經第二卷 第五十四

是曰忍辱設以勤修方便寂然是曰精進其用柔和醫藥法書能動天地若以禪思消滅諸見六十二疑遊於塵勞而无所畏是曰一心若以智度動於天地學問書疏慧通大哀曉解善惡苦樂所趣依仰恃怙於一切智關士由是見无所畏是曰智慧是為六何謂造作度无極有六事既自布施教他使施復勸他人以慧眾生慙哀護之是曰布施用眾生故常依慈心而不放逸斷眾惡業是曰持戒其以將護柔和恩潤不起瞋恨是曰忍辱設令功德善本至要興隆道化濟諸不逮是曰精進其以禪思无常苦空非身之義悉解是事不墮四倒是曰一心若以智度令眾善本而不漏失建立現在消諸不善以權方便多所開化度脫一切是曰智慧是為六何謂无作度無極有六事若以五欲功勲之德教授眾生是曰布施設以將護無數眾人用斯品次奉佛法戒護所生處是曰持戒以是寂滅愛欲塵勞訓誨眾生使其殊特是曰忍辱

賢劫經卷第三 第十六 四

在於世俗遊於无窮戲樂自在以斯眷屬開化眾生是曰精進設以禪定志護覺意无所不達是曰一心若信智慧學無極明以斯智慧度脫一切是曰智慧是為六何謂為意度无極有六事若離勸助而不想報是曰布施所奉禁戒无所毀犯勸助佛道是曰持戒所修平等而行柔軟是曰忍辱勤修不懈進退制已是曰精進若能奉行捨諸放逸不懷憤乱是曰一心若有所聞聖明之德以勸助道是曰智慧是為六何謂勤修度无極有六事一切所有无所愛惜而能放捨由入大海致諸財寶以濟眾生是曰布施若護禁戒自離所瞻不著名色是曰持戒有懷毒意而欲加害乃至截頭節節支解心不懷恨是曰忍辱若能越度一切論議其心寬弘猶如大海一時枯竭恣意得過是曰精進若在中宮愛欲之中不失四禪是曰一心設能觀察一切万物猶如幻化勤无所得深入微妙不失聖明是曰智慧是為六何謂正真度无極有六

賢劫經卷第三 第十六 四

事有所施與捨眾里寻无所怖求是曰布施奉修微妙不違禁法不棄聖義既有所施釋眾放逸離諸愚趣能建立志是曰持戒能忍一切不諍善法常施仁慈是曰忍辱普於精學而不怯弱是曰精進若於禪思能自勤修入於三昧殊特之業調護其心乃至所願如大善見轉輪聖王雖在國土消除貪想瞋恚害想慈念眾生是為一心而於聖明普无所著盡觀大哀无傷害心是曰智慧是為六何謂行捷疾度无極有六事住無所逮而造福施其心坦然而无所歸是曰布施若奉禁戒不求產業无所想念是曰持戒遵一切法不墮顛倒隨時行仁是曰忍辱從其所樂終不迴轉日勤修乃至成就是曰精進若執智慧禪思无極是曰一心若有菩薩在於聲聞行無餘慧於緣覺地慧至無餘不墮於欲及凡夫中亦无缺漏欲有勸度故在其中志无所著是曰智慧是為六何謂深奧度无極有六事若有所施不念我得施於一切是曰

賢劫經卷第三 第十六 四

布施所持禁戒以順衆生不倚生死
斯則聖明之所教法是曰持戒棄邪
見法初發大意建立仁和以是深戒
用忍無極遵解無我不懷妄想无所
榮莫亦無不莫亦非不莫是曰無莫
名為忍辱在邪見法立勤修行而於
三界悉无所著不念滅度是曰精進
有在外學諸邪見業所行平等正真
之道是曰一心處於智慧修正真法
而不惑亂所在遊至而不里尋其心
寂然常无放逸是曰智慧是為六何
謂難度無極有六事設有所施若干
種味品各異可受者意種若干福
不自貪身復為領宜若干章句若取
佛土具足所願是曰布施建立禁戒
嚴淨佛土不違所指是曰持戒若彼
佛土所有衆生諸穢薄少心无瞋害
以是勸助是曰忍辱若能獨步聲聞
緣覺及菩薩衆是曰精進設諸衆會
嬉怒癡感身處其中而心不乱是曰
一心其以智慧執權方便在所遊入
未曾虛妄无所依仰講深妙法是曰
智慧是為六何謂清淨度无極有六

賢劫經卷第二 第十九

事若以已心自淨佛土無有瑕穢是
曰布施設能恭恪一切衆會不被輕
慢是曰持戒設能平等成就佛土平
如手掌細軟柔和猶如天衣若干種
寶雜廁其地而无放逸是曰忍辱若
以周旋不可計會一切國土莫不恭
敬猶如渴仰是曰精進若以相好悉
能成就光明遠照去心穢病消衆塵
勞是曰一心若解衆生猶如幻化而
為說法下及禽獸而不妄捨是曰智
慧是為六
无際品第八

佛告喜王菩薩何謂无際度无極有
六事若見衆人心懷陰蓋先布施已
却為說法而開化之是曰布施若抱
塵勞訓誨消除令无有餘是曰持戒
若世愚人迷起人想不懷怯弱心無
所畏為分別說令无邊際是曰忍辱
若設善方便去罣碍慧令无暗翳是
曰精進住无我忍棄衆邪業禪定不
亂是曰一心若以智慧成就辯才所
入平等而說无邊一切禪定定意脫
門正受无所毀害是曰智慧是為六

賢劫經卷第二 第二十

何謂信道度无極有六事若能決了
所可布施勸助道法是曰布施若察
禁戒而无缺漏所行具足是曰持戒
住在四禪奉行空事消所著想是曰
忍辱若住空法行等方便身口心行
而無所犯是曰精進若修禪定於內
於外而无所著是曰一心以智无極
住十二緣不乱諸法順從聖明是曰
智慧是為六何謂為衆生厄故度无
極有六事若行慈心以為九首志懷
悅豫淨三境界是曰布施若心專精
清淨无垢是曰持戒若除地獄堪任
衆若能制其意是曰忍辱若攝四等
惠施仁愛利人等利隨時方便救護
危厄是曰精進現阿彌倫修行清淨
身自住現安護衆生奉無怒法投護
他人是曰一心若意清淨所念具足
住於安諦開化衆生微為分別不厭
說法消化塵勞是曰智慧是為六何
謂法故度无極有六事若能達得十
八不共諸佛之法是曰布施樂於經
典建立至願成就脫門護身口意是
曰持戒若興大哀去於小慈為衆生

賢劫經卷第二 第二十一

故常懷柔軟是曰忍辱若四神足輕舉能飛常行方便而為元首是曰精進住四意止禪定為本究暢備悉四分別辯是曰一心識識文字達致惣持所敷演法入一切意攝四無畏宣不退轉是曰智慧是為六何謂寂樂度无極有六事若布施時能攝其心已攝其心願在獨處必有勸助是曰布施以能拔去諸陰蓋悉令清徹是曰持戒所生之處解无常苦制衆想著慕樂仁和是曰忍辱若求於空無想无願至寂然法是曰精進若以禪思消滅衆塵受是定意不捨覺意是曰一心若以智慧樂於寂然憐怕光明得八解門為他人說不墮聲聞緣覺之地是曰智慧是為六何謂樂觀度无極有六事若無妄想不計有人是曰布施察於往古及當來事心思惟常所周旋悉識念之獲無所得是曰持戒若心在罪等一切法觀往來生壽命人想而悉分別是曰忍辱堪住所觀普興發禪永无所碍合集修行善權方便是曰一心若不見欲

賢劫經第二卷 第三十四

棄諸瑕疵於瑕疵法无所犯負不失道意无漏清淨棄捨無來自調心意并化衆生在於本地而不動轉是曰智慧是為六何謂一切所入度无極有六事一切諸法无有與者而自達得以是勸助救諸窮匱是曰布施若以大哀勸助衆生而安立之常具聖慧本无懷恨報應悅豫是曰持戒若能懷來不退轉法執持堅固而不舒緩是曰忍辱若信元首執持智慧設計方便是曰精進若以禪定究暢成就療治無數一切衆庶而无危害順從不難是曰一心若以智慧住種性法篤信精進其念及定所住無疑不計有命執權方便堪處世間學與不學及緣覺智慧若成无上正真道法成一切智是曰智慧是為六何謂說處度无極有六事若有所施無有二心常喜平等而无偏黨是曰布施若有文飭想於戒法諛諂犯禁解是妄想心无所著化諸犯者是曰持戒若倒住忍而不順從說是處所而有報應是曰忍辱精進求報所有方便棄於處所

賢劫經第二卷 第三十五

是曰精進若復棄捐一切所有在於所有而无所有是曰一心若以常觀諛諂諸報无益之業見其處所解无處所是曰智慧是為六何謂无害度无極有六事若施衆祐及與凡夫等心无異是曰布施所奉禁法而无所著欲濟衆生是曰持戒不懷危害越世八法堪任本際是曰忍辱若能覺了魔所建立篤信勤修消諸罣罣是曰精進定无所毀入無罣導道德之門逮平等果是曰一心若以智慧周旋往返一切世俗度世之法而無所損是曰智慧是為六何謂无敗度无極有六事志性專和不存在色而順其理若以法施及衣食施是曰布施雖奉禁戒其心質朴无有諛諂是曰持戒心如虛空和合而成是曰忍辱所修勤力一切所說不用財業所宣妄言是曰精進其所釋思永无所著是曰一心其奉聖達順其文字以益他人是曰智慧是為六何謂貧度无極有六事若除色像所興立德以法布施若衣食施是曰布施性不雜碎

賢劫經第二卷 第三十六

所奉無詭順其禁法是日持戒遵修
仁和猶如虛空無增減心是日忍辱
若在窮厄志存衣食寂滅身心是日
精進若至梵天而為講說禪定之業
勸助道德是日一心豐於智慧而在
衆塵財業甚多放逸之中所在覺微
而不捨遠不患厭之是日智慧是為
六何謂不迴還度無極有六事若有所
施不著聲聞及緣覺法道不退轉是
日布施雖不迴還不毀禁戒乃成佛
道是日持戒越諸聲聞及緣覺地不
中墮落而取滅度是日忍辱若以精
進執權方便無所違失至一切智是
日精進菩薩若在一切五樂能以方
便禪思一心滅衆塵勞遵承智慧是
日一心若執智慧化諸凡夫沙門梵
志上至聲聞及於緣覺度世正見建
立大哀是日智慧是為六何謂迴轉
度無極有六事若有所施不忘滅度
不厭習俗是日布施若學禁戒所聞
甚少不能廣博是日持戒若習仁愛
不能遠離住於瑕穢瞋恨之地是日
忍辱若以勤修志在榮樂不能制門

賢劫經卷第二 第三十

是日精進若學禪思在外忍辱不計
吾我是日一心所志智慧度於世業
不能自拔是日智慧是為六何謂嚴
淨度無極有六事而有所施不望其
報福加一切是日布施所遵禁法而
不懈怠恒奉勤修是日持戒又以仁
和心無所猜精進合道是日忍辱捨
我及彼而無有異是日精進若以禪
定不計所有不造因緣強而有勢是
日一心若分別解一切陰蓋不以疲
勞是日智慧是為六何謂堅強度無
極有六事魔所化現不能動搖毀其
寂靜菩薩所施心無所生一切所有
皆能放捨是日布施若以禁戒有所
美樂不著吉良不擇時節惟勸助道
是日持戒所懷柔軟无能毀者消害
衆結是日忍辱若興精勤不以為患
不厭土地所周教化是日精進若以
禪思為一切故而廣勸化正受自在
遊居無事是日一心若聖明法思惟
忍辱一切所行而不荒亂是日智慧
是為六何謂興盛度無極有六事若
有所施不墮顛倒住中正法是日布

賢劫經卷第二 第三十一

施所執禁法永無所思以是熾盛是
日持戒以仁和心而無所著棄諸危
害因緣之業是為忍辱若於吾我諍
訟家業斷諸苦患滅衆所著身之塵
勞永以滅盡順從空教是日精進設
厭無常了於十二牽連之義心性堅
住是日一心若捨智慧及與無明永
無有二是日智慧是為六何謂充滿
度無極有六事若有所與勸至解脫
不慕生死是日布施奉持謹慎不忘
他人又菩薩心以念戒時終不建立
聲聞緣覺怯弱之法是日持戒若以
仁和嚴淨成就無數佛國滅於三事
志願教化是日忍辱其用精進常不
懈憊心進至義是日精進反覆解義
心寂不乱是日一心設以聖明攝三
脫門不中取證是日智慧是為六何
謂為世度無極有六事其有所施心
遊存俗不勸於道是日布施若以放
逸不能謹慎常猶豫行不能直進是
日持戒若合進力強欲自制堪任而
耐是日忍辱常以勤修習世俗法是
日精進其心有願所生之處而無二

賢劫經卷第二 第三十二

念是曰一心若以俗智開化教人不出于世是曰智慧是為六何謂度世度无極有六事若以教施及衣食施宣解道意用是道故坐於樹下而自宣曰快哉福之報所願必如志疾至寂寂然乃歸趣滅度是曰布施入於聲聞緣覺轉進弘護消除諸罣碍是曰持戒若无漏法常奉仁和是曰忍辱若以逮得无所從生法乃坐佛樹訓誨衆生是曰精進若有菩薩平等三昧諸根具足聖惠成就是曰一心若以專心行道正法無怨害心无聲聞意及緣覺行歸一切智是曰智慧是為六何謂无上度無極有六事若信无数清淨佛土愍念衆生而不断不可計劫而欲度脫是曰布施住於法想棄三惡趣取淨佛土是曰持戒若成佛道皆令衆會紫磨金色分別章句是曰忍辱若習等施猶如无怒佛為菩薩時奉進至真是曰精進若處家中奉於四禪不失定意若在中宮嫪女之間佛土清淨少欲塵勞衆會報應是曰一心若攝佛國壽

賢劫經卷第三

不可計嚴淨无限存在衆中辯才无量是曰智慧是為六何謂不乱度無極有六事若有所施勸助應法疾得神通是曰布施所奉禁戒而不毀斷賢聖之法成就至道備菩薩地是曰持戒若能斷除一切非法奉功勲法是曰忍辱若能厭世奉具足典諸佛所說善惡之義而悉信念是曰精進若住禪定智度無極而住愛欲觀察經道覺而不捨亦无所著是曰一心曉了菩薩道法根原是非瑕疵而悉分別是曰智慧是為六何謂无怨度無極有六事有所住處常能將護令无有失是曰布施而不退墮聲聞緣覺不中取證是曰持戒若斷吾我不計有身是我所者除於結縛因緣之事是曰忍辱遠離世俗第一惡惑歸於智慧順從方便是曰精進其別諸見聞念諸法得悉永寂是曰一心若消除疑智慧平等遵无想行一心在道一切智尊是曰智慧是為六何謂怨敵度无極有六事若有所施莫求望報而與衆生心懷怨恨至於法寶

賢劫經卷第三

是曰布施若斷三惱勤苦之趣志願兜術乃至滅度是曰持戒與諸菩薩真正衆生而懷怨恨是曰忍辱若遵仁和所開化非時勸助因其勤修積化无数如先世菩薩所願有所度脫猗於恩愛而自調習令成其道是曰精進若說无罣成三昧定菩薩正受使一切人普得安隱是曰一心若為已身求於智慧道德根原究竟道義自在正覺不解若干所好義者是曰智慧是為六何謂攝持度无極有六事若勸所願攝持功德是曰布施若興發戒執取衆生療治至義是曰持戒若能建立攝取仁和是曰忍辱若以時節奉行動修不中懈廢是曰精進隨時禪定勸化无数百千衆生是曰一心若以聖智消諸弊罣而无所著是曰智慧是為六何謂無所攝持度无極有六事若以所施逮得辯才所可遭遇不以增減已身建立若干品類是曰布施不樂家居慕菩薩道是曰持戒若能堪任深要之法而不疑結是曰忍辱精暢不依仰人是曰

賢劫經卷第三

精進若以禪思了奉空事思惟人本
導承道法念无所生是曰一心若道
義理及更滅度所學經典入三昧定
消滅罪福是曰智慧是為六何謂報
應度无極有六事若能備悉所作布
施不令闕漏究暢福慶是曰布施若
能勤修重將其身具足所應是曰持
戒其仁和行在所說事究竟成義是
曰忍辱勤修所行一切吉利无所違
失是曰精進其以禪定識於往古前
世所處以慧證明是曰一心其成聖
智願宣至誠靡所不通是曰智慧是
為六何謂无報度无極有六事若有
所施建立勤苦見諸患難輒能覺了
不念獲致無所怖望是曰布施若於
中處致百千蓋建立滅度在於種姓
不住顛倒是曰持戒若有所修不得
身口及心念行舍和柔順是曰忍辱
所行寂然无有妄想是曰精進若以
禪思住寂滅地不生想念是曰一心
慧眼所觀不以滅盡歸无所歸是曰
智慧是為六何謂自然度无極有六
事若有所興心無所念是曰布施若

賢劫經第二卷 第三十頌 四

以其心不怖望報福是曰持戒其人
无我自然柔和是曰忍辱諸所勤修
不行二法無有因緣是曰精進其在
禪定不著内外亦无中間是曰一心
有所觀察永不分別一切諸法是曰
智慧是為六何謂无所有度无極有
六事其心不念於當來事所建立福
是曰布施解於一切周旋三界如幻
如化是曰持戒若眾善想若无善想
常抱仁和心不懷此是曰忍辱若修
行道而无所行是曰精進在於三界
無所怖望其心所在普歸精護一切
眾生是曰一心若不想有為不想无
為造如是行是曰智慧是為六何謂
廣普度无極有六事勸化無數百千
眾生使捨慳慳而好給與是曰布施
所禁順業普同一切是曰持戒所行
方便靡不堪任是曰忍辱若能建立
住四意止而不懈怠是曰精進若不慳
慳將護六事存於道法而不迴還能
懷來致八万四千諸三昧行是曰一
心若能覺了一切塵勞結滯之業
捨願聖明是曰智慧是為六何謂華

賢劫經第二卷 第三十一頌 四

度无極有六事若有所施將慎六情
不迴道法是曰布施常行恭恪所施
護下而不輕慢是曰持戒若能堪任
決諸結縛裂眾羅網是曰忍辱其勤
修行應病與藥不墮罪蓋是曰精進
捐棄自大奉无蓋慈是曰一心若以
聖慧有所願宣無能當者是曰智慧
是為六何謂无量度无極有六事若
有所惠常合智慧是曰布施以无量
禁常行謹慎无所犯負是曰持戒所
行仁和致三脫門勸助此已不墮色
想是曰忍辱若以勤修致四意斷是
曰精進若以禪思奉行慈愍致七覺
意是曰一心若以聖慧修立悲哀致八
道行是曰智慧是為六何謂慕求度无
極有六事若能出家求鉢衣服輒而得
之是曰布施其行止足功勲戒具是曰
持戒致功德藏斷眾患難生死之厄若
作國王夫人侍女有所施與聞之嘿然
不以懷恨是曰忍辱求眾利義積功累
德方便勤苦從錠光佛來若有所施乃
至於今而不懈倦是曰精進若勸歎人
而順其意曉眾塵勞是曰一心若以

賢劫經第二卷 第三十二頌 四

順時勸无上慧以是三昧致取正覺
欲度衆生而隨順之是曰智慧是為
六何謂狀度无極有六事若有所施
致於貧賈逮長者寶是曰布施若以
持戒遵修十善不以狀之乃勸化人
是曰持戒若漸護禁啓受道力而獨
寂尔是曰忍辱若不遠捨所想恩德
而犯妄想欲至勤修是曰精進若以
禪思而至棄捐一切非法是曰一心
若生苦惱在於三界說已身慧是曰
智慧是為六何謂妙樂度无極有六
事所施福報來生人間一切所欲皆
以豐富而不自大是曰布施所奉禁
戒生於天上若於人間壽命常長是
曰持戒所謂得人若能逮致无所從
生法忍是曰忍辱所進勤修不虛方
便必如至行是曰精進所去禪思棄
於内外因緣之報其所生處輒如真
諦所行如願是曰一心其智慧意无
所妄相是曰智慧是為六何謂無樂
度无極有六事有所殺之無所望施不
捨衆見是曰布施雖家奉禁而有捨家
不貪世榮是曰持戒其行柔軟而不懷

賢劫經第二卷 第五十四卷 一

恨是曰忍辱所奉修行勤苦難樂是
曰精進禪棄等分致於苦惱想衆縛
者與難合會是曰一心若於聖慧有
顛倒想雖為諸苦不從法行是曰智
慧是為六

賢劫經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢劫經第二卷 第五十四卷 一

賢劫經卷第二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三五三頁上七行第六字「往」，資、磧、南、徑、清作「住」。
- 一 三五三頁中一行第四字「有」，資、磧、南、徑、清作「以」。
- 一 三五三頁中三行第七字「成」，資、磧、南、徑、清作「是」。
- 一 三五三頁中六行第二字「歎」，資、磧、南、徑、清作「嗟」。
- 一 三五三頁中八行第八字「問」，資、磧、南、徑、清作「供養」。
- 一 三五三頁中二一行「有所」，資作「造有所」；磧、南、徑、清作「造有所作」。
- 一 三五三頁中二二行第三字「息」，資、磧、南、徑、清作「息道」。
- 一 三五三頁中末行第一〇字「慎」，資、磧、南、徑、清作「順」。
- 一 三五三頁下一行第一〇字「亦」，

資無；磧、南、徑、清作「亦有六事」。

一三五三頁下三行第七字「健」，資、磧、南、徑、清作「行捷疾」。

一三五三頁下五行第七字「信」，資、磧、南、徑、清作「信道」。末字「生」，資、磧、南、徑、清作「生厄」。

一三五三頁下七行第六字「察」，資、磧、南、徑、清作「寂」。

一三五三頁下一一行第八字「成」，資、磧、南、徑、清作「盛」。

一三五三頁下二〇行第六字「有」，資、磧、南、徑、清作「有樂」。

一三五三頁下末行第一〇字「極」，石、資、磧、南、徑、清作「極有勸護度無極」。

一三五三頁下末行末字「正」，資、磧、南、徑、清無。

一三五四頁上一行第四字「極」，資、磧、南、徑、清作「極有勸正見度無極」。

一三五四頁上一行「无住」，資、磧、

南、徑、清無。

一三五四頁上一行第一三字「極」，資、磧、南、徑、清作「極有勸無住度無極」。

一三五四頁上二行第一四字「勸」，資、磧、南、徑、清無。

一三五四頁上三行「无造」，資、磧、南、徑、清無。

一三五四頁上三行第一一字「極」，資、磧、南、徑、清作「極有無造業度無極有有餘度無極」。

一三五四頁上五行第三字「時」，資、磧、南、徑、清作「持」。第九字「有」，資、磧、南、徑、清作「有佛興」。

一三五四頁上六行第四字「忽」，石作「惱」。第一〇字「立」，磧、南、徑、清作「興立」。

一三五四頁上一〇行首一字「入」，徑作「人」。第一三字「度」，磧、南、徑、清作「進度」。

一三五四頁上一一行第四字「報」，

資、磧、南、徑、清作「報度無極有」。

一三五四頁上一二行首字「樂」，資、磧、南、徑、清作「極」。

一三五四頁上一二行第一〇字「明」，資、磧、南、徑、清作「明度無極有」。

一三五四頁上二二行第一二字「世」，資、磧、南、徑、清無。

一三五四頁中六行第六字「餘」，資、磧、南、徑、清作「餘度無極有」。

一三五四頁中一〇行「誠神足」，資、磧、南、徑、清無。

一三五四頁中一四行第五字「意」，資、磧、南、徑、清作「意度無極有」。

一三五四頁中一五行第五字「有」，磧、南、徑、清作「有所」。

一三五四頁中一七行第九字「極」，資、磧、南、徑、清作「極有歸解度無極」。

一三五四頁中一八行首字「極」，資、

一 磧、南、徑、清作「極有別度無極」。

一 三五四頁中二〇行第三字「度」，

資、磧、南、徑、清作「度度」。

一 三五四頁中二二行第八字「宣」，

石、資、磧、南、徑、清作「宜」。

一 三五四頁中二二行「鄭伴」，石、

資、磧、南、徑、清作「剖判」。

一 三五四頁下一三行首字「無」，石

無。

一 三五四頁下一四行第一〇字「過」，

石作「過去」。

一 三五四頁下一五行首字「人」，資、

磧、南、徑、清作「心」。

一 三五四頁下一七行第一〇字「度」，

資、磧、南、徑、清無。

一 三五四頁下一八行第八字「布」，

磧、南、徑、清作「布法」。

一 三五四頁下二二行第一三字「恃」，

資作「特」。

一 三五五頁上九行第九字「足」，資、

磧、南、徑、清作「足是」。

一 三五五頁上一四行末字「身」，至

此諸本換卷。晉於「賢劫經卷第

三」下有夾註「亦名賢劫定意」。譯

者，晉作「西晉三藏竺法護譯」。以

下各卷同。

一 三五五頁中一七行第四字「苦」，

資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一 三五五頁中末行末字「觀」，資、

磧、普、南、徑、清作「勸」。

一 三五五頁下六行第一〇字「審」，

石作「當」。

一 三五五頁下一八行第二字「至」，

南、徑、清作「智」。

一 三五五頁下一八行「是曰智慧」，

石無。

一 三五五頁下一八行第九字「曰」，

資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一 三五五頁下一九行第七字「所」，

資、磧、普、南、徑、清作「有所」。第

九字「塵」，資作「塵六」；磧、普、

南、徑、清作「六」。

一 三五五頁下二一行「是曰布施」，

石無。

一 三五五頁下二二行第六字「女」，

石作「女不逮」。

一 三五五頁下二二行「所逮」，資、

磧、普、南、徑、清作「不逮立」。

一 三五六頁上一行第一三字至二行

首字「是曰持戒」，石無。

一 三五六頁上四行第四字「云」，資、

磧、普、南、徑、清作「去」。

一 三五六頁上一〇行第一三字至一

一行首字「所著故」，資作「有所著

塵」；磧、普、南、徑、清作「有所

著」。

一 三五六頁上一七行第五字「以」，

資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一 三五六頁中四行首字「得」，石作

「從」。

一 三五六頁中六行第七字「志」，磧、

普、南、徑、清作「思」。

一 三五六頁中一四行第一一字「尊」，

資、磧、普、南、徑、清作「遵」。

一 三五六頁下六行第二字「得」，資、

磧、普、南、徑、清作「有」。

一 三五六頁下七行第一一字「又」，
[磧、普、南、徑、清]作「及」。

一 三五六頁下末行第七字「心」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「心心」。

一 三五七頁上六行第一三字「審」，
[磧、普、南、徑、清]無。

一 三五七頁上一五行第五字「元」，
[資]作「无」；[磧、普、南、徑、清]作
「義」。

一 三五七頁上一七行第九字「慘」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「進」。

一 三五七頁上一八行第二字「所」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「彼」。

一 三五七頁中四行第三字「獸」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「獸品類」。

一 三五七頁中五行第七字「這」，諸
本作「適」。

一 三五七頁中一行第八字「之」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「大」。

一 三五七頁中一三行第二字「何」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「可」。

一 三五七頁中一八行第一一字「想」，

[磧、普、南、徑、清]作「相」。

一 三五七頁中二〇行第七字「斯」，
[資]作「斷」。

一 三七五頁中二二行首字「德」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「祚」。

一 三五七頁下二行第五字「其」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「其於」。

一 三五七頁下九行第九字「度」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「而度」。第一
二字「而」，[資、磧、普、南、徑、清]
無。

一 三五七頁下末行末字「心」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「恚」。

一 三五八頁上六行第九字「恃」，[徑]
作「佛」。

一 三五八頁上一一行第一三字「戒」，
[石]作「禁」。

一 三五八頁中四行第三字「學」，[磧、
普、南、徑、清]作「覺」。

一 三五八頁中六行第一〇字「想」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「相」。

一 三五八頁中一四行首字「由」，[磧、

[普、南、徑、清]作「猶」。

一 三五八頁中一五行第七字「自」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「目」。

一 三五八頁下五行第三字「施」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「挹」。

一 三五八頁下一〇行首字「爲」，[石]
作「曰」。

一 三五八頁下二〇行第三字「墮」，
[石]作「隨」。

一 三五八頁下二一行第八字「志」，
諸本作「悉」。

一 三五九頁上五行首字「榮」，[磧]作
「營」。

一 三五九頁中四行第二字「手」，[石]
無。

一 三五九頁中七行第四字「渴」，[石]
作「瞻」。

一 三五九頁中一〇行第一〇字「妄」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「忘」。

一 三五九頁中一二行第五字「八」，
[石]作「八之上」。

一 三五九頁中一九行第三字「善」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一三五九頁下七行第一二字「智」，

資、磧、普、南、徑、清作「智慧」。

一三五九頁下一六行第三字「住」，

資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一三五九頁下二二行第一三字「意」，

資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一三六〇頁上四行第九字「識」，資、

磧、普、南、徑、清作「試」。

一三六〇頁上五行第九字「意」，資、

磧、普、南、徑、清作「音」。

一三六〇頁上八行第一〇字「有」，

資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一三六〇頁上九行第八字「陰」，資、

磧、普、南、徑、清作「五陰」。

一三六〇頁上一〇行第一一字「苦」，

諸本作「苦空」。

一三六〇頁上一二行首字「想」，資、

磧、普、南、徑、清作「相」。

一三六〇頁上一七行首字「度」，資、

磧、普、南、徑、清作「寂度」。

一三六〇頁上二二行第二字「住」，

資、磧、普、南、徑、清作「任」。

一三六〇頁中一五行第八字「堪」，

資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一三六一頁上一行「遵修」，資、磧、

普、南、徑、清作「所遵」。

一三六一頁上四行第四字「至」，資、

磧、普、南、徑、清作「生」。

一三六一頁上二一行末字「愛」，資、

磧、普、南、徑、清作「慈」。

一三六一頁上末行末字「門」，磧、

普、南、徑、清作「限」。

一三六一頁中一五行首字「美」，磧、

普、南、徑、清作「美」。

一三六一頁下一行第五字「法」，石

作「戒」。

一三六一頁下八行第一〇字「六」，

至此石換卷；有經名、譯者及品

名「無際品第八之下」。

一三六一頁下九行第一〇字「與」，

資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一三六一頁下二一行「合進」，南、

徑、清作「合道」。

一三六二頁上七行第五字「轉」，南、

徑、清作「精」。

一三六二頁中一四行第一〇字「退」，

資、磧、普、南、徑、清作「還」。

一三六二頁中一九行第七字「悉」，

諸本作「志」。

一三六二頁下五行「先世」，資、磧、

普、南、徑、清作「觀世音」。

一三六二頁下一七行第一〇字「弊」，

資、磧、普、南、徑、清作「蔽」。

一三六二頁下二一行末字「道」，諸

本作「法」。

一三六二頁下末行「精暢」，資、磧、

普、南、徑、清作「專精究暢」。

一三六三頁中一行第八字「福」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一三六三頁中八行第一三字至九行

首字「如幻如」，資、磧、普、南、徑、

清作「猶如幻」。

一三六三頁中一〇行第八字「此」，

諸本作「恨」。

一三六三頁中一七行第六字「同」，

諸本作「周」。

一 三六三頁中二〇行首字「悵」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貪」。

一 三六三頁下一行第一二字「慎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「順」。

一 三六三頁下六行「捐棄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「棄捐」。

一 三六三頁下一四行第一〇字「修」，至一五行第二字「行」，**石**無。

一 三六四頁上一行首字「順」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨」。

一 三六四頁上三行第三字「謂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「謂有所」。

一 三六四頁上五行第一〇字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「足」。

一 三六四頁上七行末字「德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「愛」。

一 三六四頁上二〇行「妄相」，**石**作「望想」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妄想」。

一 三六四頁上二一行第一〇字「之」，**石**作「乏」。

一 三六四頁上二一行第一三字「望」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妄」。

一 三六四頁中一行第一二字「難」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捨」。

賢劫經卷第三

同

西晉月氏三藏生法護譯

聞持品第九

佛告喜王菩薩何謂聞持度無極有六事見眾窮厄不能自濟若宣法施伏已致實使眾人聞是曰布施常以德本眾善之行既自身行復勸他人若聞不持致大財富是曰持戒若聞善說能忍眾苦不以為惱假使菩薩若為梵志愚徒愚人得有所聞修十二年興發建立無上大道覺了所生是曰忍辱若能精進捐棄家業不以為難是曰精進其解無常而聞因緣不以懈廢是曰一心學无有師方便平等於諸憎愛是曰智慧是為六何謂生死長度無極有六事若惠施主得无所從生法忍是曰布施其能依倚無極大哀是曰持戒設以柔和勸慕引捨是曰忍辱若以博聞施於一切是曰精進假使寂然加於無我是曰一心若以諸下縱使僕從教誨忍和禪思引聖是曰智慧是為六何謂

无斷度無極有六事若以所施興立四恩救濟危厄是曰布施護身口心常謹慎三是曰持戒其以人宜身心和同志逮法忍四事和業是曰忍辱若用勤修四意斷者无所中傷皆由學是建立至真是曰精進其用寂靜逮四意止者是曰一心若以聖明修四諦事无復虛偽是為智慧是為六何謂欲樂純熟度無極有六事一切所有施而不悵是曰布施開化功勳見空脫門是曰持戒若以至德教訓用化戒禁在於行業心生其上開度眾生顯以斯戒以忍順意而有殊特人能受是曰忍辱其以用法隨時開化若干品訓是曰精進曉了時宜奉行慈心行四等意斷他苦樂是曰一心所欲訓誨眾生一切哀護應法其所至宜隨時不失是曰智慧是為六何謂禪定度無極有六事若達所施在在所欲不能違者是曰布施心懷謹慎棄眾不可是曰持戒仁任和忍諸法自然入於和忍是曰忍辱一心勤修思惟建立處所悉散毀滅諸非是曰

賢劫經第三卷 第三張 同

精進若以禪思聞所棄捐身口心安承諸智明是曰一心若蠲除欲以聖明德去眾穢行是曰智慧是為六何謂神通度無極有六事若以燈施因得其報天眼徹視是曰布施其奉禁戒專精聽經無所毀犯致天耳聽是曰持戒仁和元二以用勸助因發道意是曰忍辱成就逮得識念宿命過去世事神通自然為眾生故處在世間積功累德每生自剋是曰精進懷來神通神足變化難逮无極捨諸識著受平等禪是曰一心以逮斯恩因緣之報以慧神通消滅眾垢因其三昧究暢聖明是曰智慧盡諸漏矣是為六何謂世人巧便度无極有六事不能勸學諸度無極唯慕世俗巧術之宜俱技他行巧術所施使人修德是曰布施後當得報使無數人愛樂務道是曰持戒能使一切技術巧便皆達无餘靡不通暢是曰忍辱其速奉行菩薩之法能令成就是曰精進若心以好是曰一心諮受道法是曰智慧是為六何謂慈愍護養一切度无極有六

賢劫經第三卷 第三張 同

事若以心護一切衆生以慈心施是
曰布施用衆生故不貪己身以是持
戒以時捨願因得自在所生之處訓
化衆生因奉善事而建立道是曰持
戒猶過去王名曰摩調所興精進慈思
勤修遵承隨時是曰忍辱若作國王
人求截頭心不發志无央數人得生
天上以是精進若能堪任復致財業
以興開導是曰精進其不逸揮无所
藏匿消滅六情是曰一心設用聖慧
示無數衆人皆啓受報應大果衆德
六事諸所塵垢勇猛所報為不見侵
不以過去而有增損是曰智慧是為
六何謂行哀度无極有六事以能布
施心自發念欲使衆生一切普安是
曰布施若棄他人不自厭身悉散衆
結是曰持戒若能忍己罵詈杖捶恣
以能忍亦化他人今忍是曰忍辱若以
精進具衆德本不以患厭度无極衆
又以專精勸諸人衆使出家學是曰
精進若厭惡趣愛樂禪思功勲究竟
是曰一心慈哀淨除一切惡露而不
懈廢所興法施訓化衆生是曰智慧

賢劫經第三卷

第四張

同

是為六何謂歡喜度无極有六事若
能行思其心悅豫而不懷恨是曰布
施篤信守禁而致善德是曰持戒若
以柔和成就慙愧不報怨橫是曰忍
辱若以勤修心無瞋恨自護安彼而
善思惟不懷湯火是曰精進若樂寂
然其心清淨建立成就斷衆貪欲是
曰一心有所惠施心無所倚奉行道
法休息望報觀於智慧而受覺意遷
覺意已遵修无願建立脫門不處顛
倒無所傷害是曰智慧是為六何謂
勸護度无極有六事若有所施心无
所著奉平等法不懷妄想是曰布施
若以謹慎親諸覺意心受精進不懷
惱熱是曰持戒行無所想心志顯明
其内外安樂諸貪羨是曰忍辱曉了
有為觀於无為心不處二是曰精進
若以禪思觀察勢力寂然精進在所
遊至為一切首是曰一心若信聖明
遵修道義无極哀故開化餘人是曰
智慧是為六何謂勸邪見度无極有
六事若在雜碎諸外異學入其祠祀
順從其意而開化之猶如隨風梵志

賢劫經第三卷

第五張

同

所興福德之業是曰布施若顛倒戒
衆賊集會為賊所牽而顯其行緣斯
化度是曰持戒若在衆難若干惱行
而來犯之不以患厭是曰忍辱有所
施與若入世俗不與同塵而為領宣
寂然之義是曰精進若興禪思遊在
冥中而樂於此樂无所樂以法樂之
是曰一心若梵志像欲化衆生隨其
所順行而訓誨之是曰智慧是為六
何謂勸正見度无極有六事若入習
俗為設法教布施得福持戒生天所
作善惡皆有果報以此濟之是曰布
施若世无佛菩薩未曾隨惡友教是
曰持戒菩薩清淨鮮白無瑕猶如雪
山生好樹木曾有諸天鬼神衆龍而
遊樂中是曰忍辱所奉勤修除去彼
我譬如賈客而遠遊行有所成辦是
曰精進若以智慧修治四禪亦無所
護是曰一心若以聖明多所慈傷一
切衆生建立不逮猶如昔學本之所
教以一頌偈訓誨八万四千國邑是
曰智慧是為六何謂勸住見度无極
有六事菩薩假使在於夢中心不慳

