大乘頂王經　樂優禪尼國王子月婆首那譯

歸命大智海圓滿淨覺尊
如是我聞一時佛在毗舍離菴羅樹
園與大比丘僧八百人俱菩薩摩訶
薩十千人俱及諸天龍八部鬼神尒
時世尊食時著衣持鉢入毗舍離大
城乞食於其城中次第遊於淨稱里
巷尒時淨稱里巷有一童子名善思
惟乳母抱持在於高樓重閣之上手
執蓮華娛樂受樂以宿善根向乳母
而說偈言
如是音樂聲　世所未曾有　母今速放我
我欲至閣下　必是大精進　世尊大光明
我欲投右足　因陁扠羅邊　微妙甚可樂
衆鳥悉圍繞　此聲昔未聞　亦生未曾覩
必是大精進　憐愍衆生故　以右足而蹈
因陁扠羅邊　如母著瓔珞　貫之嚴其身
未觸出妙聲　令人意所樂　必是天中尊
功德光莊嚴　放右足而下　因陁扠羅邊
如人擊同鼓　出於大音聲　於其一切處
皆得聞此音　必是人中日　大牟尼光明

入此大城中　利益諸衆生　如樹生花時
種種花莊嚴　隨意出妙音　令衆生歡喜
必是大龍王　善住天中尊　我欲右足蹈
因陁扠羅邊　如空淨無垢　周遍无塵翳
光焰如金色　令日光不現　必是樂見者
具足光明尊　放右足而下　因陁扠羅邊
如此諸天衆　住在於空中　歡喜而讚歎
旋轉在空中　必是利世者　最勝天中尊
放右足而下　因陁扠羅邊　如此城衆生
悉生於慈心　各各意相謂　如母子相親
必是功德聚　功德花莊嚴　放右足而下
因陁扠羅邊　如男子女人　持種種妙花
滿掬而侍立　歡喜相瞻視　必是人中龍
功德花莊嚴　右足下而蹈　因陁扠羅邊
天花及人花　滿於虛空中　散以繽紛香
令人心愛樂　必是大精進　欲淨毗舍離
无上尊入城　利益諸衆生
尒時乳母聞子語已驚怖毛豎即將
童子至於樓下而作是念向所言者
為是誰作為是天也若龍夜叉羅剎
鬼神緊那羅摩睺羅伽為是人也還
住本處而不移動
尒時世尊至其門已時彼童子見佛

世尊在其閻下瞻仰如來以佛神力
在虛空中即向世尊而說偈言
世尊住大智　安住無上人　憐愍諸衆生
願受此蓮花
尒時世尊以偈荅童子言
我住於實際　非世間境界　其際无有際
此是實際相
尒時善思惟童子以偈問曰
云何住於際　實際中導師　其際无有際
若無云何住
尒時世尊以偈荅言
若際是實際　即際是如來　如住於實際
導師如是住　若際是實際　即際是如來
如住於實際　童子我住然
尒時善思惟童子以偈問言
非際際為際　其際有何相　以何方便故
名之為實際
尒時世尊以偈荅言
无取際非際　故名為實際　虛空是際相
其空無空相
尒時善思惟童子而說偈言
妙處是實處　處處无有上　願一切衆生
住此如導師

尒時善思惟童子白佛言世尊唯願
世尊憐愍我故受此蓮花尒時世尊
即便受彼所施蓮華如來受已時彼
童子而作是言世尊以此善根願我
得成阿耨多羅三藐三菩提為諸衆
生分別解說無凡夫法无聲聞法尒
時慧命舍利弗在大衆中語善思惟
童子言汝學何法為衆生說尒時善
思惟童子以偈荅言
諸佛及聲聞　一切無得者　我學如是法
為諸衆生說　其法世界无　亦無有言說
智者應當知　其法性如是　過去正遍知
天人無上尊　无得此法者　導師入涅槃
彼處无法界　亦無衆生界　此是无上際
非世間境界　法界但是名　名字而分別
无分別分別　分別畢竟无
尒時富樓那弥多羅尼子以偈問善
思惟童子言
云何於此法　童子而修學　甚深難知處
智者於此惑　汝生来未久　智慧甚通達
興聲聞談論　智慧无部旱　處處巧明淨
如成鍊真金　如王在大衆　如月在於空
尒時善思惟童子以偈荅慧命富樓

