佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第一　木

宋涼州沙門智嚴譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林中給孤獨園精舍與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊於夜後分入無垢光三昧文殊師利法王子於夜後分入遍照三昧彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧尒時尊者舍利弗於夜後分明相出時佛神力故從自房出詣文殊師利房尒時尊者舍利弗欲入文殊師利房時遥見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞聞大音樂歌頌之聲彼諸蓮花出大光明遍照祇洹及舍衛國乃至三千大千世界

尒時尊者舍利弗便不復見文殊師利房而自見身在文殊師利前立見文殊師利結加趺坐而入三昧即便彈指不能令寤高聲謦咳亦不能寤尒時尊者舍利弗見文殊師利如此神力自見其身處大海水欲從其所以神足力乘虛還詣本所住房而不能去

尒時尊者舍利弗即於文殊師利前結加趺坐一心瞻仰目不蹔眴時文殊師利與舍利弗東行過一恒河沙世界到一佛土其世界名說不退轉音聲佛号華光開敷遍身如来即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花其花遍滿一万由旬皆出光明遍照三千大千世界其華間敷有百千葉金剛為根光網為莖阿辛荼馬瑙為鬚閻浮那提寶王為臺其花臺上有菩薩坐已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉得陁羅尼具五神通逮得諸忍以三十二相而自嚴身身真金色

尒時華光開敷遍身如来臍中出一蓮花光色嚴淨有百千葉金剛為根青琉璃為莖因陁羅網寶為鬚優勒迦婆羅旃檀寶王為臺其花明淨塵垢不汙空無坐者尒時文殊師利往蓮花臺上結加趺坐即與花俱上昇虛空乃至有頂還至佛所右遶三匝頭頂礼敬還坐花上一念合掌瞻仰世尊尒時花光開敷遍身如来知而

故問文殊師利從何所来文殊師利白花光開敷遍身如来言我從娑婆世界来尒時彼佛有二侍菩薩摩訶薩一名美音二名妙音已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉從蓮華臺下整衣服右膝著地一心合掌白佛言娑婆世界去此近遠尒時花光開敷遍身如来告二菩薩摩訶薩言善男子娑婆世界今在西方過恒河沙佛土文殊師利得彼土来時二菩薩復白佛言娑婆世界現在說法佛名何等佛言彼佛名釋迦牟尼今現在說法復白佛言彼佛世尊為說何法佛言釋迦牟尼佛說三乘法復白佛言云何名三乘佛言三乘者所謂聲聞乘辟支佛乘佛乘時二菩薩白佛言諸佛說法皆不等耶佛言諸佛說法皆悉平等時二菩薩白佛言云何平等佛言一切諸佛皆說廣傳嚴淨不退轉輪法是故平等時二菩薩白佛言何故釋迦文佛說三乘法

佛言娑婆世界衆生心樂小法不堪大乘佛如来以方便力說三乘法釋迦文佛出五濁世彼諸衆生不能堪受大乘之法以方便故分別說三時二菩薩白佛言釋迦文佛於娑婆世界說法甚難佛言如是如是彼佛說法實為甚難時二菩薩白佛言我等今者獲大善利不生彼國佛言善男子莫作是言應速悔過時二菩薩白佛言世尊我聞彼國說法甚難乃無一念樂生彼國何故悔過佛言速捨此語應當悔過所以者何若於此土二十億百千那由他劫種諸善根不如彼佛世界以一食頃說諸波羅蜜教一衆生受三自歸奉持五戒遠離聲聞心如是菩薩所行甚難何況以出家正法發菩提心而作饒益如是菩薩倍為甚難功德無量所以者何娑婆世界多穢惡故時二菩薩白佛言娑婆世界有何穢惡佛告美音妙音娑婆世界穢惡之事以我神口盡汝壽量說不可盡所以者何彼土衆生煩惱厚重多行貪欲瞋恚愚癡無量無邊諸不善法我以佛智乃能具知

時二菩薩即三讚歎善哉善哉釋迦牟尼善哉善哉釋迦師子善哉善哉釋迦仙王作是歎已一心合掌懺悔先来諸不善心若離貪欲瞋恚愚癡無量無邊諸不善法若曾發心求聲聞辟支佛今悉懺悔亦欲明淨求佛智心順解脫心為得佛智故為一切衆生故以無著善根相應心持七寶花其花皆出百千光色有百千葉金剛為根因陁羅寶網為鬚優勒迦娑羅栴檀寶王為臺以一切諸寶王為莖其花明淨塵垢不汙可以眼識識不可以手觸猶如幻化果報從三昧正觀生於虛空中遥散釋迦文佛上所散之花於虛空中變成花鬘華雲華盖寶鬘寶雲寶盖繒鬘繒雲繒盖供養釋迦牟尼佛復以百千種色花鬘末香塗香細末栴檀遥散釋迦牟尼佛上而以供養即於彼處五體投地頂礼釋迦牟尼佛足作如是言南無釋迦牟尼佛及娑婆世界諸菩薩摩訶薩發大莊嚴成就大精進力諸先舊者能持正法有大威力能利益

一切衆生而作照明正求一乘能守護三世佛法城塹不斷佛種住娑婆世界者作如是言我今應往彼土見釋迦牟尼佛并諸菩薩摩訶薩及餘衆生

尒時花光開敷遍身如来聞二菩薩作如是言又籌量觀察深心所行復以佛法誡勅安慰告言善男子汝今欲往娑婆世界見釋迦牟尼佛并諸菩薩及餘衆生者當生尊重心憐愍心饒益心所以者何彼諸菩薩於甚深法不生怖畏亦不誹謗能奉三世諸佛教戒以無著心種諸善根不為果報勤行諸波羅蜜此諸菩薩摩訶薩等以本願故生彼佛土為守護諸佛法城塹故亦欲遍學一切佛法故汝等今欲往彼見耶時二菩薩白佛言世尊若承佛神力及三世諸佛威勢護助願欲往見尒時華光開敷遍身如来告美音妙音菩薩摩訶薩今欲往者當與文殊師利法王子俱往善男子當共汝往尒時美音妙音菩薩摩訶薩語文殊師利法王子言我今因仁者力欲往娑婆世界見釋迦如来并諸菩薩及餘衆生文殊師利言善男子我今欲往十方世界多供養恭敬尊重讚歎礼拜諸佛為令一切衆生入佛菩提得佛智故時二菩薩語文殊師利言我今亦共仁者至十方世界多供養恭敬尊重讚歎礼拜諸佛如仁者為一切衆生入佛菩提得佛智故我亦隨學尒時文殊師利頂礼花光開敷遍身如来右遶三亞尊重恭敬與彼菩薩并尊者舍利弗受佛教已一心瞻仰漸漸却退以如幻花而用散佛以衆花鬘聚塗香末香聚諸幢幡盖聚皆是先佛威神之力能生歡喜踊躍欣樂以供養佛以供養法為令衆生得解脫故供養佛已猶如壯士屈申臂頃於彼佛前忽然不現在東方恒河沙佛前自然而現皆悉如上說廣博嚴淨不退轉輪法彼佛世界無有女身亦無聲聞辟支佛乘世界莊嚴皆如蓮華開敷遍身如来佛土菩薩莊嚴充滿其國亦復如是彼國諸佛臍中皆出一大蓮花文殊師利而坐其上恭敬供養現諸神變皆亦如上南西北方四維上下亦復如是二方面恒河沙諸佛如来文殊師利而現其前彼諸世尊皆說廣博嚴淨不退轉輪法亦遣侍者菩薩摩訶薩此諸菩薩下蓮花臺一心念佛合掌恭敬諮問彼佛云何名三乘亦欲回文殊師利威神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛聽受法教文殊師利皆悉安慰十方世界諸菩薩摩訶薩我當共汝至娑婆世界見釋迦牟尼佛如是時間於此娑婆世界閻浮提中夜猶未曉

尒時尊者阿難從房門孔有光来入即從林起出自房時見有光明照祇陁林日猶未出見祇陁林大水盈滿其水澄清無諸擾濁房舍園林悉皆不現便作是念今日必說未曾有法故現斯瑞尒時尊者阿難舉足入水不沒不濕心生歡喜詣佛精舍見一万蓮花迴旋圍遶世尊精舍聞大音樂歌頌之聲彼諸蓮花出大光明照祇陁林及舍衛國乃至三千大千世

界佛威神故乃令阿難心生歡喜右膝著地一心合掌頂礼世尊如是時間天已明了尒時佛精舍邊迴旋蓮華中有一蓮華忽然而来至祇陁林處中而住尊者阿難見是事已便作此念我今應往為佛世尊敷置法座所以者何今有此瑞必說大法尒時阿難為佛世尊敷置法座當尒之時大地六變震動乃至十方恒沙世界皆亦震動動遍動等遍動起遍起等遍起震遍震等遍震搖遍搖等遍搖踊遍踊等遍踊吼遍吼等遍吼是時天雨優鉢羅華波頭摩花拘物頭華分陁利花如是等花遍滿三千大千世界華果諸樹自然而現時比丘僧欲出祇陁園門而不能出見祇陁林大水盈滿其水澄清無諸擾濁房舍園林悉皆不現唯見大光遍照祇洹集在房門而作是言今現此瑞必說大法