賢劫經第三卷

第六張

同

嫉雖佛不與无有異心況現在乎是
 曰布施若遇惡罪及失身命未曾犯
 禁是曰持戒所生之處與光明俱適
 生輒聞本清淨忍乃得佛道是曰忍辱
 所生之處常見頌宣開化衆生以此
 道法訓誨他人是曰精進在在所生
 善思念道快建立業有所觀見本性
 自然故致如是是曰一心若以度世及
 觀世事无師主者其身獨立不從他
 受其慧如是常宣至誠其身口心未嘗
 有欺是曰智慧是為六何謂勸無住度
 无極有六事若以權惠濟有所殺窮
 厄之士是曰布施謹慎身心无所
 犯而无放逸是曰持戒速不退轉不
 起法忍是曰忍辱一切万物思不可
 得勤修方便而无所住以是無住勸
 六度无極是曰精進若於内外悉無
 所著而衆生迷心心塞不解計有我
 想不了無我為分別說了一切空是
 曰一心若不棄捨聲聞緣覺以聖明
 法依一切智是曰智慧是為六何謂
 勸无猗度無極有六事若集加恩一
 切三界皆得悅豫猶如定光所有發

賢劫經第三卷

第七張

同

起是曰布施若以禁行而無所依不有
 所求是曰持戒假使其心仁和柔軟
 未曾妄想一切諸法是曰忍辱勤修
 衆行而无所著是曰精進禪定所見
 入菩薩地不墮顛倒是曰一心若以
 聖智消衆塵勞歸於大道是曰智慧
 是為六何謂勸意度无極有六事意
 自念言菩薩所濟欲成佛國因致究
 竟是曰布施其自守行斷三惡趣不
 為罪業是曰持戒以慈仁和報德相
 好端政殊妙見莫不歡是曰忍辱以
 勤修行往入大海致如意殊消竭衆
 難得自在法是曰精進若以禪思蠲
 除塵勞如其志願而致得之是曰一
 心若以聖明能壞衆魔所立訓化莫
 不從教是曰智慧是為六何謂勸忍
 度无極有六事所出施與心在佛道
 未曾忽忘是曰布施殺護地獄以寂
 靜志魔不能犯法不迴轉是曰持戒
 順理所向奉行正法不懷嫉妬如王
 太子号曰德光布施自在一日悉捨
 一切所有施佛弟子欲得車乘象
 馬滿四十里幡蓋鬱茂瓔珞衣寶无

賢劫經第三卷

第八張

同

數華香捨八万四千娑女棄國捐王
 手足耳鼻頭目肌肉支體妻子不逆
 人意出家作沙門奉是正法是曰忍
 辱所奉衆戒處於勤修而无所著是
 曰精進若於夢中見衆玉女不以為
 貪具身相好顏貌清淨是曰一心若
 入城中心懷明智設見比丘篤心敬
 之无若干想是曰智慧是為六何謂
 造業度無極有六事若身自立淨修
 梵行所可勸助得利養多臨法滅盡
 衣纓覆形猶如炎華學志所行現毀
 佛身悉無所失五枝新華五枝故華
 亦往成佛以是報應道法興隆正法
 得立至五百歲像法亦尔是曰布施若
 以衆戒消除他人諸惡行業隨其所
 乏以殺濟之是曰持戒所遵仁和若
 有聖尊而无吉利必得濟厄猶如賈
 客而入大海遇摩竭魚忽有浴池數
 二十五各有白象輒乘其上得出大
 難是曰忍辱假使遭值天上世間快
 樂安隱猶如往昔無開導主欲令精
 進有大梵天名曰英妙勸化天帝訓
 誨衆生令得生天是曰精進禪無所

賢劫經第三卷

第九張

同

生諸佛菩薩之所講說假使菩薩勸喻衆生使生梵天從光音宮至无想天是曰一心聖明之業為諸世俗說現世事講度世業修十善行利益群衆猶昔國主名曰得生王有好眼愛樂道法無數世中曉了此義諸王慈行諸佛菩薩之所開導以斯言教宣示一切是曰智慧是為六何謂无所造業度無極有六事心中好喜所樂功勳一切原首心勸助施所可勸助則為是著昔者菩薩見定光佛以華五莖散供養佛所殖德本皆使獲此功祚道德永无妄想至法没盡皆共倚之是曰布施所學精進將身口心无權方便計有土地生死處所是曰持戒所修仁和有所慕樂求其苦本是曰忍辱有所精進建立俗事化入道法是曰精進若修禪定觀於梵天壽命長短是曰一心所遵聖明未曾有言猶如菩薩名如來日隨其衆生宜一品法其餘有身宜若干品造立寂然而滅度之後正法住立若干歲後法没盡是曰智慧是為六何謂

賢劫經第三卷 第十張 四

有餘度無極有六事往古菩薩定光佛時供養所奉以捨道願是曰布施身口有餘依倚住禁多所不信而樂己身是曰持戒其性仁和而無應續歸燕坐力是曰忍辱假使勲修中間倚有所樂不至正真是曰精進禪思慕樂侍行空无以斯為樂是曰一心若聞聖明心有所著或無所著是曰智慧是為六何謂住有餘度無極不能順真反向異門志空處所聲聞緣覺之所報應不長佛道八十地業而復退轉當知其意是曰菩薩有餘所行度无極何謂無餘菩薩所施度无極勸助生死衆生報應如所能忍聲聞緣覺寂然而定不隨退轉是曰布施禁法之報離於智慧而能深入是曰持戒其以仁和畏至惡趣勤苦之處心無所犯是曰忍辱若以勤修求於魔業欲消其界使无邪元是曰精進政行禪思知壽命限究竟根元是曰一心若以智慧見知其宿命斷衆苦患而好志願是曰智慧无餘度無極何以得名曰度无極謂是菩薩得從

賢劫經第三卷 第十張 四

順化隨世所好然後名曰無餘六度无極何謂明度無極有六事菩薩所施奉於尊長不望其報百千劫中服世飲食不以身故而意懷憂也是曰布施所修法義詣佛樹下於一切法不懷狐疑緣是乃至一切聰智是曰持戒其以禪思無所著法斯一切智由從此生是曰忍辱若奉勤修住于道慧化五陰蓋是曰精進若以禪定成軍正覺逮得天眼識其宿命觀所更歷是曰一心其以聖明諸漏盡逮得佛眼普達諸法心不猶豫是曰智慧是為六何謂住明持度无極有六事住於正法供養佛教存立經典是曰布施行所止處入於如來身明口淨无有衆想是曰持戒其柔順行不近俗法無所動轉是曰忍辱曉了聲聞緣覺之業消衆塵勞乃至滅度是曰精進所以禪思求於衆生心念所行以惠音盡是曰一心以知得脫不失時節行聖明慈是曰智慧是為六何謂興成就度無極有六事佛興世時成大財業賢聖无量受於過去諸佛之

賢劫經第三卷 第十張 四

教是曰布施以行勸助而得解脫佛興現世消眾塵勞是曰持戒以而仁和受世尊教又知止足不懷懈憊乃至大行是曰忍辱若以勤修建立弘誓其人功德若在王位心不違法是曰精進若以禪思心常念佛不失至真是曰一心若以聖明勸助滅度如佛開化五人身心是曰智慧是為六何謂意不惛度無極有六事行思如意願擔奉道以化他人是曰布施遵其至行以護他人御身口意是曰持戒所修仁和是深妙忍正法沒時堅固其志是曰忍辱所立勤修懷柔道慧心不迷惑是曰精進假使禪思執持空无不有想願心無所冀是曰一心以其聖明思惟慈感慈念一切欲救濟之是曰智慧是為六何謂佛興立在家居度無極有六事若以所施與發五事何謂為五一日成座二日說處三日成眷屬四日成就法樂五日成其書疏是曰布施所施立行其禁具足而无所犯是曰持戒其以仁和棄捐人想不計壽命是曰忍辱若

賢初經第三卷 第十三張 同

以勤修奉平等業顯示道義是曰精進以心禪思普修平等奉行至德意無所願是曰一心若以慧明歸諸聖諦靡所不通是曰智慧是為六何謂出家來度無極有六事若有所施與心俱合致無漏行是曰布施其以謹慎令護身口合於滅度是曰持戒若以仁和默於三界而無所著是曰忍辱勤修政行歸四意止而生道意是曰精進所以禪思遵四等心患厭周旋生死之難是曰一心若以聖明而放遠捨愁感之思遵修至真是曰智慧是為六何謂愍哀憐聞來度無極有六事若以頌宣訓精進教給眾窮匱是曰布施奉受道法捨其身命无所貪愛是曰持戒正以仁和正法欲沒菩薩發心順其時宜自沒其身愛護正法是曰忍辱若以勤修逮得持恒識不忘是曰精進若以禪思其心體解十二緣起而无所起是曰一心若以智慧諸所更歷遵修寂靜是曰智慧是為六何謂出家不斷戒度無極有六事所濟他人如意所願

賢初經第三卷 第十四張 同

奉行法師命是曰布施所行禁戒遵于大氣无有微恨是曰持戒所志仁和懷危害謙下恭順而不自大是曰忍辱所奉勤修強而有勢不為怯弱是曰精進所禪志思行七覺意通於遠近靡所不達是曰一心所志智慧因能具足不起法忍是曰智慧是為六

上文第十二偈初六度無極下并本有法云律標文脫佛與威度無極

神通品第十

佛告喜王菩薩何謂住神通度無極有六事若有所施至於重財不以貪恡奉於道法而受真教是曰布施行无所著不倚邪正志于大道是曰持戒其以仁和懷孤疑永無猶豫是曰忍辱志在勤修建立弘誓不違本願是曰精進所以禪思光明所照通於遠近是曰一心聖明所遵應於道地事事有緣牢堅受持是曰智慧是為六何謂神通不斷度無極有六事若有所救建立如來佛寺精舍以為元首是曰布施求於道業致智慧根拔無明原是曰持戒所志柔和達於本際而興正真是曰忍辱奉行勤修

賢初經第三卷 第十五張 同

通達色想而無所想是曰精進所以
禪思寂然定意乃至脫門是曰一心
遵承聖明修持慈持觀於正行住淡
泊地是曰智慧是為六何謂入欲度
无極有六事若有所濟合集勢力以
給怨家是曰布施所行羸劣次第順
力建立大勢是曰持戒其以柔和消
諸陰蓋奉修道義是曰忍辱若斷怨
心猶王太子樂於清白是曰精進若
常禪思心不放逸專唯定意是曰一
心所以聖明有所度脫惡趣地獄生
死之難勤修精進猶如往古學之所
行是曰智慧是為六何謂立度無極
有六事有人行者救於惡趣誘在生
死使得超出如頂相報是曰布施所
奉行者若世无佛開化眾人各令得
所猶如往昔摩調聖王慈化天下是
曰持戒所以仁和不起瞋恚如羸提
和截手足耳鼻不生恚心是曰忍辱
其以精勤難可制持終不瞋滯猶如
海中如意明珠從其所求輒得所願
是曰精進所修禪思如在中宮開化
貴人使發道意超无等倫猶如師子

賢劫經第三卷 第十六張 同

太子自在有所教勅如風靡草是曰
一心若入聖明眾智境界一切悉捨
能惠與人不斷所侍猶如古王頭首
布施是曰智慧是為六何謂應進度
无極有六事所持衣物施與眾生猶
如驚王在海救厄是曰布施所奉持
法猶如師子眷屬圍遶救濟賈客亦
復如是是曰持戒所聞柔和猶如梵
志欲求害王而取其頭即惠與之是
曰忍辱所修精進如梵志子名曰思義
棄五所欲救護他人而勸度之是曰
精進其所禪思如阿離念在於異學
救護弟子及與他人是曰一心以聖
明事開化無數百千眾人猶如鳥王
投無反復是曰智慧是為六何謂眾
報應度无極有六事若愍世人有所
救濟猶如離垢化眾行淨是曰布施
所奉至行住於梵天為閻浮利人造
立德本令得入法是曰持戒所行仁
和加於眾生不惜身命猶如在海見
其舩壞自然其身以度眾人是曰忍
辱所行精進開化無數多所成就猶
如導師名曰福事採海眾寶以濟窮

賢劫經第三卷 第十七張 同

匱是曰精進所以禪思愍傷他人而
行勸助猶如童子名曰意義於八万
歲奉行慈心用安眾生是曰一心若
以聖明了解現世度世智慧以是智
慧覺了空無如須菩提解空識喻眾
塵樹素志能分別其勸助者報應過
是是曰智慧是為六何謂无報度無
極有六事其所救濟不受報應乃至
滅度猶如大蓋有所覆護菩薩所修
如是無極如江河沙眾生得度是曰
布施所奉法行諸漏已盡至不退轉
攝受普護是曰持戒所志仁和未曾
有恨逮致佛道是曰忍辱所以勤修
捨棄身命一切万物供養三寶是曰
精進所修禪定在佛樹下宣歎頌偈
遵承法觀以此行護是曰一心所遵
聖明不論道慧猶如海中舍和樹素
香美療病菩薩如是以道德香化於
一切使發大道心是曰智慧是為六
何謂無樂度无極有六事所濟眾生
猶如滅度譬如賢者名曰漢林度眾
迷惑故當曉知菩薩奉行此宿所喻
是曰布施其禁無量患眾難志願

賢劫經第三卷 第十八張 同

无為猶如往古菩薩所行精進入海致無量寶故引譬喻是曰持戒其仁和行若迦夷王而截其頭及鼻手足不懷瞋恚是曰忍辱若勤修行出迦維羅衛无有見者所以平等入正得佛是曰精進所以禪思四品具足淨修梵行慈悲喜護是曰一心猶以智慧度无極成其亦難致在世正受心常等定是曰智慧是為六何謂時進度无極有六事若得止處次第慧殺衆厄難是曰布施所行謹慎如生驚中其為驚王時將護己身又濟他人是曰持戒所志仁和親近衆行歸護身口猶如人賢所行慈忍斷其諸節不抱傷害是曰忍辱所修精勤佛興世時所在見佛如來平等其三昧印於一切行三千歲未曾休懈是曰精進所曰禪思在於中宮妓妹女間常修清白而不放逸是曰一心順智慧時在於生死在在所至將護諸我使了无我是曰智慧是為六何謂光明度无極有六事若以華香不飭貢上諸佛菩薩是曰布施所謹慎行慙傷

賢知經第三卷

第十九張

同

他人猶如飛鳥空身飛去无所慕樂是曰持戒所志仁和解一切空以逮法藏是曰忍辱勤力槁梁殺濟危厄是曰精進所思禪定如往古劫始初菩薩之所奉行深入道行是曰一心所修聖明興發法忍如兩童子執心如地是曰智慧是為六何謂無量光度无極有六事善權方便而有所濟因以報致佛大光明周遍無數諸佛國土是曰布施所奉勤修勸助逮得不起法忍是曰持戒其仁和者勸助法相而無所著是曰忍辱所可精修奉行空法勸助大道歸此空无是曰精進所以禪定助化衆生常不懈廢使不退轉是曰一心所修聖明住第八地在所勸化莫不蒙荷是曰智慧是為六何謂報安光度无極有六事若至魔徑臨壽終時其功報應猶兜術天忽沒來下開化餓鬼除其飢厄是曰布施降伏魔徑所奉慙哀捨身縛亦脫罪厄猶如往古國王太子名曰須賴所脫苦患是曰持戒其行仁和在於魚中安諸龍龜鼉樂得食

賢知經第三卷

第二十張

同

是曰忍辱所勤修行諸王女等而在恐懼危厄艱難慙傷濟之是曰精進所修禪思在疾疫劫以藥療之猶如往古童子所作長益以五頭首殺寂閻浮提諸非邪惡是曰一心以此聖明殺濟一切猶往古喻五百賈客以五百玉女及諸玉女就為導師護王億人一心宿衛是曰智慧是為六何謂不迴還度无極有六事既有所濟不樂聲聞緣覺之業願求无上正真之道是曰布施所奉謹慎觀於至義而不懈廢是曰持戒所遵仁和能暢究竟不中懷恨是曰忍辱所行遵修執權方便有所殺濟使不放逸是曰精進所修禪定顯明章句而不迷憤是曰一心所謂聖明得至七住不退轉地是曰智慧是為六何謂為娛樂度无極有六事有所給與以開難化衆令發道意是曰布施以行將養佛興世時說其報應而度脫之猶如往古太子勢首殺衆危厄是曰持戒所修仁和如勳國王安和万民如是安身亦安他人一切適安我身亦安是

賢知經第三卷

第二十一張

同

曰忍辱所進勤修速得持辯才无量是曰精進所習禪定以用勸助是功德報令眾生安是曰一心其以聖明在六住地柔順法忍至不退轉是曰智慧是為六何謂鮮潔度無極有六事若有所興無所依倚亦不相報加於眾生是曰布施所修謹慎常抱篤信懷來七覺覺諸不覺是曰持戒所修仁和慈念眾生不貪其身亦不惜命是曰忍辱所志勤修選擇諸法合會至行致諸覺意是曰精進若以禪思無所想念而不放逸是曰一心所以聖明致得佛道而度一切是曰智慧是為六何謂成世法度無極有六事若以所濟報應無數致於永安無復眾難是曰布施所以謹慎慕求道法八正之業至平等慧是曰持戒所念仁和無疑道義決壞羅網是曰忍辱所行勤修於現在法長得安隱是曰精進所謂禪思精進本行滅寂正受是曰一心其遵聖明所作已辦受四意止是曰智慧是為六何謂淨俗度無極有六事其以所行投三千世

賢劫經第三卷 第三十三 同

界從始至終無有異心是曰布施從始生來普安一切周旋往來三界眾生是曰持戒發意以來教化群黎至无所至使無處所是曰忍辱使三千世界一切眾生精進滅度猶初發意出家學故其心難當是曰精進所謂禪思令諸眾生得攝其意專惟經法而不放逸是曰一心其以聖明至於地獄殺濟危厄適生墮地口有所宣論講經道速得法典是曰智慧是為六何謂成種度無極有六事其所殺者致眷屬和無極大財是曰布施所謹慎行致眷屬和而無罪殃是曰持戒所修仁和若干眷屬各自安無能壞者是曰忍辱若有勤修所有眷屬不使自恣放逸之行各各辦業用意不廢是曰精進所遵禪思若有瞋諍皆令合致明眷屬是曰一心所修聖明一切眷屬皆有智明而無闇蔽是曰智慧是為六何謂來成眷屬度無極有六事於五百歲開化勸誨諸大眾會使發道心是曰布施所奉謹慎勸和合同無數眾人不以為諍

賢劫經第三卷 第三十三 同

如佛眷屬是曰持戒其所仁和為元央數眾生之藏猶昔摩竭有一大魚海水能受所有究竟從始至終若有伴行如井中魚是曰忍辱所謂勤修多護眾人除煙怒癡猶如海中明月珠藏隨時消水是曰精進所行禪思如阿離念彌學外異微術多惑眾生而勸化之生于梵天是曰一心遵修聖明多所愍傷猶須菩提見有異人叔捕鹿王五百眾眷屬在窮厄悲解脫之乃化天下一切眾生建立十善是曰智慧是為六何謂不壞眷屬度無極有六事若捨兩舌言常至誠不闢亂福是曰布施常懷慈心不抱危害緣名遠聞靡不敬愛是曰持戒所念仁和常有等心慈愍眾生而不偏黨是曰忍辱所以精修不以衣食開化眾生唯以道法是曰精進其志禪思速得持辯才无量是曰一心所以聖明執持解脫解諸結縛令无異尋是曰智慧是為六何謂除塵來淨度無極有六事若有損耗使增功德療諸疾疫普令安隱是曰布施若在

賢劫經第三卷 第三十四 同

弊等不能自濟為作殺護令心開解
 是曰持戒若有師父尊長罵詈供敬
 歸命不懷瞋恨是曰忍辱其所勤修
 在胎心正治眾病疾將護開化及諸
 比丘比丘尼清信士清信女是曰精
 進若母疾病瞻視給使與諸可乏醫
 藥飲食是曰一心若以聖明為無數
 眾而決狐疑各得開達奉无上真是
 曰智慧是為六何謂觀土度無極有
 六事常抱仁慈不以害眼如視眾人
 是曰布施而无罣碍無陰蓋心謹慎
 心念是曰持戒志性仁和見諸怨家
 念如赤子不懷毒害是曰忍辱具足
 神通内外无弊觀化十方不中懈廢
 是曰精進若淨修行嚴治天眼見於
 一切五趣生死是曰一心若無數世
 柔和其意言辭和雅分別聖慧是曰
 智慧是為六何謂宣誓度無極有六
 事以報應德勸助眾生得受功德是
 曰布施所謹慎行消眾罣碍而无結
 滯是曰持戒而無所著不以為聞了
 嚮悉空興發仁和是曰忍辱所志勤
 修日日增進至未曾有入无上道是

賢劫經第三卷

第二十五張

同

曰精進若以四等慈悲喜護護於一
 切迷惑之眾是曰一心聖明眾生患
 厭不可奉柔順法乃至賢和是曰智
 慧是為六何謂无放逸度無極有六
 事有所施與勸助道德不與俗業是
 曰布施若眷屬羸護奉行業其有人
 來節節解之不生毒心慈勸道法如
 射獵師心懷怨結若有人來節節解
 之獵師心悅不以懷害是曰持戒若
 以仁和宣善義理投之於火欲危其
 身不以懷結是曰忍辱所以勤修竟
 至滅度觀於有為如火熾然消之以
 法是曰精進所謂禪思除一切塵獨
 樂一處若以戒法殺眾人愚是曰一
 心慧无所樂而等其心猶國王子施
 得土地令其無罪而有勢力是曰智
 慧是為六何謂周旋度无極有六事
 多有財業所加以慈而不懷害是曰
 布施所可謹慎不抱諛諂而自顯已
 是曰持戒其性仁和所作功德不以
 為厭放捨宮殿无所貪愛隨時惠施
 是曰忍辱所以精勤奉平等法而不
 放逸是曰精進若以禪思而不迴還

賢劫經第三卷

第二十六張

同

墮不可法嘿然淡泊是曰一心若以
 聖明立一切法堅住不動不落聲聞
 緣覺之法是曰智慧是為六何謂滅
 度度无極有六事若用餓鬼不行慳
 貪見苦眾生而慙傷之是曰布施心
 見眾生罣碍之業而慈哀之示以无
 弊是曰持戒所行仁和聞地獄苦觀
 惡形色益用四等而哀愍之是曰忍
 辱所奉勤修斷諸邪見多懷慈哀猶
 昔阿王子字鳩摩羅棄諸姝女受辱
 不怨是曰精進若禪脫門樂此寂靜
 猶昔菩薩坐閻浮樹道德巍巍影覆
 其身是曰一心若以聖明滅煙怒癡
 如王棄國出家為道衣毛為豎眾嘿
 啼哭不以願戀是曰智慧是為六何
 謂豪貴度无極有六事其所聞能以
 割情所珍愛寶惠與作福是曰布施
 奉修謹慎而不自大謙下供順奉敬
 三寶佛法聖眾是曰持戒不求名稱
 不慕世榮唯法為上是曰忍辱所遵
 勤修奉事尊長父母師友是曰精進
 所以禪思開化眾生猶如往古拘修
 摩王有太子多所救濟往來周旋奉

賢劫經第三卷

第二十七張

同

行至法本性清淨未曾抱害是曰一心
以出家學求智度無極精進聖明是曰
智慧是為六何謂春屬親里度無極有
六事若以所殺勸化導法愛樂出家志
存放捨是曰布施其以謹慎奉順哀

愍所有子孫開示義理頌宣至教是
曰持戒其行仁和所至惛熱教訓開
導不可計衆如是無厭是曰忍辱其
勤修行志存聽法見不達者而為敷
演各令心解是曰精進所以憚思助
合衆生示之罪福化不使亂猶如往
古善目轉輪聖王是曰一心將護聖
明二俱同黨若能自制不犯貪欲而
以投護頌宣說法建立衆人是曰智
慧是為六何謂心无所亡度無極有
六事自能伏心不隨邪見出于聖難
不隨貪厄是曰布施報所可遵行衆
禁具足不斷三寶興隆道教化衆不
逮是曰禁戒報所去仁和安柔心行
身雖遭苦由博聞故能忍衆惠猶如
須賴人來加毒其心不恨是曰忍辱
報若以勤修行自伏其心超出懈中
將護他人使不危厄長致安隱是曰

賢劫經第三卷 第三十八張 四

精進報其以憚思棄捨放恣奉不貪
欲不恨寂定是曰一心報其以聖明
宿止威儀札節之法心所依倚供養
諸利加以法施度衆盲冥是曰智慧
報是為六也

三十二相品第十一

佛告喜王菩薩何謂諦住安平止度
無極有六事遍從平地舉足前行進
慕三昧是曰布施報若建立安勸化
衆人不更憚害終始無患是曰持戒
報一切衆人不能動搖心不起恨意
和顏悅色是曰忍辱報所立其意奉
開士法不以有勞徑前不退是曰精
進報顯發慕樂無上正真令衆生安
敷演禪思是曰一心報說其報應所
生之處常見諸佛諮受大道是曰智
慧報是為六何謂來千輪度無極有
六事若以致來衆物所有若干種輪
持用布施致千輻相報是曰布施報若
以各各奇異殊特好妙顏色身在其
中無所破壞是曰持戒報若生異品
若干種香心不以著无增減意是曰
忍辱報其勤修者堅持其志猶有術

賢劫經第三卷 第三十九張 四

師執持大屏若因淨筏徑淨渡江及
安眷屬是曰精進報若演光明普耀遠
近通於十方由得自在是曰一心報若
振大光一切蒙何患得聖明衆冥消索
是曰智慧報是為六何謂肌軟細度无
極有六事若書文字斯非恬怕以用開
化一切衆生示以罪福是曰布施報其
依言教奉仰真正不為虛偽而懷未義
是曰持戒報其以具足衆德之本來
妙神明心不起滅是曰忍辱報若諦
超越衆惡之職致衆開士來相化導
是曰精進報若无恚恨獲致功勳和
顏悅色踊躍存法心無所著是曰一
心報在於生死所生安和化衆愚冥
是曰智慧報是為六何謂足下平度
无極有六事若足下平所至無難足
下所蹈重鐵永安是曰布施報其舉
足時心無瘡病行不犯法其心仁和是
曰持戒報若舉足時序序安隱性不
本慌亦不惶遽是曰精進報其舉足
時福致引曠猶如虛空用殺衆生是
曰一心報其足成滿功福熾盛而無
邊際是曰智慧報是為六何謂長指
度无極報有六事其指長好宿德所

賢劫經第三卷 第三十張 四

致無有曲穢是皆所施報應之功德
 是日布施報其指纖好漸稍相應而
 不邪亂宿命行安是日持戒報應是
 功德指長順調晃妙柔軟是日忍辱
 報德行相應指長微妙漸稍細滑无
 處文理是皆精進報指長吉祥見者
 悅然無不吉利此者皆是一心之報其
 指光澤隨次和順正齊不乱是智慧
 報是為六何謂手足緩中度无極有
 六事手足滿平而緩中者前世之時
 若有所施滿足與之是布施報其指
 平正建立安隱無有不正視之心悅
 是持戒報手足无瑕清淨極殊本行
 仁和是忍辱報佛者手足紫金色者
 不受塵土往昔勤修不以懈怠是精
 進報手足柔軟而无蘆惡光澤甚好
 是一心報其手足鮮赫赫明好與眾
 超異見莫不歡喜是智慧報是為六
 何謂膝平度無極有六事其膝與正
 因稍轉上昔具有異德行殊絕見莫
 不敬是布施報其膝安和不相切摩
 是持戒報手足臍好而不進退咸宜
 有常是忍辱報宜則仁慈行步舉足

賢初經第三卷 第三十張 四

安和庠序亦不平暴是精進報蓋修
 平正亦无偏邪常行寂然是日一心
 報觀者悲歡光像分明是智慧報是
 為六何謂寂藏度无極有六事其寂
 藏安和光色赫耀而不現體是布施報
 其寂以清潤澤一切皆使榮荷是持
 戒報其毛右旋各各齊正而不邪行
 是忍辱報其德巍巍在所至到化變
 度人是精進報其演光明无所不照
 多所安隱是一心報使他人見瑞應
 懷来无上聖明是智慧報是為六何
 謂齋深度无極有六事其行日進稍
 至玄深乃志大道是布施報其威神
 德淡然无畏心不懷難是持戒報其
 奉柔潤深至平和是忍辱報其行具
 足不以恐怖是精進報亦如好華柔
 軟和安精專不迷是一心報其齋无毀
 長益一切行不損減是智慧報是為
 六何謂毛一一生度無極有六事其
 毛上向右旋清正順理獨立是布施
 報其髮紺色光光明好見无不喜是
 持戒報毛柔軟細滑澤晃然是忍辱
 報其色潤澤不受垢塵是精進報毛

賢初經第三卷 第三十張 四

色柔好各各右旋是一心報各各時
 立而不卒暴不相切摩各各齊正是
 智慧報是為六何謂紫金色度無極
 有六事其色如火中金是布施報其
 柔潤色不為蘆穢是持戒報清淨无
 瑕色喻日月是忍辱報其光是显照
 於速近是精進報其無垢塵以為清
 明是一心報其光柔妙色和耀好是
 智慧報是為六何謂師子胃臆度无
 極有六事其身漸滿而不缺減是布
 施報身威妙好有巍巍德是持戒報
 身以堅強无能犯者是日忍辱報眾
 所觀仰視无厭足是精進報其身弘
 廣猶如難遠是日一心報身無能壞
 堅如金剛是日智慧報是為六何謂
 常善次度無極有六事其身所行具
 足充滿是日布施報尊不可逮吉祥
 以滿是日持戒報端政絕好有見樂
 喜是忍辱報其行德業平等滿者是
 日精進報計其相好色若雜珎師工
 作好畫是日一心報柔潤光明清淨無
 瑕是日智慧報是為六何謂長辟報
 度無極有六事其身香勳而无斷絕

賢初經第三卷 第三十張 四

普聞一切是日布施報直住正安而不可動是持戒報和順庠序堅固不起其心和調是忍辱報若以自致其辟長殊與眾超異是精進報行步庠序辟長出膝天人所奉是一心報現身柔潤光明赫赫照於一切是智慧報是為六何謂瞋度无極有六事若以身瞋瞋順雅好心慈志和是布施報獨立坦然無能牽掣常得自在是持戒報善能分別處所至安而无禍難是忍辱報以身齊正肢體漸瞋是精進報威光巍巍无見頂相是一心報一切眾生日所觀仰莫不愛敬是智慧報是為六何謂瞋合充滿度無極有六事以漸覺滿功德成就是布施報心諦堅住常懷和安是持戒報淨如明珠而自焰者是忍辱報若以平等而興治行无有懈廢是精進報身口柔和其心安隱是一心報和潤無數毀莫能壞者是智慧報是為六何謂鈎鑠度无極有六事見眾求者常和悅豫是布施報漸以覺悅消眾不遠是持戒報其德各各若干

賢劫經第三卷 第三十四張 同

普同善相依因道法成行是忍辱報若有所說咸共默然志和等受適見奉行是精進報其光紺青煌煌照遠是一心報若令世間一切眾生所縛眾厄自得解脫見无厭足是智慧報是為六何謂牙齒白淨度无極有六事齒極白淨編合不疏是布施報柔潤白好而无點汙是持戒報以順次第猶白蓮華平等安隱是忍辱報齒堅白要而无雜黑是精進報所施建立弘安無危是一心報身以潤澤柔軟光光觀其明耀未曾厭足是智慧報是為六何謂牙齒齊平度无極有六事下齒齊平不以邪傾是布施報上下柔澤恚以無慮是持戒報次第合級間無所受是忍辱報其齒齠平亦无高下是精進報齒不毀損堅固强好是一心報下齒正上上齒正下安隱牢固見莫不歡是智慧報是為六何謂四十齒度无極報有六事其四十齒具足而悉平正不減是布施報齒不邪傾正齊如水是持戒報齒妙殊特與眾不同是忍辱報其齒通利

賢劫經第三卷 第三十五張 同

間无所碍等定不疎是精進報齒生吉祥見无不利是一心報齒甚堅固不可動搖可悅人意是智慧報是為六何謂廣長舌報度无極有六事為菩薩時耳聽經典轉說至言是布施報去舌上垢乃傳佛語淨口宣義是持戒報口說平均不為偏黨是忍辱報舌極廣長色如蓮華光明赫赫是精進報其相生妙各各別異是一心報舌如百葉光色奇好是豈遠耀是智慧報是為六何謂梵聲報度无極有六事行菩薩道頌宣經典高舉唱音令眾人聞了了无疑布施報音嚮可愛聞莫不喜是持戒報若干品音所宣各各是忍辱報未曾有音和不可逮是精進報音常和調言辭安隱而不斷絕是一心報一切音好哀合和雅動眾人心是智慧報是為六佛言復次喜王將順身心常使和安是布施報其以身行身口心定寂然志在天人使為道業是忍辱報教告一切開化眾會无所犯負是精進報

賢劫經第三卷 第三十六張 同

悲和之音柔潤嚮哀告於衆生是一
心報音宣法化決衆狐疑莫不解悅
是智慧報是為六何謂味中上味度
无極有六事若以食膳一切所供其
味殊特可衆人意是曰布施報其所
惠與食者得安快而无患是曰持戒
報受者和同與檀越心无諍訟意是
曰忍辱報所施供具多少使平令身無
疾是曰精進報食饌極妙於口甘美
而无穢臭是曰一心報不熱不冷其
味和適而好輕柔是曰智慧報是為
六何謂師子類車度无極有六事其
背廣平師子形獨步三界是布施報
猶如蓮華光澤色妙行如師子是持
戒報若如師子轉進而前无所畏難
是忍辱報所以顯現大神巍巍尊妙
殊特是精進報其餘所宜歡悅一切
衆生所敬是一心報其目見者莫不
自歸面色喜悅觀德奉敬而無厭足
是智慧報是為六何謂眼如牛如月
懷來以度无極有六事報其眼細妙
引長而好如月初生是布施報其目
分明善諦巍巍無一短乏是持戒報

賢劫經第三卷 第三十七張 同

其目晃明柔軟鮮好殊絕難比是忍
辱報面无法弱光明澤潤是精進報
顏貌妙好身形平正如日初出是一
心報光如日月照于八方上下閻冥
无能逮明是智慧報是為六何謂目
紺青色度无極有六事若有見佛心
中悅喜以一心歸而敬眼視是布施
報眼之所觀而目寂定无一不正是
持戒報目微妙好無能訶者遠近皆
伏是忍辱報眼之所視亦无傷害多
所加益是精進報遠見玄迥解一切
結是一心報所見无厭不可得底所
觀平等是智慧報是為六何謂鼻如
鸚鵡度无極有六事鼻如鸚鵡隆平
正妙是布施報常以寂定無有邪非
是持戒報鼻好潤澤耀如明珠是忍
辱報柔軟諦忍仁和威儀莫不奉仰
是精進報衆人所見敬愛无已而無
厭足是一心報意捨所念受不可倚
不存諸香以道為香是智慧報是為
六何謂頂髻相度无極有六事其髻
團圓自然興起光明显昱是布施報
髻髮紺色煒煒難量而各右旋是持

賢劫經第三卷 第三十八張 同

戒報髻耀赫赫光明所照不可得際
是忍辱報肉髻充滿无有邪非竈立
而安是精進報滑澤迴旋安諦相斷
不相雜錯是一心報振曜光光所照
无限是智慧報是為六何謂如來肉
髻度无極有六事髮生青色如無上紺
滑澤耀耀踰琉璃光是布施報髮毛
右旋各順本根而不相倚是持戒報
其身清淨塵垢不著猶如蓮華不著
塵水是忍辱報第三十二上下諸天無
能觀頂是精進報三界衆生莫不樂見
威德遠顯是一心報言若天雨不能
汙之淨如虚空音猶雷震是智慧報
是為六何謂出遊步度无極有六事
其獨步出而无罣碍是布施報若棄
捐非能一心者志行弘安乃名佛子
是持戒報无央數天往見奉敬伏地
自歸是忍辱報能自護已目無所著
是精進報勇高遊騰神足无極是一
心報一切所有能惠不悵宣暢道訓
是智慧報是為六

丹本有注三三十二
和中舊印二種文

賢劫經卷第三
辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

第三卷 第三十九張 同

賢劫經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三七〇頁上八行第三字「不」，經、清作「所」。
- 一 三七〇頁上一三行第七字「解」，諸本作「解脫」。
- 一 三七〇頁上一行第八字「縱」，資、磧、普、南、經、清作「徒」。
- 一 三七〇頁中六行第二字「建」，資、磧、普、南、經、清作「逮」。
- 一 三七〇頁中一行第一三字「用」，資、磧、普、南、經、清作「周」。
- 一 三七〇頁中二一行「仁任」，資、磧、普、南、經、清作「人仁」。
- 一 三七〇頁中二二行第六字「忍」，資、磧、普、南、經、清作「同」。
- 一 三七〇頁下六行第三字「精」，石作「精進」。
- 一 三七〇頁下一五行第六字「人」，諸本作「之」。

- 一 三七〇頁下一七行第四字「技」，資作「校」；磧、普、南、經、清作「授」。
- 一 三七〇頁下二二行「是曰一心」，石無。
- 一 三七一頁上一二行第一〇字「報」，南、經、清作「執」。
- 一 三七一頁上一八行第六字「他」，石無。
- 一 三七一頁上一八行第八字「令」，資、磧、普、南、經、清作「使令行」。
- 一 三七一頁上一八行第一四字「若」，資、磧、普、南、經、清作「心若」。
- 一 三七一頁上一九行第一三字「極」，資、磧、普、南、經、清作「數」。
- 一 三七一頁上一二二行第七字「淨」，石作「清」；資、磧、普、南、經、清作「滌」。
- 一 三七一頁上一二二行第一二字「露」，磧、普、南、經、清作「路」。
- 一 三七一頁中四行第九字「報」，資、磧、普、南、經、清作「執」。