那曰
汝今知已問　彼處无有生　諸法夫曾生
誰受於生者　无一法生者　自性不可得
此是諸法性　求法不可得　法及於法性
二俱不可得　二俱未曾有　而佛說妙法
此是第一論　鹿苑中所說　如捉把於空
以慧語聲聞　法音遍一切　教度諸衆生
以得方便智　如實而演說　生者及與死
是凡夫境界　富樓那汝有　顛倒未除盡
生者及死者　此世間言說　無言說法中
言說是密語
尒時富樓那弥多羅尼子白佛言希
有世尊善思惟童子於此甚深法中
智慧通達佛告富樓那如是如是如
汝所說佛問善思惟童子汝以何義
求阿耨多羅三藐三菩提尒時善思
惟童子而說偈言
天人無上尊　知已而故問　如牟尼所說
誰當有所求　我今无所求　而求無滯法
甚深无上句　清淨離諸漏　衆生不可得
非衆生亦然　於此不迷沒　能住於世間
若能如是知　甚深无上句　一者及異者
如上實際說　覺悟諸衆生　衆生不可得

以無衆生故　亦无覺知者　智慧及衆生
自性不可得　若能如是知　是名為智者
世尊我如是　自然能覺知　為一切衆生
而說无上法

尒時阿難白佛言希有世尊善思惟童子以此甚深辯才於無證无得法中而能解說一切世間天人阿修羅於此法中皆生驚怖世尊誰於此法而不修學於此深法應先修學尒時慧命阿難而說偈言

善思惟童子　在於大衆中　如須彌寶山
觀者皆愛樂　譬如須彌山　安處於大海
如是善說法　世間所愛樂　非有名無名
童子之所說　所說實際法　非世間境界
如是言說時　不生驚怖心　汝今為我說
云何如是知

尒時童子而說偈言

我不顧身命　求法無所著　如是求菩提
多聞應當知　因欲墮慣閙　世間受諸苦
我已不貪著　見世導師故　此諸佛境界
救護世間者　今在於佛前　身无有諸過
虛空及我身　二俱不可得　若無法可得
於法有何怖　虛空及與佛　二俱不可得

若能如是忍　於法無所畏　虛空及與地
自性不可得　善思此自性　於法無所畏
善思虛空地　尒無當亦无　無自性无生
畏者無自性　虛空无高下　畢竟不可得

如是知法者　於法無所畏

尒時世尊問善思惟童子言汝不畏也不也世尊汝不驚也不也世尊佛告童子善哉善哉汝能於此甚深法中不驚不怖尒時世尊而說偈言

若於體生畏　其體不可得　若如是常忍
其人求菩提　說於衆生想　衆生不可得
若能如是知　安住於此乘　若不得菩提
不得非菩提　更无有所得　彼則無所畏
若能如是知　不住有無中　如是汝應知
此道是菩提

是故善思惟菩薩欲速得阿耨多羅三藐三菩提欲覺知者常想樂想淨想衆生想人想應當修學此道能向阿耨多羅三藐三菩提我本行菩薩道時亦常修學如是之行我得如此无上道已不得一法名得菩提尒時世尊而說偈言

我說於常想　常體不可得　常無常无故

求之不可得　樂想衆生者　不知於樂想
此是顛倒想　分別生於人　是故彼有想
命者及以人　若有知法者　彼此不可得
非道得菩提　非道亦不得　此是諸法性
求法不可得　性及於實事　智者不分別
汝應如是知　此道是菩提　不行此妙乘
佛乘无上乘　於此生分別　是人不知法
不行此妙乘　佛乘無上乘　若不修此行
甚深定難證　諸法无實事　實事不可得
若无實事者　云何得有樂　若樂若苦等
猶如空中迹　智者如說知　其心得解脫
我說有我者　其法无實事　以無有我故
无有能知者　無有知者故　是智慧境界
是以說命想　畢竟不可得　若我若命等
自性无實事　大智能解知　少智則迷惑
性及於實事　此凡夫境界　不知此乘中
佛乘不思議　甚深修多羅　不聞不受持
於此法門中　无法可演說　我不得一法
亦無法可說　我坐道場時　不證一智慧
无智亦如是　菩提無得故　菩提及道場
說時不可得　凡夫起分別　稱言佛說法
此是微密言　甚深佛所說　若不聞此法
最勝之所說　甚深及與佛　此是魔境界