尒時世尊從三昧安祥而起出自精舍昇所敷座當尒之時釋迦牟尼佛及十方佛放大光明其光皆有百千

種色照明正法令諸衆生生歡喜故尒時文殊師利遊諸佛土皆與二菩薩俱所經佛土皆悉礼拜供養諸佛尊重讚歎為衆生故為得佛智故為攝衆生受教化故現不可思議神變之事隨其所樂而為說法時文殊師利法王子知釋迦牟尼佛已昇法座與諸菩薩摩訶薩從地踊出住於佛前與無量阿僧祇百千万億那由他菩薩摩訶薩遶釋迦牟尼佛滿百千匝持百千万種種色花其花有不可思議百千万葉皆生歡喜踊躍欣樂以散佛上所散諸花遍滿三千大千法界復以優勒迦娑羅細末栴檀而散佛上復以種種雜香其香亦有日千種色常出戒香忍香精進香禪香慧香智方便香神通香六波羅蜜香無所着香真諸道品方便之香其栴檀香能生歡喜踊躍欣樂其香光明皆是十方諸佛神力之所守護為供養釋迦牟尼佛故發大精進勇猛精進超勝精進堅固精進無等等精進供養釋迦牟尼佛尒時文殊師利與諸菩

薩摩訶薩便莊嚴此土化作八楞摩尼寶樹八觚分明亦有種種寶樹莊嚴寶蓋幢幡以摩尼寶網及諸鈴網而嚴飾之變此大地成摩尼寶於其地上造諸堂閣窓牖都欄妙寶牆壁大小諸河泉源花池優鉢羅花波頭摩花芬陁利花摩尼寶花充滿其中以甘露水其水八味流注池中有種種鳥遊集其上作是變現為令衆生心歡喜故為得佛智故發大堪忍故發菩薩心故現如是等無量神變是諸佛力亦是文殊師利法王子力亦是釋迦牟尼佛本願之力尒時文殊師利及諸菩薩摩訶薩作是神變已住於佛前

尒時世尊放從法生光遍照文殊師利及諸菩薩摩訶薩身為令坐故佛便微笑身出蓮花其花有百千種色出無量百千不可思議光金剛為根回陁羅寶為鬚優勒迦娑羅栴檀寶王為臺在虛空中諸菩薩摩訶薩於其華上結加趺坐釋迦牟尼佛於自臍中放一光明其光名曰照諸衆生

取勝金剛王即此光中有億那由他
蓮花其花亦出若干種色其色寂靜
無量無邊過於日光清淨香潔遍照
十方其蓮花中自然變成微妙花帳
而是花帳諸佛所護從法性生安隱
寂靜順解脫門空無相無作不生不
滅相應踰過三世平等眼所見文殊
師利安坐花帳身相顯現一念合掌
正念觀佛所謂佛能通達一切諸法
能生金剛喻三昧於一切法無所得三昧
尒時世尊知文殊師利及十方諸佛
所使菩薩摩訶薩樂求法者專向一
乘已於先佛種諸善根為文殊師利
之所守護無怯弱心勤修精進求佛
菩提如是等衆安隱坐已
尒時世尊告阿難汝往遍告祇陁林
中諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷使
集聽法時尊者阿難詣諸比丘房而
告之言諸大德世尊今勅汝等來集
聽法諸比丘言大德阿難我等先見
此瑞不能得往阿難言以何事故而
不能往諸比丘言我等見祇陁林中
大水盈滿其水澄清無諸擾濁大光

遍照房舍園林悉不復現以是事故
不能得往時尊者阿難還至佛所白
佛言彼諸比丘不能得來所以者何
彼作是言我等見是祇陁林中大水
盈滿其水澄清無諸擾濁大光遍照
房舍園林悉不復現以是事故不能
得來佛告阿難彼諸比丘於非水中
而作水想不但於非水中而作水想
亦於非色中而作色想非受想行識
中作受想行識想非堅信作堅信想
非堅法作堅法想非八人作八人想
非須陁洹果作須陁洹果想非斯陁
含果作斯陁含果想非阿那含果作
阿那含果想非阿羅漢果作阿羅漢
果想非聲聞乘作聲聞乘想非辟支
佛乘作辟支佛乘想阿難汝往重告
諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷來集
聽法此法皆是汝等昔所未聞時尊
者阿難復往諸比丘所而告之言諸
大德世尊告勅汝等來集聽法如是
音聲遍舍衛國諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷普聞此聲時尊者阿難知
四部衆聞此語已還至佛所而白佛

言我以遍告四衆來集聽法
尒時世尊告大目揵連汝速往詣三
千大千世界遍告諸菩薩摩訶薩發
大莊嚴者及諸比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人敬
信佛法僧久種善根者集祇陁林聽
受正法此法汝等昔所未聞天人阿
修羅及餘世間所不能轉唯於先佛
所久種善根樂求大乘最勝乘第一
乘無上乘無等等乘菩薩摩訶薩發
大莊嚴勤行此法者能受能轉時尊
者大目揵連受佛教已即於佛前忽
然不現猶如壯士屈申辟須遍至三
千大千世界菩薩摩訶薩比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉揵闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
與非人敬佛法僧久種善根者而告
之言世尊告勅汝等來集聽法尒時
大目揵連承佛威力及已神足還至
佛所白佛言諸聽法衆皆悉已集尒
時四衆普來集會縱廣一千由旬在
上諸天及餘衆生生虛空中者縱廣

五千由旬

尒時文殊師利法王子白佛言世尊今此四衆諸來集者一心合掌頂礼如來供養恭敬世尊威德未敢就坐唯願世尊垂哀聽坐尒時世尊默然怡微笑是時有無量閻浮那提金色蓮花從地踊出各百千葉尸利迦寶為根因陁羅尼寶為鬚赤真珠為臺七寶為莖大如車輪諸來會者在於佛前皆坐其上與文殊師利諸來菩薩摩訶薩三十二相而自莊嚴身真金色入於三昧身出光明尒時文殊師利及諸菩薩摩訶薩諸來四衆蓮花臺上曲躬恭敬一心合掌瞻仰世尊時文殊師利白佛言世尊今此四衆虛空諸天皆已坐定唯願如來等正覺說廣博嚴淨不退轉輪法今此會衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷百千諸天皆生須陁洹果想斯陁含果想阿那含果想阿羅漢果想聲聞乘想辟支佛乘想唯願世尊為除此衆如是諸想以何因緣世尊說須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果聲聞

乘辟支佛乘世尊默然時尊者舍利弗白佛言世尊我夜後分明相出時從自房出詣文殊師利房欲入房時遥見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍遶聞大音樂歌頌之聲彼諸蓮花出大光明照柢陁林及舍衛國乃至三千大千世界如是之相是何先瑞佛告舍利弗此是文殊師利所請法瑞尒時阿難白佛言世尊我夜後分房門孔中有光來入即從牀起出自房時見有光明照柢陁林猶如日出見柢陁林大水盈滿其水澄清無諸擾濁房舍園林悉皆不現如是之相是何先瑞尒時世尊告阿難言此是文殊師利所請廣博嚴淨不退轉輪法瑞尒時世尊即為阿難而說偈言

佛乘無有上　清淨無濁穢　文殊無畏者
是乘無分別　無漏無戲論　文殊今已問
今問如此事　此乘無所有　如此事
文殊無畏者　是處不可著　諸佛道世者
畢竟無所生　出生於諸果　亦無來去相
是中終不說　菩提無音聲　雖說諸音聲
說此微密語　文殊無畏者　今問如此事

其性不可得　文殊所問法　無音聲文字
音聲猶如風　無性無住處　文殊所問法
遠離諸音聲　阿難今善聽　文殊所問法
諸佛微密語　宣說菩提空　諸佛菩提法
皆悉空寂相　無有諸方所　亦無有住處
菩提如虛空　無生亦無滅　亦無來去相
唯佛能顯示　猶如虛空中　無有諸相貌
文殊今問此　妙淨菩提法　去來今諸佛
等說此菩提　非是日見法　言無能見者
如此法性相　以音聲顯現　法界與菩提
二俱不相見　淨檀波羅蜜　尸羅亦復然
能淨忍辱者　顯現佛菩提　能淨於精進
禪定亦復然　淨慧淨智者　能顯現菩提
能淨於方便　到神通彼岸　無依無荷者
以聲說菩提　我說三乘法　諸果老別名
隨其所樂聞　分別而為說　五濁世衆生
其心多怯弱　畏佛智慧故　不趣佛菩提
成就第四果　名曰阿羅漢　從聲得悟者
是名為聲聞　我說縛解相　因緣各老別
曉了此諸緣　能現見諸法　便名阿羅漢
亦号辟支佛　通達無生法　是名為菩薩
空三昧無作　無相無所有　從此解脫門
能入於涅槃　於前中後際　終不生染著

已離於方所　是故名無為　阿難汝當知
文殊問甚深　能解微密語　不分別諸果
文殊住一乘　不分別諸法　以是故問佛
諸果相所以　三世皆平等　空寂無性相
遠離語音聲　不分別菩提　文殊所教化
諸來大菩薩　二十恒河沙　其數不減少
令來詣我所　欲聞菩薩行　亦欲聽三乘
種種差別相　文殊無畏者　為除彼疑心
是故今問我　果相及乘相　此是佛威神
亦是本願力　為拔苦衆生　分別說三乘
文殊無畏者　懇懃勸請我　唯願大法王
說菩薩所行　百千億諸天　供養佛世尊
皆著諸果相　願除此疑心　今此四部衆
比丘等來集　著諸果音聲　不解微密語
為除彼疑故　文殊今問我　以是衆因緣
諸菩薩來集

廣博嚴淨經卷第一

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七六〇頁中一行「佛說」，資、磧、普、南、徑、清作「法輪」。以下各卷經名同。

一　七六〇頁中一行第一〇字「輪」，磧、普、南、徑、清無。以下各卷經名同。

一　七六〇頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「劉宋凉州沙門智嚴共寶雲譯」。以下各卷同。

一　七六〇頁中一八行第六字「加」，徑、清作「跏」，下同。

一　七六〇頁中末行第六字「虛」，資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　七六〇頁下一一行首字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一　七六〇頁下一一行第三字「王」，麗無。

一　七六〇頁下一五行第一三字「出」，石無。

一　七六〇頁下二〇行首字「蓮」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六〇頁下二〇行第三字「臺」，石作「坐」。