- 一 三七一頁中一四行第五字「親」，諸本作「觀」。
- 一 三七一頁中一六行第八字「羨」，磧、普、南、經、清作「著」。
- 一 三七一頁下一行第一一字「若」，諸本作「觀」。
- 一 三七一頁下九行首字「所」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一 三七一頁下一五行第六字「曾」，資、磧、普、南、經、清作「未曾」。
- 一 三七二頁上一行「勸無」，石、資、磧、普無。
- 一 三七二頁上一二行「濟有所救」，資、磧、普、南、經、清作「有所救濟」。
- 一 三七二頁上一八行第八字「心」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一 三七二頁上末行「所有」，石、資、磧、普、南、經、清作「有所」。
- 一 三七二頁中六行第二字「智」，資、磧、普、南、經、清作「慧」。
- 一 三七二頁中二一行第一二字「日」，

石作「心」。

一三七二頁中末行第八字「懽」，石、

磧、普、南、徑、清作「柯」。

一三七二頁下一行第二字「纒」，

資、磧、普、南、徑、清作「裁」。

一三七二頁下一二行第八字及第一

二字「枝」，磧、普、南、徑、清作「枚」。

一三七二頁下一三行首字「亦」，諸

本作「示」。

一三七二頁下一六行第四字「濟」，

資作「捨」。

一三七二頁下末行第三字「生」，資、

磧、普、南、徑、清作「人」。

一三七三頁上一〇行「原首」，資、

磧、普、南、徑、清作「無着」。

一三七三頁上一六行第一三字「苦」，

磧、普、南、徑、清作「善」。

一三七三頁上末行第三字「法」，資、

磧、普、南、徑、清作「法乃」。

一三七三頁中五行第一一字「勤」，

諸本作「勤」。

一三七三頁中七行第三字「侍」，資、

磧、普、南、徑、清作「恃」。

一三七三頁中九行第九字「有」，磧、

普、南、徑、清作「名有」。

一三七三頁中一七行第八字「至」，

資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一三七三頁中一九行第一〇字「元」，

資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一三七三頁中二一行第九字「其」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一三七三頁下二行第二字「極」下，

石有夾註「准標文脫佛興盛度無極」。

一三七三頁下二行「明度無極」，石

作「明度」。

一三七三頁下一三行「住明持」，磧、

普、南、徑、清作「持住明」。

一三七三頁下一六行第一三字「近」，

石作「延」。

一三七三頁下二一行末字「謂」，資、

磧、普、南、徑、清作「謂佛」。

一三七四頁上二行「以而」，徑、清作

「而以」。

一三七四頁上九行第五字「惱」，資、

磧、普、南、徑、清作「忽」。

一三七四頁上一二行第九字「忍」，

石作「思」。

一三七四頁上一五行第六字「想」，

石、磧、普、南、徑、清作「相」。第

一〇字「所」，諸本作「希」。

一三七四頁中七行「令護身口」，資、

磧、普、南、徑、清作「護身口心」。

一三七四頁中九行第一三字「意」，

資、磧、普、南、徑、清作「慧」。

一三七四頁中一一行第五字「難」，

資作「患」。

一三七四頁中一六行第八字「正」，

資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一三七四頁下一行第二字「行」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一三七四頁下五行「禪志」，資、磧、

普、南、徑、清作「志禪」。

一三七四頁下八行夾註，諸本無。

一三七五頁上三行第六字「持」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「治」。

一 三七五頁上一九行第二字「截」，

資、磧、普、南、徑、清作「截其」。

一 三七五頁中六行「在海」，資、磧、

普、南、徑、清作「海中」。

一 三七五頁中一二行第一〇字「念」，

磧、普、南、徑、清作「念彌」。

一 三七五頁中一四行第一三字「鳥」，

南、徑、清作「象」。

一 三七五頁下四行首字「以」，石作

「心」。

一 三七五頁下五行第四字「空」，資、

磧、普、南、徑、清作「虛」。

一 三七五頁下九行末字「修」，資、

磧、普、南、徑、清作「濟」。

一 三七五頁下一七行第一一字「舍」，

資、磧、普、南、徑、清作「尸舍」。末

字「纂」，資、磧、普、南、徑、清作

「華」。

一 三七六頁上五行第一三字「正」，

資、磧、普、南、徑、清作「山」。

一 三七六頁上一一行「衆厄難」，資、

磧、普、南、徑、清作「衆窮厄者」。

一 三七六頁上一一行第一二字「如」，

資、磧、普、南、徑、清作「猶如」。

一 三七六頁上一八行第一〇字「妓」

資作「妓樂」。

一 三七六頁上二〇行第九字「至」，

磧、普、南、徑、清作「生」。

一 三七六頁上二二行第一一字「不」，

磧、普、南、徑、清作「拂」。

一 三七六頁中六行第一〇字「雨」，

資、磧、普、南、徑、清作「雨」。

一 三七六頁中一二行第二字「相」，

資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 三七六頁中一四行第七字「助」，

資、磧、普、南、徑、清作「勸」。

一 三七六頁下一行第一〇字「王」，

南、徑、清作「玉」。

一 三七六頁下四行末字「寂」，磧、

普、南、徑、清無。

一 三七六頁下七行首字「百」，石無。

一 三七六頁下一七行第一一字「爲」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三七七頁上三行第二字「德」，資、

磧、普、南、徑、清作「福」。

一 三七七頁上六行第六字「興」，資、

磧、普、南、徑、清作「興」。第一三

字「相」，石、磧、普、南、徑、清作

「想」。

一 三七七頁上二二行末字「俗」，磧、

普、南、徑、清作「世」。

一 三七七頁中四行第四字「使」，資、

磧、普、南、徑、清作「便」。

一 三七七頁中七行「得攝其」，資、

磧、普、南、徑、清作「攝其惡」。

一 三七七頁中一一行「所救」，資、

磧、普、南、徑、清作「救護」。

一 三七七頁中末行「和合」，資、磧、

普、南、徑、清作「悅和」。

一 三七七頁中末行末字「諍」，資、

磧、普、南、徑、清作「煩」。

一 三七七頁下七行第九字「微」，諸

本無。

一 三七八頁上二行第一三字「供」，

資、磧、普、南、徑、清作「恭」。

一 三七八頁上四行第七字「病」，**資、磧、普、南、經、清**作「療」。

一 三七八頁上一〇行第九字「害」，**磧、普、南、經、清**作「惡」。

一 三七八頁上二一行第六字「而」，**資、磧、普、南、經、清**作「如」。

一 三七八頁中一行第一一字「護」，**石**作「捨」。

一 三七八頁中二行第一〇字「聖」，**磧、普、南、經、清**作「開」。

一 三七八頁中五行「道德」，**資、磧、普、南、經、清**作「於道」。

一 三七八頁中六行第一一字「業」，**資、磧、普、南、經、清**作「道業」。

一 三七八頁下四行第九字「用」，**磧、普、南、經、清**作「作」。

一 三七八頁下一〇行第二字「阿」，**磧、普、南、經、清**作「阿育」。

一 三七八頁下一四行末字「嘿」，**資、磧、普、南、經、清**作「點」。

一 三七八頁下一六行第一二字「聞」，**磧、普、南、經、清**作「聞者」。

一 三七九頁上一行第一〇字「抱」，**資、磧、普、南、經、清**作「懷」。

一 三七九頁上三行「親里」，**資、磧、普、南、經、清**作「理」。

一 三七九頁上四行第九字「導」，**資、磧、普、南、經、清**作「道」。

一 三七九頁上一六行第四字「能」，**資、磧、普、南、經、清**作「制」。

一 三七九頁上一九行首字「逮」，**磧、普、南、經、清**作「怠」。第四字「禁」，諸本作「持」。第七字「所」，**石**作「可」。

一 三七九頁上二二行第一三字「懈」，**石、磧、普、南、經、清**作「墜」。

一 三七九頁中六行第八字「一」，**石**作「一之初」。

一 三七九頁中七行第一三字「止」，**資、磧、普、南、經、清**作「正」。

一 三七九頁中八行第六字「遍」，諸本作「適」。

一 三七九頁中末行第六字「修」，**石**作「修習」。

一 三七九頁下一行第五字「屏」，**磧、普、南、經、清**作「瓶」。第八字「浮」，**磧、普、南、經、清**作「桴」。第一一字「浮」，**資、磧、普、南、經、清**作「泗」。

一 三七九頁下二行第一〇字「演」，至三行末字「若」，**石**無。

一 三七九頁下一七行第五字「蛾」，**資、磧、普、南、經、清**作「蟻」。

一 三七九頁下二一行「弘曠」，**資、磧、普、南、經、清**作「曠然」。

一 三七九頁下二二行第一〇字「福」，**資、磧、普、南、經、清**作「德」。

一 三八〇頁上一行第四字「曲」，**資、磧、普、南、經、清**作「惡」。末字「德」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 三八〇頁上七行第一四字「報」，**資、磧、普、南、經、清**作「所報」。

一 三八〇頁上八行第一二字「是」，**資、磧、普、南、經、清**作「是皆」。

一 三八〇頁上一四行「佛者」，**資、磧、普、南、經、清**作「諸佛」。

一 三八〇頁上一四行「佛者」，**資、磧、普、南、經、清**作「諸佛」。

一三八〇頁上一八行第七字「喜」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一三八〇頁上二〇行「因稍」，資、
磧、普、南、徑、清作「稍漸」。

一三八〇頁中一行第一三字「蓋」，
諸本作「善」。

一三八〇頁中二行第一二字「日」，
諸本無。

一三八〇頁中五行第三字「和」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一三八〇頁中一三行第五字「志」，
資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一三八〇頁中一四行第二字「淡」，
石作「湛」。

一三八〇頁下四行第五字「色」，資、
磧、普、南、徑、清作「色光明」。

一三八〇頁下六行第三字「喻」，資、
磧、普、南、徑、清作「踰」。

一三八〇頁下六行第一三字「昱」，
資、磧、普、南、徑、清作「曜」。

一三八〇頁下一二行第一〇字及一
四行第七字「日」，資、磧、普、南、

徑、清無。

一三八〇頁下二一行首字「作」，諸
本無。

一三八〇頁下二一行第一二字「明」，
資作「光」；磧、普、南、徑、清作

「澤」。

一三八一頁上一七行「自焰」，資、
磧、普、南、徑、清作「無自大」。

一三八一頁上二〇行第四字「數」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一三八一頁上二一行第二字「六」，
至此石換卷。有經名、譯者及「三
十二相品第十一之餘」。

一三八一頁中二行末字「見」，南、
徑、清作「是」。

一三八一頁中八行第六字「點」，資
作「沾」。

一三八一頁中一〇行第三字「要」，
磧、普、南、徑、清作「好」。

一三八一頁中一五行首字「下」，石
作「下齊平」。

一三八一頁中一七行「固強」，資、

磧、普、南、徑、清作「強妙」。

一三八一頁中二〇行第九字「報」，
徑、清無。

一三八一頁中末行「其齒」，磧、普、
南、徑、清作「齒皆」。

一三八一頁下一五行第五字「各」，
資、磧、普、南、徑、清作「各得解」。

一三八一頁下一九行第六字「王」，
資作「王何謂如來身方正報」；
磧、普、南、徑、清作「王何謂如來

身方正報度無極有六事」。

一三八一頁下二二行第二字「在」，
諸本作「存」。

一三八二頁上一三行第三字「平」，
諸本作「平如」。

一三八二頁上一四行「色妙」，資、
磧、普、南、徑、清作「好色」。

一三八二頁上二〇行「如月」，石作
「目」。

一三八二頁中二行「明澤」，諸本作
「澤益」。

一三八二頁中末行第一〇字「各」，

資、磧、普、南、徑、清作「各各」。

一三八二頁下二行第一三字「峙」，
資作「峙」；磧、普、南、徑、清作
「峙」。

一三八二頁下一〇行第七字「第」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一三八二頁下二〇行第一三字「道」，
石作「導」。

一三八二頁下二一行夾註，資、磧、
普、南、徑、清無。

賢劫經卷第四

西晉日氏三藏法師譯

順時品第十二

佛告喜王菩薩何謂順時度無極有六事消治衆瘡心無所著行如蓮華是布施報遵修春夏生百草木時節除寒是持戒報其身妙好巍巍殊妙如衆星明是忍辱報平等隨順無所違失是精進報皆以杜塞一切惡趣示其和安是一心報假使衆生在於惡路各以若干光明照之使得解脫是智慧報是為六何謂知時度無極有六事若於卧寐向曉後夜忽以曉了思惟正法是布施報身能事家捐其財業行作沙門是持戒報告其車匿歸解喻家父王及妻成佛還國當相度脫是忍辱報其身修行志性出家受著袈裟是精進報若慕解脫求无上道是一心報入於寂然分別頌音還入家居有所度脫是智慧報是為六何謂分別度無極有六事慙傷衆生入羅閼祇分衛福人是布施報上

在天上為諸天人宣布道化是持戒報入羅閼祇遊行已訖還上天頂以寂化衆是忍辱報直身而立无所依倚三昧正定是精進報若禪思惟解念三界一無真諦是一心報思惟察視十二緣起根原所由皆因緣對是智慧報是為六何謂順世度無極有六事行人分衛各各得利受者安隱是布施報順隨世意飢饉之時拔其虛乏猶如羅摩子所遊至處多所濟難是持戒報逆諸非法解難不疑受此道業是忍辱報若於六年超越衆導无有一弊是精進報堅固行禪解於一切所有悉無如聚泡沫是一心報不違犯法飲食自然聞名皆歸坐佛樹下降伏衆魔是智慧報是為六何謂邊際度無極有六事若降伏魔并及官属因轉法輪度脫一切是布施報勸化一切三千世界衆生之類使得永安而无衆患是持戒報誨訓衆生其闢諍者令和合之建立賢行使无所犯是忍辱報若三千界興亂令和同其道味是精進報行是四禪

賢劫經卷第四 第三張 丙

定意正受奉行十善不以放逸是一心報斯消无明衆冥盡索使永无餘逮致顯曜是智慧報是為六何謂獨除度無極有六事往昔遊在迦夷羅衛國土止頓周流七年教化窮罪悉滅除其患難是布施報芟滅斯垢遊於三界而無所著是持戒報若能方便三毒消滅心無所生是忍辱報觀於衆生生死罪福等于是慈報是精進報其以惠默分別禪思逮致八品而不忘失是一心報永无所妄斷於貪欲消害无明興發道慧際一切法令不虛妄一心奉行智慧度無極是智慧報是為六何謂金剛度無極有六事若有逮致金剛三昧心不傾動是布施報若以方便棄捐无明奉行至德是持戒報趣于道義無所受焉悉捨衆穢是忍辱報一切將護三界衆生隨俗開化度脫一切是精進報已身功德止頻次第隨順發起盡其本元是一心報知於一切衆生心性成寂正覺是智慧報是為六何謂造殺度無極有六事以成正覺諸天所說

賢劫經卷第四 第三張 丙

一心棄捐衆惡之行寂以禪定思惟世法救護一切是布施報消滅惡趣地獄苦惱衆罪之患是持戒報曉了諸根德行成就諸不具足皆令備悉是忍辱報消化一切諸衆生類塵勞之厄永以無餘是精進報諸所伎樂不鼓自鳴悅一切意悉發道心是一心報三千世界衆藏財寶常造布施无央數億百千天人是智慧報是為六何謂自然度无極有六事三千世界樹生華實冬夏恒茂以用惠與諸所窮乏是布施報除於一切惱不可計勤苦之痛使長安和是持戒報一切衆生諸根具足究竟自然是忍辱報所有自然三千世界平如右掌是精進報諸色形像入於垢穢實不虛妄諸天蒙恩是一心報降伏四魔慧无等倫成寂正覺是智慧報是為六何謂伏魔力度無極有六事行菩薩道療治一切三千世界三毒之病成寂正覺是布施報消衆塵勞滅一切魔諸諍訟業是持戒報化諸天子衆害惡鬼不和之難令永安是忍辱

賢劫經第四卷 第四張 同

報其諸死魔官属自然降伏歸命盡佛聖教是精進報无有五陰身魔自解而無縛結是一心報如其所願成寂正覺為一切智是智慧報是為六何謂不退度无極有六事坐佛樹下一心精思而不厭足是布施報若以見魔而無所畏自致正覺度于一切是持戒報其身不乱本末寂然心定永安是忍辱報其心忻然寂定安隱无有衆魔是精進報用等惠施所行平正等無有異是一心報言行相副身口意定逮得佛道是智慧報是為六何謂一時度无極有六事一時之頃勤修智慧成無上正真道為寂正覺心所奉行導御隨時是布施報從其伴黨消除塵垢常奉清淨是持戒報世尊意念永害三毒興隆三寶是忍辱報所度正受滅盡諸垢使無三毒是精進報曉了分別十二緣起斷諸牽連是一心報能以逮得无所忘失識於三世去來今現一切諸法是智慧報是為六何謂无所等度无極有六事以肉眼見一切衆生在苦惱患立

賢劫經第四卷 第五張 同

于大安是布施報若以天眼見諸生死合散善惡化使度世是持戒報勸化他人聲聞處所令无所著是忍辱報若以神足變化所為往來周旋濟三界厄是精進報若有所念心觀如是清淨之行頌宣之法猶如梵天是一心報若以知時捨願聖慧講說經法通于十方是智慧報是為六何謂三昧度无極有六事坐禪思惟无衣食想在佛樹下處於道場是布施報其篤信法覺意順理不失精進是持戒報喜悅覺意樂於道義心不存俗是忍辱報分別經典十二部業正覺之行以化一切是精進報而棄憤内无有邪心其三昧定而修正受是一心報其護覺意將養衆生今至大安是智慧報是為六何謂訓誨度无極有六事若得佛道觀察本末開化衆生是布施報正使无請無說經法為頌宣慧是持戒報光耀解脫奉持不犯志性愍傷變化巍巍是忍辱報猶如憂為迦葉兄弟伴黨三人自專以為道真佛

賢劫經第四卷 第六張 同

所勸化皆使至道是精進報衆生聞義不以疑尋講說宣傳各令得解是一心報分別發遣決了聖明靡不通達是智慧報是為六何謂佛道度無極有六事其以无明頒宣經典示以聖慧是布施報佛所遣使安隱无明今至是是道德之光是持戒報滅一切穢順從永懷辯才无量是忍辱報其法平正致定不忘常念十方是精進報普入一切奉行至德強而有勢是一心報勇猛无畏勝了道元志无上真是日智慧報是為六何謂一切智度无極有六事在諸通慧目之所觀而无弊尋是布施報知衆會心所念本末因為說法令心坦然持戒報能聞遠近所演至要平等坦然是忍辱報隨時說法從一切意各各得解是精進報其宣經典不失次叙各得其所方便有宜是一心報從其所樂講論正慧而无所受發起一切成其詩頌是智慧報是為六何謂无餘度無極有六事若心安隱奉行道法發起至義至无餘難是布施報若用道

賢劫經卷四 第八十四

法以為快樂速為他人開化不違是持戒報篤信諸佛所說經法等无有異是忍辱報等觀三世去來今事永无罣碍是精進報若以禪思脫門三昧因斯正受隨其所樂恣其所為思惟定意是一心報各為講說若干品法皆得開解志无上法是智慧報是為六何謂有餘度无極有六事滅度之後舍利分布以福訓誨使得無為是布施報思惟禁行親近無為恣其所樂是持戒報是於如來精舍神寺諸天一切皆來自歸皆當作礼是忍辱報佛滅度後勤行訓誨精進不疲為聲聞行不令罣碍是精進報補滿進前三昧正受得至滅度是一心報以聖明根修度世慧普遊弘衍是智慧報是為六何謂可止度无極有六事在於佛世教化衆生受食利養行正不邪是布施報說可福報猶如梵志字披羅陀罵詈誹謗佛時和顏不以瞋恨介時三億天人悲發道心是持戒報殊陁利者 善日善妙 謗毀如來如來因是開化外學万二千人令

賢劫經卷四 第八十五

得解脫是忍辱報勢力堅強心常自視由如菩薩行正慈心若隨獸中為師子王假使侵剋嘿然受之用化畜生是精進報若離其意加之不可嘿不與諍靜然受之不抱在心是一心報若以禪思講宣道化答所問義靡不得解是智慧報是為六何謂諸佛度無極有六事若頒宣法通告佛國志使聞音乃達上方一究竟天阿迦尼叱是布施報若演光明遍三十界開化衆生普令安隱是持戒報其以法雨如寬曠至化諸編駭梵天之等使入大道是忍辱報變化神足顯其威神憂為迦葉等顛倒瞋瞋為弟子是精進報心念梵天其心觀察我不以虛志存梵行欲度諸梵是一心報以時開導如師子吼莫不蒙慈慈若虛空普覆一切是智慧報是為六何謂方便度无極有六事昔有梵志名隨堅廣有所施各八万四千皆以勸助建立佛道如比丘尼名大愛道佛勸喻曰以金織成上於聖衆說是語時八百比丘悉入法律是布施報諸滅度

賢劫經卷四 第八十六

佛猶安隱乎以開外士名曰須摩在於欲中則以六事調護其意使受道律是持戒報雖在仁和由如往昔有一菩薩行忍辱時名鼻提和迦夷國王斷其手足及與耳鼻血化乳漣心不起瞋无有瘡病念懷大哀愍如赤子當時開度八十億天是忍辱報勉已勤修猶如五通菩薩大志勉出五百梵志童子令歡喜悅志受道教是精進報若聞經典勢力轉增乃至无極定意正受是一心報恣意任力而頒宣法隨其所好而度脫之是智慧報是為六何謂慈感度无極有六事若有所施心懷憂思常如慧明供養大聖不求利是日布施招致道乘來於一切造立道業成就具足是日持戒由如申日平日首報因外異學與惡諸佛緣是受教入於佛道是日忍辱亦如往昔虛羅龍王心毒勇猛霜雹五磔及害万民佛化開導是日精進本成佛道為軍正覺時佛嘿然禪思不倦梵天來下請佛勸助唯垂說法救濟三界是日一心猶如蛇蟄

賢知經第四卷 第十張同

懷毒甚盛佛來入火室開化入律降伏自歸是日智慧是為六何謂開化真陀度无極有六事夫自安身救護他人一切所有施而不吝是日布施由如菩薩名蓮華藏以金剛行心大堅強无所貪恡一切衆生心計有身言有吾我用吾我故等奉行法為彼衆生寧失身命終不毀戒是日持戒猶如昔鰲度衆賈人令不溺死反懷惡心抱無反復而念還害然於鰲身一心安慈無忿念意是日忍辱猶若有魚在於水中牽掣人取食其身體及諸雜虫來危人身在中殺之今有慈心是日精進假使諸獸來欲煞人恚能舍耐而不加惡是日一心若誦誦學億載經卷娛數譬喻以是聖明度脫他人是日智慧是為六何謂為異度无極有六事若有所見飢乏窮厄隨時與之是日布施如号名聞梵志道士大祠祀施我在中食因開化之而發道心是日持戒又其梵志勤設醫藥以治衆病加示法藥咨嗟至德志使衆生得生天上是日忍辱勤修身行解出家業雖未成佛勇銳如斯是日精進其以

賢知經第四卷 第十張同

禪思超在山頂無上正真受以三達知去來今是日一心若以體解十八不共諸佛妙法頒宣道化十八地獄是日智慧是為六三十七品第十三佛告喜王菩薩何謂四斷度无極有六事諸惡不善未有不生矣護令不起是六度無極合集勢力消滅塵勞常使清淨是日布施求不善服消除衆惡非宜事業是日持戒解於自然非法之元化使入道是日忍辱未生諸惡尋前盡滅興隆道法是日精進勸化他人使入正真宣傳道業是日一心究竟自然諸惡不善使不復生因是心行長養道化是日智慧是為六何謂這起尋滅度无極有六事若塵勞興親入其中覩見菩薩方便習真明業是日持戒在彼斷穢遵修清白若盡惡習非法之元功德未生勤勸使興是日忍辱若解了慧分別塵勞消衆愛欲是日精進常在燕居專心禪思定意三昧是日一心篤信他人

賢知經第四卷 第十張同

六度无極興發善德度脫一切是曰智慧是為六何謂未興眾德因而興之度无極有六事若發諸善不捨虛之積功累德每生自勉是曰布施若欲善德益以好樂令使增長以惠一切是曰持戒遵空无事不盡德本以消眾惡不善之行是曰忍辱身口立行方便無緣因興道德是曰精進若奉法教攝眾猗想而不忘失定意正受是曰一心所造得興无起發意成就道明開化一切皆荷道慈是曰智慧是為六何謂以發立德度无極有六事以起眾善功德之元不生惡行無益之義是曰布施以斯忻樂唯志至真不念小業无益一切是曰持戒察諸應宜而不懷恨除眾不慎是曰忍辱所可將護未曾虛妄皆入於道是曰精進奉遵道力不為羸劣強而有勢是曰一心順從習俗一切不墮邪見六十二疑勸助一切不抱妄想是曰智慧是為六何謂神足度无極有六事斷眾貪穢思惟經典以成神足未曾忘失是曰布施云何菩薩而具

賢劫經第四卷 第十三張 同

足成就從意所樂无所好念若以法義而喜施與救濟危厄是曰持戒其樂堅固不可毀壞心不生恨是曰忍辱若慕出家棄世榮樂以法自娛是曰精進若以正觀一切如幻二界若化是曰一心設好決疑无餘結網深入微妙是曰智慧是為六何謂四神足勤修精進度无極有六事若護神足飛到十方無所罣碍開化一切是曰布施若以慈愍志於大業心進願樂願樂輕舉遊行天下是曰持戒勤修發意日日增進而不懈廢并化眾生是曰忍辱遠得方便所當興為出家學道不好邪行是曰精進決眾狐疑志使開化可意悅豫因發道心是曰一心所可勸助普入一切諸闇蔽人使識正真十方蒙恩是曰智慧是為六何謂心行神足度无極有六事其心平等盡眾垢塵常行清淨是曰布施若離愛欲不淨之行奉修清白是曰持戒曉了所生如是滅盡不得久存唯道可恃是曰忍辱遠得无想雖有所遠遠無所遠是曰精進心所

賢劫經第四卷 第十四張 同

建立除去所拘而無所住常遵正真是曰一心斷眾結著未曾有縛心等如空是曰智慧是為六何謂所識神足度无極有六事所識造行使離愛欲無復貪塵是曰布施若遠真正不為危諂一切無犯是曰持戒勸助清淨而无瑕穢常慎眾諍是曰忍辱所可越度普入一切眾生蒙荷是曰精進若能覺知諸所罣碍皆是損耗不為放逸是曰一心以棄弊塞脫无罣碍不失大辯開導不遠咸令深入是曰智慧是為六何謂第一禪度无極有六事所勤方便遠得功德不可限量是曰布施所觀察事善權隨時不失一切是曰持戒其第一禪受攝方便不失一心志存定慧常思仁和是曰忍辱若消五陰成就五通遍入五趣而往化之是曰精進以致一定專精心寂而无所生觀見十方是曰一心五人至願不能堅固而違本誓稽首自歸順從道教是曰智慧是為六何謂第二禪度无極有六事若以禪思斷眾妄想疾得堅固是曰布施

賢劫經第四卷 第十五張 同

曉了无限不可計度道利戒法因荷其恩是曰持戒覺宿累生自能分別一切恚空心不復起是曰忍辱若靜燕居習自攝心而不放逸是曰精進若樂解脫存不退轉不志小節定意正受是曰一心所觀發明慙已哀彼一切善等不為偏黨是曰智慧是為六何謂第三禪度無極有六事行第三禪忻樂順安素捐眾惡不善之業是曰布施方便勤修捨諸伎樂志存禁義是曰持戒其心專精離於所好外眾邪欲不以歡喜是曰忍辱而於其內察无常苦空靜非身无所忘失建立其志是曰精進其意堅固靡所不達行不馳騁是曰一心以盡諸漏无復報應罪福之患有无之業是曰智慧是為六何謂第四禪度無極有六事若以四禪斷一切眾苦志於法樂永除眾惱無復諸難是曰布施志棄眾苦三界終始長樂无患是曰持戒盡察一切周旋三界生死危厄究竟本無是曰忍辱以得樂寂未曾想求存念逮得而无所望是曰精進以獲

賢劫經第四卷 第十六段 同

致安禪思不慌定意正受是曰一心以成清淨勸助甘露不死之藥名曰法訓以療一切盲冥不達是曰智慧是為六何謂身意止盡身不淨煞盜煙業奉云何身意止盡身不淨煞盜煙業奉身淨行不計有我是曰布施棄捐所有親親之宜无所戀慕是曰持戒若以好樂无吾我法不貪三界是曰忍辱一切所見放逸其心令得自在不從非法是曰精進若觀一切三世自然本無所有猶如幻化是曰一心見諸所非法自起滅本无所生志亦无虞緣對而興是曰智慧是為六何謂痛痒意止度无極有六事若使不顯心無所貪痛痒意止自然休息不迫眾緣是曰布施以觀苦痛不造禍福无復眾患是曰持戒篤信空義心無所生堪任一切諸不可行是曰忍辱不持痛痒善惡苦樂亦无所著是曰精進其以樂痛在於三界消三毒苦永元有餘是曰一心若以善斷一切諸痛志慕道法未曾有患是曰智慧是為六何謂心意止度无極有六事斷

賢劫經第四卷 第十六段 同

諸所樂五欲所思自見其心興發法念是曰布施觀彼瑕穢自調其心柔順隨真是曰持戒觀察諸法令意念止遵奉六度是曰忍辱若能禁制心所馳逸使不邪行是曰精進若想他人心止愛欲解恚本無是曰一心所見篤信依於緣使奉空无相无願之法是曰智慧是為六何謂法意止度无極有六事觀諸法實為示顯明各使心開是曰布施一切所觀皆悉本空盡察諸法猶如幻化觀眾本无是曰持戒遵奉經典勤修報應以施一切无所增損是曰忍辱若見危他常抱慈心棄捐眾害志存道法是曰精進雖遊諸法了一切法无所著猗其志寂定是曰一心順其上下十二緣起曉斯无際本末悉寂是曰智慧是為六何謂見其苦諦度无極有六事目觀三世心解皆空捨眾苦患无所希求是曰布施見諸苦无無一可樂因致生死皆為憂惱是曰持戒察眾苦事從已緣對而有此難恚虛無本是曰忍辱觀諸苦惱恚從微起不能分別

賢劫經第四卷 第十六段 同

用无覺故是日精進現其諸苦由因習生自將邪冥志本清淨是日一心如是觀者不為邪行斷一切苦使无根元何有枝流是日智慧是為六何謂習諦度无極有六事若以習行心捨眾業五陰六衰是日布施若見眾生五陰六衰十二諸入除去諸習是日持戒若以和同生度无極成諸法行无上道業是日忍辱若捐受欲具道品法觀一切法觀見其无所因由生是日精進若斷眾結一切受處而無所受是日一心其觀眾難无益之法消害苦惱虛偽之患是日智慧是為六何謂盡諦度无極有六事遠得盡苦遵行道義奉行无願是日布施若以志樂滅盡之行盡無所盡為以都盡是日持戒除去眾想望導之本而復自然志無所著是日忍辱從本以來所更勤苦以滅眾惱長得安隱是日精進志存清修燕坐獨處思惟三昧自伏其意是日一心若不取證志盡塵垢無有愛欲正受定意心不懷乱是日

賢劫經第四卷 第十九條 同

智慧是為六何謂道度无極有六事若獲至真行與道俱和同不懷殺濟眾厄是日布施其觀道業而從經典不反邪教因而化之是日持戒其念其法若不念道勸助入法存在正真是日忍辱其持持法攬三界元宣布經典遵承道教是日精進假在道行不隨世俗因其正真而不虛妄是日一心若能解道隨其形類一切志了各開化之是日智慧是為六何謂信根度无極有六事信斷眾惡志為本寂除不善行為顯道元是日布施奉行篤信樂一切法眾德之元志無所生是日持戒以懷至信得歡喜悅无有瞋恚是日忍辱遠無所有以好真有究竟執持一切諸法是日精進以解脫根道德之元信勤精進眾根寂定是日一心以能存信志存道品不慕邪念是日智慧是為六何謂精進根度无極有六事所可勤修志御堅固奉行方便永无貪怯是日布施不猗有為不捨顯明寂於无為是日持戒身之所行一切形類都無犯害是日忍辱志存玄迥慕大弘誓無極之哀是日精進聽隨

賢劫經第四卷 第二十二條

時節開報奉行而不懈廢是日一心所學法善悲憐現世後世之事度世之業是日智慧是為六何謂意根度无極有六事若見真諦觀家居業眾穢之患棄捐所處是日布施觀有為貪不念無為消諸所著是日持戒案其逆順不習眾苦无所貪心是日忍辱若能持持一切諸法永不忘失至道德本是日精進行寂然義入諸所生心無所生是日一心從如雷諦不隨虛妄思惟諸法无有根本是日智慧是為六何謂定意根度无極有六事以定意根消除塵勞難及虛無懷眾患是日布施棄捨諸乱得三昧定開示一切是日持戒若心寂然未曾有乱得住定意正受之業是日忍辱若志不樂諸因緣事甘樂法樂為无上法是日精進其心專一而元二念定意正受導利一切是日一心強而有勢志不怯弱伏心自制行三昧定意是日智慧是為六何謂慧根度无極有六事志存聖明一切所有而悉消除眾塵之行是日布施以致明達至遠玄

賢劫經第四卷 第二十三條 同

妙心无所倚是日持戒能為衆生忍一切勞生死周旋世世不廢是日忍辱曉了道義捨擯至要解本清淨是日精進以上聖明寂然候怕為衆生故宣其本元是日一心以慧解脫奉無所行靡不通達三界蒙恩是日智慧是為六何謂信力度无極有六事若有所信无所違失如師子王子與衆共約未曾失信是日布施戒所立處而無所懈猶如往昔有象子食以長其身菩薩如是服柔順法能思惟此以成佛道是日持戒正使人來破碎骨髓續習慈心由如蘇摩菩薩大士投諸蠕動雖有害者其心不變是日忍辱勤行精進未曾退悔盡其根元如竭大海所行如是消滅怒癡是日精進若以禪思如法悅豫行轉增進消除衆想是日一心所修聖慧而無所受所行如法不違道教是日智慧是為六何謂精進力度无極有六事行甚忍辱隨時方便度脫一切是日布施若以勢力致於軍勝然可所作猶如俱耶國王之子力伏怨敵是日持戒

賢如經卷第一 第三十段 同

若聞虛无隨順可之猶如須臾國王夫人所行殊特柔軟仁和莫不歸伏是日忍辱所奉勤修能行至真致大通達不樂懈廢是日精進所行禪思普无不入投脫一切而無放逸是日一心因明所生遂致成就隨時順義猶如往昔鬱多童子訪諸伴黨是日智慧是為六何謂意力度无極有六事若在天界而不斷除天上五樂心不犯欲亦無所顯是日布施若觀諸天天上玉女見其患難而无所著是日持戒雖在天宮不貪天上不樂寶殿自然百味是日忍辱以作天人志在解脫離衆甘樂以法為樂是日精進若在諸天住在衆會其心不乱定意志法是日一心為諸天人頌宣經典而志詳序不懷恐怖是日智慧是為六何謂定力度无極有六事一切所有施而不愆寂然悅豫若摩調王棄園捐王行作沙門是日布施慎護身行无有口過將養其意心不追世是日持戒舉動作事隨順安隱不隨非義是日忍辱觀察諸法觀如真諦而

賢如經卷第一 第三十一段 同

无邪念是日精進其一切法衆學四輩志无上正真所觀觀諸法空无所有是日一心不持世法其心捨願由如陶家成就眾器是日智慧是為六何謂慧力度无極有六事有未索頭即以施之不逆其心若如往昔迦夷國王敢有求者輒施與之是日布施殺護他人不貪已身由如閼叉斷絕王路菩薩亦時不惜軀命與鬼神闘而降化之為一切故開通王路使衆賈客安隱往來是日持戒昔者菩薩三反入海欲脫諸難使衆人安將從歸家是日忍辱所興施與得其處所越衆河源七反入海致衆財寶以投貧匱是日精進以禪思度恣其心意欲生何所天上人間十方佛前是日一心所遵聖明解如野馬善將護已勸遵聖道使宣道法是日智慧是為六何謂念覺意度无極有六事捨不善念專精進念因思功德發无上正真是日布施意所依念思惟法相而自檢已今不馳騁是日持戒若志惟念合集諸法不令馳逸柔軟和調是日忍

賢如經卷第一 第三十二段 同

辱志所勤修無所望捨懷抱道志以
愍一切一心定意是日精進強而有
勢救攝諸力令不羸劣是日一心已
脫意念順從義力高德之義聖明難
及是日智慧是為六何謂法覺意度
無極有六事選擇諸法奉清淨行奔
眾瑕穢是日布施順求解脫宣傳諸
法以化一切三界之患是日持戒棄
捐吾我无所應慕唯念道實无上正
真是日忍辱所行正義選求經典六
度無極三乘之藏是日精進普求諸
法无有色像坦然玄虛無有慮所是
日一心推於一切諸所有慮不可護
持本原自然是日智慧是為六何謂
精進覺意度無極有六事若能覺了
一切財業為不可保心無所著棄世所
有是日布施所行勤修永无所樂慕于
道法志无上真是日持戒所勤修行
了於三界天上天下悉如幻化無所
依倚是日忍辱自調已心教化眾生
靡不究暢各得其所是日精進所念
禪思斷諸結著求其本末不見根原
是日一心明無所依不從他受曉了