其人不知味　守護一切法　諸菩薩衆等
无不了此法　諸佛及菩提　二俱不可得
如是妄言說　稱云佛說法　如此云何有
依止於可求　若有智慧者　分別甚深法
如是信讀歎　諸佛不思議　是故善思惟
當修學深法　其法義甚深　甚深智能覺
如是言說此　言說亦無得　衆生見顛倒
此非其境界　非唯三昧故　能知於此義
三昧非三昧　於空中亦无　此非智境界
亦非非智境　應覺知此際　非是智慧境
我昔聞此法　行於甚深處　衆生所樂異
信受者希有　若不信此經　最勝之所說
多佛種善根　是人乃能信

尒時世尊復告善思惟言童子是故菩薩應如是自莊嚴於世間驚怖處不生驚怖應如是莊嚴童子言世尊我於今者信樂受行愚癡之人所不能信佛告童子菩薩摩訶薩甚深之行當為汝說諸法無諍聞已不驚一切法斷聞已不驚諸法不斷聞已不驚一切法无聞已不驚一切法分別一切法无為聞已不驚一切法境界一切法无境界聞已不驚一切法歡

喜一切法無歡喜聞已不驚一切法差別一切法无差別聞已不驚一切法有求一切法無求聞已不驚一切法清淨一切法无清淨聞已不驚一切法明一切法無明聞已不驚一切法有名一切法无名聞已不驚一切法生一切法無生聞已不驚一切法有畏一切法无畏聞已不驚一切法生一切法滅一切法無滅聞已不驚一切法是道一切法非道聞已不驚一切法般涅槃一切法不般涅槃聞已不驚說此法時不生驚怖尒時世尊而說偈言

於一切法中　自性不可得　以無自性故
應觀其相滅　一切法无滅　其中亦無心
一切法無故　自性不可得　一切法中諍
其心不可得　若法不可得　亦无有諍者
一切法无故　其性無有實　若性无實者
其法亦無滅　一切諸法斷　智者解不二
此稱為斷者　非顯示於斷　一切法不斷
微塵不可得　微塵及多塵　法中不可得
一切法无故　言說中而現　如彼不可得
實有而不現　一切法無故　方便而有見

若言无實者　此則皆戲論　一切法和合
無諍故宣說　求詞之自性　畢竟无有實
一切法无合　無作亦无滅　如是未可得
遠離於諸法　一切法無得　求點不可得
從其無始故　密之為實聲　一切法默書
喜悅不可得　若法不可得　亦無有言說
一切法無喜　以法无二故　自性中無實
此是甚深相　一切法不動　自性中无我
以自性無故　求動不可得　无動是涅槃
求法不可得　以无有法故　故名為涅槃
一切法无常　而說第一義　此衆生言說
名之為分別　諸法無分別　无常無住故
衆生不可得　此是法中法　一切法如幻
其幻不可得　以性不可得　依行故言說
一切法无為　此是其自體　以法不可得
是故名無邊　所說之境界　自體无境界
凡夫虛妄取　稱言有境界　自在說境界
亦說无境界　以其說境界　應知無境界
一切法是實　其數不可得　若身不可得
是故無有異　以其无得故　則知有所得
以有所得故　則知無所得　其中无清涼
亦無不清涼　无法無清涼　此是諸法實
諸法不可得　不可得說此　以諸法無故

則知諸法有 一切法唯名 名亦不可得
若法不可得 則知有涅槃 受及與非受
於受中而說 此中無有說 名之以為說
非有名為有 於有中而說 以起分別故
恒住有无中 凡夫見幻人 取之謂為實
有無法平等 智者聞不惑 法生及無生
二俱不可得 以下劣凡夫 故說有生法
法若有生者 是則應有滅 生法及滅法
此二不可得 一切法悉空 無法而可得
汝應如是知 我所說深法 菩提无言說
亦無有作者 若得菩提時 於三有明了
若分別菩提 不名求菩提 行及於菩提
无有分別相 一切物無生 求自性亦无
以自性無故 此是涅槃相 畢竟无有生
求之不可得 以自性無故 非滅非非滅
若知此義者 一切法自性 彼無有生故
則無有違諍 聞說甚深法 不生驚怖者
應知彼衆生 佛說為菩薩
尒時善思惟童子以偈白佛
世尊無上師 為我故出世 於此法中說
異相求唯名 乎尼出於世 佛生不思議
永斷諸魔網 而現正法網 我斷生死盡
不久至道場 若无異想者 以相故演說