一　七六〇頁下二二行第二字「頂」，資、磧、普、南、徑、清作「面」。

一　七六〇頁下二二行第一〇字「念」，諸本作「心」。

一　七六一頁上五行第一一字「蓮」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六一頁上七行第九字「尒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六一頁上九行第一一字「一」，麗無。

一　七六一頁上一〇行末字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「俱」。

一　七六一頁上一八行首二字「皆悉」，資、磧、普、南、徑、清作「悉皆」。

一　七六一頁上二一行第六字「文」，資、磧、普、南、徑、清作「牟尼」，下同。

一　七六一頁上末行第三字「佛」，諸

本作「諸佛」。

一　七六一頁中五行第一〇字「白」，石無。

一　七六一頁中二二行「我以佛智」，資、磧、普、南、徑、清作「以佛智力」。

一　七六一頁下一〇行「寶網」，磧、普、南、徑、清作「網寶」。

一　七六一頁下一二行第一〇字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「不可」。

一　七六一頁下一五行第一二字「髮」，資、磧、普、南、徑、清作「臺」。

一　七六二頁上一五行第二字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六二頁上一五行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六二頁上二〇行第九字「菩」，資、磧、普、南、徑、清作「二菩」。

一　七六二頁上二二行首字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「彼善」。

一　七六二頁中七行第五字「多」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六二頁中一一行「恭敬」，石作「讚歎」。

一　七六二頁中二〇行「輪法」，資、磧、普、南、徑、清作「法輪」。

一　七六二頁中二〇行第一〇字「身」，諸本作「人」。

一　七六二頁中二一行「蓮華」，資、磧、普、南、徑、清作「華光」。

一　七六二頁中末行第六字「國」，資、磧、普、南、徑、清作「土」。

一　七六二頁下三行第一三字「沙」，石作「沙等」。

一　七六二頁下八行末字「力」，石作「力故」。

一　七六二頁下二二行第一一字「大」，清作「入」。

一　七六三頁上一行第五字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一　七六三頁上九行第一一字「恒」，磧、普、南、徑、清作「恒河」。

一　七六三頁上一二行首字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「涌」，下同。

一　七六三頁上一三行「優鉢」，資、磧、普、南、徑、清作「曼陀」。

一　七六三頁上一三行第七字「波」，資、磧、普、南、徑、清作「鉢」。

一　七六三頁上二一行第九字「祥」，資、磧、普、南、徑、清作「詳」。

一　七六三頁上末行第八字「明」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「網」。

一　七六三頁中八行第一二字「住」，石作「往」。

一　七六三頁中一一行第五字「万」，石、資、磧、南、徑、清作「萬億」。

一　七六三頁中一二行第七字「皆」，磧、普、南、徑、清作「能」。

一　七六三頁中一二行第一三字「欣」，資作「快」。

一　七六三頁中一四行第六字「勤」，石、資、磧、普、南、徑、清作「勒」；麗無。

一　七六三頁中一七行第二字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「智香」。

一　七六三頁下一行第五字「便」，資、

一　七六三頁下一一行第三字「薩」，磧、普、南、徑、清作「更」。

一　七六四頁上一一行第一一字「億」，磧、普、南、徑、清作「提」。

一　七六四頁上八行第一二字「念」，磧、普、南、徑、清作「一億」。

諸本作「心」。

一　七六四頁上一〇行第五字「喻」，麗無。

一　七六四頁上一一行第一〇字「及」，石作「及餘」。

一　七六四頁上一五行「等衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆等」。

一　七六四頁上一六行第七字「難」，磧、普、南、徑、清作「難言」。

一　七六四頁上一八行第四字「時」，石、資、磧、普、南、徑、清作「爾時」。

一　七六四頁上一八行第一〇字「諸」，磧、普、南、徑、清無。

一　七六四頁中一六行「往重」，石、資、磧、普、南、徑、清作「重往」。

一　七六四頁中一九行第五字「往」，石作「往詣」。

一　七六四頁中二〇行第六字「勑」，磧、普、南、徑、清無。

一　七六四頁下二行第一三字「詣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六四頁下五行第八字及一六行第一二字「捷」，磧、普、南、徑、清作「乾」。

一　七六四頁下八行第一二字「天」，資、磧、普作「大」。

一　七六四頁下一〇行第一一字「勝」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　七六四頁下一二行第一三字「時」，磧、普、南、徑、清無。

一　七六四頁下二〇行「大目捷連」，磧、普、南、徑、清作「目連」。

一　七六四頁下二〇行第八字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「神」。

一　七六四頁下二二行第一一字「千」，資、磧、普作「十」。

一　七六五頁上六行第一二字「金」，磧、普、南、徑、清作「金光」。

一　七六五頁上一四行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「尊顏」。

一　七六五頁上一七行末字至一八行首字「會衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆會」。

一　七六五頁上二二行第二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一　七六五頁中七行第一二字及一四行第二字「先」，石、資、磧、普、南、徑、清作「光」。

一　七六五頁中八行「法瑞」，資、磧、普、南、徑、清作「瑞應」。

一　七六五頁中一一行第一三字「出」，磧、普、南、徑、清作「光」。

一　七六五頁中一七行「濁穢」，磧、普、南、徑、清作「穢濁」。

一　七六五頁下一行第一四字「文」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　七六五頁下六行「來去」，磧、普、南、徑、清作「去來」。

一　七六五頁下九行第一一字「言」，諸本作「亦」。

一　七六五頁下一三行第一三字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「示」；麗作「見」。

一　七六六頁上五行第三字「語」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　七六六頁上八行末字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　七六六頁上九行第三字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一　七六六頁上一二行第九字「諸」，磧、普、南、徑、清作「衆」。

一　七六六頁上一五行第三字「彼」，磧、普、南、徑、清作「此」。

一　七六六頁上一六行第五字「集」，石、資、磧、普、南、徑、清此處不分卷。

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第二　　木

宋涼州沙門智嚴譯

尒時阿難白佛言文殊師利法王子問佛世尊廣博嚴淨不退轉輪法耶佛言阿難如是如是文殊師利法王子問我廣博嚴淨不退轉輪法所以者何諸佛世尊皆轉廣博嚴淨不退轉輪法阿難白佛言以何因緣世尊說堅信堅法八人須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢聲聞辟支佛耶世尊彼之所行是菩薩法耶所以者何五濁衆生心樂小法不求大乘是故諸佛以方便力隨衆生性而為說法以諸衆生多樂小法不堪大乘如来以方便力觀其深心令發道意入佛智慧阿難如来以如是方便度諸衆生到安隱處無為無作離心數法皆悉平等永滅苦樂無有方所亦無住處安隱寂靜無餘涅槃

尒時世尊說是語已而便默然時尊者阿難問文殊師利言以何因緣故如来默然文殊師利言尊者阿難以諸衆生聞說是法少能信者是故默然世尊說微密之語唯我能了今四部衆咸生此疑以何緣故世尊說堅信法乃至聲聞辟支佛耶今此百千万億那由他諸天亦有百千万億那由他諸菩薩摩訶薩皆生疑心世尊何故說堅信堅法乃至聲聞辟支佛乘以佛默然而不說此難信法故諸河泉源小大諸水湛然不流空中諸鳥亭住不飛日月不行一切燈炬無復光照一切衆生無有威光所以者何世尊默然而不解說難信法故

尒時世尊所住精舍一万蓮華迴旋圍遶者皆發此言唯願世尊說廣博嚴淨不退轉輪法所以者何我等曾於此處聞九十二億百千那由他諸佛皆說此法是時尊者舍利弗白佛言世尊願說廣博嚴淨不退轉輪法所以者何我夜後分與文殊師利法王子至東方恒河沙佛土是諸如来皆說此法南西北方四維上下無量無邊不可計數諸佛世尊皆宣此法時虛空中有八十万五千那由他諸

天白佛言世尊願說廣博嚴淨不退轉輪法所以者何我等曾於此處聞九十二億百千那由他諸佛皆說此法尒時尊者阿難白佛言世尊以何因緣說堅信堅法乃至聲聞辟支佛今此四衆咸皆默然乃至無有聲咳之聲今此會中百千万億衆生皆生疑惑世尊何故說堅信堅法乃至聲聞辟支佛乘唯願世尊拔此大衆心中疑箭此諸大衆是佛時證佛告阿難如是如是諸佛世尊所說之法皆有時證阿難白佛言誰是證耶佛告阿難法是我證諸佛如来以法為證而有所說

佛告阿難諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說菩薩摩訶薩名曰堅信乃至名曰辟支佛乘時尊者阿難諸大聲聞皆悉一心聽佛所說佛告阿難菩薩摩訶薩令無量无邊阿僧祇衆生信佛知見信佛知見已不著色不著受想行識故是菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩信諸佛所說

法皆悉空寂信此法者是菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩信於佛智便作是念我等亦當成就此智亦不見此智是故阿難菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩於五欲樂不生欣樂成就信力是故菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩作是念如佛世尊以不可思議法施諸衆生我亦應學以不可思議法施諸衆生如是菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩心生歡喜捨一切物乃至自身尚以布施何況餘物信行此施而不猗著於一切處不生慳悋以此因緣迴向菩提亦不起菩提見是菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難菩薩摩訶薩信心清淨無有怯弱於佛法僧心得淨守護六情無所願求無信衆生於佛法僧令生信樂已生信樂心不放逸發菩提心不著心相信知六界與法界等云何信知所謂此界以諸音聲文字故說實不可得信知諸行是無常苦空無我之法亦信無漏聖戒

非戲論法具諸三昧信一切衆生即是滅界衆生之相即是滅相以無依心見諸衆生即是法界而於此法不見法界所以者何法界即是衆生無心之界菩薩摩訶薩如是信者名為堅信信一切衆生無有住處所以者何自性空故亦復不見衆生形相見諸衆生同涅槃相所以者何衆生界空是故即是涅槃相若有能信如是法者今多衆生得如是信是故阿難菩薩摩訶薩名為堅信尒時世尊欲重宣此義而說偈言