賢劫經第四卷 第二十五法 同

一切諸術音響入第七地是日智慧
是為六何謂喜覺意度無極有六事
和顏悅色愛法無厭是日布施護身
三事口四意三是日持戒心柔軟好
未曾起恚是日忍辱念十方佛無有
邪想是日精進其心寂安恚無所生
是日一心聖明了了解一切空是日
智慧是為六何謂信覺意度無極有
六事身行篤信表裏相應是日布施
心懷篤信無有邪想是日持戒在於
生死不發貪嫉是日忍辱所懷篤信
未曾斷絕通達大理无所礙導是日精
進合集諸信而不散失无上正真度
脫一切是日一心觀察諸盡使无所
滅好樂正真救濟三界是日智慧是
為六何謂定覺意度無極有六事所
行精進而不懈廢若得定意見十方
佛是日布施速得寂靜離眾欲愛不
貪榮好常志大道是日持戒所止定
意受諸道品奉八正路菩薩之法亦
无所取是日忍辱其意平等了一切
空本来自然无所破壞是日精進使
諸往見六十二事羅網自纏陰衰蓋已

賢劫經第四卷 第二十六法 同

以了本無自然銷盡是日一心若得速
聞以諸法盡本无所生一切寂靜解空
无罣是日智慧是為六何謂護覺意
度無極有六事皆能放捨所可受重
无所貪惜能救眾厄窮於道法是日
布施護身口心不犯十事奉行十德
是日持戒寂察眾生十二牽連用无
覺故善薩暢之無所碍者是日忍辱
遠諸本末攀緣稱說而无所習習奉
六度是日精進心思眾生由犯穢行
墮在惡趣為之愁悵悲傷雨淚是日
一心斷諸所生使无所生見眾患難
一切諸法本無所有是日智慧是為
六何謂正見度無極有六事若解正
見捨眾邪業无益之元是日布施暢
達以至終不虛妄常行至信是日持
戒體了行已清淨伏意歸於大道度
脫一切是日忍辱以能自制愍念他
人一切三界生死勤苦遵奉勤修是日
精進志於无上棄捨三世而離自大
卑心自伏是日一心得真諦報捨眾
邪見行開士法靡所不通是日智慧
是為六何謂正念度無極有六事等
思斷除一切所作而无所作功德善

賢劫經第四卷 第二十七法 同

本是日布施以正諦念常思道法不捨愛欲猶如蓮華是日持戒所去地者謂其地主從其因緣而堪任之受佛法教分別身空是日忍辱以平等念棄捐眾相在於一切諸所合會而無合會積功累德是日精進勸助一切諸善功德悉皆本空不可分別是一心所修正見現世後世度世之法真諦清淨是日智慧是為六何謂正方便度無極有六事古无惡言善教加人開示道法以救一切是日布施所行清淨而無穢濁宣菩薩法是日持戒宣至真言無傳世俗无益之教是日忍辱處在世間常護語言不樂俗談是日精進常行專精其心无想寂然恬怕其行無二定意正受是日一心所言至誠論道說義不演餘談是日智慧是為六何謂正業度無極有六事所修正業无有罪殃以德自衛奉行三寶是日布施逮得所願具足眾德而无非法無益之行是日持戒所應隨順无有顛倒恚解無常苦空非身是日忍辱一切所趣不御現在

賢劫經第四卷 第三十八張 同

不可之業是日精進所受奉行十善六度永无所著是日一心所遵正業未曾妄想不志邪本是日智慧是為六何謂正命度无極有六事又隨時宜方便化人以時行可意立正命矣是日布施若以減度所習住命不貪其身是日持戒若見眾生本无純淑而興愍哀欲使入道是日忍辱若以諸法知之歸盡道不可盡是日精進在於眾生无所用命以道開化一切眾生是日一心不以衣食而自立命唯志道法是日智慧是為六何謂正定度无極有六事意普觀察有為之事本患無為雖在无為而不取證是日布施若等善惡功勳穢濁而無有二一切諸法亦復如是是日持戒德行不斷日日轉上至不退轉地是日忍辱其善快報不可限量念施一切十方人民是日精進等見一切諸法根本皆如是諦本無所有是日一心若奉寂然本无恙空无所忘失无能侵者是日智慧是為六何謂正受度无極有六事若樂正見不隨邪疑斯行

賢劫經第四卷 第三十九張 同

正見无有邪業是日布施建立平等正真之行奉菩薩法是日持戒若以正定見安隱脫不為邪業是日忍辱其以等寧奉開士本夙夜不懈无所受荷是日精進懷來安隱如心所願所作善業皆受泰然是日一心以三昧行斷絕伴黨无是非心是日智慧是為六八道品中善願一種

賢劫經卷第四

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢劫經第四卷 第三十九張 同

賢劫經卷第四

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三八九頁上五行第四字「治」，石作「祛」。

一 三八九頁上一三行末字「曉」，資、磧、晉、南、經、清作「明」。

一 三八九頁中四行第三字「昧」，**資**作「時」。

一 三八九頁中一三行第五字「弊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蔽」。

一 三八九頁中一七行「邊際」，**資**作「遍察」。

一 三八九頁中二一行第五字「諍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亂」。

一 三八九頁中末行第一二字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成」。

一 三八九頁下二行第三字「斯」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斷」。

一 三八九頁下一行第一一字「妄」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「忘」。

一 三八九頁下二〇行第三字「德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勳」。

一 三九〇頁上一二行第九字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。第一三字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸不」。

一 三九〇頁上一五行第一二字「右」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「手」。

一 三九〇頁上一九行第三字「伏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「降伏」。

一 三九〇頁中五行「不退」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無退轉」。

一 三九〇頁中一〇行第三字「魔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「患」。

一 三九〇頁中一六行「塵垢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆塵」。

一 三九〇頁中二〇行「能以」，**石**作「能」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以能」。

一 三九〇頁中二二行第九字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「著」。

一 三九〇頁下三行「聞處所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所聞處」。

一 三九〇頁下五行第一二字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。

一 三九〇頁下六行「頒宣之法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所班宣法」。

一 三九〇頁下一行第一二字「進」，諸本作「修」。

一 三九一頁上八行「永慌」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「不忘」。

一 三九一頁上九行第六字「定」，**徑**、**清**作「是」。

一 三九一頁上一二行第四字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三九一頁上二〇行「發起」，**石**作「能發」。

一 三九一頁中一行第七字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「其」。

一 三九一頁中一三行末字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「廢」。

一 三九一頁中一九行第八字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「悅」。

一 三九一頁下二行首字「視」，**資**作「現」。

一 三九一頁下二行「由如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「猶如」，下同。

一 三九一頁下二行第一一字「隨」，諸本作「墮」。

一 三九一頁下三行第五字「使」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 三九一頁下一二行第一一字「天」，

資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一 三九一頁下一四行第二字「憂」，

資、磧、普、南、徑、清作「優」。

一 三九一頁下一五行第九字「心」，

資無。

一 三九一頁下一六行首字「虛」，石、

磧、普、南、徑、清作「虛妄」；資作

「虛見」。

一 三九一頁下一九行第一二字「名」，

資、磧、普、南、徑、清作「名曰」。末

字「堅」，磧、普、南、徑、清作「藍」。

一 三九二頁上一行第七字「開」，資

作「聞」。

一 三九二頁上八行第一字「志」，

資、磧、普、南、徑、清作「士」。

一 三九二頁上一五行第一一字「招」，

石作「抱」。

一 三九二頁上一九行第七字「虛」，

資、磧、普、南、徑、清作「廬」。

一 三九二頁上二〇行第四字「繫」，

資、磧、普、南、徑、清作「穀」。

一 三九二頁中一一行「忿念」，資、

磧、普、南、徑、清作「怨念」。

一 三九二頁中一八行第一〇字「乏」，

石作「餓」。

一 三九二頁中一九行「是曰布施」，

石無。

一 三九二頁中二一行「持戒」，石作

「布施」。

一 三九二頁中末行第六字「銳」，資、

磧、普、南、徑、清作「悅」。

一 三九二頁下三行「地獄」，資、磧、

普、南、徑、清作「獄縛」。

一 三九二頁下五行第七字「三」，石

作「三之上」。

一 三九二頁下九行第一一字「服」，

諸本作「報」。

一 三九二頁下一一行第三字「元」，

資作「無」。

一 三九二頁下一二行第三字「前」，

磧、普、南、徑、清作「則」。

一 三九二頁下一六行第三字「這」，

諸本作「適」。

一 三九二頁下一八行第九字「難」，

資、磧、普、南、徑、清作「歎」。

一 三九二頁下一九行首字「明」，資、

磧、普、南、徑、清作「淨」。

一 三九二頁下末行第一二字「信」，

資、磧、普、南、徑、清作「化」。

一 三九三頁上七行第一三字「口」，

資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一 三九三頁上一〇行「起發意」，資、

磧、普、南、徑、清作「不起發」。

一 三九三頁上一四行末字「志」，磧、

普、南、徑、清作「思」。

一 三九三頁上一六行第一二字「慎」，

資、磧、普、南、徑、清作「順」。

一 三九三頁中八行第一三字「護」，

資、磧、普、南、徑、清作「獲」。

一 三九三頁下一行第六字「拘」，資、

磧、普、南、徑、清作「倚」。

一 三九三頁下三行第一三字「識」，

資作「誠」；磧、普、南、徑、清作

「試」。

一 三九三頁下四行第九字「識」，資

作「誠」；磧、普、南、徑、清作

「謂」。

一 三九三頁下七行第八字「慎」，**資、磧、普、南、經、清**作「順」。

一 三九三頁下一〇行第一一字「弊」，**資、磧、普、南、經、清**作「蔽」。

一 三九三頁下一六行第八字「存」，**石**作「在」。

一 三九三頁下二一行「自歸」，**資、磧、普、南、經、清**作「歸命」。

一 三九四頁上一行第九字「道」，**資、磧、普、南、經、清**作「導」。

一 三九四頁上一行第二字「義」，**資、磧、普、南、經、清**作「戒」。

一 三九四頁上一三行第八字「靜」，**磧、普、南、經、清**作「不淨」。

一 三九四頁上一八行第九字「衆」，**資、磧、普、南、經、清**無。

一 三九四頁上末行末字至本頁中一行首字「獲致」，**資、磧、普、南、經、清**作「致獲」。

一 三九四頁中四行第三字「六」後**石**有「三十七品第十三之下」。

一 三九四頁中一五行第九字「自」，**資、磧、普、南、經、清**作「寂」。

一 三九四頁中一八行第八字「不」，**資、磧、普、南、經、清**作「所」。

一 三九四頁中二一行第一一字「善」，**資**作「等」。

一 三九四頁中末行第六字「心」，**磧、普、南、經、清**無。

一 三九四頁下七行第七字「使」，**資、磧、普、南、經、清**作「便」。

一 三九四頁下一九行首字「目」，**資、磧、普、南、經、清**作「自」。

一 三九五頁上二行首字「習」，**磧、普、南、經、清**作「集」。第四字「將」，**資**作「投」；**磧、普、南、經、清**作「救」。

一 三九五頁上二行第八字「本」，**磧、普、南、經、清**作「令」。

一 三九五頁上一〇行第九字「无」，諸本作「元」。

一 三九五頁上一二行第七字「觀」，諸本作「觀」。

一 三九五頁上一五行第二字「行」，諸本作「修」。

一 三九五頁上二〇行第五字「清」，**資、磧、普、南、經、清**作「精」。

一 三九五頁上二一行末字至二二行首字「塵垢」，諸本作「衆塵」。

一 三九五頁中三行第一一字「而」，**資、磧、普、南、經、清**作「順」。

一 三九五頁中五行首字「其」，諸本作「非」。

一 三九五頁中六行第一一字「元」，**資、磧、普、南、經、清**作「無」。

一 三九五頁中七行末字「隨」，**資、磧、普、南、經、清**作「修」。

一 三九五頁中一五行第九字「好」，**資、磧、普、南、經、清**作「妙」。

一 三九五頁中一八行第七字「存」，諸本作「在」。

一 三九五頁中一八行第九字「品」，**資**作「器」。

一 三九五頁下二行第七字「世」，**資、磧、普、南、經、清**作「在」。

一 三九五頁下四行第一〇字「家」，
資作「寂」。

一 三九五頁下七行第一〇字「心」，
資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一 三九五頁下一二行第七字「意」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九五頁下一七行「法樂」，石無。
一 三九五頁下二〇行第一二字「意」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 三九六頁上一五行第五字「行」，
資、磧、普、南、徑、清作「修」。

一 三九六頁上一五行「盡其根元」，
資、磧、普、南、徑、清作「欲盡其
原」。

一 三九六頁上二〇行末字「甚」，磧、
普、南、徑、清作「其」。

一 三九六頁中一行第一二字「星」，
資、磧、普、南、徑、清作「涅」。

一 三九六頁中四行第一二字「行」，
石作「作」。

一 三九六頁中七行第九字「諸」，磧、
普、南、徑、清作「衆」。

一 三九六頁中一九行首字「有」，石
作「有布」。

一 三九六頁中二二行第一三字「隨」，
資、磧、普、南、徑、清作「墮」。

一 三九六頁下二行第七字「所」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 三九六頁下六行第二字「之」，資、
磧、普、南、徑、清作「與」。

一 三九六頁下一七行末字至一八行
第二字「遵聖道」，資、磧、普、南、
徑、清作「助聖尊」。

一 三九六頁下二〇行第四字「念」，
石作「念道」。

一 三九六頁下二一行第一一字「相」，
資作「想」。

一 三九六頁下末行「不令」，資、磧、
普、南、徑、清作「令不」。

一 三九七頁上一六行第五字「爲」，
資、磧、普、南、徑、清作「悉」。

一 三九七頁上二一行第一三字「所」，
資作「在所」。

一 三九七頁中一九行第三字「好」，

資、磧、普、南、徑、清作「利」。

一 三九七頁中二二行第三字「來」，
資、磧、普、南、徑、清作「末」。

一 三九七頁中末行第二字「往」，磧、
普、南、徑、清作「住」。

一 三九七頁下九行「習奉」，資、磧、
普、南、徑、清作「奉行」。

一 三九八頁上五行第五字「相」，磧、
普、南、徑、清作「想」。

一 三九八頁中三行第六字「志」，資
作「忘」。

一 三九八頁中七行第一二字「无」，
資、磧、普、南、徑、清作「元」。

一 三九八頁中七行末字「淑」，石作
「寂」。

一 三九八頁中一二行末字「定」，資、
磧、普、南、徑、清作「意」。

一 三九八頁中二二行第一二字「受」，
資、磧、普、南、徑、清作「定」。

一 三九八頁下八行夾註，資、磧、普、
南、徑、清無。

賢劫經卷第五

同

西晉月氏三藏法師護譯

寂然度無極品第十四

何謂寂然度無極有六事假使能斷
 諍訟之法性常和調是曰布施若身
 口心為信悅豫不犯諸法與道合同
 是曰持戒以無陰蓋五陰六衰受正
 無身是曰忍辱其三昧定無能動移
 煩惱癡心不能滌之是曰精進聖慧
 所行無能分別應時隨便度脫一切
 是曰一心所願普至周遍一切去來
 今法三世無身是曰智慧是為六何
 謂所觀度無極有六事所未聞法而
 得聞之以用開化一切眾生是曰布
 施不得諸見本無邪疑以度一切微
 瑕眾罪是曰持戒能得開化無數眾
 生使發道心慙念危厄是曰忍辱口
 所宣布佛正真行常得成辦并化他
 人是曰精進若能策暢達諸法三十
 七品十二緣起是曰一心其在智慧
 了一切空不有想願解無所有是曰
 智慧是為六何謂樂明度無極有六

賢劫經卷第五 第十四 同字

事若能應時離老病死眾患之難宣
 示道法無上正真是曰布施以明消
 滅愛欲之惱無上大道自然為伏是
 曰持戒若以聖慧一切普定等無邪
 業惡行菩薩是曰忍辱一切普安以
 見豈明志道地靡不周遍是曰精進
 若以明曜普受一切諸法根元了无
 處所是曰一心其用聖慧皆知一切
 諸法經典十二部藏是曰智慧是為
 六何謂來解脫度無極有六事志所
 解脫柔軟安隱常好觀厄眾生普患
 是曰布施除於一切所止里身使無
 闇蔽是曰持戒若有所受棄捐眾穢
 常修梵行因其行業恒奉行德是曰
 忍辱一切普愍十方世界歡悅憐怕
 心無所生是曰精進常能隨時堪任
 忍辱一切苦樂不以增減是曰一心
 常以法教不違道法所在一切至真
 不虛是曰智慧是為六何謂入比丘
 聖眾度無極有六事若能化立一切
 諸願志存道願是曰布施隨其所樂
 建立一切化之以道是曰持戒其以
 寂然所願憐怕心不憤內化之節限

賢劫經第五卷

第三張

同字号

是曰忍辱所行殊特與眾超異不與俗同是曰精進心所受法常使真正摠諸法持而无放逸是曰一心寂然專行至于脫門空無相顧不中取捨是曰智慧是為六有八部眾會亦復如是等无有異何謂八部義度无極有六事若宣布義為解非義不可用心了正真義是曰布施可一切眾三界天人心之所好法誨宣布是曰持戒若敷演義無有瑕穢常修淨慈心仁和是曰忍辱所講至誠具足廣布為他人班宣至于阿迦膩吒天宮悉荷道宜是曰精進以義等意可悅一切是曰一心所住立處無瞋恚法以法勸化是曰智慧是為六何謂歸解法度無極有六事若逮諸法而无所失順從道慧不違正法是曰布施除彼我想不計有身三界自然心无所著是曰持戒言行相應不相違越身口心行常定相應是曰忍辱夙夜勤修而不斷絕戒定智慧度知見法是曰精進常住道法不順非義化以四恩加於眾生是曰一心常行至德等

德理

賢劫經第五卷

第四張

同字号

不為小節无益一切無有異念是曰智慧是為六何謂分別順理度无極有六事若宣化說十二隨順懷惡眾穢五濁是曰布施若以寂然化諸迷惑至于滅度及度一切是曰持戒其隨世俗言談談事因而教之普至一切是曰忍辱若以能捨憍怒癡行是一切非眾想邪心是曰精進清思禪定三昧正受不發眾念无益之思是曰一心所以奉行聖道至慧以歸解脫无著無縛是曰智慧是為六何謂辯才順理度无極有六事若為眾人宣若干品辯才之慧是曰布施言辭至妙和柔潤澤遠近无不歸之是曰持戒能可一切來聽者意以用者心是曰忍辱教言普遍無有邊際聞於十方是曰精進名德遠著天上天下功德悉足未曾斷絕是曰一心其至法藏無所從生入於三界乃達滅度是曰智慧是為六何謂无厭度無極有六事若諸貪者說經行道未曾懈倦念度一切眾貪嫉者是曰布施慈傷眾生而開導之示以三寶佛法聖

德理

賢劫經第五卷

第五張

同字号

眾初亦不厭是曰持戒自以精進不行瞋恨寧破身骨建立周遍普平等之心使法流布是曰忍辱若以神足飛行遍至用心懇懇時化愚冥諸應度者是曰精進隨其所欲三昧正受而訓誨之令存道行是曰一心諸欲聞經從其人數願樂時聽尋為說法是曰智慧是為六何謂施度无極有六事若有法教所可施與以用勸助普於各使得一切所是曰布施所可施與其曰身心柔軟和悅以法化人是曰持戒好樂惠與不逆求者和顏悅色是曰忍辱所施調意念行方便去諸不善淨修功德是曰精進其心清徹不懷穢濁清志定意愍於一切是曰一心所可施人以是功德勸助佛道亦化眾生使發大意是曰智慧是為六何謂戒度无極有六事所奉禁戒慈心為本常以無畏加於一切是曰布施无畏不懷瞋恨護身口意三事無犯是曰持戒常抱慈傷心哀一切无傷害意猶如慈母育其赤子是曰忍辱以設方便擁護禁戒宿因慙耻无

益一切是曰精進慈加眾生心學謹
慎以為無常專其心志不為放逸是
曰一心以是慈愍所奉禁戒常行精
進發起一切諸不達者勸助佛道是
曰智慧是為六何謂忍辱度無極有
六事若以柔和志存悅豫普安一切
是曰布施若為眾生忍眾患難無數
劫中不以為勞是曰持戒求於生死
長遠之難本末所在不見所奉是曰
忍辱常抱和悅而求方便不以懈廢
是曰精進愍傷眾生諸危厄者而降
伏之是曰一心以是忍辱常行仁和
心不懷害勸助佛道是曰智慧是為
六何謂進度無極有六事愍傷於俗
應病與藥各令得所是曰布施志在
方便无所加害常行慈心是曰持戒
得諸限尋而致解脫而應惠施是曰
忍辱在於異處不失應節一切如法
是曰精進若以勤修晝夜不廢无所
毀損是曰一心以是精進勸佛境界
使發道心奉遵正業是曰智慧是為
六何謂寂度無極有六事若以慈心
向於諸人愍傷眾生是曰布施念一

切三界眾生而降化之入於深法是
曰持戒傷於世俗愚冥之眾示以道
宜心道御之是曰忍辱若出家學无
上正真志存寂然不為放逸是曰精
進諦思法施以開化眾諸不達者而
班宣法是曰一心志性清淨而無垢
濁順從滅度不中寂滅是曰智慧是
為六何謂智慧度無極有六事若以
經典法施於人使發道心是曰布施
若有所說離於衣食不貪利養是曰
持戒若以法施不倚俗業不用懈倦
是曰忍辱入於一切摠持諸法无所
不報各令旦然是曰精進以誦思惟
三世大難敷演法施是曰一心若以
本淨本无之義宣布道教有所道示
不失其原是曰智慧是為六何謂眼
報度無極有六事若以好眼愛敬眾
人不以加害是曰布施若以其眼有
所觀察悉无了益惟法可恃是曰持
戒所見廣遠而無限量不得邊際无
不可盡是曰忍辱其眼寂靜而無所
著一切眾色悉空本无是曰精進所
觀悅豫見者歡喜以法為樂是曰一

心諸未見者心身歸伏普共踊躍能
至究竟是曰智慧是為六何謂耳報
度無極有六事耳有所聽無所違失
常存在法不為俗想是曰布施其耳
清淨无有穢濁解一切音本悉寂然
是曰持戒若有所聽其音清徹而無
邪想是曰忍辱耳有所存觀其微細
不可限量是曰精進察其懸遠耳悉
達聞知之皆究竟於人是曰一心聞
无所有聽無堅固猶如呼響是曰智
慧是為六何謂鼻報度無極有六事
若鼻清徹了一切空不有所臭是曰
布施而其鼻根息无所念惟志道心
無所損失是曰持戒寂然憺怕而知
止足是曰忍辱所艱順宜无所犯
負不在情欲是曰精進鼻无所受不
貪眾香而無放逸是曰一心鼻有所
艱知其瑕穢无益一切損耗學心是
曰智慧是為六何謂舌報度無極有
六事舌雖得味不以貪樂離於喜悅
甘于戒宜是曰布施語言了了惟宜
法教是曰持戒若無數眾正及其所
其所言辭宣示同學是曰忍辱設使

賢劫經第五卷 第九張 同字字

識念无限之慧為解說之是曰精進
滅滅其酢舌之所習五味所利是曰
一心舌有所說常傳道教廣有所耀
是曰智慧是為六何謂身報度無極
有六事身有所豐財業經典以惠世
間是曰布施無數衆人咸瞻仰之以
奉受言是曰持戒其身所以作人尊
貴用供順佛而有威德是曰忍辱體
強有勢靡不供之一切衆生悉共蒙
荷是曰精進形柔軟好常以和悅顏
貌光澤是曰一心清白潔白多所堪
任開化衆生是曰智慧是為六何謂
心報度無極有六事其心平等普順
遍入一切衆生是曰布施若意所念
多所悅豫莫不法行是曰持戒所可
度脫樂現在義不為非義是曰忍辱
其意覺疾僉然通達心无所碍是曰
精進所遵奉行常遵道法順從和雅
是曰一心其稱音響遍入諸法一切
衆行按之定法是曰智慧是為六何
謂愍他勸助度無極有六事訓化他
人有所施與猶如過去有人其人名
曰号曰是生子殺護天下閻浮利地

賢劫經第五卷 第十張 同字字

一切衆生皆勸化之入佛大道而開
導之是曰布施以戒勤修咸安他人
以斯切勤致其報應猶如飛鳥衆輩
集會吐水滅熾火是曰持戒以和哀
人用加生死立如梵天愍念黎庶忍
於衆勞是曰忍辱精勤教人若如病
者遭值兩命其壽未盡懷愍傷心有
醫親近念之靡已即越二万八千里
往詣其所致於醫藥療治其病菩薩
療治一切如是是曰精進若以禪思
而愍他人猶如加賓黃色仙人興立
城郭哀衆生故是曰一心若以智慧
普安天下使諸念典壽在天上若在
十方受其天身皆消怨賊隨河流逝
乃至龍所是曰智慧是為六何謂愍
已度無極有六事為已所興有益之
業并安衆人能便成辦是曰布施身
自隨應積衆德本不為禍害是為持
戒其體嚴莊若上妙華其色猶然是
曰忍辱其為已身夙興夜寐不以懈
廢殺衆危厄是曰精進身常精進念
已之故願生天上十方佛前是曰一
心七反劫燒成已復敗終已復始往

賢劫經第五卷 第十一張 同字字

反此世不以迷惑如加賓王是曰智
慧是為六何謂法度無極有六事以
若干色莊嚴瓔珞本所致得是功德
報是曰布施法不住顛倒無所荷著
惟志經典是曰持戒設能消除嬌怒
癡垢衆生之想是曰忍辱以佛經道
行度無極無有二行因其方便是曰
精進得平等心永除所著心无所求
是曰一心光曜振明照于十方一切
諸法為暢分別上中下法真不有二
是曰智慧是為六何謂宜度無極有
六事所施之報果致大富因興經道
是曰布施其所奉禁果致生天常思
法行不慕天安是曰持戒其忍辱果
无恐章句斯則其宜常專精思欲度
一切是曰精進所可禪思勸助所生
斯則其宜名曰一心若合集智增益
聖慧常不損耗斯則其誼是曰智慧
是為六何謂剖判解度無極有六事
所行精勤不壞其身是曰布施以斷
衆想怖望之業解悅而喜是曰持戒
逮得法忍而无廢失是曰忍辱所行
吉祥一切普脩是曰精進所可禪思

致滅度果是曰一心所修聖明勤獲
諸受逮得金剛三昧是曰智慧是為
六何謂樂勸助度無極有六事假使
布施不志睡眠不起我想如大名稱
有九十六諸大藥林在於一切諸大
藏處王以惠與開化衆人受分衛福
猶如無罪國王之子離於所居終不
妄語如身本時殺衆危厄不作惡罪
是曰布施以供養父母師友尊敬其
身究竟不懈及其經典及知至佛元
諸疑網是曰持戒若以柔和讚於他
人如自棄身不利血脉龍王所護猶
曾法師精進懇懇三万二千歲習所
作行不以愁感初未懈厭以化一切
是曰精進所以禪思愍傷衆生棄捐
衆惡在閻浮利天下哀念衆生人民
受五細滑慈念可意故引古喻以明
解之是曰一心其至聖明契六通是
曰智慧是為六何謂空度無極有六
事若能逮得空行三想不起想願是
曰布施其意曠然猶如虛空不可眼
量是曰持戒以能獲致不退轉地得
受佛決見十方佛是曰忍辱夙夜勤

修而不懈發力勢日進是曰精進其
心常專定意不乱正一不志是曰一
心堅固無難一切所作永無衆患是
曰智慧是為六何謂無想度無極有
六事若常以時救濟危厄諸窮乏者
一切無想是曰布施謹順諸行諸身
口意三无所犯是曰持戒常修謙恪
不懷輕慢是曰忍辱所作功德不以
解廢而用勸助諸不逮者是曰精進
出家志法諸學進慕道意日進未曾
斷絕是曰一心已無三毒復斷他人
煩惱癡垢使歸命三尊是曰智慧是為
六何謂無願度無極有六事若能疾
速无所願本惟垂愍念三界之患是
曰布施其難放觀无所輕慢得無所
得乃應道化是曰持戒在於三界而
无所省誘化衆生生老病死是曰忍
辱其內有行常身口心无所犯負無
所違失是曰精進所修方便去衆瑕
穢無益之行至放解脫是曰一心若
被德鎧所志弘廣濟於一切周旋之
難是曰智慧是為六何謂行別異度
無極有六事坐佛道場日日常服一

麻一米尋求窮之以欲惠濟不以為
勞是曰布施若在其身精進靜定不
為放逸是曰持戒逮得見佛以學諸
法衆行修惠是曰忍辱所可懷求暢
達諸法一切本无解无分別是曰精
進與解脫俱并濟一切生死衆厄使
存道意是曰一心其心靜然入於快
怕心無所生了其自然是曰智慧是
為六何謂解他度無極有六事昔有
賈客難於被利割身所食心清行淨
上佛供養是曰布施文殊龍王出現
繞身心无所犯住立而侍是曰持戒
釋梵來下見佛寂然不演道法勸助
說法是曰忍辱時以佛眼普觀十方
進退隨時導利群衆是曰精進一心
七日觀樹思樹欲使一切有友復心
是曰一心以見勸助便轉法輪八音
暢達周遍十方是曰智慧是為六何
謂勤用意禪度無極有六事時見佛
得道念勤勞者是曰布施往到度於
五人觀現變化聞其所說尋轉啓受
是曰持戒棄離自大順從法律以化
不尋是曰忍辱而以甘露不死之藥

賢劫經第五卷 第十五張 四字號

而開化之是曰精進五人應時除異想念是曰一心以道甘露灌飲貧道消煙怒癡度五德天人是曰智慧是為六

十種力品第十五

佛告喜王菩薩何謂有處无處遠近度无極有六事從其處所逮得審諦了其本末是曰布施所可識知解三界空等无有異是曰持戒識所曉了悉以分別而得分別仁和之施是曰忍辱其弘擗行至德之業強而有勢是曰精進毀壞衆穢十二緣起令无有異是曰一心所可遵奉而以知時不失聖教是曰智慧是為六何謂智來今度无極有六事若能除盡所作衆業眼耳鼻口身心所犯是曰布施若能消滅諸緣報應生死禍福是曰持戒斯棄所因五陰六衰因緣之對无有事業是曰忍辱若離罪福自然消除三界生死是曰精進憐怕燿然斷色痛想行識了无所有是曰一心所遵奉行使无所生其志坦然以道為元是曰智慧是為六何謂知

本隱

賢劫經第五卷 第十六張 四字號

世若干種類度无極有六事假使衆生斷若干種衆雜之行不以恣意是曰布施斷若干種陰蓋諸入奉六度无極是曰持戒雖在諸種不計有人了諸虚無是曰忍辱遊在諸品應病與藥令三界衆三毒消除是曰精進處於四大除貪不計導御衆迷消諸所有是曰一心在於諸種思惟識念解一切空是曰智慧是為六何謂知世諸根增減言各不同度无極有六事解知四大合成散壞不自計身是曰布施覺空其眼耳鼻口身心所行而无所犯是曰持戒解心自然一切本無无所不通是曰忍辱若能解了男女壽命苦樂善惡觀此六根了无有本是曰精進其能分別信戒定慧此五根者習道之元是曰一心若能通暢在所分別是他人根諸殊異念一切解了衆生此根是曰智慧是為六何謂解世好不好若干行度无極有六事隨所好喜尋為開化應病與藥是曰布施所集勸誨慈心一切無所傷害是曰持戒從其所樂隨時消

平隱

賢劫經第五卷 第十七張 四字號

除一切衆罪所犯諸惡是曰忍辱決其疑網盡衆懈廢是曰精進消諸所生及无所生觀使永盡是曰一心順其所好而令寂然以權方便而消化之是曰智慧是為六何謂智普入諸行欲縛解縛衆欲方便度无極有六事若能解了衆苦根原而燒盡之熾然道教是曰布施智諸惱无速棄衆患煙怒癡垢是曰持戒體解道宜施以安隱消除衆患是曰忍辱享疾暢達至無上道長樂法樂是曰精進分別諸行罪福所歸五趣本末是曰一心以知行趣有无之處生死泥洹是曰智慧是為六何謂根力覺意一心脫門定意正受度无極有六事若以此法惠斯安隱不造衆惡以恩加人是曰布施若平等施貧賤无二而無偏黨是曰持戒懲傷他人以法勸助入於道宜是曰忍辱自懲傷已神寄其中本非我有不計有身是曰精進解一切空消除名稱愛不自大是曰一心以解无常苦空非身无吾我人以此化衆是曰智慧是為六何謂識

念過世度無極有六事若識往古宿世所更無數劫事以用誨人是曰布施知在天上人間地獄餓鬼畜生五趣所歷是曰持戒分別罪福善惡所趣悉伏其心是曰忍辱曉了塵勞愛欲衆穢而無所著是曰精進其心體解一切皆空寂无有想是曰一心消滅一切諸所有業觀見一切衆生根原是曰智慧是為六何謂天眼度無極有六事天眼所觀見於禍福善惡所趣是曰布施所應奉行不犯殃墮常志道行是曰持戒所觀廣遠无有邊際見衆生根是曰忍辱若見一切不以德厭開化盲冥是曰精進察衆闇蔽有路無路是曰非所趣是曰一心顯示光曜令得自歸緣是得度是曰智慧是為六何謂諸漏盡度无極有六事觀諸穿漏瑕瘕无益棄之習道是曰布施不樂諸漏婬怒癡念志存道法是曰持戒不習諸垢常修清淨是曰忍辱開化衆心曉了諸想陰蓋諸入不為放逸是曰精進體解諸漏習從道教多所通達是曰一心入

於生死勤在諸漏開化衆生令發道意是曰智慧是為六

四無所畏品第十六

佛告喜王菩薩何謂以成正覺解了斯法第一无畏度無極有六事逮得佛道清淨盡患生老病死是曰布施心存無為志弘誓願无上正真是曰持戒以真諦觀一切皆空无有邪見是曰忍辱一切悉解三界所生悉以无相靡不通達是曰精進為一切智暢化三界諸天人民及三惡路是曰一心遊八部衆宣有道教各令得所而无所畏所願以成是曰智慧是為六第一無畏何謂平等了諸漏盡度无極有六事者无漏諸漏已盡一切无難是曰布施無有處所止處已斷無有欲界色界无色界是曰持戒所生无生俱無所起是曰忍辱所經名稱玄虛无際不可得无是曰精進志懷擔願以越度世諸有八法是曰一心存于解脫輒獲無失逮无上真是曰智慧是為六第二无畏何謂佛所說法真要無比咸受奉行第三无畏

度無極有六事所可遵修了一切空知起則滅合會別散是曰布施以盡三毒諸行放逸而不馳騁是曰持戒所云滅者盡所生處永无所生是曰忍辱以消衆失眠耳鼻口身心所犯無能得便是曰精進以建立道欲度衆生除衆俗業无益之無是曰一心若至脫門生死已盡慧不可盡是曰智慧是為六第三无畏何謂內應等法無能發意第四无畏度无極有六事其內正法得三昧定無能起心令不安者自然端量是曰布施其无所生亦莫能盡持智慧法是曰持戒消于无常一切法空解道為常是曰忍辱所謂內事無能蔽者以盡有罪之无是曰精進无能罣罣盡不成就皆使成辦是曰一心所以聖明一切自然无能蔽導佛道至深能一切決軟劣中容決了明達衆生根无是曰智慧是為六第四无畏何謂大哀度無極有六事以懷大悲愍傷一切衆生之類心不有恨是曰布施其心平等欲度衆生生老病死未曾偏黨是曰

持戒

寶勸經第五卷

第二十五

同字

寶勸經第五卷

第二十五

同字

寶勸經第五卷

第二十五

同字

持戒若於衆生常行守法以人報之可悅得安是曰忍辱往來周旋每濟衆生勤苦之患是曰精進隨其所好上中下行而開化之是曰一心遊於三界終始无量度生死厄是曰智慧是為六何謂眼清淨度无極有六事若能清澄地種水種心如地種而不可動洗除心垢猶如水也是曰布施其能建立火種風種燒盡衆惡是曰持戒設燒生死令无所餘瑕穢悉消不抱瞋恨是曰忍辱目之所覩無目不見光明遠照是曰精進所行懇懃見一切无心念非是曰一心所觀十方坦然無邊所濟无厭是曰智慧是為六何謂天眼清淨度无極有六事其以天眼見諸色身端政好醜長短廣狹白黑肥瘦而往化之是曰布施知其身行名字心性身所生土見身往來周旋之處是曰持戒觀其身行分別是非合散成敗是曰忍辱察天地壞復還合成生天人物是曰精進若見報應罪福善惡道俗明冥是曰一心見諸次第遠近深淺空无相願

度三脫門是曰智慧是為六何謂慧眼度无極有六事以成慧眼普見一切其諸衆生根本始原所從生矣是曰布施以能成就逮得解脫无有衆結是曰持戒既有所獲建立其心存於道義是曰忍辱所致堅強建立普遍觀於十方悉亦了了是曰精進其所覩者猶如真諦審不虛妄是曰一心志懷悅豫亦无所生不墮罪患道意无窮是曰智慧是為六何謂法眼清淨度无極有六事若能逮得諸佛之法十八不共是曰布施自身致斯佛十八法往濟惡趣十八苦毒是曰持戒所覩因緣品第高下深淺微細是曰忍辱以觀一切三界所有本悉自然是曰精進憶識本末應病與藥以治三病是曰一心所見不虛不為過觀定然開化一切衆人是曰智慧是為六何謂佛眼清淨度无極有六事以佛眼見无所罣碍當寤不覺者是曰布施所察慙傷一切衆生三苦之惱是曰持戒度脫衆生不遭諸難永得久安是曰忍辱所覩无量玄遠

无底不可為喻是曰精進觀其根本若枝葉果已熟欲落而就挽之是曰一心見本未然從緣而起以了本无則無所生是曰智慧是為六何謂自在度无極有六事若得由已得作究竟而不中止是曰布施所行到處輒得所願不違要擔是曰持戒自在立行逮得无想殺諸所著是曰忍辱仁和柔順分別以解於一切慧是曰精進一切皆盡慧不可盡是曰一心解一切法明慧聖要化諸不逮是曰智慧是為六何謂娛樂度无極有六事所施與者離于憐望猶如虚空化五百蓋覆比丘諸衆若梵志聚名曰頭那井中水泉自然甘美是曰布施若入城里人民普安莖篴樂器不鼓自鳴是曰持戒諸根不具盲聾瘡跛蹇疾病蒙其光明悉除衆患是曰忍辱演其光耀照於十方无量佛土皆荷衆人是曰精進在維耶離城城在內外各變化八万四千諸佛身形是曰一心彼時因隨為八部衆班宣經道各使得解是曰智慧是為六何謂難