世尊說可求 見已入涅槃 度脫諸世間
斷絕諸疑惑
尒時世尊告善思惟童子言無疑惑
行是菩薩行護念之行是菩薩行无
分別行離一切過以甚深行憐愍一
切諸衆生等是菩薩行善思惟相行
虛妄行是欲相捨於欲行離諸瞋恨
於一切衆生其心平等以心不可得
故行大慈行以求法故行大施行以
不捨故行無疑行以不見他故行无
惱熱行以清凉故行精進行無疲倦
故行三昧行心无邊故行於智行知
一切法相故行無畏行无怯弱故行
無鄣行成就如來影像勝行故觀察
十方一切世界以無滯行故尒時世
尊而說偈言
說諸菩薩行 遠離諸疑惑 行及於愚癡
二俱不可得 非行以為行 是諸菩薩行
若知此行者 斯人行無导 說諸菩薩等
護念於諸法 以求无所得 此是無上行
若說我修行 則住於顛倒 以住顛倒故
不能得无畏 此是言說行 言說不可得
若能如是知 行於無上乘 大乘无上乘

此乘无驚怖 驚怖及不驚 一切皆戲論
我說一切行 一切行皆無 若一切行无
是為無上行 此行是甚深 護念一切法
護念及甚深 此一切分別 甚深及以行
此中二俱无 若知於此際 不分別諸法
無法可取著 无法不可著 此是諸法性
无性而演說 無塵无欲等 以求故顯說
文字不可得 此是無上句 我以方便說
聞者勿生怖 以求不可得 亦无破壞相
此諸衆生行 理實不可得 若能如是知
是名善修學 一切衆生無 故我說衆生
而衆生法尒 此道是无上 若心若衆生
畢竟不可得 此是第一義 而大慈故說
菩薩摩訶薩 世間大施主 以修常施故
故名為施主 若法不可得 一切法皆無
是時修施者 菩薩无智故 若法不可得
於高下法中 以不驚怖故 名為真施主
若佛不可得 法則不思議 此名真持戒
諸法无所依 佛境不思議 為諸菩薩說
愚者不覺知 禁戒不清淨 於衆生起忍
衆生不可得 此是無上忍 於此法中說
若心不可得 亦无有分別 此是無上忍
以法不可得 若起疲倦時 菩薩應遠離

如是上精進　以名字故說　身心直精進　此是上精進　為諸菩薩說
不倚於諸法　若不起疲倦　無功而精進
菩薩於法中　於內外法中　心性不可得
勤精進无上　以心無得故　攀緣及以心
其心善調柔　是故名三昧
自性无所有　無心三摩提　若不離此法
善逝為我說　此三摩跋提　法有少自性
我說善調伏　不以智慧知　不得一切法
自性及以法　此二畢竟無　而為說正說
心識之境界　不以智知法　自性畢竟无
若能如是知　是菩薩念力　行於第一義
非世間境界　一切衆無實　不生於导想
於彼大衆中　不起衆生想　彼衆生如幻
其幻畢竟无　聞如是說時　內外等二法
若自他等法　此二畢竟無　智者之所行
不生於导想　內外等二法　心無高下故
心無高下故　一切世間等　一切法无导
猶如空中迹　法自性亦尒　如彼空中迹
菩薩如是知　名為善通達　明了一切法
知衆生所行　衆生不可得　求法亦復然
智明了諸界　其界畢竟无　我說入此門
行於无上道　得如是道已　知諸衆生行
界及於衆生　此二俱无實　如是第一智