能令諸衆生　信向佛知見　心不生染著
是名為堅信　信諸佛說法　其性相皆空
能信解此法　是名為堅信　信諸佛知見
是不可思議　發心而勤求　我應得是智
不生信樂心　貪求五欲樂　是信力成就
是名為堅信　信諸牟尼尊　以法施衆生
我亦應隨學　是名為堅信　信能行布施
乃至捨自身　亦不生施想　是名為堅信
信能施一切　不生慳悋心　盡迴向菩提
是名為堅信　信向於諸佛　其心無穢濁
亦信無心法　是名為堅信　能守護六情

亦不復願求　已信解此法　是名為堅信
諸不信衆生　以信而建立　令隨順佛法
是名為堅信　以此信向心　盡迴向菩提
而不得心相　是名為堅信　知六界平等
即與法界同　以音聲分別　不得諸界性
信諸行無常　苦空無有我　成就是信力
是名為堅信　信無漏聖戒　非是戲論法
具戒三昧者　是名為堅信　信諸衆生界
即是滅界性　能信如是相　是名信中信
衆生無依性　即是諸法界　如此諸法界
其性難思議　若能如是信　隨順彼法相
此無畏菩薩　是名為堅信　信諸衆生身
畢竟無所住　其性本空無　是故無處所
衆生是涅槃　其性即空故　以是義顯示
寂靜涅槃相　若能如是信　名無畏菩薩
如是諸衆生　皆名為堅信　阿難善受持
亦如是宣說　若有如是信　是名為堅信
如是等諸法　餘無量無邊　佛為諸菩薩
說是差別相

如是阿難如來應正等覺以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名為堅信復次阿難今當為樂此法衆生復以偈頌說菩薩摩訶薩名堅信義尒時世

尊即說偈言

皆共合掌一心聽　我說佛子諸功德
布施持戒及精進　忍辱禪定智慧身
信向樂求如是法　不信者信佛淨智
有如是信名菩薩　導化世間無猒惓
信解諸法無分別　其性空寂佛所說
若能善解如是法　是名菩薩堅信者
信佛知見無有量　發心欲求如是智
無上大人所有智　我當何時得此智
不信欲樂是淨法　不為欲因行惡業
以信力故樂求法　有此勝信名菩薩
信諸如來以法施　我亦應當如是學
佛所說法隨順行　有此勝信名菩薩
信能捨此上饍饈　象馬金寶及奴婢
男女眷屬所愛妻　大小村城及國土
亦以手足支節施　破骨出髓無所畏
耳鼻眼目及以頭　有此勝信名菩薩
信知此身內無主　是故能以惠施他
亦復能以妙法施　以是因緣求佛智
信能捨此無我身　見來求者心歡喜
如是衆生我善友　為菩提捨危脆身
信如是法菩提因　以清淨心化世間
聞法不疑佛知見

知眼無常及耳鼻　舌身及意亦復然
知是虛偽不牢固　為菩提因悉能捨
見苦衆生無信手　化令住信能信施
自住慈心愍世間　皆令住佛最上智
見著六塵行惡者　化令迴心趣佛智
不得此心菩提因　能信菩提無心相
見諸衆生界無智　不知六界是平等
此法皆同法界相　以音聲說不可得
見諸衆生在生死　無常計常癡冥中
教信諸行是無常　令解信定無有我
見諸衆生行惡戒　教令信佛無上戒
自淨戒定諸功德　有此勝信名菩薩
見諸衆生多懶惰　教令信佛大精進
智精進力自調伏　能持此信名菩薩
見愚衆生計壽命　教信陰身無有壽
了知滅界同法界　若知此法是勝信
分析此身無去住　雖復異世業不亡
所造善惡諸業因　終不遠離此法性
見衆生性無依法　此界亦同諸衆生
法界平等不思議　無畏菩薩如是言
佛說此信無有二　勤修善行知諸法
亦為他說如是信　而不染著於三有
信如是等衆生性　無有決定常住處

空不可取無相法　能信是法名菩薩
是諸衆生如虛空　亦不寂靜涅槃界
不可說有諸性相　知是法者名持信
見諸衆生住邊法　以寂靜法而導之
故於三界得高稱　亦名持信勝菩薩
若有如是妙勝信　發無畏心樂求法
我法若有黠慧人　廣向時衆而宣說
已說堅信諸功德　及餘種種差別相
不著三界清淨心　憐愍衆生良福田
長夜布施自調伏　住清淨戒修忍辱
精進修定及智慧　行菩薩行心調伏
以諸相應方便智　導衆生到安隱處
能令不憙諸惡趣　有如是智名菩薩
以真淨心動世界　震起波踊有六種
光照花上坐菩薩　皆說寂靜空無法
東方國土及南方　西方北方亦復然
上方下方及四維　皆同說此寂靜法
寧捨身命不誹佛　亦教他人信佛智
若諸衆生有是信　佛及行者能證知
復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩
名為堅法阿難當知菩薩摩訶薩於
佛正法終不退轉受持佛法為他宣
說終不毀犯於不可思議真如法界

應當逮得如是等法堅心受持而無
怯弱能觀諸法真實之相不生染著
故而於此法無所受持於法非法亦
不生著應如是持樂求諸法求已能
受受已能持持已能說歡喜調柔易
可共住常樂宣說寂靜之法不動法
界能逮諸法真實之相於諸法中善
得調伏亦不毀損常住妙身如此之
身常住故妙應知此身無始無終無
聚無散應如是知如佛世尊為諸菩
薩分別解說於此法中亦應逮得見
一切法清淨無垢善解諸法無可著
處諸法性虛不可得見以不見故無
所受持宣說法界無相無性無有言
說亦無所有無有思想遠離思想心
不可得其性寂靜離諸音聲無有言
說非境界法常樂受持宣說是法而
於是法心無所依以如是等無所有
法種種差別為菩薩摩訶薩說而於
此法不作合散無種種相如其所說
皆已逮得已得此法名為性地性地
菩薩摩訶薩乃至亦少法中不生來
去想已能受持不來去法而於此法

不生增減亦無聚散若能受持不增
不減不聚不散如是等法是名堅法
菩薩摩訶薩於諸法性得無所得以
於此法性無所得故是菩薩摩訶薩
名為堅法尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
於諸佛正法　而無所退轉　能持如是法
是名為堅法　未曾有毀犯　不思議法界
能逮如是法　是名為堅法　久發心受持
諸佛所說法　心無有怯弱　是名為堅法
於一切法性　正趣而勤求　不生染著心
是名為堅法　不著亦不住　亦能教亦他
能持如是法　是名為堅法　調柔易共住
宣說寂靜法　不動彼法性　是名為持法
了知諸法體　而無有性相　於此法決定
是名為持法　亦未曾毀損　常住真妙身
當知此身者　即以法為體　此身無終始
諸法之所成　於此無增減　是名為持法
佛為諸菩薩　宣說諸法相　能得如是法
是名為持法　此界性自空　於法無染著
能持如是法　是名為持法　觀察一切法
性空不可見　以不見法故　亦復無所持
以無所持故　能顯亦法界　以性相音聲

其體無所有遠離諸思想心亦不可得名不可思議已遠離心想無音聲境界名不可思議亦復無所有不依無所有佛為諸菩薩宣說如是法亦不種種相若說於此行已住於性地即名性地人能持如是法畢竟無所依菩薩摩訶薩以是故阿難若有諸衆生即名為持法佛道生遠想以方便力故令到究竟處如是法及餘為諸菩薩說以微妙方便顯示佛知見持法大明人唯佛能證知及修行此法無畏諸菩薩不可思議智說持法老別法非法清淨安住是法中如是阿難如來正等覺以方便力故為聲聞人說菩薩摩訶薩名為堅法復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名為八人阿難當知菩薩摩訶薩已過八邪修八解脫不著八正過凡夫法而無所住遠平等道過凡夫法勤求菩提不得菩提離諸邪見而修正見遠平等道離自身相雖未得佛身

而求菩提離衆生想而修佛想遠平等想離衆生操窟法求無操窟法於諸法中而無所住所以者何不見有法而可住者過世間法開通聖法已遠滅界亦不得世間及出世間法遠離有無是法非法善能觀察斷常二邊觀去來現在心相乃至菩提心相亦不可得所以者何已遠衆生心相平等法故是以毒不能害火不能燒刀不傷身所以者何已能遠離諸境界故雖未得佛行已於諸趣無有決定所以者何菩提離諸趣故菩提趣者安靜無為菩提性空無有處所是以刀不傷身名不可害其乘速疾名不可害所以者何速達此乘無有畢竟以是故阿難菩薩摩訶薩名為堅法不傷身亦有遍緣衆生界不可得生慈菩提行慈一切衆生界慈無所行慈一切法空慈趣寂靜界慈離瞋恚慈行智明慈能照菩提衆生界不可得慈遍緣衆生故刀不能傷知欲色無色界皆悉平等亦知法界平等如菩提無種種相不可知不可著無戲論無垢穢安隱寂靜離諸音

聲菩薩摩訶薩能了知是界於諸趣中所有言說音聲皆能了知所以者何以於無來去法界中得無住法忍故善知一切衆生言音而為解說寂滅之法不作是念我於是時為此衆生說法已遠離我想諸音聲故知諸法寂靜故於諸法中不取其相不可得故不著言說故是菩薩摩訶薩名為八人尒時世尊欲重宣此義而說偈言