得自歸度无極有六事威儀礼節安
然庠序功德甚廣能攝受空是日布
施以能曉了諸佛世尊至德玄遠難
不可當是日持戒所行堅強方便隨
時不失其節志願无違應病與藥而
開化之將護眾業能化毒玩捉在手
中以至誠故永無所畏用神足呪故
不以為難是日忍辱如目掃連疾解
化魔佛與其俱度彼土眾不自覺反
還在祇樹棄鉢中水且汙佛地是日
精進如佛弟子舍利弗言一時須臾
有四十九心起為生死業佛言不可
計是日一心如佛言曰時有一城其
中人而有重罪不計道法誹謗高德
如來至真於一夜半為說經典棄其
重罪精進暢達得六神通是日智慧
是為六

十八不共品第十七

佛告喜王菩薩何謂十八不共諸佛
之法事有十八何謂无毀滅度無極
有六事應時開道具足德行令无缺
失是日布施若除伴黨不偏所為為
无有失是日持戒所說至要言無有

失身口心寂是日忍辱應其果報不
違本旨從始發意至道无二是日精
進從其誓願各使得所不違本要是
日一心至心脫門長獲入安隱无有
眾難是日智慧是為六何謂無者无
虛言度無極有六事所說開化皆宣
純泐不為難碎是日布施以得三達
知見去來念常清淨所行无穢是日
持戒不懷害心向所他人恒抱仁慈
是日忍辱隨其人心欲有所好而為
解說便令喜悅是日精進為无等倫
宣布微妙猶蜜甘露加之於人心使
悅豫是日一心若為班宣消除眾結
狐疑羅網以自纏縛是日智慧是為
六何謂无脫志度無極有六事其必
放捨功德無斷自然定矣是日布施
以一切德勸助其意使發道心是日
持戒所行无邊遵修至義永無罪殃
是日忍辱速得一切眾德之行真正
之法是日精進常識三世去來今事
未曾忽忘是日一心因其樹生寂然
長大諦念道法不以失本是日智慧
是為六何謂心定度无極有六事所

云平等心無所生興隆道法是日布
施所可宣揚依因遊居不失道法是
日持戒其所依倚以法開化多所喜
悅是日忍辱其所奉六度无極正真
之道皆為他人是日精進自攝其心
以思濟人而開導之是日一心一切
隨時而其所願其行无底各令悅豫
是日智慧是為六何謂觀寂元為度
無極有六事所願已成吉如恬怡是
日布施依仰於人而寂然安是日持
戒行其慈哀案護諸業猶如道場是
日忍辱一切普護三界眾生示以道
心所行无邊是日精進所可將養而
為一切愚惑之眾宣暢正法是日一
心雖為說法化身口意令無所犯不
著三界是日智慧是為六何謂无有
若干度無極有六事若以不生若干
品想存心在道是日布施其如是想
興顯道德不離正真是日持戒若以
无意不為思想常一定意是日忍辱
未曾毀犯彼已性行護身一切是日
精進勤修應行解知其時不失聖節
是日一心皆能達暢五趣生死往來

賢劫經第五卷 第三十七張 同字號

周旋一切根原是曰智慧是為六何
謂所樂度無極有六事若心念樂自
護其心愍傷他人是曰布施設使心
思往古世慈念已身以哀一切是曰持
戒若復喜樂講說經典不為俗業是
曰忍辱當用隨時一切至樂無上正
真是曰精進假使好喜佛法聖眾斷
眾愛欲不善之行是曰一心若除諸
邪九十六種志甘道法是曰智慧是
為六何謂不失精進度無極有六事
所造勤修奉行道法德不損耗一切
備悉是曰布施若以心悅眾念一切
不以害心向於他人布施精進是曰
持戒若訓誨時示以道法悉能堪受
是曰忍辱若以法明所觀一切無所
傷害是曰精進一切所講乃說其本
識其宿命乃了無際是曰一心所解
義理不可限量是曰智慧是為六何
謂無有失意度無極有六事意所識
念乃知前世上數億劫而無邊底是
曰布施所憶迥遠無央數劫積功累
德是曰持戒若以察知如審清淨永
無垢濁是曰忍辱識了所好從初發

賢劫經第五卷 第三十八張 同字號

意古今所行是曰精進心入所念念
一切法進退本末是曰一心斷一切
想各各不同憶念宿世分別曾所更
歷是曰智慧是為六何謂不失定意
度無極眾行有六事受四等心慈悲
喜護定意正受是曰布施設能感受
立四意止无身痛想法是曰持戒奉
行至應修四意斷斷无所斷是曰忍
辱以逮神足飛到十方教化一切是
曰精進若行禪思受得威三昧定是
曰一心若以聖明諮受道慧而不虛
妄是曰智慧是為六何謂不失慧度
無極有六事若受慧根智不可量知
眾生无是曰布施心力勢堅強獲致
慧力乃至佛十力是曰持戒逮得覺
意悟化道示諸不覺者令得達明是
曰忍辱以曉了心啓受道義行不可
計是曰精進逮分別解十二緣起知
因牽連由不覺故是曰一心以斯聖
明致十種力四无所畏十八不共諸
佛之法是曰智慧是為六何謂不失
解脫度無極有六事身力堅固心若
金剛不失至要是曰布施處在大眾

賢劫經第五卷 第三十九張 同字號

若在獨處心常如一無所忘失是曰
持戒遊于擾攘眾內之中而不迷誤
是曰忍辱解知他人眾生性行所念
善惡是曰精進安詳建立无上大道
不滅盡慧是曰一心以無生慧消去
處所使无所存唯志經典是曰智慧
是為六何謂解度知見度無極有六
事所行至實不為虛偽輒得如願是
曰布施其所觀觀唯見無為度眾有為
生死之難是曰持戒察欲之穢觀其
本末從因緣起是曰忍辱從地至地
備具諸住建立果處十住之業是曰
精進禪思行道心之所生以逮住處
是曰一心若著衣被加之在臂方便
副除一切眾惡无所忘失不違解脫
是曰智慧是為六何謂知身行慧明
所轉度無極有六事身行勤修一心
正行守身口意不以為猷是曰布施
導化其體不煞盜婬而无所犯是曰
持戒奉修十住不使所住有罣身業
是曰忍辱專精一心立眾德本以施
一切是曰精進令無數人得其報應
十方福報是曰一心以身告教而顯

神足飛到一切見諸佛說是曰智慧是為六何謂口行轉進聖慧度无極有六事口所班宣說無上法曾所更歷解脫諸法未曾厭倦是曰布施其意普至入一切心令行清徹是曰持戒開化衆會悉令通暢无上正真是曰忍辱所演法訓其聲周遍徹于十方是曰精進常憶至行不為虛損至真專精篤信思惟是曰一心所可堪宣未曾虛妄多所安隱一切衆生是曰智慧是為六何謂意行轉進度无極有六事若意心正思邪不在心存行念常本清淨是曰布施其以聞法御導愚冥化諸所著是曰持戒其能導利有无之業立平等行是曰忍辱假使學法棄捐吾我不以自大是曰精進釋離愚癡志存大明无有闇蔽是曰一心其行深妙卓然有異而無限量是曰智慧是為六何謂知過去世所見無尋度无極有六事觀其諸果衆種四大了之本無是曰布施察諸陰入色痛想行識本无處所是曰持戒視諸六衰無根甚微緣對而生

是曰忍辱觀其善惡禍福所由皆因貪身是曰精進斷衆塵勞常行清淨无有諸垢是曰一心察衆生盡十二牽連本無所生是曰智慧是為六何謂見於當來本末所有无罣碍慧度无極有六事其見過去五趣合散猶如春秋熾衰成敗是曰布施若能分別諸所邪見六事六十二事不墮顛倒是曰持戒觀于人无分別合散本无有本是曰忍辱察於衆生當以何藥而療治之是曰精進觀其所生邪畔進退各有緣行是曰一心曉了報應自觀可化而往開度使發道意是曰智慧是為六何謂知現在不可限量度无極有六事觀其造因緣之對訓化群生興立功德是曰布施見其所由因解三脫奉六度无極而致成就是曰持戒所奉行訓惡離貪欲志慕道法以法為樂是曰忍辱觀一切形微妙麤細悉滅盡无常在者是曰精進見於證明三界如幻一切本无无所違失是曰一心若觀生死无為之無有數無數心不處二是曰智慧

是為六

十八不共中
舊多一種文

方便品第十八

佛告喜王菩薩何謂曉了方便度无極有六事若能專精善權方便隨時而入是皆布施其施瑕穢因而開化使悉清淨是曰持戒所作自德則用勸助一切衆生是曰忍辱在所遊至無所傷害亦无有失是曰精進志以好喜教誨衆生用四恩濟是曰一心入无量門宣 攝持要而導利之化于三界使入大道是曰智慧是為六何謂純淨度无極有六事若能方便平等誘進一切諸法是曰布施懷來法誨正心无緣玄微妙慧空無相願若觀八品除去八難志存八正覺了諸法本无是曰持戒觀于諸見分別迷惑不墮邪見是曰忍辱察于五趣應可開化因往殺之是曰精進若見可仰尋往方便而度脫之是曰一心若見有為而入其中消諸所著令得滅度是曰智慧是為六何謂見自然度无極有六事所逮功德虛無所倚坦然弘耀猶如一心歸定光佛是曰布施

賢劫經第五卷 第三十二張 四十字

身不懈倦无所貪惜若如月光盛滿
威明照星宿時明眼人真審視了是
日持戒若能觀見一切諸法皆悉如
空是日忍辱所可憚思皆見諸法這
生尋滅悉了別此是日精進不見施
者而有投濟自觀不及是日一心觀
身心行口宣法教有益一切而无有
二是日智慧是為六何謂欲行界業
因緣罪福度無極有六事見所習欲
為瑕穢業本悉清淨已立聖導是日
布施觀一切法皆自然寂莫用不達
故自作殃福是日持戒所觀玄遠極
底无际是日忍辱自視其緣罪福悉
盡無久存者是日精進緣對雖滅見
所當行方便之宜轉居正真是日一
心既罪福盡不復更造三界之難見
无所生是日智慧是為六何謂色行
緣業度无極有六事見諸色緣皆由
身作用心不了而橫起是報應之無
是日布施觀衆色者皆有因緣未必
橫來身心迷故是日持戒察所生處
天上人間若三惡趣罪福之應是日
忍辱若觀所生而念想處是日精進

賢劫經第五卷 第三十四張 四十字

常現報應歡喜悅豫是日一心護高
寂然下者快怕悉无所著是日智慧
是為六何謂無色行業度无極有六
事若等於色墮在欲地清淨之處不
行妄想是日布施見其所行五事之
業戒定慧解度知見品是日持戒假
使能盡因緣之對不生禍福是日忍
辱勤修至行悉令平等而无偏斜是
日精進若以篤信其行精修而无垢
濁是日一心所見常明如晝日行不
見闇冥無所破壞无所不濟是日智
慧是為六何謂觀清白住度無極有
六事若以觀見住立處所清白慈地
欲逮斯住是日布施其能獲致瑞應
之業不起三事身口意行是日持戒
精進奉行四恩之法而无斷絕是日
忍辱所觀坦然道意巍巍而无邊際
是日精進積功累德日日增長聖明
之行是日一心察于清白淨除衆生
生死諸善惡想及諸法想是日智慧
是為六何謂法種度无極有六事觀
諸法苦用不達故而造禍福是日布
施其見中間心無所處不在有无是

賢劫經第五卷 第三十五張 四十字

日持戒若見愛欲疾而消之不令生
長是日忍辱其存正性未曾違失无
上正真是日精進具足種性三十七
品不斷佛種是日一心心成八等逮
致諸法而不取證是日智慧是為六
賢劫經卷第五

賢劫經卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇三頁中三行品名，**石**作「寂然度無極品第十四之初」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寂度品第十四」。
- 一 四〇三頁中四行「何謂寂然度」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛告喜王菩薩何謂寂度」。
- 一 四〇三頁中一〇行「應時隨便」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨時方便」。
- 一 四〇三頁中一七行首字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人」。
- 一 四〇三頁中二一行第七字「想」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。
- 一 四〇三頁下六行第四字「志」，諸本作「志存」。
- 一 四〇三頁下一九行首字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。
- 一 四〇四頁上三行「總諸法持」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「總持諸法」。
- 一 四〇四頁上四行第九字「相」，**麗**作「想」。
- 一 四〇四頁上四行末字「捨」，諸本作「證」。
- 一 四〇四頁上一〇行第一二字至一行首字「淨慈心仁」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清淨慈仁心」；**麗**作「清淨慈心仁」。
- 一 四〇四頁上一二行第三字「人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人故」。
- 一 四〇四頁上一二行第五字「宣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「宣道教」。
- 一 四〇四頁上一五行第一三字「歸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「繫」。
- 一 四〇四頁上一八行第六字「有」，**徑**作「其」。
- 一 四〇四頁上一八行末三字、一九行首字「心无所著」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無所著」。

- 一 四〇四頁上二一行「智慧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「慧解」。
- 一 四〇四頁上末行末字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四〇四頁中一行第一二字「念」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「意」。
- 一 四〇四頁中三行第一二字「懷」，諸本作「壞」。
- 一 四〇四頁中四行第二字「五」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「消於五」。
- 一 四〇四頁中八行第一二字「清」，**石**、**麗**作「靜」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靖」。
- 一 四〇四頁中一〇行第九字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「達」。
- 一 四〇四頁中一五行第一二字「用」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「開」。
- 一 四〇四頁中一六行「聞於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聲聞」。
- 一 四〇四頁中二一行「貪者說經行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「會者講說經」。

一 四〇四頁下二行第五字「破」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「碎」。

一 四〇四頁下二行第一三字「平」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇四頁下一〇行「各使得一切所」，諸本作「一切各使得所」。

一 四〇四頁下一行「口身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身口」。

一 四〇四頁下一四行第五字「德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「祚」。

一 四〇四頁下末行「以設」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「設以」。

一 四〇五頁上二行「无常專其心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「元首常專其」。

一 四〇五頁上五行第一〇字「辱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇五頁上六行「以柔和」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「柔和心」。

一 四〇五頁上九行第一二字「奉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「湊」。

一 四〇五頁上一七行第九字「而」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一 四〇五頁上末行第一三字「念」，諸本作「憐念」。

一 四〇五頁中三行第三字及一五行第一三字「道」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「導」。

一 四〇五頁中一三行第二字「報」，**石**作「執」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「攝」。

一 四〇五頁中一六行第一一字「六」，至此**石**換卷，有「寂然度無極品第十四之餘」。

一 四〇五頁中一九行「无了」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「了無」。

一 四〇五頁中二〇行第四字「廣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曠」。

一 四〇五頁中二〇行末字「无」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「元」。

一 四〇五頁下三行第一二字「所」，**石**作「有」。

一 四〇五頁下一二行第一二字「臭」，諸本作「嗅」。

一 四〇五頁下二二行第一一字「正」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四〇五頁下二二行末字至二三行第二字「所其所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「所」。

一 四〇五頁下末行第七字「同」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。

一 四〇六頁上一行「爲解說之」，諸本作「爲人解說」。

一 四〇六頁上二行「職其」，諸本作「其職」。

一 四〇六頁上九行第六字「供」，諸本作「依」。

一 四〇六頁上二〇行「行校」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生教」。

一 四〇六頁上二一行第三字「他」，**石**、**麗**作「他人」。

一 四〇六頁上末行第三字「日」，諸本無。

一 四〇六頁中三行第四字「勤」，諸本作「勳」。

一 四〇六頁中九行首字「往」，**資**、

一 磧、普、南、徑、清作「野往」。

一 四〇六頁中一八行第一三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「日」。

一 四〇六頁中一九行「嚴莊」，石作「莊嚴」。

一 四〇六頁中二一行第一三字「進」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「修」。

一 四〇六頁下三行第八字「本」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「本施」。末字「德」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇六頁下四行第六字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四〇六頁下五行第九字「設」，石作「謂」。

一 四〇六頁下八行第三字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一 四〇六頁下一二行第一一字「因」，資作「同」。

一 四〇六頁下一五行「宜常專精」，資、磧、普、南、徑、清作「誼是曰忍辱常精專」。

一 四〇六頁下二一行第八字「悅」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「脫」。

一 四〇七頁上一行第一三字「勤」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一 四〇七頁上六行第一〇字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人而」。

一 四〇七頁上六行末字「福」，磧、

普、南、徑、清無。

一 四〇七頁上九行第五字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「若以」。

一 四〇七頁上一〇行末字「元」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一 四〇七頁上一三行「應懃」，資、磧、普、南、徑、清作「勤修」。

一 四〇七頁上一三行「習所」，資、磧、普、南、徑、清作「所習」。

一 四〇七頁上一六行首字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 四〇七頁上一七行第八字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「愍」。

一 四〇七頁上一七行末字「明」，資作「用」。

一 四〇七頁上二〇行第九字「想」，

諸本作「昧」。

一 四〇七頁上二一行末字「眼」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「眼」。

一 四〇七頁中四行第一〇字及六行第四字「想」，石、磧、普、南、徑、清作「相」。

一 四〇七頁中六行第一〇字「順」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「慎」。

一 四〇七頁中六行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「護」。

一 四〇七頁中一二行第九字「尊」，資無。

一 四〇七頁中一七行第三字「省」，諸本作「著」。

一 四〇七頁中一八行「行常」，石作「常行」。

一 四〇七頁中一八行第六字「常」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「常護」。

一 四〇七頁中二〇行第七字「放」，諸本作「於」。

一 四〇七頁下二行第一一字「進」，

資、磧、普、南、徑、清作「氣」。

一四〇七頁下四行「所可」，資、磧、普、南、徑、清作「其所」。

一四〇七頁下六行「生死衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆生危」。

一四〇七頁下一〇行第五字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「波」。

一四〇七頁下一六行「思樹」，資、磧、普、南、徑、清作「之恩」。

一四〇七頁下一九行第二字「勤」，石作「勸」。第一二字「時」，麗作「曉」。

一四〇七頁下二〇行第一二字「到」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「到教化」。

一四〇七頁下末行第二字「尋」，諸本作「逮」。

一四〇八頁上二行末字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「匱」。

一四〇八頁上三行第七字「德」，諸本作「億」。

一四〇八頁上九行第一一字「識」，

諸本作「諸」。

一四〇八頁上一〇行「得分別仁和之施」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「得普入仁和之地」。

一四〇八頁上一八行第四字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「斷」。

一四〇八頁上二〇行第一二字「悋」，石作「恬」。

一四〇八頁上二〇行末字「燿」，資、磧、普、南、徑、清作「懼」。

一四〇八頁上二二行第一二字「坦」，普、南、徑、清作「亘」。

一四〇八頁中三行第一二字「奉」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「奉行遵修」。

一四〇八頁中五行第九字「遊」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一四〇八頁中一三行「解心自然」，麗作「心自然解」。

一四〇八頁中二一行「所好喜」，資、磧、普、南、徑、清作「人所好」。

一四〇八頁下八行第一一字「无」，

石作「元」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「原」。

一四〇八頁下一〇行第一二字「孚」，資、磧、普、南、徑、清作「趨」。

一四〇八頁下一四行末字「心」，麗作「切」。

一四〇八頁下一七行第一〇字「匱」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「貴」。

一四〇八頁下二〇行第六字「有」，麗作「身」。

一四〇九頁上一五行第八字「日」，諸本無。

一四〇九頁中一二行第八字「有」，諸本作「布」。

一四〇九頁中一四行第一三字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「盡第二無畏」。

一四〇九頁中一五行第六字「者」，諸本作「佛者」。

一四〇九頁中一七行第六字「界」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四〇九頁中一九行第九字「无」，

諸本作「元」。

一四〇九頁中二一行第一三字「真」，

資、磧、普、南、徑、清作「正真」。

一四〇九頁下二行第七字「別」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「則」。

一四〇九頁下四行末字「曰」，資、

磧、普、南、徑、清作「爲」。

一四〇九頁下一〇行第四字「發」，

諸本作「廢」。

一四〇九頁下一九行第九字「生」，

石作「生之」。

一四一〇頁上六行第六字「眼」，

普、南、徑、清作「肉眼」。

一四一〇頁上一〇行第九字「所」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一四一〇頁上一一行末字「目」，諸

本作「所」。

一四一〇頁上一二行第五字「遠」，

石作「達」。

一四一〇頁上一三行第六字「念」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「念是」。

一四一〇頁中三行第九字「原」，磧、普、南、徑、清作「源無」。

一四一〇頁中四行第九字「得」，資、

磧、普、南、徑、清作「獲」。

一四一〇頁中一六行第一〇字「未」，

諸本作「末」。

一四一〇頁中一八行第三字「定」，

資、磧、普、南、徑、清作「豆」；磧、麗作「坦」。

一四一〇頁中二〇行第一〇字「當」，

諸本無。

一四一〇頁下三行「本末」，諸本作

「本末」。

一四一〇頁下五行「得作」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「作行」。

一四一〇頁下八行第五字「救」，石、

麗作「放」。

一四一〇頁下一四行第五字「諸」，

諸本無。

一四一〇頁下二〇行第一三字「在」，

諸本作「中」。

一四一〇頁下二一行第二字「各」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「各各」。

一四一一頁上六行第一二字「捉」，

資、磧、普、南、徑、清作「提」。

一四一一頁上一四行第二字「人」，

諸本作「衆人」。

一四一一頁上一八行第五字「品」，

資、磧、普、南、徑、清作「法品」。第

八字「七」，石作「七之上」。

一四一一頁上一二一行第七字「道」，

諸本作「導」。

一四一一頁中四行第六字「脫」，石

作「解脫」。

一四一一頁中四行第一〇字「入」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一四一一頁中六行第二字「言」，資、

磧、普、南作「六」。

一四一一頁中九行第八字「所」，諸

本作「於」。

一四一一頁中一五行「脫志」，石作

「奪志」；資、磧、普、南、徑、清作「脫志」。

一四一一頁中一九行第一三字至二

〇行首字「真正之」，**石**、**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「正真學」。

一四一一頁下四行第八字「奉」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遵奉」。

一四一一頁下七行第三字「而」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如」。

一四一二頁上六行第四字「當」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「常」。

一四一二頁上九行「道法」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「露味」。

一四一二頁上一九行第一〇字「六」，

至此**石**換卷。有「十八不共品第十七之下」。

一四一二頁上二〇行第一三字「底」，

石作「岸」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「崖」。

一四一二頁中六行第一三字「威」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「啓」。

一四一二頁中八行第三字「應」，諸本作「德」。

一四一二頁中一〇行第一〇字「威」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成」。

一四一二頁中一四行第八字「心」，

徑、**清**、**麗**無。

一四一二頁中一四行末字「致」，**南**、

徑、**清**作「智」。

一四一二頁中一六行第四字「道」，

徑、**清**、**麗**作「導」。

一四一二頁下四行第八字「詳」，諸

本作「諦」。

一四一二頁下八行第九字「偽」，**石**

作「妄」。

一四一二頁下九行「觀觀」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「觀見」。

一四一二頁下末行第一一字「告」，

石、**麗**作「造」。

一四一三頁上一行「一切」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「十方」。第一〇

字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「說法」。

一四一三頁上五行首字「意」，諸本

作「音」。

一四一三頁上一二行「思邪不在」，

諸本作「思不在邪」。

一四一三頁上一三行「常本」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「本常」。

一四一三頁上二〇行第五字「昇」，

石、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「墨

昇」。

一四一三頁上末行「無根」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「根元」。

一四一三頁中一行第九字「禍」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「罪」。

一四一三頁中八行「六事」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一四一三頁中一行末字至一二行

首字「邦畔」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、

徑、**清**作「剖判」。

一四一三頁中一三行第二字「自」，

石、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作

「目」。

一四一三頁中一七行「因解三脫」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「解三脫

門」。

一四一三頁中二〇行第六字「悉」，

資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一四一三頁中二〇行第一一字「在」，諸本作「存」。

一四一三頁下一行夾註，資、磧、普、南、徑、清無。夾註中「十八」，麗作「丹本注云十八」。

一四一三頁下五行第八字「施」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「於」。

一四一三頁下六行第九字「自」，諸本作「功」。

一四一三頁下八行第三字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一四一三頁下一七行第二字「墮」，石作「隨」。

一四一三頁下一八行末字「仰」，諸本作「御」。

一四一三頁下二二行第一三字「坦」，麗作「亘」。

一四一四頁上二行第九字「人」，石、麗作「之人」；資、磧、普、南、徑、清作「仁人」。

一四一四頁上二行「視了」，資、磧、

普、南、徑、清作「了了」。

一四一四頁上四行末字「這」，石、資、磧、普、南、徑、清作「適」。

一四一四頁上一行第七字「皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一四頁上一二行第一一字「觀」，諸本作「觀」。

一四一四頁上一六行「既罪福盡」，諸本作「罪福既盡」。

一四一四頁上一八行首字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一四一四頁上一九行「用心」，資、磧、普、南、徑、清作「思想」。末字「無」，諸本作「元」。

一四一四頁中七行第七字「對」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一四一四頁中一二行第一〇字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一四一四頁中一九行第一一字「淨」，諸本作「消」。

一四一四頁中末行「其見」，資作「於見」；磧、普、南、徑、清作「於其」。

賢劫經卷第六

西晉月氏三藏生法護譯

八等品第十九

佛告喜王菩薩何謂八等度无極有六事若信八等篤樂執御不墮八邪是曰布施於八等行執持道法不為俗榮是曰持戒既在等行存平等業而得自在无侵欺者是曰忍辱一坐不興遠成羅漢行度三界無復生死是曰精進因從八等致於道迹往來不還無著真人是曰一心以越眾流分別若干懷來斯義无上正真是曰智慧是為六何謂懷道迹法度无極有六事因其道迹以次致明消盡陰盡婬怒癡冥睡眠調戲是曰布施以盡愛欲無復眾穢不淨之行是曰持戒七反往來天上世間乃盡眾漏是曰忍辱家家行乞以福一切世世得安是曰精進其以一行守身口心捨一切業无益之元是曰一心其无所著解一切空三界本元是曰智慧是為六何謂往來微塵度无極有六事

雖在三界觀其色欲稍稍向滅是曰布施其見塵勞愛欲之難心未曾犯是曰持戒察其罪疊轉欲薄少究竟令无是曰忍辱以明通利觀察罪業從其行成是曰精進以見燒盡一切愛欲令無有餘是曰一心解暢一生生死之元以去愛著無復眾患是曰智慧是為六何謂不還度无極有六事以能遠離欲界之著行四恩法四等无厭是曰布施其心無餘勞穢之難極盡其元不復還世是曰持戒生二十二善施諸天在上修行不捨道業是曰忍辱夙夜勤修存心在法若生二十三善施性天是曰精進若生二十四无愛結天在上坦然心無求天是曰一心若以親近六通正行正士之路致於慧藏是曰智慧是為六何謂无著度无極有六事以盡忘失忽誤之法至阿羅漢是曰布施不復須持無忘失法自然盡矣是曰持戒若以篤信而得解脫心不懷疑是曰忍辱其以慧解而至滅盡生老病死是曰精進消盡眾厄三塗之難身自證

賢劫經卷第六

第三張

明是曰一心俱得解免周旋生死永盡无餘是曰智慧是為六何謂緣覺度无極有六事觀於少事處山寂靜不貪身命不為眾肉是曰布施興正士業以選擇法正真宜同能將時宜是曰持戒獨處守志不為放逸是曰忍辱以速解脫度三界去無復結縛是曰精進若修寂然至于憺怕心无所著是曰一心致一品業正真之本亘然如法无有二業是曰智慧是為六何謂菩薩度无極有六事所行殺濟常以等心無有諛諂是曰布施得致和性常行安隱用療治心如其所生而開化之是曰持戒若以等心加於眾生不為傷害是曰忍辱若以奉行深要空法无上大道至真之義致一切智是曰精進不憚他音而作復還墮於小節正受平等是曰一心不厭生死以慧開導一切眾生是曰智慧是為六何謂盡慧度无極有六事其以盡慧修治所應不墮短乏是曰布施若用善諦療治眾行身口意淨是曰持戒所行除穢清淨光明而无有

賢劫經卷第六

第三張

同

想是曰忍辱以斷諸迷樂在正真宣
所當宜順佛法教是曰精進无所怯
惜一切所有皆能濟厄勤修正真是
曰一心以能棄捐不可之業一切無
明達致魏魏聖達六通至一切智
是曰智慧是為六何謂无所生慧度
無極有六事其愛欲本報欲起者曉
了空慧无所生是曰布施使无往
形亦無還返解无所生是曰持戒不
與世法而有緣離唯此修法是曰忍
辱專修脫門空無相願无所忘失是
曰精進所以能見無所生慧用見一
切悉無所有是曰一心以斷衆念一
切塵垢不懷妄想是曰智慧是為六
何謂建立度无極有六事若正法住設
正法没心不捨道致衣食養及與名聞
是曰布施在于法訓无所猗求心等如
空是曰持戒其能歡悅四種性人不
猗於四是曰忍辱若以勤修方便果
實求於正真无上道果是曰精進在
阿湏倫時常學經典不捨三寶是曰
一心一切世間悉聞其法報受奉行
元有邪心是曰智慧是為六何謂致

賢劫經第六卷 第四張

天眼度無極有六事若以天眼見一
切色心無所著了虚无矣是曰布施
設能明了觀于無色用行善權不墮
欲界是曰持戒假使解達无像之色
達之心等無有憎愛是曰忍辱以察
生死往來周旋衆難之患不以拘畏
是曰精進其觀无念等一切思内外
無尋無有所歸是曰一心若視寂然
其心懷怕猶如虚空不可限量是曰
智慧是為六何謂天耳度无極有六
事若能得聞一切衆生言語音聲天
上伎樂歌憐之聲地獄餓鬼畜生帝
突之音慈心向之是曰布施使人得
聽細微之響了一切言悉空无辭是
曰持戒一切所行悉隨道業不隨外
學六十二見是曰忍辱若以口宣心念
是行隨時之宜善權方便化以智慧
是曰精進聞一切空悉无万物諮受
經道而執誦持是曰一心於一切音
知之盡滅歸於寂然無上正真是曰
智慧是為六何謂心智自在他人心
念度无極有六事若心由已見諸處
所三界之患欲救濟之是曰布施其

賢劫經第六卷 第三張

心普見善不善義斯心平等不存有
為是曰持戒觀諸因緣報應之業本
無緣對是曰忍辱若觀過去當來世
事悉豫了了見其本末是曰精進以
平等觀現在之事皆如幻化是曰一
心普見一切衆行本末無有本末何所
有要是曰智慧是為六何謂識念往
古過去度无極有六事見識過去所
生更歷所行是非是曰布施所作成
就以用勸助无上正真是曰持戒不
用顛來而皆滅盡今無所生是曰忍
辱以是名号無所有有所觀見見一
切本是曰一心以若干品領宣經道
開化三界道利危厄是曰智慧是為
六何謂神足飛行度无極有六事以
得神足在所飛騰到於十方是曰布
施所行方便常順法義解五陰空无
所破壞是曰持戒興造大衆慈傷衆
生欲度脫之是曰忍辱所行具足猶
如月滿衆星中明而无漏失是曰精
進若能自制五陰六衰十二緣起
抑伏其志是曰一心其不精進化令
勤修入無極聖是曰智慧是為六何

賢劫經第六卷 第六張

謂漏盡度無極有六事已見彼已不計彼我無有眾漏是日布施以觀諸漏知習所生使无所起是日持戒視一切漏本志无根皆以滅盡是日忍辱而身速得察諸漏盡無所盡不見生死之所歸趣是日精進其使眾漏根本自然永無有餘是日一心以精進力拔斯眾漏而无處所見無所趣是日智慧是為六何謂威儀度无極有六事以用威儀使無數人咸用礼節和心歡喜是日布施普多所悅一切眾生无不歡喜諮受法訓是日持戒所觀專精而不放逸唯存大道是日忍辱行來安徐而不卒暴是日精進威儀不缺礼節備具是日一心見深遠業明曜無本德行具足是日智慧是為六何謂慙傷度无極有六事若有惡人心懷邪毒以衣食養而救濟之是日布施見兇害人若遭厄難而救護之因示經道是日持戒若外異學有所志願而自貢高恚能忍之是日忍辱若為眾人有所敷演宣其義理猶池蓮華是日精進以賢善業

賢初經第六卷 第七十四

而講其義令自調伏是日一心若有祠祀因其所興往為說法言如審諦化標形子是日智慧是為六何謂行空度无極有六事所施無厭不以為憊化令入道不為俗事是日布施所作自在而得由己不從他教是日持戒所行專精而不迴還墮于小節是日忍辱以究竟行不中取證畢眾祐德是日精進所應奉行常无所待奉修純熟是日一心隨其所好而造立行導利一切是日智慧是為六何謂捨捨度无極有六事其以棄捐壽命之行不以貪身所行自由无所罣碍是日布施若棄現在在身口心五趣生死心無所著是日持戒以結境界安法奉行四等六度而無所越是日忍辱所可放捨捨姪慈癡皆棄一切餘苦諸見六十二事是日精進以令眾所行純熟不以貢高以捨所行是日一心以離眾生愁憂之惑心存至法而順律教是日智慧是為六何謂滅度度无極有六事因曉了空不以妄想其至滅度致無所生是日布

賢初經第六卷 第八十四

施心所達立立於大道存无處所是日持戒捨身之安不碍身命開化眾生是日忍辱以神足力動三千界一切天人無驚怖者是日精進其心禪思定意正受而無所著不為放逸是日一心滅度之後散其身骨遍布十方一切蒙恩是日智慧是為六何謂變化度无極有六事分布舍利廣處得之流布天下是日布施舍利現瑞威神光明見莫不悅是日持戒眾生見變心抱喜歡因發道心是日忍辱諸天見威功德巍巍勸之代喜是日精進若見仙足舍利放光其衣毛起潦即出者是日一心若觀舍利立至誠願現光威德五色晃曜是日智慧是為六何謂流布法教度无極有六事若得眾人自歸供養給眾所乏是日布施常守己心令無所生其无所生則无所滅是日持戒若無所有見其三界佛法人物一切自然是日忍辱能令經典道法訓教流在天上周遍天下是日精進諸魔官屬見之驚縮無當威顯是日一心假使法教明

賢初經第六卷 第九十四

顯流布十方愛敬各懷悅豫稍稍漸得至滅度法是日智慧是為六何謂分舍利度无極有六事為舍利求眾供養具夙夜敬事是日布施无数之眾志共歡喜歸命作礼是日持戒若復示現光明威神遠近來觀轉相化心是日忍辱諸天人民咸共踊躍知其至尊緣發道意是日精進若見舍利无有餘樂思念佛道莫能喻者是日一心嚧歎舍利得妙辯才而無星导致入智慧是為六何時世尊重散告語喜王菩薩是二千一百諸度无極其餘復有九十諸度无極消世九惱化九十六諸外邪學使入正真佛告喜王菩薩是二千一百諸度无極說法教化諸貪婬種二千一百諸度无極說法開化諸瞋恚種二千一百諸度无極說法開覺諸愚癡種二千一百諸度无極說法訓誨化等分種是合八千四百諸度无極一變為十合八万四千諸度无極佛則醫王法為眾生一切三界無上良藥療治三毒陰蓋得消等分返逆无返復人

賢劫經第六卷 第十段 同

因見化導靡不解脫不奉行斯八万四千諸度无極欲為百千種人除八万四千眾垢塵勞遠八万四千諸三昧門終不能成由是修立八万四千空行法義以是化導百千種人消除八万四千眾垢塵勞遠八万四千諸三昧門是謂佛道深入无極致一切智佛言喜王吾以是法坐佛樹下降魔官屬咸取正覺因是解法建立平等在於地上結跏趺坐便致巍巍神妙梵王恭敬悉下稽首歸命求哀往古捨願為一切眾生今悉集會咸欲聞經梵王垂憐而勤勸助唯濟一切未度迷惑佛成如斯微妙大聖遠取正覺寂然安坐而自靜默心惟此意五濁惡世九十六徑六十二見迷惑卒暴多無返復不受道教不如默然取般泥洹佛坐樹下光明巍巍普照十方淨居身天遙見威光顏貌功勲靡不見昱道德灼灼吉祥之業應當流布諸天眾會皆共悅豫建立大光寂寔正

賢劫經第六卷 第十段 同

真聖達元際曜明煒煒威德普顯无上清淨三世尊尊周遍一切十方佛界其心解微動三千國道慧廣遠難得見聞超絕無底名稱通暢觀此威神妙光无量顏容威德智如虛空殊特無喻於時梵王復重啓佛休息一心恭恪自歸說此頌曰
道場演大光降魔消塵勞震動三千國滅眾惡趣患正身安隱坐不傾猶演弥振曜照佛土康樹莫不榮平坐諸根寂師子據无畏自觀欲寂滅勝牀護演暉在樹王顯威廣布大道安消世無益法滅化三塗厄觀光顯无厭心念諸惡傷害惡說真義等演法平坦道通三世業曜三品諸法以時宣意行現道猶月滿色英三十二世上大聖父不捨世无樂神无比梵耒觀世在三火覺俗以法水常護滅燒然時雨甘露霖精進无新迷惑得正路明眼教无二唯愍哀時誨德猶海大山眾故放覺船斯度諸沉流化外險邪學人縛貪計身邪見害愛僕不得解久獄道眾可化脫生邪長瞋眠隨塵不樂道得定戒願强何不擊法鼓

賢劫經第六卷 第十二段 同

人乏匱墮獄五趣世乞求常不逮无盡
何故不宣祠無數眾懷信在寂捨甘露
炎哀解法雨執覺可降澤知三世瘡病
不覺心塵勞得了淨醫藥何不濟殺療
消眾生闇昧成大德焉截慧光照大千
何不曜佛國唯愍天世人墮在四駛漬
何不濟此厄護諸墮大墳佛見諸難想
天人住叉手無諂棄非安何不現道寶
佛眼觀三界梵天勸人尊唯哀眾邪見
轉法輪消熱尊在師子座諸天人集斯
立是求潤澤唯為轉法輪