知於一切法　於內外法中　智慧無所著
遠離无著法　是名為實際　此法不思議
名為諸佛法　彼法無所有　无亦畢竟無
如是修行時　不著於此世　此智名無滯
名為諸佛智　諸法不思議　於法理无實
以其法无故　佛法名覺者　諸佛及佛法
一切皆不著　不著於菩提　是名諸佛智
此乘是大乘　摑一切法門　度脫諸世間
世間不可得　一切諸世界　所有諸衆生
菩薩為求法　皆親近恭敬　深觀此諸法
佛法不思議　以不得諸法　是人得菩提
菩提及以法　一切皆無相　如是觀察者
能盡於佛法　如是觀察時　於世間不著
以心不著故　能盡於菩提

復次善思惟諸菩薩摩訶薩未具足
嚴者我今當說若有得聞如是法門
不生驚怖當知是人已近道場近佛
境界住无鄣导解脫之道觀察十方
心無所著則為諸佛以大慈大悲不
共佛法不觀頂相之所覆護聞說如
是甚深法門生信樂者則為如来悉
見悉知於此經中不信樂者如来悉
知若於此經生信樂者是佛弟子我

是其師尒時世尊而說偈言
我已毕道場　道場畢竟空　以不得菩提
安住於智中　其法無鄣导　法體畢竟无
若法畢竟无　解脫時乃知　於一切法中
智慧能到佛　一切法及智　此是佛所說
凡夫妄分別　說言有无者　諸佛不分別
菩薩及智者　觀察諸世間　世間畢竟无
世間空寂故　觀智亦如是　衆生及以佛
無有分別相　以无分別故　名為無上慈
盡諸衆生界　雖為悲所觸　其悲无實事
悲及於實事　此凡夫境界　如虛空尺寸
本无當亦無　世間亦如是　是名无上悲
此是無上法　名為諸佛法　求之不可得
善逝之所說　導師无上尊　求色不可得
如是法無色　隨世間故說　虛空无有邊
處處不可取　諸佛法如是　隨世間故說
此無上智慧　智慧不可得　以智不可得
彼智亦无實　此岸若彼岸　以相形故說
以彼取相故　不行甚深法　當知此法中
一切皆平等　若以相說者　則非善知識
自衆若他衆　以取相說故　自衆若他衆
若說有求者　以取相說故　彼非善知識
若謂法為有　除遣得無法　童子我此法

不作如是說 我以知苦故 性中无苦惱
若如是說者 不入於此法 諸法本無集
名之以為集 若說斷於集 則遠離此法
若於此定法 本無而分別 於本无法中
本來無有滅 若以分別說 本無今何滅
童子沒當知 此見非正見 修習於道者
以求故演說 付囑於求者 於道中修學
我說諸菩薩 大智大名稱 於當來世中
能解此深義 若有持此經 最勝之所說
多種諸善根 為諸衆生故 善說修多羅
智者能受持 是人當來世 能護我正法
說於此法者 住如無分別 如此是菩提
菩提不可得

說此法時善思惟童子得無生法忍踊躍歡喜得未曾有諸佛法常為諸菩薩授記前時現希有事今時世尊從其面門放諸光明青黃赤白紫頗梨色此光出已遍照无量一切世界上至梵世照世界已還至佛所遶佛三匝從佛頂入是時大地六種震動今時空中有諸天衆雨衆天華況水末香於虛空中作天伎樂出妙音聲今時三千大千世界清淨莊嚴如贊

單越今時阿難從坐而起整理衣服恭敬合掌白佛言世尊何因緣故如來現此希有之事若無因緣如來則不現此瑞相今時阿難而說偈言

無上尊師人中尊 无緣則不現奇變
唯願世尊為衆說 今此瑞相何因緣
諸天在於虛空中 供養最勝无上尊
歡喜踊躍而讚歎 善說微妙勝法門
譬如北方贊單越 種種妙華而莊嚴
此諸光明亦如是 照此世界皆嚴淨
一切諸佛法如是 為諸菩薩授記前
故此妙色大光明 遍照十方從頂入
無上精進牟尼尊 現此光明希有事
如來何緣放斯光 唯願大悲為我說

今時世尊即為阿難而說偈言

善思惟童子 於諸如來所 廣種諸善根
當作今世尊

佛告阿難此善思惟童子於當來世當得供養無數億佛於諸佛所信樂恭敬以諸供具飲食衣服卧具湯藥供養彼佛彼諸如來般涅槃已取佛舍利起大寶塔高百千由旬一切衆寶以為嚴飾以一切華香寶幢幡蓋