已過於八難　正住八解脫　不著八正見
是名為八人　已過凡夫法　而不住正道
處中離二邊　是名為八人　已過凡夫法
而勤求菩提　不得菩提相　是名為八人
遠離諸邪見　能修行正見　遠得平等道
是名為八人　遠離自身相　而不住菩提
雖未得佛身　是名為八人　除去衆生想
能修行佛想　已遠平等想　是名為八人
離衆生操窟　求無操窟法　不住於諸法
是名為八人　已過世間法　而開通聖法
成就於滅界　是名為八人　諸佛所說法
及餘世間法　不得此法相　是名為八人
見有是一邊　見無第二邊　能捨如是見

是名為八人　觀察中道法　及與斷常邊
知是平等想　是名為八人　不得過去心
及與未來心　現在心不住　是名為八人
所說寂初心　能生菩提者　此心不可得
云何得菩提　若能逮得此　不得菩提心
故毒火不能　傷害壞其身　其趣雖不定
遍修如是行　逮無去來法　故名不可害
菩提無趣相　以音聲故說　善解音聲相
故名不可害　去相不可得　來相亦復尒
音聲說去來　故名速疾乘　是故名安隱
亦名為空無　亦名速疾乘　亦名不可害
如是速疾乘　菩薩應通達　無能量尋者
是故名不害　設以利刃刃　不能傷其身
不見於身相　故刃不能害　遍緣衆生慈
及以菩提慈　行菩提慈故　不為刃所害
無行無衆生　不得衆生界　寂靜無生慈
遍緣衆生慈　遠離瞋恚慈　及行智明慈
能照菩提慈　遍緣諸衆生　解刃是空法
善修於身相　未得菩提道　不為刃所害
已逮寂靜界　遠離諸慈趣　惡業不能障
不為刃所害　遠離於無明　已證智明法
逮得菩提照　是名為八人　能知欲色界
無色界是空　皆悉是平等　是名為八人

界與菩提等　無有種種相　無智無分別
清淨無戲論　已逮此平等　菩薩無所依
所說諸音聲　能遍至諸趣　來去諸音聲
皆歸於法界　於無住法中　得此寂上忍
善解衆生音　為說寂滅法　不生如是心
我為彼說法　已過音聲法　不取種種相
知諸法寂滅　是名為八人　已過諸音聲
通達音聲界　不著音聲者　故名為八人
阿難以是事　是名為八人　雖作如是說
其實不可得
如是阿難如來等正覺以方便力為
聲聞人說菩薩摩訶薩名為八人
復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩
名須陁洹阿難當知不可思議佛道
近於佛道不受法無所依倚亦無所
緣不住諸法畢竟無生菩薩摩訶薩
為得是道故堅固精進堅固思惟無
有懈怠終不違逆心無所依諸佛所
乘無上寂勝出要之道不著此道亦
不住中以如是道推求諸法雖復推
求而無所得而於彼道不動不住於
道想生死想佛想能生平等於結障

法平等諸法平等諸佛平等遠離身
見能生佛見開悟諸見修對治想已
過我想阿難以是事故菩薩摩訶薩
名須陁洹不著佛道逮無染道不疑
佛菩提不選擇戒乃至不見佛戒以
不見故不選擇戒不分別戒永斷三
緒不住三界已逮佛道離衆生想無
所依止離依止法專求佛道得安隱
寂靜道不惜身命以歡喜心能捨一
切物顏貌和悅無有顰蹙為菩提故
而行布施無有少物而不能捨為濟
苦衆生故令到涅槃故為修有相法
故得無相法故離衆生想入衆無畏
說寂靜法淨菩提道無所怖畏乃至
無有死畏所以者何以逮得寂靜法
遠離塵垢安住佛道善修悪趣諸平
等法想無戲論道阿難以是事故菩
薩摩訶薩名須陁洹尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
名為須陁洹　若有住此道
必流入菩提　此道如虛空　不依一切法
無緣無所住　所有不可得　菩薩堅精進
不思議佛道　名為須陁洹　無上出要道
能逮如是法　諸佛導世者

不染著此道 亦復不住中 以此道推求
不見一切法 此道無動搖 亦復無住相
不懈怠如佛 不逆無所畏 所說生死想
佛想亦復然 能於此平等 知是須陁洹
諸結及與障 能覆佛道者 皆悉能遠離
是名須陁洹 能斷於身見 而生於佛見
開悟諸邪見 善修對治想 善修自身想
知我想過患 是名須陁洹 不著於佛道
設生此猶豫 我不得菩提 即得無染著
而求於佛道 亦不選擇戒 不願佛尸羅
已斷於戒想 不分別尸羅 永斷於三結
不信於三界 已逮得佛道 修善衆生想
以無所緣道 而求於菩提 已逮寂靜道
佛無垢菩提 好樂行布施 和顏無頻感
不惜於身命 為無戲論道 為苦惱衆生
一切皆能捨 令過須陁洹 妙勝果之上
遠離諸有想 善通達無相 以是故無有
惡名諸怖畏 所說法非法 二俱能遠離
於中不染著 無有惡名畏 若入大衆時
其心無所畏 宣說寂滅法 已淨菩提道
若起衆生想 能生其真實 以是故無垢
遠離一切畏 已離一切怖 乃至無所畏
已得寂靜道 安隱無有上 知惡趣平等

而不生怖畏 此道現在前 無有吾我想
菩薩如是法 名為須陁洹 為樂小法者
而作如是說 以微妙方便 宣說於佛法
於道放逸者 令入如是法 諸佛之導師
捨方便而說 為諸久行人 求最勝道者
以是故阿難 我說須陁洹 黠慧諸衆生
能解了是事 以是故阿難 我說須陁洹
不黠慧衆生 謬分別是事 凡小無智心
不解微密語 愚心起諍訟 不解微妙義
滿足多百法 乃名須陁洹 以須陁洹名
顯示諸佛法
如是阿難如來等正覺以方便力為
聲聞人說菩薩摩訶薩名須陁洹

廣博嚴淨經卷第二

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七七〇頁中九行第一〇字「洹」，磧、普、南作「恒」。

一 七七〇頁中一一行第八字「耶」，諸本作「耶佛告阿難如是如是彼之所行是菩薩法」，其中「彼之所行」四字，石、麗作「彼所行者」。

一 七七〇頁中二一行第一二字「因」，石、磧、普、南、徑、清無。

一 七七〇頁下一行第一三字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一 七七〇頁下四行首字「信」，資、磧、普、南、徑、清作「信堅」。

一 七七〇頁下九行「小大」，磧、普、南、徑、清作「大小」。

一 七七〇頁下一〇行第二字「亭」，磧、普、南、徑、清作「停」。

一 七七〇頁下末行第一三字「他」，石作「那」。

一　七七一頁上二二行末字「信」，麗作「法」。

一　七七一頁上末行第一〇字「信」，石作「信於」。

一　七七一頁中三行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　七七一頁中二二行第二字「文」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一　七七一頁下六行第二字「信」，麗無。

一　七七一頁下九行「能信」，資、磧、普、南、徑、清作「信解」。

一　七七一頁下一〇行第三字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　七七一頁下二一行第三字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　七七二頁上六行第一三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　七七二頁上七行「戲論」，麗作「論戲」。

一　七七二頁上九行第三字「滅」，資作「法」。

一　七七二頁上九行「信中信」，資、磧、普、南、徑、清作「爲堅信」。

一　七七二頁上二〇行「應正等」，石、磧、普、南、徑、清作「等正」。

一　七七二頁上二一行第一一字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七七二頁中一行首字「尊」，資、磧、普、南、徑、清作「尊欲重宣此義」。

一　七七二頁中二行「合掌」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「和合」。

一　七七二頁下二行第五字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　七七二頁下四行第四字「心」，磧、普、南、徑、清作「涌」。

一　七七二頁下四行第一〇字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「信」。

一　七七二頁下七行「界無」，資、磧、普、南、徑、清作「無界」。

一　七七二頁下一〇行「解信定」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「信解空」。

一　七七二頁下一七行末字「亡」，資、磧、普、南、徑、清作「忘」。

一　七七二頁下二〇行末字「言」，諸本作「信」。

一　七七三頁上二行「虛空」，資、磧、普、南、徑、清作「空空」；麗作「空定」。

一　七七三頁上四行第五字「住」，麗作「信」。

一　七七三頁上八行第一三字「別」，石無。

一　七七三頁上一三行第一〇字「是」，石無。

一　七七三頁上一四行第一一字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「涌」。

一　七七三頁上一八行第一〇字「他」，石作「化」。

一　七七三頁上一九行末字「知」，至此石、資、磧、普、南、徑、清卷第一終，卷第二始。譯者石作「宋凉州沙門智嚴共寶雲譯」。以下各卷同。

一　七七三頁中一三行第五字「虛」，石、資、磧、普、南、徑、清作「空」。

一　七七三頁中二二行第八字「亦」，諸本作「於」。

一七七三頁下七行第八字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一七七三頁下九行第九字及一〇行第一四字「堅」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一七七三頁下一四行第一四字「持」，石作「堅」。

一七七三頁下一七行第七字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一七七三頁下末行第一一字「以」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一七七四頁上二行末字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一七七四頁上三行第二字「示」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一七七四頁上四行第一〇字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「依」；麗作「信」。

一七七四頁上四行末字「有」，麗作「信」。

一七七四頁上五行「不依無所有」，石、資、磧、普、南、徑、清作「是名爲持法」。

一七七四頁上六行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一七七四頁上一一行第一二字「到」，磧、普、南、徑、清作「住」。

一七七四頁上一六行「正等」，石、磧、普、南、徑、清作「等正」。

一七七四頁中二行第六字「揲」，資、磧、普、南、徑、清作「巢」，下同。

一七七四頁中五行第六字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一七七四頁中一八行第一〇字「趣」，磧、普、南、徑、清作「起」。

一七七四頁中二一行第二字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「欲界」。

一七七四頁中二二行第三字「如」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一七七四頁下一〇行首字「偈」，石無。