千佛名号品第二十

喜王菩薩復白佛言唯然世尊今此
會中寧有大士得此定意者乎入斯
八千四百諸度无極耶及八万四千
度無極法入八万四千諸三昧門乎
佛告喜王菩薩今此會中有菩薩大
士得此定意諸度无極復得入斯八
万四千諸三昧門不但此諸開士及
當來學斯賢劫中成軍正覺一千如
來是也除四如來也前逮无上正真
為最正覺者也亦逮是三昧喜王菩薩
復白佛言善哉世尊唯以加哀當宣

賢劫經第六卷 第十三張 四

此諸菩薩名字姓号多所哀念多所
安隱愍傷諸天及十方人護於正典
當今道法而得久存為將來學諸菩
薩施顯示光明行无上正真之道而
因成就佛告喜王菩薩諦聽諦聽善
思念之當為汝說千佛名号喜王菩薩
與諸大眾受教而聽介時世尊便歎
詠說諸佛名字

善思議諸佛音唯念安離垢稱
大名聞明珠歸堅師子獨遊步
捨所念及智積意善住無極像
無量覺言妙類慧光曜消强意
能擁護至誠英蓮華界眾諸安
聖慧業將功勳無思議淨梵施
寶事業慶天華善思惟无限法
名聞音以辦積自在門十種力
有十力大聖德無所越遊寂然
在於彼无数天須弥光極重藏
因越度而獨步威神勝大部界
以止護將三界有功德宣名稱
日光明師子英時節王師子藏
示現有光遠照止師子有所施
更能勝為最幢喜悅稱堅精進

賢劫經第六卷 第十四張 四

無損減有名稱无恐怖無著天
大燈明世光曜微妙音執功勳
除闇冥無等倫

佛告喜王菩薩當歎頌斯諸菩薩等
於賢劫中當成佛者所有名号
拘留孫舍牟尼其迦葉釋迦文
慈氏佛師子焰柔仁佛及妙華
善星宿及導師大豐多大力佛
星宿王其藥氏寂然英大光明
牟尼佛等過品具足品等二事
而照明日藏佛月光曜善明佛
无憂佛提舍曜照執華功勳光
因現義定光施興威佛好導師
頂光明威神首難勝氏德幢佛
靜閑居梵音響順次堅无本氏
造光佛大山氏智金剛億無畏
寶蓮華力人將華光氏以棄愛
大威佛梵氏佛無量佛龍施佛
龍施進堅固步無虛見施精佛
解縛佛不退沒師子幢迦法勝
喜王佛号妙御受名稱德豐多
眾香手離垢光師子類号寶稱
滅除穢無量佛号提持雄人月

賢劫經第六卷 第十五張 四

善見佛遠嚴佛明珠光山頂英
号法事了義理情性調寶品佛
念勝根樂欲度住立覺了別黨
超越尊首軍佛雨音聲善思惟
有善意離垢稱大名聞明珠淨
堅師子住長樹捨思惟智慧頂
善住立有志意無量意妙顏色
聖慧光指堅固吉祥善有妙英
人蓮華所在安慧造佛功勳布
光暉佛梵天施寶事佛妙好華
天神錠善思義治自在名聞意
積辯才金剛幢光曜炎第十佛
諸佛号各如是无越樂遊寂靜
有勢王開天佛山幢佛炎重聖
光亦然寶藏佛不樂越勝大界
三世護号德稱月炎光晃明照
臨以時行首藏所奉行而示現
缺照佛光明尊紫金山師子施
莫能懂人中王光炎稱堅精進
無損稱離於畏无著天大燈明
饒益世微美香特德尊損於冥
第等倫得自在師子指名寶稱
消滅穢執甘露意中月日無畏

賢劫經第六卷 第十六張

以莊嚴意珠光首英頂造法本
第一義決眾理施所願寶品身
重根劫欲濟度樂意住分別部
師子音号戲樂柔男子清和佛
龍光佛華山氏龍忻豫香甚豪
名稱佛勢大天功勳矯饒益龍
嚴飭目善行道至成佛慈傷氏
了慧佛無量氏顯明佛号至誠
日光曜以決意无限佛顏貌像
照明佛寶英氏決孤疑師子願
至安隱号柔瑪善骨佛不虛覺
妙華英帝石根号大威造作現
無量佛名稱寶天隨氏解義免
具足意稱高藏無憂佛離垢氏
梵天佛摠持豪目華佛離行體
号法光無毀現德喜悅三界奉
名開葉寶光氏寶英佛上名聞
造光佛無量威以隨時師子身
明意佛難勝氏功德體名稱英
得力勢遊無限離垢月普現義
勇猛佛功福富月燈光至德曜
意離垢善寂然号善天永捨垢
以無勝執殊供无量氏取好曜

賢劫經第六卷 第十七張

無卑藏無所住以復覺日尊重
俗之光日善佛福豐饒興威氏
号无量意吉祥行帝王消罷勞
施无熱施名聞施興華施齊士
金剛佛將大施号意寂順香手
鈎鏤氏号善施無所卑廉恪佛
月晃昱炎英佛大吉祥寂然慧
号吉義甚山頂甚調良蓮華氏
無著稱遊聖慧離于冥充滿佛
所在安郡无損名稱天勤現行
月氏佛多功勳寶月佛師子幢
樂於慧無所損号不戲樂功德
無著佛名聞氏蓮華集難太藏
稱明珠号金剛無量壽淨明珠
大根本超眾惡名稱月忻喜光
無所犯寶意月号寂然明王施
妙道御猶自在寶結佛以離畏
寶藏佛若干月離垢稱号寂滅
天恭敬閑淨天善威佛寶愛敬
寶品佛寶遊步師子黨勝不淨
善意佛光照世寶威神離樂氏
号憶智好清淨化外業以香手
意炎佛山幢幡善妙意堅固燈

賢劫經第六卷 第十八張

威神强号珠鎧人堅佛女住月
号梵音師子月威神首号善生
莫能勝月氏佛慈衆諸日大趣
山光暉至德頂大名聞号法稱
施光佛炎曜施作至誠修命業
以善時善甚重決了意志念行
明珠香勝忻喜師子光号照明
上名聞善山氏晃昱珠号光勢
勢无早勤修焰明珠月在世尊
吉祥手寶忻樂閑靜明好寂道
光嚴哀所到寂世善樂号無憂
順十所忻樂力勢力首勢威王
大勢至功勲藏言至誠上安隱
炎明佛大光氏德光明号寶首
光演香造燈明吉像手善華業
珍寶佛江海氏執持地意義理
意清徹功德輪寶舍宅行至義
於世月音柔和梵英心面威重
意吉利堅固施号福光大威曜
寶氏佛号名聞至重願无量稱
光不虛消天嫉勝根元衆金剛
英善品妙華群意證明无清行
善思稱以照曜神祇品寂功勲

寶初經第六卷 第二十一

超越義住無畏建立慈至要藏
明珠行威解脫善光明至味佛
善度脫等威神聖慧勝梵以生
至誠音善覺佛勢力施師子步
号華英慧事業慧與華功德藏
布名聞除卑賤无恐怖意光明
於斯梵自望天愛事業真誠天
明珠藏功德室積聖慧莫能喻
喜悅喜堅固願所施天梵柔仁
意所趣得消惡火赫焰大威神
思夷華鳴吼佛善計數根無憶
大愛敬善安意光重曜弘微妙
主所生精所至善决義有境界
善多佛迦陀願殺於世福光氏
寶音佛金剛將号富有師子力
離垢目身解脫覺清徹聖慧步
威堅固大光明日晃曜體離垢
分別威無損耗柔軟業月光氏
雷施佛行寂然号無怒多有鑑
晃曜田清淨國超出上蓮華上
光首佛寶清淨号極賢寶上氏
善女明江海施梵天英善寶蓋
好妙焰隨時義明達想功德暉

寶初經第六卷 第二十一

宣音佛威滿月蓮華光善專精
錠明王電焰英光明王号晃昱
稱无捐蓮華藏供養至四禪業
無所得强勢兵功德藏獨遊步
無尋佛覺意靜慧光明号天聖
御光明應所趣華英佛羅去氏
大篤信星宿王醫王佛功福平
所覆蓋宣暢王日光明法藏氏
善意佛德根念損兵刃号智積
善住立善了行梵天音龍雷電
和音佛神通英聖智品吉安祥
梵平等妙目療号布龍至誠英
明了佛无怯弱寶音聲柔軟響
号師子号琦薩若干辯勇慧氏
蓮華積号華開行步至積功德
顏貌貴主威曜月證明威神王
覺王佛無盡氏覺達月号悅豫
智郡上号寂上速威施智慧氏
音柔音導師元聲無尋施尊藏
豪慧佛獨遊步大晃曜應根香
善光明布威稱好顏王号吉利
師子兵所止宿名聞伏和妙藏
福光明住良性證明王積聖慧

寶初經第六卷 第二十一

尊天佛大主元解了行号金結
閑靜教号難勝悅喜人安明氏
紫金光号妙好功勳根法饒益
切德多豐多氏号虚空微妙禁
覺解微一切威如藥佛解脫英
智藏佛積聖慧可敬畏降伏流
解無号集至誠善音響威靈帝
應如念号稱法解威神尊化身
言柔更師子鬚捐重擔拔衆根
臥師子法伴侶遊安隱無怒覺
顏色威威神王号諸覺善明佛
任立義覺光明神妙音威悅衆
行不虛消壞瞋顏貌尊善紫金
調和佛解脫結住於法号往歸
棄自大聖慧藏梵天遊号栴檀
元愁感清淨身号佛英蓮華佛
威無量天光曜聖智華号作斯
功德慧梵天居寶華佛帝王氏
無損佛至尊教水帝王星明氏
無所害琉璃藏号天華揚名稱
弓身光極善明一切勳甚貴光
珍寶佛元首氏妙丈夫号月所
無量光快意念炎明佛視無獸

賢劫經第六卷 第三十二頌 同

師子佛好樂慧山根本寂然德
積勢力宜義帝暢善聲号快華
住於義威德王慧无等号無限
音響佛名殊勝善光明安隱斯
解說佛心思義号極貴宣暢音
晃昱業等虚空身名聞利寂然
无瑕穢号清淨意習行蓮華佛
順品第善光曜妙辯才号盡極
善周遍重根元離怖畏慧清白
安住佛宣辯才寂明目覺名聞
常空佛月寂然無恐懼大顯現
梵天氏好音響大聖慧度邊際
善無際覺了意樹根元行極順
清除音寂功德有力勢号強首
敬聖佛以逮德号明味雷震吼
雨音聲眼愛敬仁賢氏明極快
極富有合集德而寂然号悅豫
法幢幡至聖響心虚空法祠音
功德佛分別音德光明有威神
達根元有意念有捷辯寂然輪
仁善王若干月日遠聞無垢塵
德至誠殊妙華德幢幡群辯才
好珍寶懷悅豫敬愛月無卒暴

賢劫經第六卷 第三十三頌 同

師子力自在王悅无量平等業
無瞋恚滅垢穢頌宣宜慧无愚
玄妙佛善仁賢而應住十慧寂
言談帝号丈夫有深意行無量
有法力至供養華光明在三世
閒靜供日曜藏天奉事幢幡佛
有解脫至真鬚演甘露極殊異
堅雄心真珍寶光明品遊玄妙
言辭淨震光明積功德演光曜
無損首師子步超出難布施華
顏悅豫紅蓮華好愛慧淨玄珠
清無虛慧聖明謙卑行除幢幡
善思惟好脫門曉了明聞如海
搖持寶成智識可悅意暢音聲
見無業好所樂新垢塵行極邊
多化異天布響寶遊步紅蓮華
象香首伏怨敵富多聞恨善郡
妙華光師子響月遊住定壞冥
无所動忍細步福燈度屬累音
而軍上精進力住術意發寂然
妙善月覺意華吉祥善所言快
慧勢力威方便鐙火光行步強
天音聲順寂然若干日以隨時

賢劫經第六卷 第三十四頌 同

安樂佛戒光明修建立无塵埃
安住和有聖慧轉增益香光明
因順時音暉曜柔軟業無罣碍
寂憺憺趣取道行玄妙愛敬寶
法所遊而言天无極慈善知友
步寂然無量土明曜山賢所歎
興發道斯威神所現光報善行
逮極善離憂感寶光明所行道
功福行德如海若干品降伏魔
除害非所宿止入外學无壞意
能思遠因所誠取重解斯愛敬
道幢幡聖慧響号須深斯梵天
樂隱佛神足英勝根地所執持
日恭恪月宮生迦益華賢所施
持精明福所哀好樂力善音說
法貴佛梵天響其快善无缺漏
覺舉号大弘廣名聞稱英妙意
暢神音師音樹棄愚癡降甘露
仁賢月辯無量宣名稱應性行
供養度而懷憂愛樂安虛俗志
樂所趣歸所行破衆業青蓮華
調華佛永无成宣辯才号光曜
斯逮致有切勲御精進天竟域

賢劫經第六卷 第二十五張

取上行謂好樂功福意巨明曜
德无量集威神師子步妙无動
行晃曜龍音響執持輪尊勢象
樂哀世法音佛樂无底号名稱
雨憺佛雨德行美好香号虚空
音響辞天帝王弘明珠善財業
燈火焰斷根王閑寂靜主安隱
師子音流寶名建立義逮示現
所有華眉間光无邊際辯才王
那伴慧由自在師子鬚遊晃煜
德燈焰月暉曜无所愁郡土地
心覺解殊勝法安光教應美香
其有力智慧華其音强順安隱
義理氏好愛喜得致勝執衣鉢
行寂然人師子有名稱号樓由
是賢劫中有斯千佛興現出世度脫
十方一切衆生是千佛等各有名号
皆如是像若有人聞受持誦誦執學
心懷專精了識行无放逸和同供養
棄衆惡趣勤苦之患長得安隱住于
禁戒諸所將信順喜經道應行清淨
值具足果此深妙忍根元法忍護一
切世若干億劫犯諸惡行不知罪福

賢劫經第六卷 第二十六張

果之報應聞諸佛名除一切罪无復
衆患假使有持是諸佛名一切尊号
致得神足一心定意若有凡庶逮得
見聞自在值此斯衆導師御行經典
懷來億載无量功祚所解說義暢達
音慧因得值見斯三昧定性行清淨
心無猶豫所興發惠不著三界以逮
捺持存在心懷是等當行此三昧定

賢劫經卷第六

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢劫經第六卷 第二十七張

賢劫經卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四二二頁上九行第二字「興」，**石**作「起」。
- 一 四二二頁上一三行第八字「懷」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 四二二頁上一八行第一三字「世」，**資、磧、普、南、徑、清**作「間」。
- 一 四二二頁上一行第九字「元」，諸本作「無」。
- 一 四二二頁中一行第一二字「滅」，**資、磧、普、南、徑、清**作「滅」。
- 一 四二二頁中三行第一三字「少」，諸本作「甚」。
- 一 四二二頁中四行第一二字「察」，**資、磧、普、南、徑、清**作「衆」。
- 一 四二二頁中六行末字「生」，**資、磧、普、南、徑、清**作「切」。
- 一 四二二頁中一五行第一〇字「坦」，**資、磧、普、南、徑、清**作「亘」。

- 一 四二二頁中一六行第一一字「正」，**資、磧、普、南、徑、清**作「至」。
- 一 四二二頁中二〇行「持無忘」，**資、磧、普、南、徑、清**作「待無亡」。
- 一 四二二頁中二二行第三字「以」，**資、磧、普、南、徑、清**作「心」。
- 一 四二二頁下一行第九字「免」，**資、磧、普、南、徑、清**作「脫」。
- 一 四二二頁下三行第一二字「山」，**資**作「止」。
- 一 四二二頁下九行末字「亘」，**清**作「恒」。
- 一 四二二頁下一七行「音而作」，**資、磧、普、南、徑、清**作「意而不」。
- 一 四二二頁下二一行「不墮」，**石**作「所隨」。
- 一 四二二頁下末行第一〇字「光」，**資**作「晃」。
- 一 四二三頁上一行首字「想」，**資、磧、普、南、徑、清**作「相」。
- 一 四二三頁上四行「不可之」，**資、磧、普、南、徑、清**作「諸不可」。

- 一 四二三頁上一八行第九字「悅」，**石**作「喜」。
- 一 四二三頁中七行第六字「觀」，諸本作「觀」。
- 一 四二三頁中一六行第一二字「口」，**資、磧、普、南、徑、清**作「班」。
- 一 四二三頁中一八行第一〇字「元」，諸本作「無」。
- 一 四二三頁下六行第八字「末」，**資、磧、普、南、徑、清**作「元」。
- 一 四二三頁下六行末字至七行首字「所有」，**石**作「有所」。
- 一 四二三頁下七行首字「有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「爲」。
- 一 四二三頁下一二行第六字「無」，**資、磧、普、南、徑、清**作「爲無」。第一一字「觀」，諸本作「觀」。
- 一 四二三頁下一四行第五字「道」，**資、磧、普、南、徑、清**作「導」。
- 一 四二三頁下二〇行第九字「无」，**石**作「無有」。
- 一 四二三頁下二一行第九字「表」，

一 資、磧、普、南、經、清作「入」。

一 四二四頁中三行第二字「標」，磧、

普、南、經、清作「保」。

一 四二四頁下一五行第三字「現」，

石作「見」。

一 四二四頁下一七行「衆所」，資、

磧、普、南、經、清作「所衆」。

一 四二四頁下末行末字「明」，資、

磧、普、南、經、清作「興」。

一 四二五頁上一行第六字「愛」，石

作「所」。

一 四二五頁上九行第一二字「喻」，

資、磧、普、南、經、清作「踰」。

一 四二五頁上一一行末字「散」，經、

清作「復」。

一 四二五頁上一六行第四字「教」，

資、磧、普、南、經、清作「宣教」。

一 四二五頁上二二行第五字「生」，

諸本作「行」。

一 四二五頁中三行第一一字「千」，

石作「千度無極欲爲百千種人除
八萬四千衆垢塵勞逮八萬四千」。

一 四二五頁中六行末字「謂」，石作
「諸」。

一 四二五頁中九行末字「上」，資、

磧、普、南、經、清作「分」。

一 四二五頁中一二行第一一字「經」，

石作「法」。

一 四二五頁中二二行首字「呈」，資、

磧、普、南、經、清作「晃」。

一 四二五頁下五行第七字「盛」，石

作「威」。

一 四二五頁下六行第四字「時」，資、

磧、普、南、經、清作「是」。第七字

「復」，資、磧、普、南、經、清作

「便」。

一 四二五頁下一〇行第三字「照」，

石作「遍」。

一 四二五頁下一一行末字「暉」，資、

磧、普、南、經、清作「耀」。

一 四二五頁下一四行第一〇字「坦」，

諸本作「均」。

一 四二五頁下一五行第一一字「現」，

磧、普、南、經、清作「見」。

一 四二五頁下一六行第二字「英」，
資、磧、普、南、經、清作「映」。

一 四二五頁下一六行「世无」，資、

磧、普、南、經、清作「無共」。

一 四二五頁下一七行第七字「世」，

石作「光」。

一 四二五頁下二〇行第八字「放」，

石、資、磧、普、南、經、清作「施」。

一 四二六頁上一行「乏匱」，資作「之

遺」。第九字「乞」，資、磧、普、南、

經、清作「走」。

一 四二六頁上四行第五字「勞」，資、

磧、普、南、經、清作「疾」。

一 四二六頁上四行「救療」，資、磧、

普、南、經、清作「久瘵」。

一 四二六頁上一四行第四字「有」，

資、磧、普、南、經、清作「有菩薩」。

一 四二六頁中一〇行第六字「髻」，

資、磧、普、南、經、清作「結」。

一 四二六頁中一行「意善」，資、

磧、普、南、經、清作「善意」。

一 四二六頁中一三行第九字「界」，

資、磧、普、南、徑、清作「男」。

一 四二六頁中一六行第三字「音」，諸本作「意」。

一 四二六頁中一六行第五字「辦」，

資、磧、普、南、徑、清作「辯」。

一 四二六頁中一七行第三字「力」，

資、磧、普、南、徑、清作「方」。

一 四二六頁中一七行第六字「德」，

資、磧、普、南、徑、清作「愍」。

一 四二六頁中二〇行第六字「界」，

諸本作「世」。

一 四二六頁中二二行第七字「止」，

資、磧、普、南、徑、清作「山」。

一 四二六頁下二行第九字「音」，石

作「香」。

一 四二六頁下八行第九字「多」，磧、

普、南、徑、清作「名」。

一 四二六頁下九行第四字「其」，磧、

普、南、徑、清作「修」。

一 四二六頁下一二行第四字「總」，

資、磧、普、南、徑、清作「互」。

一 四二六頁下一三行第六字「施」，

磧、普、南、徑、清作「佛」。

一 四二六頁下一三行末字「師」，石作「暨」；磧、普、南、徑、清作「醫」。

一 四二六頁下一六行首字「造」，磧、

普、南、徑、清作「興」。

一 四二六頁下一六行第一〇字「億」，

磧、普、南、徑、清作「憶」。

一 四二六頁下一七行第一〇字「以」，

磧、普、南、徑、清作「與」。

一 四二六頁下一八行「佛梵氏佛」，

諸本作「梵」。

一 四二六頁下一九行「龍施進」，諸

本無。

一 四二六頁下一九行末字「佛」，諸

本作「進」。

一 四二六頁下二一行第七字「受」，

諸本作「愛」。

一 四二六頁下二二行第六字「光」，

諸本作「目」。

一 四二七頁上五行第七字「大」，磧、

普、南、徑、清作「十」。

一 四二七頁上六行第四字「住」，資

作「往」。

一 四二七頁上一一行第三字「錠」，

資、磧、普、南、徑、清作「燈」。

一 四二七頁上一二行第八字「曜」，

石作「暉」。

一 四二七頁上一五行第二字「亦」，

磧、普、南、徑、清作「赫」。

一 四二七頁上一六行第二字「世」，

石作「界」。

一 四二七頁上一七行第四字「行」，

諸本作「王」。

一 四二七頁上一二行第七字「特」，

諸本作「持」。

一 四二七頁上末行末字「畏」，資、

磧、普、南、徑、清作「異」。

一 四二七頁中一行末字「本」，石作

「義」。

一 四二七頁中七行第八字「成」，資、

磧、普、南、徑、清作「誠」。

一 四二七頁中一一行第六字「鴉」，

諸本作「換輓」。第八字「脅」，諸本

作「勝」。

一 四二七頁中一七行「開葉」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「閑華」。

一 四二七頁下一行第一〇字「日」，

諸本作「目」。

一 四二七頁下三行第一一字「罷」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畏」。

一 四二七頁下四行第三字「熱」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勢」。

一 四二七頁下四行第八字「興」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「與」。

一 四二七頁下一〇行第四字「郡」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「德」。

一 四二七頁下一三行第一〇字「辦」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「辯」。

一 四二七頁下一七行第二字「道」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「導」。第

八字「結」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「髻」。

一 四二七頁下一九行第二字「恭」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「供」。第

五字「淨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「靜」。第八字「威」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅」。

一 四二七頁下二一行第一〇字「離」，

諸本作「賴」。

一 四二七頁下末行第九字「意」，諸

本作「香」。

一 四二八頁上一行「人堅」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「仁賢」。

一 四二八頁上五行第五字「曜」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「輝」。

一 四二八頁上一二行末字「王」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「至」。

一 四二八頁上一五行第八字「像」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「象」。末字

「荼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「業」。

一 四二八頁上二一行第五字「天」，

石、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一 四二八頁上二二行第六字「羣」，

石作「郡」。第八字「證」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「證」。

一 四二八頁中二行第一一字「味」，

石作「味」。

一 四二八頁中八行末字「喻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「踰」。

一 四二八頁中一行「無憶」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「元幢」。

一 四二八頁中一四行「迦陁」，諸本

作「加施」。

一 四二八頁中一八行第九字「業」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「華」。

一 四二八頁中一九行首字「雷」，諸

本作「電」。

一 四二八頁中二二行「寶蓋」，**石**、**資**

作「宿善」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「宿意」。

一 四二八頁下二行首字「錠」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燈」。

一 四二八頁下三行第三字「捐」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「損」。

一 四二八頁下四行第九字「藏」，**石**

作「威」。

一 四二八頁下五行第一一字「天」，

石作「大」。

一 四二八頁下七行末字「平」，諸本

作「手」。

一 四二八頁下一五行「功德」，諸本作「功福」，下同。

一 四二八頁下一七行第九字「月」，**石**、**資**作「目」；**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「自」。

一 四二八頁下一八行第三字「上」，諸本作「土」。

一 四二八頁下一九行第三字「音」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「響」。

一 四二九頁上五行第七字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「加」。

一 四二九頁上七行首字「解」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「稱」。

一 四二九頁上九行第六字「髮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「髮」。

一 四二九頁上九行第一〇字「拔」，諸本作「伏」。

一 四二九頁上一四行末字「歸」，**石**作「師」。

一 四二九頁上一六行首字「元」，**經**作「無」。

一 四二九頁中二行第五字「義」，諸本作「善」。

一 四二九頁中一三行末字「順」，諸本作「親」。

一 四二九頁中一五行第六字「德」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「得」。

一 四二九頁中一八行第一字「祠」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「詞」。

一 四二九頁中二一行第三字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「生」。

一 四二九頁中末行首字「好」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「妙」。

一 四二九頁下一七行第八字「多」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「名」。

一 四二九頁下一八行第九字「住」，諸本作「往」。

一 四三〇頁上三行第九字「業」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「華」。

一 四三〇頁上一二行第九字「深」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「彌」。

一 四三〇頁上一五行第八字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「藥」。

一 四三〇頁上一六行第七字及本頁中一三行首字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「甚」。

一 四三〇頁上一八行第四字「師」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「歸」。

一 四三〇頁上一九行第二字「賢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「善」。

一 四三〇頁上一九行第六字及本頁中二行第三字「量」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「限」。

一 四三〇頁上二〇行第一〇字「虛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「戲」。

一 四三〇頁中一〇行「夥伴」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「剖判」。

一 四三〇頁中一〇行第九字「髮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「髭」。

一 四三〇頁中一三行首字「其」，諸本作「甚」。

一 四三〇頁中一五行末字「由」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「至」。

一 四三〇頁中二一行「信順」，**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「順信」。

趙城縣廣勝寺

賢劫經卷第七

反

西晉月氏三藏竺法護譯

千佛興立品第二十一

尔時喜王菩薩復白佛言善哉世尊
願說賢劫諸佛名号及佛父母佛子
侍者上首聖尊諸子等舍利光明壽
命長短比丘衆會法立年數種姓佛
教經法流布所可度脫諸天人民使
會者聞聞意悅皆發道心多所哀念
多所安隱愍傷諸天及十方人一切
衆生又將來世諸菩薩施以得聽受
是經法已益加樂學志願尊法為顯
大明唯垂大哀重為散意令三界蒙
佛告喜王菩薩今當說之諦聽善思
唯諾啓受喜王菩薩與諸大衆受教
專精一心皆聽
佛言拘留孫如来至真等正覺所生
土地城名人賢王所治處姓曰迦葉
父曰祠祀施梵志種所生母字維耶
妙勝子曰上勝侍者名覺意智慧弟
子維頭神足曰抄兒其佛身光照四
十里一會說經四万比丘二會七万

三會六万皆成聲聞佛在世時人壽
四万歲正法住世八万歲舍利并合
作一大寺

拘那含牟尼如来至真所生土地城
名上彼梵志種父名施尊母字上妙
子曰澤明集侍者曰古善智慧弟子
曰寂上神足曰不舍佛在世時人壽
三万歲一會說經七万比丘二會六
万三會五万皆得羅漢其佛光明照
二十里正法在立千歲舍利并合興
一大寺

迦葉如来所生土地城名神氏佛光
照十里梵志種父名梵施母字經業
子曰導師侍者曰普友上首智慧弟
子名開明神足曰垢舍佛在世時人
壽二万歲一會說經二万比丘二會
万八千三會万六千皆得道證正法
存立七万歲舍利并合興一大寺
喜王聽之今我能仁所生土地城名迦
維羅衛君子種姓瞿曇其光圓照七
尺父曰白淨母字極妙子曰羅雲侍
者曰阿難智慧上首弟子字舍利弗
神足弟子曰目連今世尊百歲或長

或短一會說經千二百五十比丘衆皆得道證舍利普布八方上下正法存立五百歲像法存立亦五百歲

慈氏如來所生土地城名妙意王者所處其佛威光照四十里梵志種父名梵乎母字梵經子曰德力侍者曰海氏智慧上首弟子号慧光神足曰堅精進佛在世時人壽八万四千歲一會說經九十六億二會九十四億三會九十二億皆得阿羅漢舍利并合共興大寺正法存立八万歲

師子如來所生土地城名曰華土其佛光明照四十里君子種父名勇師子母字江音子字大力侍者曰喜樂上首神足弟子曰雨氏智慧弟子曰慧積佛在世時人壽七万歲一會說法百億比丘二會九十億三會八十億聲聞集矣皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下

光炎如來所生土地城名星宿王其佛光明照二千里君子種父名善意母字妙華子字以時侍者曰長喜上首神足弟子名雷吼智慧弟子曰尊

教其佛在世時人壽九万歲一會百千億二會九十九億三會九十八億皆得道證正法存立八万五千歲舍利普流八方上下

牟尼柔仁如來所生土地城名曰上華王所治處其佛光明照四十里父名大山母字須滿光子曰上寶侍者曰尊上上首神足弟子曰超施智慧弟子曰快意佛在世時人壽六万歲一會八十億二會七十億三會五十億皆得羅漢正法存立一千歲舍利普流八方上下

華氏如來所生土地城名曰蓮華王所治處其佛光明照三百二十里梵志種父名尊石母曰妙華子曰智根侍者曰樂道上足神足弟子名无宮智慧弟子名法力一會弟子說法六百億二會三十五億三會三十四億皆得道證佛在世時人壽五十万歲正法存立具足千歲舍利普流遍布八方上下

次復有佛同号華氏如來所生土地城名甚大廣其佛光明照四十里梵

志種父名華嚴母字法主子字曰解繫侍者曰心念上首

神足弟子曰忻樂智慧弟子曰善忻喜其佛在世時人壽九億歲一會說法十四億弟子共集二會十五億三會十六億皆得道證正法存立十億歲舍利普流八方上下

善目如來所生土地城名造賢王所治處其佛光明照四百八十里梵志種父名珍寶母字言談子名宿王侍者世愛上首神足弟子曰師子步智慧弟子曰无量意佛在世時人壽七万歲一會說法三十億弟子共集二會說法二十八億三會說法三十六億皆得道證正法存立一億歲從是已來第一初興諸如來計斯十佛隨其衆生所行統泐而開化之其餘諸佛皆各如是十一也廣布舍利八方上下

其導師如來所生土地城名寂錦王所治處其佛光明照千三百六十里梵志種父字无難母字愍傷子曰愛光侍者曰大沘派上首智慧弟子名

賢劫經第七卷 第六張 四十字

曰上首神足弟子曰是愍佛在世時人壽千億歲一會弟子說法七十娑集二會六十娑三會五十娑皆得道證正法存立九万二千歲舍利普流八方上下

大名如來所生土地城名俗人王所治處其佛光明照三千里君子種父名內進母字捨嫉子曰照明侍者曰善思上首智慧弟子名无難音神足弟子曰少無耆佛在世時人壽四十億歲一會說法百千娑諸弟子集從是已後不可復計正法存立億歲舍利普流八方上下

大力如來所生土地城名寶威其佛光明照千二百里梵志種父名所選母字甚威子曰師子步侍者曰愛子上首神足弟子善住智慧弟子曰尊施佛在世時人壽四万歲一會說法弟子一娑人來集二會二娑三會一娑皆得道證正法存立八万四千歲舍利并合集立大寺

宿王如來所生土地城名紫金玉所治處梵志種其佛光明照四千里父

賢劫經第七卷 第七張 四十字

名施光母字善意子曰供養侍者名慧力上首智慧弟子名熾威音神足弟子名建立一會說法弟子百億人集二會九十億三會八十億皆得道證正法存立十歲舍利普流八方上下修藥如來所生土地城名談主王所治處其佛光明照四十里君子種父名善寂母字所樂子曰須弥幢侍者曰華氏上首智慧弟子曰尊法神足弟子曰福力佛在世時人壽七万七千歲一會說法七十億弟子集二會六十九億三會六十八億皆得道證正法存立六万歲舍利普流八方上下名稱英如來所生土地城名清威君子種其佛光明照百二十里父名光焰母字談言子字上華侍者曰眼受上首智慧弟子字智力神足弟子曰師子力一會說法三十三娑弟子會二會三十二娑三會三十一娑弟子集皆得道證正法存立二億歲舍利并合興一大寺

大光如來所生土地城名安樂其佛光明照千六百里君子種父名金剛

賢劫經第七卷 第八張 四十字

母字伏施子曰良田侍者寂意上首智慧弟子名道眾神足弟子曰堅刀佛在世時人壽百千歲一會說法八十億三千万弟子集二會復倍三會六娑皆得道證正法存立三万歲舍利普流八方上下

照明如來所生土地城名安法其佛光明照三百六十里君子種父名稱母字善供子曰奉行侍者曰上善郡上首智慧弟子曰善賢神足弟子曰流江佛在世時人壽五百歲一會說法六十二娑弟子集二會六十一娑三會六十娑弟子皆得道證正法存立四万八千歲舍利普流八方上下日藏如來所生土地城名華主王所治處其佛光明照八万里梵志種父名富有母字妙華子曰焰光侍者曰慧上上首智慧弟子名智兵神足弟子曰剛兵佛在世時其人壽七十億歲一會說法百千比丘集二會百億三會如塵皆得道證正法存立三十億歲舍利并合興一大寺月氏如來所生土地城名上寶王所

治處其佛光明照三百二十里君子種父名清部母字藥子舌滿宿侍者曰供味上首智慧弟子曰智軍神足弟子曰因法供佛在世時人壽六千歲一會說經二千二百億弟子集三會千四百億三會千八百億四會一千四百億皆得道證正法存立万一千歲舍利并合興一大寺
光如來所生土地城名音乘其佛光明照二千六百四十里君子種父名福施母字法主子曰聞上侍者曰善辯上首智慧弟子曰雨音神足弟子曰慧上佛在世時人壽百千歲一會說經七十万弟子集二會八十万三會九十万皆得道證正法存立十萬歲舍利普流八方上下
善照如來所生土地城名光焰王所治處其佛光明照六百四十里梵志種父名曰暉母字月氏子曰大神妙侍者曰多堅上首智慧弟子名慧施神足弟子字所言古佛在世時人壽八万五千歲一會說經五百億弟子集二會四百億三會三百億皆得道

證正法存立四万五千歲舍利普流八方上下
无憂如來所生土地城名智慧其佛光明照四百里君子種父名執華母字法氏子曰執光侍者曰樂音上首智慧弟子曰雨積神足弟子曰勝施佛在世時人壽百千歲一會說經二萬弟子集二會一萬三會九十五億皆得道證正法存立十三万歲舍利并合興一大寺
威神如來所生土地城名閻浮上其佛光明照三百二十里梵志種父名賢天母字愛施子曰明焰侍者曰見敬上首智慧弟子曰取英神足弟子曰度世佛在世時人壽三万三千歲一會說經八十億弟子集二會七十八億三會七十六億皆得道證正法存立七十七億歲舍利并合興一大寺
焰光如來所生土地城名鎧氏其佛光明照千佛土梵志種父名敬法母字蓮華氏子曰月行侍者曰通慕音上首智慧弟子曰德首神足弟子曰斯施佛在世時人壽万四千歲一會

說法十六億弟子集二會十七億三會十八億皆得道證正法存立二百一十萬歲舍利普流八方上下
執華如來所生土地城名造福王所治處其佛光明照三千二百里君子種父名白蓮華母字施德子曰福首侍者曰好頰上首智慧弟子名无量土神足弟子曰重王佛在世時人壽七万歲一會說經九十億弟子集二會九十九億三會八十八億皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下
勲光如來所生土地城名蓮華王所治處其佛光明照二千四百里君子種父名光照母字德至子曰法辯侍者曰福供上首智慧弟子曰流離藏神足弟子曰極施佛在世時人壽三百歲一會說經十六億弟子集二會十二億三會十八億皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下
現義如來所生土地城名導御郡王所治處其佛光明照二千四百八十里梵志種父名系郡母字敬天子曰德稱侍者曰梵音上首智慧弟子曰

可示 賢劫經第七卷 第十三張 同字字

訓戒意神足弟子曰勝施佛在世時人壽百歲一會說經六十二歲弟子集二會七十歲三會八十歲皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下錠耀如來所生土地城名寶錦玉所滄處其佛光明照二千里君子種父名寶施母字焰味子曰寶藏侍者曰意悅上首智慧弟子曰无能當神足曰大力佛在世時人壽五萬歲一會說經七十萬弟子集二會九十萬三會百萬弟子皆得道證正法存立二十萬歲舍利并合興一大寺

興成如來所生土地城名威光其佛光明照四十里梵志種父名善興母字快意子曰勝友侍者曰師子力上首智慧弟子曰光憂施神足弟子曰山積佛在世時人壽四萬歲一會說法一億弟子集二會二億三會三億皆得道證正法存立九萬歲舍利普流遍於十方

醫氏如來所生土地城名專吉王所治處其佛光明照三千八十里梵志種父名梅施母字閻上子曰雄施侍

可示 賢劫經第七卷 第十三張 同字字

者日月愛上首智慧弟子曰海氏神足弟子曰龍力佛在世時人壽七萬歲一會說經二百三十萬弟子集二會三百五十萬三會三百八十八萬弟子皆得道證正法存立十萬歲舍利并合興一大寺

善樂如來所生土地城名善富其佛光明照四百里梵志種父名土尊母字月辭子曰法自由侍者曰世愛上首智慧弟子曰雷音神足弟子曰施華佛在世時人壽三萬六千歲一會說經三十億弟子集二會二萬八千三會二萬七千弟子皆得道證正法存立百千歲舍利普流遍於十方