栴檀沉水種種末香伎樂歌頌供養讚歎彼諸如來當得作佛号淨月如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛 世尊今時世尊而說偈言

十方諸世界 珍寶滿其中 以此珍寶聚
奉施諸如來 世間無上師 世尊之所說
若聞能受持 功德多於彼

今時慧命舍利弗以偈白佛

甚深勝法門 最勝之所說 云何名此經
我等頂受持 於此法門中 不說一法無
有亦不可得 勝法門所說 一切有漏法
及以無漏法 於此不可得 微妙經所說
一切有為法 及以无為界 二俱不可得
於此經中說 世尊無上師 說於一切行
一切不可得 於此經中說 佛之所說法
於此亦不說 所說甚微妙 求我不可得
十方諸世界 世尊之所說 世界無自體
於此經中說 導師无上尊 唯願為我說
云何名此經 我等當受持 聞如是語已
佛告舍利弗 此經名頂王 其頂畢竟无
大智汝當知 應如是受持 若能受持此
最勝之所說 彼人能覺知 諸天及世人

佛說此法時衆中百万人請善根增長以得聞此經甚深無上法於甚深法中
無發菩提心以得聞此經甚深無上法於甚深法中
此衆皆當得世間无上尊此衆皆作受持此章句
皆悉明了知此衆皆作受持此章句
若能受持此所說頂王經於一切法中
不生怖畏心此中無一恐怖无第二恐
若法不可得亦无法可說若有能受持
頂王修多羅以觀此法故能生於辯才
若有智女人能受持此經能速轉女身
成就丈夫法以一知一切以此一切知
諸法陁羅尼於此經中說言說一切法
容受於一切如是說此分法光靡不遍
彼彼諸世間種種名應知於處處說者
其法不可得法不可攀緣求之不可得
一切法如是惣持者安樂若法不可得
法中無有无此是諸法性名之為摠持
若有能持此所說頂王經持法之光明
遍照一切處一切法甚深其法不可得
若法不可得亦無所有无是人具智慧
辯才無所导乃能知此義畢竟无有實
如阿耨達龍處空注大雨水非從外來
不思議力尒若欲知諸法分別無所导
學此修多羅不依一切法於此法門中

決無明往來一切法无生於此經中說
辯如日光明光無所不至此經亦如是
遍照一切法若辯才比丘應受持此經
學此修多羅微妙頂王經速疾能得成
不思議辯才修學此經已能利益世間
若有於此經能信生歡喜摠持者難得
以不知味故比丘比丘尼若不修行此
行餘虛妄行去我法甚遠於我弟子中
若能修行此能為世間眼一切無與等
如切利天王能覆護世間此經亦如是
能為世間舍如住須弥頂見一切世間
如是住此經觀察一切法如夜火星流
一切皆悉見持經者光明一切法中勝
辯如日光明遍照一切處此經亦如是
能滅一切闇如月在空中照已而不住
此經亦如是能照十方界此印是法印
一切印所印此印住世間為諸菩薩故
如虛空中印本無當亦无虛空及與印
二俱是分別如是諸佛法於此經中說
諸佛不可說法亦復如是如王命將終
國嗣付長子悉以付我子
如是聖法財付阿難比丘
為諸菩薩說守護持此經為諸菩薩故

成就善根者此經入其手若有能受持
演說此經者是人必得佛決定無有疑
若人求諸者於法无依止應受持演說
所說勝法門說於世間法即名為菩提
如是等諸別通達於此經於一切世間
此人无疑惑能受持此經亦為他人說
聞如是經已覺知諸佛法以此甚深法
利益諸衆生佛說此經時諸佛皆稱讚
善哉無上尊所說甚微妙建此大法幢
法幢不思議能以四句偈為衆生解說
此不思議經若為他解說能觀无量法
法觀不思議諸佛無上尊永斷一切法
皆同說此經不思議法門
尒時世尊說此偈已告阿難言若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是法
已受持讀誦為他解說所得功德甚多
無量不可窮盡辯如虛空不可窮盡
如是阿難若人於此甚深法門受持
讀誦一四句偈為他解說其人功德
亦復如是說不可盡尒時世尊而說
偈言
無邊甚深法此經說大義受持解說者
應善護此經若以分別說虛空尚可窮