一七七四頁下一一行第五字「難」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一七七四頁下一四行第二字「勤」，麗作「離」。

一七七四頁下一八行第一〇字「想」，麗作「相」。

一七七五頁上二行首字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一七七五頁上二行第五字「想」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一七七五頁上九行末字「尒」，石、資、磧、普、南、徑、清作「然」。

一七七五頁上一九行第五字「相」，磧、普、南、徑、清作「想」。

一七七五頁上二〇行第九字「慈」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「惡」。

一七七五頁中一行第一二字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一七七五頁中二行第一二字「薩」，資作「提」。

一七七五頁中七行第五字「滅」，資、磧、普、南、徑、清作「靜」。

一七七五頁中八行「不着音聲者故名爲八人」，資、磧、普、南、徑、清作「故名爲八人不著音聲者」。

一　七七五頁中一六行第七字「法」，諸本作「諸法」。

一　七七五頁中二一行末字「推」，磧作「住」。

一　七七五頁下一七行「法想」，資、磧、普、南、徑、清作「想得」；麗作「想」。

一　七七六頁上二行末字「相」，麗作「中」。

一　七七六頁上三行第一〇字「畏」，磧、普、南、徑、清作「依」。

一　七七六頁上三行末字「想」，麗作「相」。

一　七七六頁上一二行第二字「信」，諸本作「住」。

一　七七六頁上一二行「修善」，資、磧、普、南、徑、清作「善修」。

一　七七六頁上一四行末字「感」，諸本作「蹙」。

一　七七六頁中一行第一二字「有」，石無。

一　七七六頁中六行「點慧諸」，資、磧、普、南、徑、清作「不點慧」。

一　七七六頁中七行「能解了」，磧、普、南、徑、清作「謬分別」。

一　七七六頁中八行「不點慧」，磧、普、南、徑、清作「點慧諸」。

一　七七六頁中八行「謬分別」，磧、普、南、徑、清作「能解了」。

一　七七六頁中九行第七字「心」，磧、普、南、徑、清作「小」。

一　七七六頁中一〇行第七字「名」，石作「至」。

一　七七六頁中一三行末字「洹」，石、資、磧、普、南、徑、清此處不分卷。

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第三　木

卍

宋涼州沙門智嚴譯

復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩隨名斯陁含阿難當知菩薩摩訶薩隨學佛智解了菩提不從緣生為無緣智故而求佛智以衆目緣求無處所禪而求佛智得燒煩惱法燒諸煩惱得佛平等法求未得法如諸佛阿羅訶三藐三佛陁雖度衆生而不動衆生求不動衆生界有諸衆生慧心微薄愁憂苦惱不解法界欲令此衆住於智故而求佛智於根力覺道解脫三昧先自覺悟覺悟衆生而求佛智所可用智能至道場為得此智而求佛智佛眼是不可思議無障导眼恒以此眼利益世間為求是智眼故求智中勝智所可用智知一切法如如來可得此智所可用智令一切衆生住是智中所謂不住一切法智以是事故而來此間來已見衆生界是不可思議界求是界已不得此界衆生從何而生不知衆生生處從衆生界有

老別名觀察法界衆生界時不見是老別相見衆生界盡入法界見法界是平等道佛法道是衆生不可得道衆生平等智道為求是無比智故此智清淨離塵垢不得此智不可以此智求智此智是無所知智菩薩摩訶薩以此智故而有老別未得此智為求此智而來此間阿難以是事故菩薩摩訶薩名斯陁含尒時世尊欲重宣此義而說偈言　卍　卍

隨學諸佛智　其智無有上　以求佛智故
是名斯陁含　所說衆因緣　能生於菩提
為知是緣故　是故來此間　所說無處禪
能燒諸煩惱　以是故來此　為生此禪故
先所未得法　一切智所行　我亦欲求故
而來於此間　不動諸衆生　法界亦如是
為不移動故　是故來此間　苦惱無黠慧
愁憂諸衆生　欲令如是衆　住佛無量智
諸根力覺道　解脫及與禪　自覺覺他故
而求於佛智　能趣向道場　先佛所行法
為求此法故　是故來此間　為求如是智
不思議佛眼　求如是眼故　而來於此間
諸佛道世師　所行巧方便　為求如是智

諸智中最勝　諸所可用智　能知諸法如
此智不可得　云何求諸法　願令多衆生
安住無上智　亦欲令他知　故来於此間
来已見衆生　其界不思議　是以斯陁含
来此求衆生　以求衆生界　衆生不可得
是故雖来求　亦復不可知　不知諸衆生
及以衆生界　若能知此界　知衆生老别
觀察一切法　觀已無所見　安住於定心
而求諸佛法　若有此淨智　無垢性清淨
亦不得此智　而智於所知　以如是衆生
能逮得此智　名無依菩薩　是故来此間
阿難以是事　名為斯陁含　無黠慧衆生
謀分别是事　阿難以是事　名為斯陁含
勤精進衆生　乃能知是事　慧者解微密
於深法決定　能解如是義　速能生菩提
如是阿難如来等正覺以方便力為
聲聞人説菩薩摩訶薩名斯陁含
復次阿難云何如来説菩薩摩訶薩
名阿那含阿難當知菩薩摩訶薩已
過分行得佛所行遠離一切諸所行
法知無来去法於諸法中無所依無
所住是故不求此間所以者何亦不
見法来去相故已過凡夫離凡夫想

亦離佛想過無所住法無有因緣能
使来者所以者何已逮寂静界故諸
佛導世者説凡夫禪不往生彼離諸
難處永断愛欲不貪揣食永離食想
逮得菩提亦諸邪見無所貪著知六
十二見性同涅槃離諸蓋想離諸法
中所有過患清淨無垢制伏憍慢拔
無明箭已害愛結無復喜愛燒諸煩
惱離一切想拔憂惱箭離惱大惱善
知諸音逮諸照明乘不可思議佛乘
得菩薩摩訶薩性離欲汙泥得先佛
所藏寂勝智藏無增無減得一切衆
生乘中最上佛乘離有無想断一切
疑菩薩摩訶薩成就如是等法不来
此間名阿那含復次阿難菩薩摩訶
薩有縁衆生令住菩提云何而住所
謂衆生即是菩提菩提即是衆生能
覺衆生想所以者何已了知空性故
知衆生界是不可思議界故是故能
覺此想能知衆生界即是虚空界虚
空界空故遠離衆生界虚空界離虚空
性無所止住虚空界虚空性空以如
是法令諸衆生迴向菩提所以者何

知衆生是虚空界衆生界皆入虚空
界所以者何衆生性諸法性各各相
入所以者何以不可得故以不可得故不来此間
是故數名阿那含一切諸法中無有
數相諸佛已過數相阿難以是事故
菩薩摩訶薩名阿那含尒時世尊欲
重宣此義而説偈言
已離不復来　更不修分行　已離分行故
是名阿那含　善知来去相　不依一切法
不得所少處　而可来此間　諸佛導世者
所説凡夫禪　更不往彼間　是名阿那含
諸法無来相　去相不可得　逮無来去相
是名阿那含　其人更不復　趣向三惡道
已逮諸佛法　是名阿那含　永断一切欲
不貪於揣食　已逮菩提道　是名阿那含
所説諸見處　凡有六十二　更不住見處
故名阿那含　諸法無性相　已離於性相
如實了知故　更不来此間　説涅槃寂静
能燒諸煩惱　能遠離諸相　故不来此間
已断諸難處　能遠離塵垢　到安隱涅槃
是名阿那含　已降伏惡魔　及其諸眷屬
不為彼所動　已拔無明箭　已拔無明箭
亦害諸愛結　已覺知喜愛　是名阿那含

能燒諸煩惱　亦離諸有想　決定勝妙果
是名阿那含　已拔憂惱箭　除去諸憍慢
善知五陰相　是名阿那含　已建諸照明
不思議佛乘　遠離欲汙泥　是名阿那含
已得大智藏　先佛之所藏　諸藏中最勝
是名阿那含　已安住無上　諸佛之大乘
永斷諸疑心　是名阿那含　有緣諸衆生
皆令住菩提　為彼住菩提　而不來此間
能知諸空界　衆生界難思　已離如是想
是名阿那含　能知衆生界　及以法界空
不得諸衆生　是名阿那含　其心更不求
取著諸有相　已到無相處　是名阿那含
阿難已是事　名為阿那含　以無所住法
而住佛法中

是故阿難如來等正覺以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名阿那含

復次阿難云何如來說菩薩摩訶薩名阿羅漢阿難當知菩薩摩訶薩離諸分行應行佛行拔濟一切衆生行破諸煩惱應為煩惱所苦衆生解煩惱縛而不得衆生亦不得煩惱縛應作是事名阿羅漢捨有所得住無所得知一切空此空亦空通達無相以

離諸相離一切想知衆生想是過患法能捨無智達無心法曉了空法應建菩提應生不可思議佛菩提以是事故名阿羅漢應宣說法如三世佛已說今說當說其所說法皆悲寂靜無有戲論清淨無穢通達是事故名阿羅漢應令衆生住於菩提知一切法及與菩提是無所有而不可取應修佛慈不著衆生慈以如是慈遍緣衆生而不得衆生已建衆生不可得慈故名阿羅漢說諸法利益衆生而不起法非法想於諸法中應常在先是名阿羅漢應為衆生說根力覺道而於此法不染不著不染不著故名阿羅漢應令衆生知清淨菩提令彼衆生起如是菩提故名阿羅漢應於世間衆生利養而不貪著應為衆生說不貪著利養法說此法故名阿羅漢應往諸佛世界應見諸佛如佛見佛見如是佛世界已應當發心求如是世界所謂不可思議世界不可量世界無等等世界無邊世界無戲論世界不可說世界空世界無相世界無作世