頂髻施如來所生土地城名清天其佛光明照四千里梵志種父名重王母施字披其私子曰山施侍者曰月天上首智慧弟子曰樂慧神足弟子曰魔所供佛在世時人壽五千歲一會說經六十二億弟子集二會六十一億三會六十億弟子皆得道證正法存立七萬七千歲舍利并合興一大寺眉間如來所生土地城名悅天其佛

賢劫經第七卷 第十四張 同字字

光明照四千里梵志種父名國重母字謂施子曰正施侍者曰月天上首智慧弟子曰慧施神足弟子曰供柔佛在世時人壽五萬歲一會說經六十二億弟子集二會六十一億三會六十億正法存立七萬歲舍利并合興一大寺

堅固如來所生土地城名福音其佛光明照四千里梵志種父名樹王母字施珊瑚子曰施世侍者曰首力上首智慧弟子曰月英神足弟子曰動光佛在世時人壽萬二千歲一會說經百千弟子集二會九萬三會八萬弟子皆得道證正法存立二萬八千歲舍利普流遍於十方

首威如來所生土地城名寶氏其佛光明照四百里君子種父名柔華母字法氏子曰愛英侍者曰堅進上首智慧弟子曰施斷神足弟子曰人力佛在世時人壽百歲一會說經百億弟子集皆得道證正法存立億歲舍利普流遍於十方難勝如來所生土地城名療吉王所

治處其佛光明照四十億里君子種
父名清天母字福氏子曰月寂侍者
曰誠愛上首智慧弟子曰寶上神足
弟子曰雷音佛在世時人壽八億歲
一會說經三十族弟子集二會五十
族三會八十族弟子皆得道證正法
存立八十億歲舍利普流八方上下
德幢如來所生土地城名善柔王所
治處其佛光明照二百里梵志種父
名供友母字居世子曰金剛集侍者
曰寶愛上首智慧弟子曰藏神足弟
子曰承御佛在世時人壽億歲一會
說經三十万族弟子集二會五十万
族三會六十万族弟子皆得道證正
法存立三億歲舍利并合興一大寺
閑靜如來所生土地城名寶妙其佛
光明照三千四百里君子種父名曰
越步母字无所進子曰月訓侍者曰
琉璃藏上首智慧弟子曰力天神足
弟子曰喜愛佛在世時人壽百歲如
前諸如來所現造業其餘諸佛亦復
如是所度等无有異是故斯會正法
存立五十万歲其佛土地皆寶合成

悉有衆瓊衣生寶樹有衣服樹周流
遍國土人民所生無有衆難三惡之
趣舍利普布周流十方
堅重如來所生土地城名往妙其佛
光明照二十里梵志種父名寶上母
字寶光子曰持地侍者曰寂意上首
智慧弟子曰音十里神足弟子曰吉
利其佛在世時人壽三千歲一會說
經法百千弟子集皆得道證一會无
二正法存立七万七千歲舍利普流
遍布十方
梵音如來所生土地城名光威其佛
光明照三千三百二十里梵志種父
名上寂母字至誠氏子曰福威侍者
曰蓮目上首智慧弟子曰雪色神足
弟子曰施炎佛在世時人壽九万歲
一會說經八十六億弟子集二會九
十億三會百億皆得道證正法存立
三千歲舍利并合興一大寺
次堅如來所生土地城名華茂其佛
光明照二百四十里君子種父名福
愛母字安養子曰時節施侍者曰造
義上首智慧弟子曰日月上首神足

弟子曰上金其佛在世時人壽五十
万歲一會說經七十億弟子集二會
七十八億三會八十億皆得道證正
法存立四万歲舍利并合興一大寺
無本如來所生土地城名俗所敬其
佛光明照四百里梵志種父名海氏
母字棄垢子曰四眼侍者曰降根上
首弟子曰善思唯義神足弟子曰響
審其佛在世時人壽八万歲一會說
經七万二千五百人皆得羅漢二會
七万六千三百三會七万五千人皆
得道證正法存立八万歲舍利普流
周遍十方
光興如來所生土地城名金光其佛
光明照二千剎土君子種父名光焰
母字寶施子曰樂德侍者曰月華上
首智慧弟子曰極音神足弟子曰自
在佛在世時人壽五億歲一會說經
五十億百千弟子集二會四十億百
千三會三十億百千皆得道證正法
存立七億百千歲舍利普流遍布十方
大明山如來所生土地城名寶淨其
佛光明照三千二百里梵志種父名

賢劫經第七卷 第十八段 四十字

月盛母字曰施子曰善蓋侍者曰寶共上首智慧弟子曰若干覺神足弟子曰智愛佛在世時人壽八千歲一會說經七十億弟子集二會八十億三會九十億皆得道證正法存五九萬二千歲舍利并合興一大寺

金剛如來所生土地城名善行威其佛光明照百四十里君子種父名明珠光母字青蓮日子曰壽命侍者曰海氏上首智慧弟子曰堅施神足弟子曰尊友佛在世時人壽百千歲一會說經四十億弟子集二會三十億三會三十二億皆得道證正法存五千萬歲舍利普流遍布十方

憶識如來所生土地城名旃陀氏其佛光明照三千三百六十里梵志種父名華氏母字焰光子曰寶捨侍者曰意樂上首智慧弟子曰无畏神足弟子曰石玉佛在世時人壽億歲一會說經七十億弟子集二會六十六億三會五十億皆得道證正法存五二億歲舍利并合興一大寺无畏如來所生土地城名甚和柔其

賢劫經第七卷 第十九段 四十字

佛光明照三千六百里君子種父名施光母字善目子曰思夷華侍者曰月氏上首智慧弟子曰重玉神足弟子曰天氏佛在世時人壽百千歲一會說經八十億弟子集二會七十八億三會七十六億皆得道證正法存五億歲舍利普流遍布十方

寶氏如來所生土地城名次堅其佛光明照百二十里梵志種父名棄族母字福施學白施供藥侍者曰集施上首智慧弟子曰无能當神足弟子曰強步佛在世時人壽萬八千歲一會說經四十億弟子集二會三十八億三會十六億皆得道證正法存立七萬歲舍利并合興一大寺

蓮華目如來所生土地城名華郡其佛光明照千二百八十里君子種父名上華母字妙顏子曰大愛侍者曰无憂華上首智慧弟子曰智光神足弟子曰重施佛在世時人壽八千歲一會說經七億弟子集二會三十四億三會四十億皆得道證正法存立五十六億歲舍利普流遍布十方

賢劫經第七卷 第二十段 四十字

力將如來所生土地城名上賢其佛光明照二百一十里君子種父名力天母字施安子曰滿明侍者曰護法上首智慧弟子曰勝王神足弟子曰善安佛在世時人壽萬六千歲一會說經六十万弟子集二會五十萬八千三會七十五萬二千皆得道證正法存立千歲舍利并合興一大寺

華光如來所生土地城名善月華其佛光明照三千一百二十里梵志種父名愛見母字星宿子曰堅證侍者曰覺氏上首智慧弟子曰義氏神足弟子曰詳幢佛在世時人壽二萬二千歲一會說經三十億弟子集二會三十億三會亦三十二億皆得道證正法存立五萬歲舍利普流遍布十方伏愛如來所生土地城名上則其佛光明照三百二十里君子種父名時氏母字賢首子曰訓寂侍者曰愍傷上首智慧弟子曰善宿神足弟子曰思夷華佛在世時人壽百千歲一會說經九百億弟子集二會八十億三會七十億皆得道證正法存立五十

万歲舍利普流八方上下

大威如來所生土地城名富祠其佛
光明照二百里梵志種父名寶藏母
字威氏子曰照上侍者曰善多上首
智慧弟子曰焰光神足弟子曰紫藏
佛在世時人壽五千歲一會說經七
万弟子集二會七万五千三會八万
人皆得道證正法存立二万一千歲
舍利并合興一大寺

梵氏如來所生土地城名上味其佛
光明照百二十里梵志種父名愛無
憂母字旃陀氏子曰勝兵侍者曰其
調上首智慧弟子曰進士神足弟子
曰金剛結佛在世時人壽万二千歲
一會說經億弟子集止有是一會皆
得道證正法存立万四千歲舍利并
合興一大寺

无量曜如來所生土地城名神祇其
佛光明照二千八百里君子種父名
尊音母字月光子曰忻喜侍者曰喜
兵上首智慧弟子曰樂響神足弟子
曰焰光佛在世時人壽八万歲一會
說經二百億弟子集二會四百億三

會六百億皆得道證正法存立亦八
万歲舍利普流八方上下

龍施如來所生土地城名寶錦其佛
光明照二十里君子種父名持勝母
字法氏子曰福力侍者曰寶城上首
智慧弟子曰閻軍神足弟子曰雄天
佛在世時人壽七万六千歲一會說
經八万弟子集二會七万八千三會
七万五千人皆得道證正法存立千
歲舍利并合興一大寺

堅步如來所生土地城名上賢其佛
光明照二百里君子種父名師子駿
母字那羅施子曰法音侍者曰善應
上首智慧弟子曰寶施神足弟子曰
月施佛在世時人壽億歲一會說經
百億弟子集二會九十億三會九十
八億皆得道證正法存立五万歲舍
利普流遍布十方

不虛見如來所生土地城名逮受
佛光明圓照七尺君子種父名清施
母字柔甘其子曰焰味侍者曰閻吼
上首智慧弟子曰安明友神足弟子
曰伊沙羅佛在世時人壽百歲一會

說經九十六億弟子集二會九十八
億三會百億皆得道證正法存立千
歲舍利普流遍布十方

精進施如來所生土地城名沾波其
佛光明照四十里梵志種父名賢吼
母字首意子曰无憂天侍者曰大神
便上首智慧弟子曰樂尊神足弟子
曰月首佛在世時人壽千歲一會說
經八十姪弟子集皆得道證正法存
立三千歲舍利并合興一大寺

賢力如來所生土地城名得樂志其
佛光明照四百里君子種父名寶威
母字福意子曰常施侍者曰石樂上
首智慧弟子曰慧殊神足弟子曰海
意其佛在世時人壽六千歲一會說
經八百万億弟子集皆得道證由得
自在正法存立二万一千歲舍利普
流遍布十方

忻樂如來所生土地城名財富其佛
光明照百六十里梵志種父名梵天
母字供首子曰大威侍者曰行步安
上首智慧弟子曰多福神足弟子曰
樂目佛在世時人壽八万四千歲一

賢劫經第七卷 第三十四張 同字号

會說經七十三億弟子集二會七十二億三會七十一億皆得道證正法存立九千歲舍利普流遍布十方不退沒如來所生土地城名長威其佛光明照二千八百里君子種父名賢王母字宿首子曰華天侍者曰力勝上首智慧弟子曰稱无量神足弟子曰勇步佛在世時人壽二万一千歲一會說經六十億弟子集二會五十八億三會五十六億皆得道證正法存立九千歲舍利并合興一大寺師子幢如來所生土地城名烏扇迦其佛光明照三百六十里君子種父名法幢母字福友子曰貴施侍者曰大神上首智慧弟子曰愛施神足弟子曰勤詣佛在世時人壽二万八千歲一會說經二十二億弟子集二會二十一億三會二十億皆得道證正法存立八千歲舍利普流遍布十方勝知如來所生土地城名寶焰其佛光明照四百里君子種父名曰歲母字華目子曰樂成侍者曰法氏上首智慧弟子曰修成神足弟子善法佛

賢劫經第七卷 第三十五張 同字号

在世時人壽八万歲一會說經三十六億弟子集二會三十七億三會三十八億皆得道證正法存立六百万歲舍利并合興一大寺

法氏如來所生土地城名愛天梵志種其佛光明照二百八十里父字英勝母字聞氏子曰勝天根侍者曰日施上首智慧弟子曰大樂神足弟子曰施樂佛在世時人壽億歲一會說經八億弟子集二會七億三會六億皆得道證正法存立一億歲舍利普流遍布十方

喜玉如來所生土地城名所在吉其佛光明照三千二百里君子種父名最上母字首歸悅子曰念閭乳侍者曰智和安上首智慧弟子曰寶上神足弟子曰執人天佛在世時人壽五千歲一會說法四十億弟子集二會三十八億三會三十七億皆得道證正法存立百千歲舍利并合興一大寺妙御如來所生土地城名寶藏其佛光明照四十里君子種父名曰施母字寶氏子曰德光侍者曰海身上首

賢劫經第七卷 第三十六張 同字号

智慧弟子曰行妙施神足弟子曰上施一會說經九十億弟子集二會九十八億三會百億皆得道證佛在世時人壽億歲正法存立三億歲舍利普流遍布十方

敬英如來所生土地城名世樂其佛光明照二十里梵志種父名豐世母字忻樂子曰外氏侍者曰尊鑑上首智慧弟子曰安上神足弟子曰退施佛在世時人壽百千歲一會說經五十億弟子集二會四十八億三會四十六億皆得道證正法存立一億歲舍利并合興一大寺

妙天如來所生土地城名善意其佛光明照千二百里梵志種父名真未母字法意子曰月上侍者曰威英上首智慧弟子曰愛音神足弟子曰無憂一會說經七十億百千弟子集二會六十億百千三會五十億百千皆得道證正法存立二万歲佛在世時人壽四万歲舍利普流遍布十方多勲如來所生土地城名耆氏其佛光明照三百六十里君子種父名受

施母字威首子曰威神侍者曰青蓮
上首智慧弟子曰无垢施神足弟子
曰施興忻樂一會說經十四億弟子
集二會十六億三會十八億皆得道
證佛在世時人壽二万五千歲正法
存立五万歲舍利并合興一大寺
衆香手如來所生土地城名福香其
佛光明照千二百八十里君子種父
名首樂母字妙華子曰寶上光侍者
曰誠英上首智慧弟子曰愛
月神足弟子曰勝力一會說經六十
六億弟子集二會六十四億三會六
十二億皆得道證佛在世時人壽七
万歲正法存立亦七万歲舍利普流
遍布十方
順觀如來所生土地城名度門其佛
光明照四十里梵志種父名施頤母
字寶趣子曰所生侍者曰意悅上首
智慧弟子曰施明神足弟子曰意錦
一會說經七十億弟子集二會六十
八億三會六十六億皆得道證佛在
世時人壽九十億歲正法存立九十
億歲舍利普流遍布十方

兩音如來所生土地城名宿愛其佛
光明照千七百六十里梵志種父名
明施母字威首子曰其法侍者曰甚
諦上首智慧弟子曰月藏神足弟子
曰力步一會說經七十億弟子集二
會七十五億三會八十億皆得道證
佛在世時人壽九万歲正法存立百
十歲舍利并合興一大寺
善思如來所生土地城名无量寶其
佛光明照二十里梵志種父名念堅
母字福祇子曰華施侍者曰力施上
首智慧弟子曰无喻神足弟子曰捨
嫉一會說經百千万弟子集二會八
十万三會七十万皆得道證佛在世
時人壽千歲正法存立八万四千歲
舍利普流遍布十方
快意如來所生土地城名快見其佛
光明照五百六十里君子種父名宿
天母字威氏子曰華氏侍者曰俱退
上首智慧弟子曰普施神足弟子曰
超步一會說經二十八億弟子集二
會二十五億三會亦二十五億皆得
道證佛在世時人壽三万歲正法存

難垢如來所生土地城名地威其佛
光明照四十里梵志種父名首歲母
字華辭子曰智威侍者曰無限上首
智慧弟子曰有志神足弟子曰郡氏
一會說經八十万弟子集二會九十
万三會百万皆得道證佛在世時人
壽六万五千歲正法存立二万歲舍
利普流遍布十方
名聞如來所生土地城名无憂其佛
光明照四千里君子種父名最上母
字威施子曰上首侍者曰法住上首
智慧弟子曰石氏神足弟子曰愛垢
一會說經百億弟子集二會九十億
三會八十億皆得道證佛在世時人
壽七万歲正法存立二十万歲舍利
普流遍布十方
大稱如來所生土地城名好園其佛
光明照八百八十里梵志種父名首
積母字曰施子曰勝離意侍者曰聞
義思上首智慧弟子曰密郡神足弟
子曰斷施一會說經五百億弟子集
二會三百億三會二百億皆得道證

賢劫經第七卷 第三十二 同字号

佛在世時人壽八万歲正法存立五万歲舍利普流遍布十方

明珠結如來所生土地城名照郡其佛光明照百二十里君子種父名覺

喜母字思夷氏子曰思兵侍者曰無

量寂上首智慧弟子曰寶威神足弟

子曰逮致一會說經九百億弟子集

二會千億三會千二百億皆得道證

佛在世時人壽九万歲正法存立億

歲舍利普流遍布十方

堅強如來所生土地城名安田其佛

光明照千國土君子種父名神氏母

字樹言子曰炎樂侍者曰明珠味上

首智慧弟子曰樂諧神足弟子曰甚

調一會說經千三億弟子集二會三

十八億三會五億皆得道證佛在世

時人壽三万歲正法存立九万歲舍

利并合興一大寺

師子步如來所生土地城名清白氏

其佛光明照千三百二十里君子種

父名若干塵母字妙藥子曰不陀留

侍者曰意行上首智慧弟子曰多菴

神足弟子曰與護一會說經百七十

賢劫經第七卷 第三十三 同字号

八万弟子集二會百二十万三會百

四十万皆得道證佛在世時人壽万

八千歲正法存立七億歲舍利普流

遍布十方

神樹如來所生土地城名上閻浮其

佛光明照億里君子種父名樹王母

字意英子曰愛俗侍者曰施曜上首

智慧弟子名樂解神足弟子曰二財

一會說經四十八億弟子集二會三

百五十億三會三百三十億皆得道

證佛在世時人壽万八千歲正法存

立七十万歲舍利并合興一大寺

輒勝如來所生土地城名樂氏其佛

光明照三百六十里君子種父名見

敬母字財施子曰勇施侍者曰法興

上首智慧弟子曰了相神足弟子曰

大根名聞一會說經七十六億弟子

集二會七十四億三會七十二億皆

得道證佛在世時人壽八万歲正法

存立六百千歲舍利普流遍布十方

智慧如來所生土地城名賢施其佛

光明照四百四十里君子種父名釋

施母字蜜威子曰梵天侍者曰法稱

賢劫經第七卷 第三十四 同字号

上首智慧弟子曰根意神足弟子曰

尊氏一會說經四十億弟子集二會

三十億三會二十億皆得道證佛在

世時人壽三千歲正法存立一万歲

舍利并合興一大寺

善住如來所生土地城名開威其佛

光明照四百里梵志種父名護无害

母字樂音子曰具或侍者曰覺嫉上

首智慧弟子曰上興神足弟子曰執

鉦一會說經四万六千弟子集二會

二万五千三會四万三千皆得道證

佛在世時人壽五百万歲正法存立

八万歲舍利并合興一大寺

虛空如來所生土地城名愛居其佛

光明照百二十里君子種父名根施

母字天豪子曰水天侍者曰智結上

首神足弟子曰上意智慧弟子曰法

首一會說經九十億弟子集二會八

十億三會七十億皆得道證佛在世

時人壽千歲正法存立万二千歲舍

利普流遍布十方

無量覺如來所生土地城名善蓋其

佛光明照三百八十里梵志種父名

生明眼母字龍施子曰妙好侍者曰
賢天上首智慧弟子曰心音神足弟
子曰大枝步一會說經七十億二會
五十億三會四十億皆得道證佛在
世時人壽億歲正法存立六十億歲
舍利普流遍布十方

善願如來所生土地城名威氏其佛
光明照五百二十里君子種父名樂
音母字樂氏子曰所在吉侍者日上
興上興智慧弟子曰福慧神足弟子
曰无懼一會說經七億弟子集二會
九億三會十億皆得道證佛在世時
人壽三千歲正法存立万六千歲舍
利并合興一大寺

聖慧如來所生土地城名善清白其
佛光明照五百六十里梵志種父名
伊師檀母字離塵子曰勇猛侍者曰
名阿難上首智慧弟子曰意行神足
弟子曰須達一會說經二十二億弟
子集二會二十一億三會二十億皆
得道證佛在世時人壽二万八千歲
正法存立六万歲舍利并合興一大寺
光明如來所生土地城名琉璃光其

佛光明照三千三百二十里君子種
父名愛敬母字意樂子曰愛光侍者
曰園觀上首智慧弟子曰樂愛神足
弟子曰調友一會說經八十二億弟
子集二會八十七億三會八十六億
皆得道證佛在世時人壽万歲正法
存立三千歲舍利普流遍布十方

堅誓如來所生土地城名曰遊其佛
光明照四十里梵志種父名天愛母
字善意音子曰尊寶侍者曰柔音上
首智慧弟子曰言施神足弟子曰柔
軟一會說經百億弟子集二會九十
七億三會九十五億皆得道證佛在
世時人壽一億歲正法存立四十億
舍利并合興一大寺

吉祥如來所生土地城名母愛其佛
光明照二百八十里梵志種父名錦
王母字華无子曰無量手侍者曰養
友上首智慧弟子曰法事神足弟子
曰勝友一會說經五十億弟子集二
會八十二億三會八十六億皆得道
證佛在世時人壽五万歲正法存立
億歲舍利普流遍布十方

誠英如來所生土地城名愛響其佛
光明照四十里梵志種父名福外母
字賢氏子曰愛名稱侍者曰尊友上
首智慧弟子曰月賢神足弟子曰樹
目一會說經八十億弟子集二會七
十億三會六十億皆得道證佛在世
時人壽一億歲正法存立八億歲舍
利并合興一大寺

青蓮如來所生土地城名甚華威其
佛光明照四百八十里君子種父名
捨持母字忻施子曰功福侍者曰難
勝上首智慧弟子曰樂法神足弟子
曰樂氏一會說經十万弟子集二會
九万九千三會九万八千皆得道證
佛在世時人壽五百歲正法存立万
五千歲舍利并合興一大寺
鉤鐺如來所生土地城名集賢其佛
光明照二百里君子種父名愛目母
字施善志子曰仁賢侍者曰明珠經
上首智慧弟子曰覺氏神足弟子曰
若干月一會說經六十億弟子集二
會五十億三會九十億皆得道證佛
在世時人壽一万二千歲正法存立

賢劫經卷第七 第七六號 四四八

三万歲舍利普流遍布十方

安民如來所生土地城名意樂其佛
光明照百二十里梵志種父名無量
寶母字豐盛氏子曰地施尊侍者曰
堅強上首智慧弟子日月曜神足弟
子曰師子一會說經九十六億弟子
集二會九十四億三會九十二億皆
得道證佛在世時人壽八万四千歲
正法存立亦八万四千歲舍利普流
遍布十方

慧業如來所生土地城名福富其佛
光明照四百里君子種父名无憂母
字愛海子曰和善覺侍者曰善施上
首智慧弟子曰現在聖神足弟子曰
福愛一會聖衆不可計億二會八百
億三會七百億皆得道證其佛在世
時人壽八万歲正法存立五億佛
散舍利如布醫藥尔時安住巍巍難
逮若有聞者斯等不久成佛正覺
况復供奉是千如來諸弟子學不足
言耳諸菩薩等逮不退轉無所從生
法忍一生補處度脫十方不可稱計
賢劫經卷第七

賢劫經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四三六頁中六行第八字「子」，諸本作「弟子」。
- 一 四三六頁中九行第七字「悅」，[資、磧、普、南、經、清]作「解」。
- 一 四三六頁中一行第一〇字「施」，[磧、普、南、經、清]作「等」。
- 一 四三六頁中一行末字「蒙」，[資、磧、普、南、經、清]作「蒙度」。
- 一 四三六頁中二一行首字「子」，[資、磧、普、南、經、清]作「子名」。
- 一 四三六頁下二行「住世」，[石、資、磧、普、南、經、清]作「得住」。
- 一 四三六頁下五行「上彼」，[石、資]作「上披」；[磧、普、南、經、清]作「占波」。
- 一 四三六頁下六行第五字「集」，[資、磧、普、南、經、清]作「侯」。
- 一 四三六頁下八行及一六行「比丘」，[資、磧、普、南、經、清]作「比丘衆」。
- 一 四三六頁下一〇行第六字「在」，諸本作「存」。
- 一 四三六頁下一二行「佛光」，[資、磧、普、南、經、清]作「其佛光明」。
- 一 四三六頁下一五行第四字「明」，[資、磧、普、南、經、清]作「門」。
- 一 四三六頁下二〇行第一一字「光」，[石]作「佛光」。
- 一 四三六頁下二〇行「圓照」，[資、磧、普、南、經、清]作「正圓照周」。
- 一 四三六頁下末行第一〇字「尊」，諸本作「人壽」。
- 一 四三七頁上三行第二字「立」，[資、磧、普、南、經、清]作「立至」。
- 一 四三七頁上六行第三字「乎」，[磧、普、南、經、清]作「平」。
- 一 四三七頁下一一行第四字「大」，[資、磧、普]作「大一」；[南、經、清]作「一大」。
- 一 四三七頁上一二行末字至一三行首字「其佛」，[資、磧、普、南、經、清]作「其佛」。

作「王所治處其佛」，下同。

一 四三七頁中一行首字「意」，諸本作「億」。

一 四三七頁中一三行第一一字「曰」，
資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一 四三七頁中一五行第六字「石」，
麗作「名」。

一 四三七頁中一六行第七字「足」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「首」。

一 四三七頁中一七行第七字「力」，
磧、普、南、徑、清作「力佛在世時人壽五十萬歲」。

一 四三七頁中一七行「弟子說法」，
磧、普、南、徑、清、麗作「說法弟子」。

一 四三七頁中一九行「佛在世時人壽五十萬歲」，
磧、普、南、徑、清無。

一 四三七頁中二〇行「遍布」，
石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 四三七頁中末行第五字「廣」，
資、磧、普、南、徑、清作「廣王所治

處」。

一 四三七頁下八行第二字「目」，
磧、普、南、徑、清作「星」。

一 四三七頁下一一行首字「者」，諸本作「者曰」。

一 四三七頁下一六行第一二字「十」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「十一」。

一 四三七頁下二〇行第七字「生」，
磧、普、南作「主」。

一 四三八頁上一行第九字「是」，
磧、普、南、徑、清作「足」。

一 四三八頁上二行「弟子說法」，
磧、普、南、徑、清作「說法弟子」。

一 四三八頁上六行第二字「名」，
麗作「多」。

一 四三八頁上一〇行第四字「少」，
資、磧、普、南、徑、清作「步」；
麗作「歲」。

一 四三八頁上一五行第四字「千」，
石作「千二千」。

一 四三八頁上一七行第六字「子」，

資、磧、普、南、徑、清作「子曰」。

一 四三八頁上二一行第六字「立」，
諸本作「立一」。

一 四三八頁中二行首字「慧」，
麗作「勤」。

一 四三八頁中一六行第一三字「眼」，
磧、普、南、徑、清作「明」。

一 四三八頁中一八行「三十三」，
資、磧、普、南、徑、清作「四十二」。

一 四三八頁中一八行第一四字「會」，
諸本作「集」。

一 四三八頁下一行第一〇字「者」，
資、磧、普、南、徑、清作「者曰」。

一 四三八頁下二行第六字「道」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「導」。末字「刃」，
磧、普、南、徑、清作「忍」。

一 四三八頁下七行第一二字「法」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「隱法」。

一 四三八頁下八行第一三字「名」，
諸本作「名名」。

一 四三八頁下九行末字「郡」，
磧、

一 晉、南、徑、清作「羣」。

一 四三八頁下一六行第九字「万」，

資、磧、普、南、徑、清作「千」。

一 四三九頁上二行「藥子」，資、磧、

普、南、徑、清作「行藥」。

一 四三九頁上四行第六字「供」，石、

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四三九頁上一二行「弟子」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 四三九頁上一四行第二字「經」，

石作「法」。

一 四三九頁上一二行第七字「言」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「在」。

一 四三九頁中一四行第九字「取」，

資、磧、普、南、徑、清作「最」。

一 四三九頁中一五行第一二字「三」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一 四三九頁中一九行「鎧氏」，資、

磧、普、南、徑、清作「燈氏」；麗作

「鎧氏」。

一 四三九頁下一行「法十」，徑作「經
法」。

一 四三九頁下一二行首字「勳」，磧、

普、南、徑、清作「功勳」。

一 四四〇頁上九行首字「曰」，諸本

作「弟子曰」。

一 四四〇頁上一三行第二字「成」，

諸本作「盛」。

一 四四〇頁上一二行首字「醫」，資、

麗作「賢」。第二字「氏」，資作

「是」。

一 四四〇頁中五行「十万」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「二萬五千」。

一 四四〇頁中七行第二字「樂」，磧、

普、南、徑、清作「導」。

一 四四〇頁中一四行「遍於」，資、

磧、普、南、徑、清作「周遍」。

一 四四〇頁中一七行第二字「施」，

資無。

一 四四〇頁中一七行「施字」，石、

磧、普、南、徑、清作「字施」。

一 四四〇頁下六行第三字「億」，資、

磧、普、南、徑、清作「億皆得道
證」。

一 四四一頁上一〇行第七字「世」，

資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一 四四一頁上一行第三字「愛」，

資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 四四一頁上一行第一〇字「曰」，

諸本作「曰日」。

一 四四一頁上一七行末字至一八行

首字「曰越」，資、磧、普、南、徑、清

作「越度」。

一 四四一頁上一〇行第一二字「百」，

諸本作「百千」。

一 四四一頁中一行第五字「衣」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「威」。

一 四四一頁中二行第二字「國」，諸

本作「國國」。

一 四四一頁中四行第一一字「往」，

石、磧、普、南、徑、清、麗作「佳」；

資作「住」。

一 四四一頁中九行首字「經」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 四四一頁中末行「上首神」，資、

磧、普、南、徑、清作「神」。

一四四一頁下七行第四字「垢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妬」。

一四四一頁下八行首字「首」，諸本作「首智慧」。第七字「唯」，**資**、**麗**無；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惟」。

一四四一頁下一四行「光興」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「興光」。

一四四二頁上一九行第四字「石」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「右」。

一四四二頁上二二行「并合興一大寺」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「普流遍布十方」。

一四四二頁中二行第九字「上」，**麗**無。

一四四二頁中九行末字「嫉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「妬」。

一四四二頁中一〇行第五字「供」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。第一〇字「藥」，**南**、**徑**、**清**作「養」。第一四字「集」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「進」。

一四四二頁中一八行第一〇字「大」，

石、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天」。

一四四二頁中一九行第一〇字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名」。

一四四二頁中二〇行第一二字「八」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「萬八」。

一四四二頁中二一行第一三字「千」，諸本作「十」。

一四四二頁下一一行第一二字「證」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「證」。

一四四二頁下一三行第四字「詳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「祥」。

一四四二頁下一五行首字「十」，諸本作「十二」。

一四四二頁下一七行第一二字「則」，諸本作「財」。

一四四三頁上二〇行第一〇字及末字「喜」，**麗**作「善」。

一四四三頁中一六行第九字「十」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十九」。

一四四三頁中二〇行首字「佛」，諸本作「其佛」。

一四四三頁中二一行第五字「其」，**石**、**麗**作「具」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「目」。

一四四三頁中二一行「聞吼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞乳」。

一四四四頁上五行第五字「二」，**石**、**麗**作「三」。

一四四四頁上六行末字「力」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力無」。

一四四四頁上一六行第四字「詣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涼」。

一四四四頁上末行第一一字「子」，諸本作「子曰」。

一四四四頁中六行「字英」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名莫」。

一四四四頁中九行第三字「藥」，**石**作「樂」。

一四四四頁中一〇行末字「億」，**石**作「萬」。

一四四四頁中一三行第二字「玉」，諸本作「王」。

一四四四頁中一五行第一一字「聞」，

一 四四四頁中一六行第二字「智」，
諸本作「經」。

一 四四四頁中一八行第五字「法」，
諸本作「經」。

一 四四四頁下八行第一二字「鎧」，
諸本作「經」。

一 四四四頁下一七行第八字「音」，
諸本作「首」。

一 四四五頁上一行首字「月」，
諸本作「首」。

一 四四五頁上一六行第一二字「門」，
諸本作「首」。

一 四四五頁中九行末字「退」，
諸本作「首」。

一 四四五頁下二行第一一字「地」，
諸本作「首」。

一 四四五頁下一三行末字「垢」，
諸本作「首」。

一 四四五頁下一六行第一二字「歲」，
諸本作「首」。

一 四四五頁下二〇行第四字「日」，
諸本作「首」。

一 四四五頁下二一行首字「義」，
諸本作「日」。

一 四四五頁下二一行首字「義」，
諸本作「日」。

一 四四五頁下二一行首字「義」，
諸本作「日」。

一 四四六頁上三行第三字「結」，
諸本作「日」。

一 四四六頁上一行第一二字「田」，
諸本作「日」。

一 四四六頁上一五行「千三」，
諸本作「日」。

一 四四六頁上一行第五字「塵」，
諸本作「日」。

一 四四六頁中八行第一三字「二」，
諸本作「日」。

一 四四六頁中一三行首字「輒」，
諸本作「日」。

一 四四六頁中一六行第九字「相」，
諸本作「日」。

一 四四六頁中二〇行第三字「六」，
諸本作「日」。

一 四四六頁中二一行第二字「慧」，
諸本作「日」。

一 四四六頁中二二行末字「釋」，
諸本作「積」。

一 四四六頁中二二行末字「釋」，
諸本作「積」。

一 四四六頁下八行第八字「或」，
諸本作「積」。

一 四四六頁下一〇行首字「鎧」，
諸本作「積」。

一 四四六頁下一七行「神足」，
諸本作「積」。

一 四四六頁下一七行「智慧」，
諸本作「積」。

一 四四七頁上一〇行「與上」，
諸本作「積」。

一 四四七頁上一七行第二字「師」，
諸本作「積」。

一 四四七頁上一八行首字「名」，
諸本作「積」。

一 四四七頁中一行第九字「二」，
諸本作「積」。

一 四四七頁中一四行末字「億」，
諸本作「積」。

一 四四七頁中一四行末字「億」，
諸本作「積」。

一 四四七頁中一八行第五字「无」，諸本作「元」。

一 四四七頁下一七行第一二字「賢」，
資、磧、普、南、徑、清作「堅」。

一 四四七頁下一九行末字「經」，石、
資、麗作「結」；磧、普、南、徑、清
作「髻」。

一 四四七頁下二〇行「覺氏」，資、
磧、普、南、徑、清作「覺友」；麗作
「學友」。

一 四四八頁上四行第一〇字「施」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四四八頁上六行第一三字至七行
首字「弟子集」，資、磧、普、南、徑、
清無；麗作「弟子衆」。

一 四四八頁上一七行第六字「姪」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四四八頁上一七行第一三字「億」，
資、磧、普、南、徑、清作「倍」。

一 四四八頁上二〇行「供奉」，資、
磧、普、南、徑、清作「奉供」。

賢劫經卷第八

西晉月氏三藏生法護譯

千佛發意品第二十二

喜王菩薩復白佛言善哉世尊唯垂愍哀說此劫中千佛本末昔始作行得為菩薩時在何佛所初發道意積功累德每生自剋供養諸佛自致正覺度脫一切佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之當為汝說發意本末喜王菩薩與諸大眾受教而聽佛言拘留孫佛本宿命時見月意如來心中亘然如冥觀明知道元上三界寂尊則求寶蓋貢上其佛初發道意精進不懈自致正覺度脫一切鉤擲舍佛本宿命時見師子如來貢上寶璣及須湯花因初發道心積功累德自致正覺度脫一切其迦葉佛本宿命時生梵志家作幼童子見思夷家如來心中解脫脫身所著妙好寶帶貢上其佛初發道意行菩薩法不中懈廢自致正覺度脫一切佛言今我成佛号釋迦文本宿命時作良醫師主治人病

得醫功夫寶物衣具見往古佛與吾同号亦字能仁如來知之至尊因持衣物貢上其佛初發道意行四等心四恩六度空无相願不中取證逮得無所從生法忍見定光佛示現受決欲濟一切三界衆生自致正覺度脫一切慈氏如來本宿命時作轉輪聖王見佛名逮无極因發道心請佛聖衆供以甘饍貢上光寶以施一切所在仁慈愍諸不逮周旋生死如恒河沙劫不以為劬自致至佛度脫一切值其上壽人命八万四千歲時師子如來本宿命時從初發心佛名晃昱音因其發心以五寸五納衣奉上其佛供事世尊行菩薩法自致成佛光焰如來本宿命時曾作賈客入海獲致琦珍從元量光佛所初發道心時見世尊心中忻然以明月珠貢上其佛因其道心行菩薩法自致成佛度脫一切牟尼如來本宿命時從悅意如來初發道心時作凡人財富无量見佛心開珠校飭蓋貢上其佛因其道心行菩薩法心中願言以是功德歸流

賢劫經卷第八 第三張 四

十方皆見覆護精進不懈自致正覺度脫一切善目如來本宿命時從琦妙佛初發道心于時見佛心中熾然貢上華香因其道意行菩薩法奉四等心四恩四辯六度无極愍傷十方致取正覺度脫一切危厄衆生蒙濟和安善宿如來本宿命時從安悅如來初發道心時為長者見佛歡悅貢上琉璃妙好重閣供養其佛因其道意行菩薩法欲度十方自致成佛度脫一切華氏如來本宿命時見導御佛初發道心時本貧厄因其發心知三界空便脫死人衣貢上其佛奉菩薩法欲度脫衆生富以七財使諸衆生莫致貧厄十方覆護自致成佛度脫一切第二華氏如來至真等正覺本宿命時從超越首佛初發道心持洗口柳枝一枚貢上其佛因其道意行菩薩法度脫衆生自致正覺救衆危厄三界之難也道師如來本宿命時見至誠佛從初發道心時作凡人以身所有好牀坐具及赤栴檀貢上其佛因其道心行菩薩法欲濟十方自致