於此經功德　說之不可盡　若受持此經
則為已供養　十方世界中　一切諸世尊
十方世界中　所在大牟尼　受持此經者
則礼拜供養　十方世界中　十号具足尊
若有聞此經　則為已供養　過去諸世尊
及以當来佛　十方世界中　現在人中尊
若有受持此　如来所說經　皆悉已供養
師子牟尼尊　以資生供養　此是世間智
受持此經者　無上智慧供　若人以珍寶
充滿十方界　持以施諸佛　其福德甚多
若復於此經　善學為人說　此人所供養
佛說為第一　我所說法中　求佛不可得
於此不驚怖　即是供養佛　此第一供養
世間所不及　若不毀此者　亦名為供養
諸佛及以法　求之不可得　此第一供養
最勝之所說　然燈正遍知　以此法供養
此第一供養　為諸菩薩說　我於彼世尊
以此供養已　然後得授記　當来世作佛
若欲求佛道　為衆生上首　淨修行此道
而供養導師　如是供養已　得菩提不久
應修此供養　通達一切法　此第一供養
一切諸佛法　諸導師世尊　一切悉皆得
得入佛境界　佛智不思議　能作師子吼
我應受世供　作師子吼已　一切法無損
處无量衆生　入無漏涅槃
佛說此經已　善思惟童子及諸比丘
僧一切世間天人阿修羅乾闥婆等
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大乘頂王經

大乘頂王經
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九七八頁中一一行第一二字「向」，諸本〔不包括石，石無此經〕作「即向」。

一　九七八頁中一六行第一一字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　九七八頁中二一行第四字「同」，諸本作「銅」。

一　九七八頁下三行末字「蹈」，資、磧、普、南、徑、清作「躡」。

一　九七八頁下一六行第一二字「淨」，麗作「請」。

一　九七八頁下二一行第五字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「羅乎」。

一　九七九頁上八行末字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　九七九頁上一八行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　九七九頁中一〇行第一二字「學」，

麗作「覺」。

一　九七九頁下六行第五字「論」，諸本作「輪」。

一　九七九頁下六行第一二字「捲」，資、磧、普、南、徑、清作「拳」。

一　九七九頁下末行第一二字「番」，資、磧、普、南、徑、清作「老」。

一　九八〇頁下五行第一一字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　九八一頁上二一行第四字「法」，諸本作「法有」。

一　九八一頁上末行第三字「法」，麗作「法有」。

一　九八一頁中四行第三字「淨」，諸本作「涼」，下同。

一　九八一頁中六行第二字「有」，資無。

一　九八一頁中一六行第一四字「中」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　九八一頁中末行末字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。

一　九八一頁下八行第七字「切」，麗作「性」。

一　九八一頁下一四行第七字「性」，麗作「法」。

一　九八一頁下二〇行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「異」。

一　九八一頁下末行第一二字「番」，資、磧、普、南、徑、清作「此說」。

一　九八二頁上二一行第二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　九八二頁中一一行「惱熱」，資、磧、普、南、徑、清作「熱惱」。

一　九八三頁上一行第一三字「直」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　九八三頁上二行第二字「倚」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　九八三頁上一二行末字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　九八三頁上一六行第九字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　九八三頁下一六行第五字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　九八三頁下二一行「自衆若他衆以取相說故」，諸本無。

一　九八四頁上一五行「法常」，資、磧、普、南、徑、清作「常法」。

一　九八四頁中五行第三字「尊」，諸本作「導」。

一　九八四頁下末行第四字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　九八五頁上三行「甚深」，資、磧、普、南、徑、清作「深妙」。

一　九八五頁上四行「畢當作」，資、磧、普、南、徑、清作「必當得」。

一　九八五頁上六行第三字「悕」，資、磧、普、南、徑、清作「希」。

一　九八五頁上一九行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　九八五頁上一九行第一一字「是」，諸本作「若」。

一　九八五頁下二二行第一三字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「稱」。

一　九八六頁中二行首字「處」，諸本作「度」。