界不退轉世界離女人世界離婬欲世界無煩惱世界佛無导辯世界菩薩世界無障导世界無染世界降魔世界無怨敵世界无畢竟涅槃世界此諸世界於一切世界中上應求如是世界故名阿羅漢未生諸法應生起故名阿羅漢於欲不染於可瞋法不生瞋故名阿羅漢於無上滅集智速通達故名阿羅漢以阿羅漢故名為菩提以菩提故名阿羅漢菩提不動以衆生界不動故應令百千万億衆生住菩提道住菩提道故名阿羅漢一切衆生及與菩提從無分別生應以是平等法教諸衆生此平等法於一切法中無與等者此平等菩提從無分別生應知如是法知是法已為衆生說無有增減成就無增減法故名阿羅漢應說如是離音聲法故名阿羅漢應解如是多衆生者所謂衆生不可得著衆生斷常著衆生身見著不能過著見諸法不生不滅無為無作著不壞色著不壞受想識行著離凡夫法著遠立諸佛法著須陁洹果

想著斯陁含果想著阿那含果想著
阿羅漢果想著辟支佛果想著如来
等正覺想著菩提心想　卍
著為菩提故行施著為菩提故護戒
著取瞋恚想行忍著取懈怠想行精
進著取乱心想生禪定著取悪慧想
修智慧著於父母妻子男女眷屬兄
弟姉妹所愛諸親著欲見愛念諸親
著樂談説著煩惱法出要法作二見
著貪利養著見在家出家著見卑勝
法著離凡夫法著縁佛法著見下上
法著具足諸相方便著生佛世界想
著應除衆生如是著故名阿羅漢亦
不分別是衆生是涅槃法是衆生非
涅槃法是衆生能生法是衆生不能
生法是衆生行菩提是衆生不能行
菩提是衆生持戒是衆生毀戒是衆
生多福是衆生少福不起如是二見
名阿羅漢亦不分別是衆生是福田
是衆生非福田是衆生精進是衆生
不精進是衆生凡小是衆生智明此
是女人此是男子此是非男非女此
是法此是非法不起如是二見名阿

羅漢亦不分別是衆生於菩提退轉
是衆生於菩提不退轉是衆生於菩
提得自在是衆生於菩提不得自在
是衆生近菩提是衆生遠菩提發如
此心我當得菩提入無餘涅槃略説
能除衆生一切著法名阿羅漢阿難
阿羅漢如是除衆生著已亦為衆生
説衆生實性説如是法故菩薩摩訶
薩名阿羅漢尒時世尊欲重宣此義
而説偈言　卍　卍
已能捨一切　所有諸分行　能捨分行故
是名阿羅漢　能断諸煩惱　及苦衆生結
皆令得解脫　是名阿羅漢　遠離有所得
住無所得法　知一切法空　是名阿羅漢
已能知解空　亦通達無相　遠離一切相
是名阿羅漢　應行寂滅行　諸佛之所行
度脫諸衆生　生死大險難　已離一切想
知衆生想過　能捨諸想故　是名阿羅漢
捨諸無知想　通達無心法　已知空法故
是名阿羅漢　應逮得諸佛　不思議菩提
應勤行精進　是名阿羅漢　應宣説諸法
清淨無戲論　令衆生住道　是名阿羅漢
應以遍縁慈　令衆生安樂　而不得衆生

是名阿羅漢　應宣説諸法　於衆寂第一
無法非法想　是衆生於菩　應為諸衆生
説根力覺道　不染著此法　是名阿羅漢
應令他衆生　覺了清淨法　亦能生菩提
是名阿羅漢　應不生貪著　世所有利養
不貪利養故　是名阿羅漢　應往詣諸佛
嚴淨妙世界　諸佛所住處　為衆生説法
應當發是心　求此嚴淨界　應求是界故
是名阿羅漢　於欲無所染　瞋處不生瞋
知菩提平等　是名阿羅漢　已於滅集智
通達寂滅相　以菩提道故　是名阿羅漢
於諸衆生界　不移動衆生　令多億衆生
皆住菩提道　衆生及菩提　從無分別生
能知此平等　是名阿羅漢　一切法等中
此法等寂上　此等及菩提　從無分別生
知已為他説　而無有增減　亦從此法生
故名阿羅漢　應為衆生説　説無音聲法
解脫多衆生　而無有動者　衆生不可得
及断常二邊　為除諸邪見　令得脫衆苦
著諸法生滅　無為無作相　諸苦惱衆生
以想而分別　不毀壞於色　於受亦復然
想行及與識　令離此諸著　於此凡夫法
而見有移動　住佛法不住　皆令得解脫

住於諸果想　緣覺想亦然　為衆生說法
令離諸想著　著於菩提心　著施亦復然
著於戒忍者　為說無著法　取於懸念想
分別行精進　定心與乱想　惡慧及妙慧
不分別此法　知無種種相　應當如是說
是名阿羅漢　堅著於我想　聲聞多分別
為除分別故　應為彼說法　父母及妻子
無慧故貪著　此道非菩提　是生死所行
此是我兄弟　姉妹愛念心　除彼貪愛著
是名阿羅漢　故作巧談說　發他喜勇心
生意欲得見　先舊諸所親　若得相見時
展轉生愛著　無智顛倒故　屬魔不自在
遠離諸利養　知利養過患　應為諸衆生
說諸利養過　此是煩惱法　此是出要法
不著此二見　是名阿羅漢　貪著於利養
而不能自解　能除彼著故　是名阿羅漢
此是在家法　此是出家法　凡小起分別
應為解彼著　於一切法中　而見有卑勝
著是器非器　應解如是著　遠離凡夫法
而緣於佛法　應為彼說法　離得不得著
大小非堅法　如是甚衆多　當應為解著
衆生如是想　能生諸相好　其事亦衆多
唯有調柔者　能除彼想著　諸佛妙世界

與起修淨心　著彼世界想　應當為除劫
涅槃非涅槃　能生不能生　此行菩提道
此不求菩提　惡戒及善戒　有福及無福
愚智諸衆生　而作種種相　如是諸衆生
多有種種想　為除此想故　應為彼說法
此是良福田　此非良福田　分別愚智法
其事亦衆多　取著於女想　亦復分別男
是聖是非聖　分別起二見　衆生無慧心
起於此二見　著此二見者　應當為除斷
退轉不退轉　有記及無記　此近於菩提
此不近菩提　已遠於菩提　畢竟般涅槃
行如是諸相　分別於涅槃　唯有調柔者
除衆生是想　是名阿羅漢　亦名除想者
此是菩薩法　說名阿羅漢　若見此本緣
知是阿羅漢
如是阿難如来等正覺以方便力為
聲聞人說菩薩摩訶薩名阿羅漢
復次阿難云何如来說菩薩摩訶薩
名為聲聞阿難當知菩薩摩訶薩以
佛法聲不可思議法聲寂靜菩提法
聲無戲論法聲無垢清淨法聲令無
量無邊不可計衆生聞故名為聲聞
復以涅槃是无比法安樂法聲念處正

勤神足根力覺道法聲令多衆生速
能勤求名為聲聞說此身空非堅固
法堅固不可得凡夫愚小貪著此身
為解說聲又說眼入所見虛妄應生
佛眼不可思議法眼以此眼故令多
衆生無愚或聲又說諸法無生相聲
名為聲聞又說音聲其喻如響不應
於聲而生染著無有聞者亦無說者
於香不生嗅想無有嗅香者如人夢
中嗅衆多香實無有香亦無嗅者以
顛倒故起嗅香想此香猶如夢法而
不可信亦無牢固說是法聲名為聲
聞復說舌入猶如肉段不能知味如
此肉段猶如聚法實無所有如是味
想不可思議味界無心離諸心法不
應生心知心是不住相說如是法聲
令衆生聞名為聲聞又於此法了了
現見如其所見能宣說聲又說是身
空無性相以無相故不生亦無所生
為多衆生說是菩提法聲名為聲聞
復說意入空無所有亦無自性其猶
如幻不生不滅說是法聲名為聲聞
又說不可思議法施此法能得菩提

菩提不可思議法施亦不可思議能生不可思議菩提法所以者何如其種子果實亦然此中無果以音聲故說果復說財施下劣法施家勝除却慳心無所分別不生施想猶如幻師於所幻事無所分別如是以無所分別心而行布施能生菩提說是法聲名為聲聞此聲離一切說息諸煩惱過諸言說離說染著以是音聲為諸衆生宣說佛法所以者何此音聲一切音中最上以是音聲宣說佛法此聲不可破壞而無所依從無二無別生如其所生說無二無別佛法是故阿難菩薩摩訶薩以如是法聲令衆生聞名為聲聞尒時世尊欲重宣此義而說偈言

以不可思議　最上佛法聲　令多衆生聞
菩薩名聲聞　能為多衆生　說菩提寂滅
清淨無戲論　是名為聲聞　宣說涅槃樂
其樂無有比　亦說寂滅相　是名為聲聞
說念處正勤　根力及覺道　速生此法故
是名為聲聞　宣說此身空　牢固不可得
為諸凡小者　顯說是身相　又說於眼入

所見皆虛妄　於此生染惑
無知諸衆生　於無生法中
應生於佛眼　難思平等眼　解耳亦復然
而不生惑者　知聲猶如響　以無聞說故
此中無聞者　亦復無說者　是名為聲聞
不應生染著　宣示諸衆生　但依顛倒起
如人於夢中　嗅種種諸香　不能嗅彼香
而實無所有　應如是知鼻　說舌是空無
為顛倒衆生　菩薩言說是　手觸時應知
肉段不知味　若內能知味　當知此味界
宣說如是想　味想多過患　能現見了了
是不可思議　菩薩無所依　宣說如是身
宣說現見法　是名為聲聞　不生無所生
空無有性相　空無性相故　為多衆生說
菩提亦如是　不生無所生　其實無所有
故名為聲聞　說意入性相　宣說布施法
說無所有法　故名為聲聞　無上佛菩提
法施難思議　此施能出生　能除慳貪心
財施是下劣　法施為最勝　息諸煩惱聲
得至菩提果　離諸宣說聲　最上微妙聲
離諸染著聲　無垢清淨聲　說難思佛法
其聲性寂靜　以此寂靜聲　說無二無別
此聲不可壞　亦復無所依　宣諸佛所說
故名為聲聞　以如是音聲