賢劫經卷第八 第三張 四

得佛度脫一切大多如來本宿命時從供攝佛初發道心時欲入城見佛出城因為稽首歸命供養貢上至心而奉好竹心自念言使諸衆生行直如竹莫有邪志由是之故常遇三寶自致正覺投濟十方大力如來本宿命時從師意佛所初發道心時生香家作子賣衆好香見佛入城中大悅貢上其佛木栴檀鉢手執美香殊異難薰隨尊侍衛願一切衆生悉入道門因是自致得成正覺度脫一切星宿王如來本宿命時從施意佛初發道心時在其國貧无所有為人客作放牛使令見佛忻然以時節花貢上其佛行菩薩道精進不懈自致正覺度脫一切修藥如來本宿命時從微妙香佛初發道心時作御師見佛世尊供順歸命无上大聖以卑遜心與佛談言以是之故除三界難自致成佛一切蒙恩名稱英如來本宿命時從燈電佛初發道心見佛說法則以幢幡上其如來即夜然燈夙夜勤修自致成佛度脫三界之難五趣之患

賢劫經第八卷 第五張 同

皆恃福慶靡不得安英妙如來本宿命時從蓮華佛初發道心其身余時適行犁種見佛歡喜捨犁牛去稽首佛足以解脫華供養上佛願使衆生犁道德田自致得佛由是遵行四等四恩三脫六度便成正覺度脫一切大光如來本宿命時從大錠光佛初發道心時在其國軍為貧厄入行曠野見佛僧衆以錢上佛供養至尊在曠野中燒香然燈願三界衆生心空意淨由如曠野三世普明无三毒冥故自致得佛度脫一切解陰如來本宿命時從梵音佛初發道心時作皮師貢上其佛妙好履屐願使一切近致車乘然後皆成五通之馳由是功德自致成佛度脫一切照明如來本宿命時從離慢意佛初發道心時作轉輪聖王以八万四千行樹貢上施佛使造精舍經行其中精進不懈自致成佛度脫一切日藏如來本宿命時從无量成佛所初發道心時為大姓梵志作子以拘翼華貢上其佛緣是之故自致正覺度脫一切

賢劫經第八卷 第五張 同

日氏如來本宿命時從名稱葉佛所初發道心時為金師家作子以好寶杖貢上其佛由是之故自致正覺度脫一切光曜如來本宿命時從无量明佛初發道心時生其國軍為貧匱輩負草行欲於市賣見佛忻然无以貢上以草奉佛願使功德歸流十方自致成佛度脫一切善照如來本宿命時從悅意成佛所初發道心時作園監見佛忻然以思美華貢上至尊行菩薩法心自念言使諸衆生心歡如華因從精進自致成佛度脫一切无憂如來本宿命時從離意稱佛所初發道心時生尊者家為長者子取軍上華以散佛上慕求大道無上正真緣是之故自致正覺度脫一切威神如來本宿命時從德鎧佛所初發道心時作長者子以明月珠及紅蓮華貢上其佛精進不懈自致正覺度脫三界五趣之患焰光如來本宿命時從善見佛所初發道心時作賈客數入大海以赤栴檀好牀卧具貢上其佛因行菩薩道自致成佛度脫三

賢劫經第八卷 第五張 同

世生死之厄執華如來本宿命時從
悅意威佛所初發道心生彼世時
為長者子以身好衣用乳浣之燒好
名香貢上其佛欲令功德歸流十方
一切蒙濟緣是之故自致正覺度脫
一切勲光佛如來本宿命時從不藏威
佛所初發道心時作凡人見佛悅豫
稽首歸命則以明鏡眾瑠璃寶貢上
其佛行菩薩法緣是之故自致正覺
度脫一切現義如來本宿命時從无
量音佛所初發道心往昔世時作
轉輪聖王見佛至尊无上大道以若
干按路重閣精舍貢上其佛願使眾
生德猶虛空緣致正覺度脫一切錠
曜如來本宿命時從明娛樂佛所初
發道心在彼世時香家作子採眾華
香以上聖尊伏心制意與其家室六
十億眷屬俱供養其佛諮受道法行
菩薩法自致正覺度脫一切光威如
來本宿命時從普稱佛所初發道心
時作仙人居在山中以好白氎布經
行處貢上其佛知之甚尊行菩薩法
自致正覺度脫一切醫氏如來本宿

賢劫經第八卷 第七張 同

命時從離種佛初發道心時為醫家
作子以持九藥眾香華物貢上其佛願
一切眾生除三毒病緣是興意行菩
薩法自致正覺度脫一切善樂如來
本宿命時從其柔順佛初發道心時
為油家子以油然燈貢上其佛願令
十方各蒙道明緣是之故自致正覺
投濟一切興盛如來本宿命時從廣
普稱佛所初發道心貢上其佛細好
白氎布經行處勸助所施因是興意
奉菩薩行慈念群生自致正覺度脫
一切醫所如來本宿命時從離垢佛
初發道心生在醫家學醫弟子見佛
忻喜貢上其佛若干九藥緣行開士
自致正覺度脫一切頂踏施如來本
宿命時從普現佛初發道心時作按
路家子貢上其佛御乘將護及寶
瓔珞供養奉事行菩薩法精進不懈
自致正覺度脫一切堅固如來本宿
命時從莫能勝佛初發道心時作轉
輪聖王見佛世尊八万四千七寶牀
席坐具机筵貢上其佛因興道意行
菩薩法自致正覺度脫一切首威如

賢劫經第八卷 第八張 同

來本宿命時從威王光佛所初發道
心曾為賈客入大海中以明月珠貢
上其佛斯珠光明照四十里緣是精
進自致正覺無上大道度脫一切難
勝如來本宿命時從堅步越佛初發
道心時主載財見佛忻然以楊柳枝
貢上其佛洗口及齒緣是淨行自致
正覺度脫一切德幢如來本宿命時
從柔福佛所初發道心貢上其佛水
器大釜以用洗浴身垢消除令體汗
清淨造立光明普行施德自致正覺
度脫一切閑靜如來本宿命時從无
上佛所初發道心其人時作寶瓔珞
師家子在嚴瓔珞貢上其佛以紫金
色履展牀香布施奉上願一切眾生
皆得定意緣是之故自致正覺度脫
一切堅重如來本宿命時從大清悅
佛發道心供養其佛清白細氎溫其
浴室洗浴聖眾及奉雜香緣興道意
行菩薩道自致正覺投濟十方梵普
如來本宿命時從柔音佛所初發道
心時為國王監放牧羊時梵音佛貽
成正覺在野澤中見其如來心懷悅

賢劫經第八卷 第九張 同

豫分所服越半奉如來緣行菩薩无
上大道精進不懈自致正覺度脫一
切堅強如來本宿命時從无動步佛
所以手揀取雜寶珍琦供散其佛作
大導師家子因施發意緣斯功德自
致正覺度脫一切極上忻如來本宿
命時從無量清淨佛所初發道心時
為王太子王名娛樂在沙竭國佛成
正覺振其光明普照十方緣行菩薩
自致正覺度脫一切興光如來本宿
命時從威首光佛初發道心時作轉
輪聖王以好衣服琦珍異寶貢上其
佛福施一切緣是精進自致正覺無
上大道度脫一切大明山如來本宿
命時從往道佛所初發道心以无憂
華貢上其佛積功累德每生自勉以
大慈悲愍念一切自致正覺度脫一
切金剛如來本宿命時從堅固佛所
生切利天作天帝釋以天意華繡隨
勒華雨下紛紛貢散其佛緣是行道
自致正覺度脫一切憶識如來本宿
命時從愛解脫佛所初發道心用紫
金寶珠瓔珞蓋用貢上佛供散佛身

賢劫經第八卷 第十頌 同

而發道意自致正覺度脫一切無畏
如來本宿命時從不恐佛所初發道
心作性懽快而喜戲笑以作伎樂擊
鼓歌歎供養樂佛自致正覺度脫一
切寶氏如來本宿命時從无量音佛
所初發道心時作大臣以好華香貢
上其佛緣行菩薩自致正覺度脫一
切蓮華目如來本宿命時從普觀佛所
初發道心以自己身所著寶帶牀卧
貢奉用上如來欲令一切衆生功德
自致正覺度脫一切力將如來本宿
命時從大御佛所初發道心時作醫
王持一阿摩勒果貢上其佛緣其成
行自致正覺度脫一切華光如來本
宿命時從一切威佛所初發道心時
作金師以寶華鈔貢上其佛緣斯具
行自致正覺度脫一切愛伏如來本
宿命時從誨供佛所初發道心曾作
博戲家子以好香爐貢上其佛緣斯
積行自致正覺度脫一切大威如來
本宿命時從照曜首佛所初發道心
時作尊者子以好衣服貢上其佛緣
斯積行自致正覺度脫一切梵氏如

賢劫經第八卷 第十頌 同

來本宿命時從頌宣尊佛所初發道
心時作大官令以石蜜甘蔗餉貢上
其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
无量曜如來本宿命時從淨光明佛
所初發道心時為他賈作以有好蓋
貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫
一切龍施如來本宿命時從師子頻
申佛所初發道心時為歸華師家作
子以華寶器貢上其佛緣斯積德自
致正覺度脫一切堅步如來本宿命
時從難意勝佛所初發道心時為珠
師家生作子以寶珠瓔珞牀席坐具
貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫
一切不虛見如來本宿命時從善見
佛所初發道心時家作醫師療生治
病以好雜藥貢上聖衆使治衆病緣
斯積德自致正覺度脫一切精進施
如來本宿命時從度无量佛所初發
道心時作轉輪聖王興起精舍樓閣
房室其數百千以赤栴檀以為衆牀
布好坐具貢上其佛緣斯積德自致
正覺度脫一切賢力如來本宿命時
從名聞光佛所初發道心時作凡人

賢劫經第八卷 第二頌 同

以百味供貢進其佛及與聖眾而常
 飯食十妓弟子緣斯積德自致正覺
 度脫一切忻樂如來本宿命時從弘
 稱佛所初發道心時為豪貴長者梵
 志作子以真珠校飾妙好耗及琦異
 扇貢上其佛緣斯積德自致正覺度
 脫一切無退沒如來本宿命時從寂
 根佛所初發道心時作使者以五比
 羅果貢上其佛緣斯積德自致正覺
 度脫一切師子幢如來本宿命時從
 清和音佛所初發道心時作凡人將
 犁耕田以一呵摩勒果貢上其佛緣
 斯積德自致正覺度脫一切勝知如
 來本宿命時從无能毀轉法輪佛所
 初發道心時作履屐師以呵梨勒果
 貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫
 一切法氏如來本宿命時從无量譬
 佛所初發道心時作力士求以好幢
 貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫
 一切喜王如來本宿命時從降念佛
 所初發道心時作香師以好雜香貢
 上其佛緣斯積德自致正覺度脫一
 切妙御如來本宿命時從神足威佛

賢初經第八卷 第五段 同

所初發道心時為幼童以三品果貢
 上其佛緣斯積德自致正覺度脫一
 切愛英如來本宿命時從切勲王佛
 所初發道心時為國王明智太子以
 華貢佛緣斯積德自致正覺度脫一
 切妙天如來本宿命時從歎度无極
 佛所初發道心時作賈客貢上甘美
 蜜鉢緣斯積德自致正覺度脫一切
 多勲如來本宿命時從大力佛所初
 發道心時為國貧人貢上其佛一丈
 六尺經行之處緣斯積德自致正覺
 度脫一切

眾香手如來本宿命時從曜妙淨佛所
 初發道心時為賣香家子因香水灑
 其世尊經行之處緣斯積德自致正
 覺度脫一切順觀如來本宿命時從見
 無量尊佛所初發道心時在山居以
 好繒氎作校飾蓋貢上其佛緣斯積
 德自致正覺度脫一切雨音如來本
 宿命時從師子步佛初發道心時作
 陶師而以澡罐貢上其佛緣斯積德
 自致正覺度脫一切善思如來本宿
 命時從普觀佛所初發道心作採華家

賢初經第八卷 第五段 同

子以一蓮華貢上其佛緣斯積德自
 致正覺度脫一切快意如來本宿命
 時從施超度佛所初發道心時作尊
 者子須曼華鬘貢上其佛緣斯積德
 自致正覺度脫一切離垢如來本宿
 命時從善見佛所初發道心時夜卧
 精舍貢上其佛拭手手巾緣斯積德
 自致正覺度脫一切名聞如來本宿
 命時添家作子從善哉像佛所初發
 道心盛阿醯勒取滿手華供散佛上
 緣斯積德自致正覺度脫一切大稱
 如來本宿命時從意稱佛所初發道
 心時在其國軍為窮匱以拘須摩好
 柔妙華貢上其佛緣斯積德自致正
 覺度脫一切明珠毘如來本宿命時
 從寶淨佛所初發道心時作幼童以
 滿手雜香供散其佛緣斯積德自致
 正覺度脫一切堅強如來本宿命時
 從熾盛光佛所初發道心時作天上
 神妙天子以天好扇貢上其佛緣斯
 積德自致正覺度脫一切師子步如來
 本宿命時從度超越佛所初發道心
 曾為蓋師威陽暑時貢上其佛蓋及

賢初經第八卷 第五段 同

履履緣斯積德自致正覺度脫一切
神樹如來本宿命時從寶淨佛所初
發道心時作牧羊人於野牧羊在遠路
見佛忻然即取樹皮貢上其佛緣斯
積德自致正覺度脫一切轉勝如來
本宿命時從決了覺佛所初發道心
曾作牧羊人以取好鉢盛滿中乳貢
上其佛緣斯積德自致正覺度脫一
切智積如來本宿命時從慧英佛所
初發道心時作凡夫布設法座一日
供養佛比丘衆緣斯積德自致正覺
度脫一切善住如來本宿命時從動
覺佛所初發道心曾為治皮家作子
貢上其佛滿一抱毛緣斯積德自致
正覺度脫一切虛空如來本宿命時
從行意佛所初發道心時作客作人
以美水漿貢上其佛斷所作務已所
食具上佛供養緣斯積德自致正覺
度脫一切有承樂如來本宿命時從
善根佛所初發道心貢上其佛施服
上尊下黑良衣不用細氎緣斯積德
自致正覺度脫一切
無量覺如來本宿命時從威音佛所

賢劫經第八卷 第十六張 同

初發道心在其方面貢上其佛所可坐
樹緣斯積德自致正覺度脫一切善
顏如來本宿命時從光音佛所初發
道心時採衆果以青蓮華五莖貢上
其佛緣斯積德自致正覺度脫一切
聖慧如來本宿命時從善住佛所初
發道心時作比丘處在閑居淨除其
佛所經行處緣斯積德自致正覺度
脫一切光明佛如來本宿命時從无
量威佛所初發道心居在城市直百
千價坐具牀褥貢上其佛緣斯積德
自致正覺度脫一切堅摺如來本宿
命時從緣思佛所初發道心作華鬘師
以華貢上其佛緣斯積德自致正覺
度脫一切吉祥如來本宿命時從閼
維佛所初發道心時負薪行道值風
雨因入精舍見佛弟子以殊勝華貢
上其佛緣斯積德自致正覺度脫一
切誠英如來本宿命時從勲華如來
初發道心時適洗浴以已發心貢上
其佛好香手自施與緣斯積德自致
正覺度脫一切青蓮華如來本宿命
時從妙華光如來所初發道心時生

賢劫經第八卷 第十七張 同

尊者家作子聰明勇慧以紅蓮華貢
上其佛緣斯積德自致正覺度脫一
切鈎鏤如來本宿命時從難勝佛所
初發道心時主香市衆事販賣以赤
梅檀塗佛經行地緣斯積德自致正
覺度脫一切安氏如來本宿命時從
軟嚮佛所初發道心時國王遣行作
使者以三法衣與衆眷屬貢上其佛
緣斯積德自致正覺度脫一切慧業
如來本宿命時從善見佛所初發道
心與大衆俱以大幢蓋和心同意貢
上其佛緣斯積德自致正覺度脫一
切忉時世尊粗舉千佛都較本未使
諸一切大會集衆知其至要欲歎其
德因而頌曰
在諸佛所建立福祚所修行功少不足言
而獲報應果實如是何所明知不發道心
虛空尚可盡度其際其大海水亦可計量
少少信喜樂向佛所其德之報无能限量
不墮八難不值敵辱緣斯乃致无為安樂
是故遇佛東勝福田恭恪奉事行無放逸
今我現在若滅度後取佛舍利猶如芥子
信尊懷喜若供奉者其福无底德不可思

賢劫經第八卷 第十八張 同

虛空之界及衆生界發一切智心施佛德有斯四法誰敢底邊唯佛獨智无能盡限猶如貧匱虛乏窮厄喜得大藏同四十里若發道心其德如是所住救濟一切衆生其十力尊以八娛樂斯以恩加五百佛護曾見八万上首諸佛佛以頌宣四可悅義曉了分別八十四義乃至六万諸法之門敷演七十六慧道地佛以解暢十八諸行其十吉祥意五方便斯十行本變百億諸緣覺等所不能逮何況倚音衆聲聞臺其餘諸相果好八十諸佛威儀功勳所達不可窮極无以為喻是故名佛不可思議若有發心軍軍佛道雖處世間未安之業既遊方俗為大財富所至无倚无所繫屬降伏衆魔遠得甘露以七寶業濟飽衆厄願在世間必過度俗猶如大雨普潤天下雖復遭苦无數百千不久當成功勳威德一切世間皆歸斯无是以行道勿以為勞皆能含忍衆苦之患若以罪報隨於惡趣承功勳德必生天上何所明智與愚諍訟無明迷惑智慧志安智致道果寢不覺之是故行道志以忍之愚喜諍亂智无所訟由斯棄捨衆不應業修其精修智明之行

賢劫經第八卷

第十九章

以能捨斯不倚利養常當勤修奉此三昧一一思念諸佛道德忍無央數億劫難佛之功勳不可思議雖更衆苦固習道慧以忍為鎧及行定意立精進幢樂種禁戒智慧為藥力无等倫降伏衆魔遠甘露果慈氏徒黨奉行道友勸度无極无所毀壞行空室宅憐怕為食所習行業一切智德是故常志无放逸行决解奉訓如上所教猶如鷹鳴毀散雲雨當得善智勢不得久歎古品第二十三

賢劫經第八卷

第二十章

家逮得捨持名曰事業无復疑結皆共篤信如佛所說以斯德本值見三娑諸佛世尊皆從諸佛逮此三昧不墮惡趣勤苦之路三愍之患不遭八難无閑之厄因是行業逮成無上正真之道為軍正覺方當成佛道度脫十方莫不蒙濟於喜王意所趣云何今時德華王豈異人乎莫造斯觀所以者何見今現在無量光如來是也其五千子今賢劫中千佛興者是也勸助斯定神足威德巍巍如是何况誦誦奉行習持如上法教佛復告喜王菩薩乃往過去无央數劫時有佛号樂无量施與十娑衆眷屬圍遶而為說法其紫金光在所照曜斯光所照入赤栴檀木極美香展轉相勸著周十方因已精勤慈愍一切奉清白行致是功報時轉輪王名曰擇明以是比像供養之具奉行平等正覺普悉并周一切聖衆一一精舍皆與給使彼亦咸聞是三昧定意因行斯業并悉普周一切正法佛所宣布亦共一心咨受要義時佛侍者名曰無損

賢劫經第八卷

第二十一章

智博聞家上不失佛意隨時之宜
不違繩墨其佛應時告彼侍者佛曉
了解是三昧定如吾本學此三昧法
不可居家能分別暢斯義甚遠時轉
輪王聞此至教心自念言在國穢濁
出乃清淨寧可棄國除去驢駘捨家
捐棄服著袈裟行作沙門釋濁就清
乃應佛教轉如所計棄國捨城不貪
四方除去驢駘被法袈裟行作沙門
及與千子八万大巨八万四千諸后
姝女皆從出家悉作沙門咸往詣佛
稽首足下長跪叉手諮問世尊此三
昧定時佛知心性以是三昧具足七
日廣為解說斯等聞之展轉相謂是
三昧法甚難見聞我等寧可好諦書
寫此三昧定持誦誦學為人具說咸
共書寫供養奉事各執經卷少能誦
誦壽終之後皆共和同見六十妓諸
佛正覺各諸佛所聞是三昧皆棄捐
家出作沙門善得斯定以是德本悉
當得佛如本所誓不違正願佛言喜
王欲知今時普廣意轉輪聖王則定
光如來是也其佛侍者名曰元損智

賢劫經第八卷 第三十二頌 四

比丘者維衛佛是也其王千子是賢
劫中過千佛已六十五劫當斷无佛
然後有劫号大名稱皆同斯劫成取
正覺其彼世時八万大巨在大名稱
劫而復學道過是劫已中間斷絕竟八
十劫都无佛興然後有劫名宿星宿
其八万大巨於斯劫中成取正覺過
星宿劫中間斷絕竟三百劫中久無
佛興然後有劫名重清淨此轉輪聖
王后妃姝女八万四千當於其劫成取
正覺各各異号佛言喜王斯三昧定
果報无極巍巍如是是故喜王今佛
囑累一切菩薩若有菩薩志性仁和
心無所慕不貪身命唯念當求是三
昧定若有菩薩至欲速成无上正真
之道為求正覺當勤精進學斯三昧
定意受持誦誦一心奉行為他人說
廣解其義佛於是頌曰
欲求道義速得佛正覺當慕勤學此
天中天尊業其餘諸學業无有如斯利
唯當立正住修正誠道行若信樂此德
所生處不變所誓願若斯得其福報應
是故事和心不懷設誚意勤修專精行

賢劫經第八卷 第三十三頌 四

如中所言教
佛所咨嗟斯諸勝 若有欲觀此神聖
廣欲布教法之訓 當習斯教如前行
若能勸助德具足 若復執持誦誦讀
衆生不能盡思際 何況聞之能奉行
有分別說化他意 御行見曜所志道
速致相好諸佛法 則當速得是三昧
消除罪疊因降魔 消滅諸見愛盡然
娛樂清淨諸佛土 行斯三昧不難致
轉獲解脫成具光 持持一切所治業
則成所願速正覺 住斯定意皆報辦
佛已歎此說其教 汝等造行是餘法
來世之時勿懷恨 言我違失一切智
今所咨嗟度无極 若有慕求慧印道
若遇不能行斯義 倚著身者无聖明
將來未俗返義人 消滅諸法長惡趣
大智之士以用憂 常畏衆塵无放逸
佛復告喜王若有菩薩千劫之中奉
六度无極捨權方便不如一時聞是三
三昧正定以用勸助昔古已來所立
福慶比斯經典所建功祚百倍千倍
万倍巨億万倍無以為喻所以者何
斯經至要去來今佛之所由生大目

賢劫經第八卷 第三十四頌 四

阿彌陀阿閼如來賢劫千佛三世無限皆由是定自致成佛猶如虛空舍受一切萬種所有十方三界有無諸形斯定如是无上正真含苞大道開化梨庭皆入法身佛說是經時不可計菩薩聞之忽然皆得立不退轉地无央數人悉發無上正真道意十方會者皆咸蒙恩八十億載諸天人人民速塵離垢諸法眼生是諸天人聞佛所說善心生焉道意明矣散華周遍三千大千世界以覆佛上此三千世界六反震動天住虛空鼓百千伎以娛樂佛及諸大衆喜王菩薩等三十億人普皆一時得是三昧時天帝釋前白佛言快哉法化其義至深妙哉難及從古至今未曾見聞如是真義諸度无極種種別異品品所宜靡不盡暢内外表裏法教所開三毒五陰十二牽連四大六衰諸蔽睡眠靡不忽除宣示四等四恩六度无極空无相願大慈大惠善權方便敷演道化以消衆生八万四千衆結塵勞尋轉滅除四魔為伏真道法藥療三界

賢劫經第八卷 第三十章 同

病三達之船載度十方去來今佛之所由生歎諸過去无央數佛始元諸尊發意以來積行至真自致成佛化諸當來菩薩所行千佛本末發意成佛國土父母諸子侍者左右上首衆所學教弟子吾等聞之如冥覩明若有學是賢劫三昧經典之要吾與官属往營護之當令心安意定不忘在其左右而宿衛之勅衆邪鬼自然消除令諸學士恣意精修長得安隱佛言善哉天帝吾代衆喜乃欲助衛无上大道去來今佛之所由生除權方便六度無極三十七品一切諸法所不能逮其學斯法超越生死疾成正覺一時四天王前白佛言我等世尊放捨天上自然之樂往詣法師而擁護之百由旬外令无伺求得其便者使護法師廣布道化古大聖教永得久存令賢劫中千佛本末周流十方諸當來學聞之慕及從是得成使此三昧而不斷絕興隆三寶一切衆濟羣品第二十四

賢劫經第八卷 第三十六章 同

今諸佛之所由生也人命難得經道難值佛世難遇所以知難千佛過已六十五劫世無有佛中間曠絕過大稱劫八十劫中亦復无佛過星宿劫經三百劫玄斷法教佛不復興至淨光劫乃當有佛是故知之佛世難值世人可傷投在盲冥不識道教流墮生死輪轉無際若在地獄燒炙毒痛不可復計億載年歲餓鬼飢渴窮乏甚困生死不得苦惱焦然不可計數脫出无期畜生禽獸轉相食取受斯毒害動有劫數從冥入冥從苦入苦出於地獄復入餓鬼出於餓鬼復入畜生地蛆屎虫草虫蛆虫一一說之不可終極痛不可言甚可憐傷佛出世間皆為斯類開示語之不肯信受放心蕩逸如盲投冥如狂溺水猶迷趣谷不見衆難佛以大慈顯揚大道領宣諸度八万四千以无量法以化衆生八万四千衆結之患四魔之難皆為降伏不計吾我使發無上正真道意行菩薩法濟生死苦無三惡趣自度脫彼无三界患然後來世諸學

賢劫經第八卷 第三十七章 同

四輩聞菩薩法知之為快不能誦誦
抱著心懷喜雜句說不志深妙空法
之義聞至深慧亘然无际又興所習
以為第一有聞大道謂不緒聽欲得
易解說其罪福攀緣稱說倚俗神仙
世典雜言謂之至妙咸共學聽歡喜
无量以自忻慶荷宿叨福聞講深法
反覆解義名言復重而不可知便睡
眠寐或卧不聽正法滅盡皆由是矣
佛言我往過去無數劫時喜雜句說
妄想倚住六度無極不能自達通致
大道至定光佛乃了亘然捨棄妄想
心無所著乃能達得无所從生法忍
為定光佛所見授決解三世空以無
尋法尋覓於今五濁之世多逆少順
罪不可計在於末世示現佛身度餘
濁俗使行道法濟三界難悉令永安
佛告阿難受是過去諸佛學業當業
現在諸度无極八千四百變為八万
四千及其賢劫千佛本末宿命所行
從初發心至成佛道國土壽命父母
妻子上尊弟子得度人數所當開化
猶如種樹下子在土視不可知人不

賢劫經第八卷 第二十八頌

見之又本其子稍稍生長因成大樹
甚高巍巍然後大樹廣有所覆枝葉
華實多所饒益遠近衆人菩薩如是
從初發心已來種少少福積功累德
遂至无限諸度無極自致成佛度脫
一切賢者阿難受持誦誦為他人說
將來菩薩所當奉行若於千劫行六
度无極无善權方便不如聞是經典之
要福多於彼何況至心受持誦誦宣
示同學四輩一心奉行福不可喻愁
慙書寫勿失一字所以者何去來今
佛之所由生宣示同學普流十方一
切衆生乃報佛恩阿難白佛唯奉當
受宣布示語一切此名何經以何奉持
佛告阿難是名賢劫三昧千佛本末
決諸法本三昧正定當受奉行宣布
八極上下无極佛說如是喜王菩薩
一切開士諸聲聞等天龍鬼神阿須
倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作
礼而去

賢劫經卷第八

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢劫經第八卷 第二十九頌

賢劫經卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四五四頁上五行第五字「劫」，石作「賢劫」。第一〇字「未」，諸本作「末」。
- 一 四五四頁上一二行「亘然如」，石作「坦然而」。第八字「道」，資作「道然」。
- 一 四五四頁上一四行第一一字「鈎」，資、磧、普、南、徑、清作「鈎」。
- 一 四五四頁上一六行第五字「初」，資、磧、普、南、徑、清無。第八字「心」，諸本作「意」。
- 一 四五四頁上一九行第五字「脫」，石作「解」。
- 一 四五四頁上二〇行第九字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。
- 一 四五四頁中二行第九字「知」，磧、普、南、徑、清無。
- 一 四五四頁中一〇行第一三字「恒」，

石作「江」。

一四五四頁中一八行第五字「然」，

資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一四五四頁下九行「玃珞」，資作「校露」；磧、普、南、徑、清作「交露」。

一四五四頁下一二行第七字「本」，

石作「大」。

一四五四頁下一四行第五字「脫」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一四五四頁下二〇行「也道」，資、

磧、普、南、徑、清作「導」。

一四五四頁下二一行第四字「從」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一四五五頁上一行第八字「多」，資、

磧、普、南、徑、清作「名」。

一四五五頁上二行第二字「供」，磧、

普、南、徑、清作「洪」。

一四五五頁上四行末字至五行首字

「直如」，石作「如直」。

一四五五頁上七行第七字「所」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一四五五頁上九行第七字「檻」，資、

磧、普、南、徑、清作「蜜」。

一四五五頁上九行第九字「罐」，資、

磧、普、南、徑、清作「灌」。

一四五五頁上一二行第一二字「意」，諸本作「音」。

一四五五頁上一四行第二字「放」，

資、磧、普、南、徑、清作「牧」。

一四五五頁上一八行第二字「供」，

資、磧、普、南、徑、清作「恭」。

一四五五頁上一九行第四字「以」，

資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一四五五頁中一一行第三字「由」，

資、磧、普、南、徑、清作「猶」。

一四五五頁中一九行第二字「使」，

資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一四五五頁中二一行第五字「成」，

資、磧、普、南、徑、清作「威」。第

七字「所」，資、磧、普、南、徑、清

無。

一四五五頁下一行第一二字「葉」，

資、磧、普、南、徑、清作「華」。

一四五五頁下一行「佛所」，諸本作

「佛」，下同。

一四五五頁下三行第一一字「致」，

資、磧、普、南、徑、清作「致成」。

一四五五頁下六行「輩負」，諸本作「負薪」。

一四五五頁下九行第六字「成」，諸本作「威」。

一四五五頁下一五行首字「寂」，石作「好」。

一四五六頁上一行首字「世」，資、磧、普、南、徑、清作「界」。

一四五六頁上一三行「校珞」，資作「校露」；磧、普、南、徑、清作「交露」。

一四五六頁上一八行第五字「俱」，

資、磧、普、南、徑、清作「衆俱」。

一四五六頁中一行第五字「種」，資、

磧、普、南、徑、清作「憶」。

一四五六頁中二行第二字「子」，資、

磧、普、南、徑、清作「子見佛欣喜」。

一四五六頁中四行第一二字「樂」，

一 磧、普、南、經、清作「導」。

一 四五六頁中一六行第七字「佛」，

資、磧、普、南、經、清作「佛所」。

一 四五六頁下六行第六字「財」，資、

磧、普、南、經、清作「材」。

一 四五六頁下一〇行末字「汗」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 四五六頁下一一行第三字「造」，

資、磧、普、南、經、清作「道」。

一 四五六頁下一八行首字「佛」，資、

磧、普、南、經、清作「佛初」。

一 四五六頁下一八行第六字「養」，

資、磧、普、南、經、清作「施」。

一 四五六頁下二〇行第四字「道」，

資、磧、普、南、經、清作「法」。

一 四五六頁下二〇行第一二字「方」，

資、磧、普、南、經、清作「方取要言

之不能一二講說千佛本末」。

一 四五六頁上四行第五字「寂」，資、

磧、普、南、經、清作「取」。

一 四五六頁上六行第一〇字「忻」，

資、磧、普、南、經、清作「欣妙」。

一 四五六頁上八行第五字「王」，資、

磧、普、南、經、清無。

一 四五六頁上一五行第四字「往」，

諸本作「住」。

一 四五六頁上一九行首字「生」，石

作「在」；資、磧、普、南、經、清作

「初發道心在」。

一 四五六頁上二二行第一三字「用」，

石、資作「以用」；磧、普、南、經、

清作「以妙」。

一 四五六頁上末行第六字「蓋」，磧、

普、南、經、清作「盡」。第一〇字

「佛」，石、磧、普、南、經、清作「其

佛」。

一 四五六頁中六行「好華」，資、磧、

普、南、經、清作「華好」。

一 四五六頁中一七行「愛伏」，磧、

普、南、經、清作「伏愛」。

一 四五六頁中二一行首字「本」，資、

磧、普、南、經、清作「本自」。

一 四五六頁下五行第六字「時」，資、

一 四五六頁下八行「髻華」，資、磧、

普、南、經、清作「華髮」。

一 四五六頁下一二行第三字「生」，

資、磧、普、南、經、清無。

一 四五六頁下一五行「療生」，資、

磧、普、南、經、清作「主療」。

一 四五六頁上五行「妙好髡」，資、

磧、普、南、經、清作「好妙拂」。

一 四五六頁上一二行第六字「呵」，

資、磧、普、南、經、清作「阿」。

一 四五六頁上一三行第一三字「知」，

資、磧、普、南、經、清作「智」。

一 四五六頁中二〇行第八字「佛」，

資、磧、普、南、經、清作「佛所」。

一 四五六頁中末行第一一字「心」，

資、磧、普、南、經、清作「心時」。

一 四五六頁下六行第一二字「時」，

諸本無。

一 四五六頁上三行第四字「時」，資、

磧、普、南、經、清作「行」。

一 四五六頁上五行第一一字「報」，

資、磧、普、南、經、清作「轉」。

一四五九頁上一〇行第八字「夫」，諸本作「人」。

一四五九頁上一四行第七字「抱」，磧、普、南、徑、清作「剎」。

一四五九頁上一九行第五字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四五九頁上一行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一四五九頁中九行第六字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四五九頁中一〇行第一三字「直」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一四五九頁中一行第六字「褥」，資、磧、普、南、徑、清作「機衆香」。

一四五九頁中一六行第八字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「其時」。

一四五九頁中一九行末字「來」，石作「來所」。

一四五九頁下七行末字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「出作」。

一四五九頁下一三行第一一字「較」，資、磧、普、南、徑、清作「校」。

一四五九頁下二〇行末字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「業」。

一四五九頁下末行第七字「奉」，諸本作「養」。

一四六〇頁上二行第一二字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一四六〇頁上七行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「余乃」。

一四六〇頁上九行第一五字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「十」。

一四六〇頁上一〇行「倚音」，諸本作「倚著」。

一四六〇頁上一行第四字「相」，石作「想」。第一五字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「聖」。

一四六〇頁上一八行第一〇字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一四六〇頁上二〇行「承功勳德」，資、磧、普、南、徑、清作「若承功勳」。

一四六〇頁上末行第九字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「習」。

一四六〇頁中四行第八字「意」，資作「慧」。

一四六〇頁中六行第二字「氏」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一四六〇頁中九行第三字「鷹」，資、磧、普、南、徑、清作「鷹」。

一四六〇頁中一行第二字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一四六〇頁中一六行第四字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四六〇頁下一六行第七字「檻」，資、磧、普、南、徑、清作「檻」。

一四六〇頁下一九行末字至二〇行第二字「普悉并」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉普」。

一四六一頁上九行第八字「法」，南、徑、清作「服」。

一四六一頁上一九行第四字「各」，資、磧、普、南、徑、清作「各從」。第五字「諸」，石作「詣」。

一四六一頁上二〇行「家出」，資、磧、普、南、徑、清作「出家」。

一 四六一頁中五行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六一頁中八行一三字「久」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一 四六一頁中九行「重清淨」，磧、普、南、徑、清作「清淨光」。

一 四六一頁中一〇行「后妃」，資、磧、普、南、徑、清作「諸后」。

一 四六一頁中二一行第七字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一 四六一頁中二二行第五字「變」，磧、普、南、徑、清作「戀」。

一 四六一頁下五行第六字「思」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 四六一頁下七行第二字「致」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。第九字

「當」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 四六一頁下一一行「報辯」，資作「報辯」；磧、普、南、徑、清作「能辯」。

一 四六一頁下一六行第六字「義」，

資、磧、普、南、徑、清作「逆」。

一 四六一頁下一七行第一一字「塵」，資、磧、普、南、徑、清作「度」。

一 四六一頁下一八行第八字「菩」，石作「諸菩」。

一 四六一頁下一九行第五字「捨」，磧、普、南、徑、清作「捨善」。

一 四六一頁下二〇行第四字「定」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一 四六一頁下二〇行「昔古已」，資、磧、普、南、徑、清作「古昔以」。

一 四六二頁上六行第九字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六二頁上二〇行第二字「忽」，磧、普、南、徑、清作「摠」。

一 四六二頁中三行第一三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一 四六二頁中一八行第二字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「講」。

一 四六二頁下三行第一一字「曠」，資、磧、普、南、徑、清作「迥」。

一 四六二頁下五行第五字「玄」，資、

磧、普、南、徑、清作「懸」。

一 四六二頁下一六行第一〇字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一 四六二頁下一七行第一三字「猶」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一 四六二頁上三行第一二字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「樂」。

一 四六二頁上四行第一一字「緒」，磧、普、南、徑、清作「可」。

一 四六三頁上八行第五字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「各」。

一 四六三頁上九行第九字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「沒」。

一 四六三頁中四行第四字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「道心」。

一 四六三頁中八行「無善權」，石、資、磧、普作「無權」；南、徑、清作「善權」。

一 四六三頁中一三行「奉當」，資、磧、普、南、徑、清作「當奉」。

一 四六三頁中一四行第五字「語」，資無。

一 四六三頁中一七行第六字「極」，
資、磧、晉、南、經、清作「際」。

一 四六三頁中二一行經名後，磧、
晉、南、經、清有「賢劫經永康元年
七月二十一日月支菩薩竺法護從
罽賓沙門得是賢劫三昧手執口宣
時竺法友從洛寄來筆受者趙文龍
使其功德福流十方普遂蒙恩離於
罪蓋其是經者次見千佛稽首道化
受菩薩決致無生忍至一切法十方
亦爾」。