隨音聲而說　而求菩提道　常為他宣說
嚴淨佛世界　無上道世師　諸佛所住處
說此三千界　如虛空而住　如空諸衆生
皆同涅槃相　所說四十四　令衆生老別
皆悉如虛空　不思無分別　此界亦如是
莫生堅固想　此中無生死　無煩惱可滅
生中無法生　亦無有衆生　此皆寂靜故
無有見生者　恒為衆生說　晝夜不斷絕
而不生是念　我為衆生說　聲聞如是知
亦為衆生說　無聞能聞故　是名為聲聞
其心意勇猛　宣說寂上法　若能知此法
亦知諸法如　聲聞說如是　無染無有漏
亦為多衆生　說無染著法　若知無染界
清淨無戲論　於諸佛法中　欲觀不能見
諸佛所說法　遠則不可見　近亦復無有
而能得見者　聲聞說是法　令多衆生信
安住是法中　故名為聲聞　阿難以是事
我說是聲聞　當知是聲聞　是無依菩薩
是故阿難如　如來等正覺　以方便力為
聲聞人說菩　薩摩訶薩名為聲聞
復次阿難云　何如來說菩薩摩訶薩
名辟支佛阿　難當知菩薩摩訶薩於
一切法現見了了以現見了了故能

知聖法而於諸法不增不減覺一切法無有增減現見了了名辟支佛覺知一切不可思議法覺知一切衆生等同涅槃而不可得不生不滅不生不滅故即是實際照涅槃際衆生際一切諸法無所有際稱名字際不可言說際不依言說不可以言說說所以者何言說法空不得自在言說不能知衆生際及以法際現見了了覺知此際名辟支佛現見色陰以言說故名為色陰而此色陰無有言說離言說故但以言說名為色陰此中無我我所所以者何言說說者此二皆空不得自在不生不滅言說無知云何能說此是色陰受想行亦應如是了了現見現見識陰以言說故名為識陰而此識陰無有言說離言說故但以言說名為識陰此中無我我所所以者何言說說者此二皆空不得自在不生不滅言說無知云何能說此是識陰於此五陰言說諸緣了了現見名辟支佛所以者何此陰言說諸緣此緣無緣非緣能知阿難是菩

薩摩訶薩名辟支佛介時世尊欲重宣此義而說偈言

知聖法亦然　無諍不可壞
現見一切法　其性相自空
畢竟無有相　已遠此現見
若知自性相　畢竟無所有
與彼法無異　是名為正覺
衆生如涅槃　其始不可得
是名為實際　衆生如涅槃
若有無有生　畢竟無有生
亦有諸照用　說名為涅槃
衆生如涅槃　照用無有我
以言說故說　故名為涅槃
以無所知故　衆生是涅槃
無我無有心　以言說無性
言說不依際　亦復無所住
難思衆生際　言說所說者
安隱無戲論　不思議實際
即是衆生際　寂勝歸依處
一切法邊際　無緣無處所
其際不可得　無有衆名字
衆生際無我　當知此際空
言說無所宣　若能了知此
言不自在空　言不知諸際

難思衆生際　如是等諸際
是名為正覺　難思辟支佛
以名字故說　此陰無言說
遠離於所知　所知名計壽
而無有住處　所說名色陰
言不自在空　畢竟無生滅
畢竟無所有　以無所有故
受想亦如是　行識亦復然
說是五陰名　此陰不可說
不生亦不滅　無處非無常
非報亦非業　非取亦非捨
亦非奢摩他　非毗婆奢那
非懈怠精進　非掉亦非悔
不得所生法　而可以為戒
宣說無分別　無怖無有諍
以此入言說　言說無所入
無言說而說　自能遠現見
依如是三昧　不著說言說
知言說平等　如言說諸法
已遠此現見　更不復隨他
難思辟支佛　是名為正覺
復次阿難菩薩摩訶薩現見無明及
無明行非生相知識自性知名色自

性知六入自性知觸自性知受自性
知愛自性知取自性知有自性知生
自性知老死自性於此法中了了現
知名辟支佛尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

現見於無明　畢竟不能生　猶如水中影
終始無所有　明見一切法　而无動搖相
若見法如是　是故名為明　明性如虛空
一切法皆尒　若得此現見　是名辟支佛
姑說此身行　而不在於內　亦不在於外
此身行不生　身行如芭蕉　畢竟无堅固
不生亦不滅　其性如虛空　无畏諸菩薩
若得此現見　是名為正覺　難思辟支佛
了知一切法　其性常如幻　亦能深信解
識無所有性　觀察如此識　所行而虛妄
以有此智故　能知識性空　已知智非智
一切處无染　若知如是法　識則同於幻
如說諸名色　无受不可說　而知其性相
畢竟无所有　能說諸人性　而无有取相
能如是知入　此是性空故　觸性无不在
住於諸入中　觀察此觸時　如幻无所有
觸性本自空　分別故能知　而此諸觸性
住處无方所　若能現見觸　智者能遠離

有慧遠離觸　是名辟支佛　能知受想空
受亦无自性　如泡不牢固　畢竟无所有
已斷一切愛　通達无愛法　已到愛盡處
是名辟支佛　知取无所取　亦知是虛无
不生无所有　如熱時燄水　本來諸有相
及本有生想　若知此性相　畢竟无所有
已離一切老　更不復受死　而於一切處
不復更受身　已還此現見　而无有所依
以辟支佛名　宣說諸菩薩
如是阿難如來等正覺以方便力為
聲聞人說菩薩摩訶薩名為辟支佛
如是阿難諸佛如來說菩薩摩訶薩
名為堅信堅法八人須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢聲聞辟支佛尒時尊
者阿難便說偈言

自在導世師　不可說而說　於空中作結
即空而解之　佛有大方便　說无著法者
於不可說法　而能分別說

廣博嚴淨不退轉輪經卷第三

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第三
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一　七八〇頁中一八行第三字「可」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　七八〇頁下六行第三字「智」，磧、普、南、徑、清、麗作「知」。
一　七八〇頁下一三行第二字「知」，資、麗作「如」。
一　七八一頁上二二行第六字「求」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「來」。
一　七八一頁中八行第六字「愛」，資作「惡」。
一　七八一頁中九行第九字「箭」，石作「前」。
一　七八一頁中一〇行第三字「音」，磧、普、南、徑、清作「陰」。
一　七八一頁中一〇行第五字「諸」，資、麗作「得」。
一　七八一頁中一三行第一一字「想」，石、磧、南、徑、清作「相」。

一　七八一頁中一四行第一一字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八一頁中一八行「空性」，石、麗作「性空」。

一　七八一頁下一〇行「所少處」，諸本作「少處所」。

一　七八一頁下一〇行末字「者」，諸本作「師」。

一　七八一頁下一三行第一三字「三」，石作「二」。

一　七八一頁下一四行第一二字「斷」，資、磧、普、南、徑、清作「離」。

一　七八一頁下一九行第一〇字「相」，石、磧、南、徑、清作「想」。

一　七八二頁上四行第九字「汗」，諸本作「污」。

一　七八二頁上一二行第五字「相」，石、資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七八二頁中一四行第一〇字至一三字「不染不着」，麗無。

一　七八二頁中一八行第四字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　七八二頁中一八行末字「往」，石作「往詣」。

一　七八二頁下四行第八字「无」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八二頁上四行第一〇字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「識行」。

一　七八二頁下二二行「識行」，磧、普、南、徑、清作「行識」。

一　七八三頁上三行第五字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　七八三頁上八行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「著求菩提心想著」。

一　七八三頁中六行第八字「法」，諸本作「故」。

一　七八三頁中八行第七字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八三頁中一九行第四字「知」，磧、普、南、徑、清作「智」。

一　七八三頁下三行第九字「此」，磧、普、南、徑、清作「世」。

一　七八三頁下七行第三字「妙」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　七八三頁上一七行「衆生說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「此衆生」。

一　七八三頁下二一行第二字「想」，麗作「相」。

一　七八四頁上二行第三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「佛」。

一　七八四頁上四行第一〇字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一　七八四頁上四行第一二字「慧」，磧、普、南、徑、清作「行」。

一　七八四頁上八行第六字「此」，磧、普、南、徑、清作「非」。

一　七八四頁上八行第一二字「生」，石作「往」。

一　七八四頁上一二行第七字「智」，石、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　七八四頁上一七行第一〇字「法」，石、資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　七八四頁上二一行「大小」，資、磧、普、南、徑、清作「小大」。

一　七八四頁上二一行「當應」，石、資、磧、普、南、徑、清作「應當」。

一　七八四頁上二二行第五字「想」，麗作「相」。

一　七八四頁上二二行第八字「諸」，

一　七八四頁中一行末字「刼」，諸本作「却」。

一　七八四頁中四行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　七八四頁中五行第二字「有」，石、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　七八四頁中末行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八四頁下四行第三字「說」，資作「脫」。

一　七八四頁下五行「法眼以此」，資、磧、普、南、徑、清作「佛法眼以佛」。

一　七八四頁下九行第八字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八四頁下一八行第一三字「是」，磧、普、南、徑、清作「此」。

一　七八五頁上二行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八五頁上六行第一二字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八五頁上九行第五字「說」，諸本作「諸」。

一　七八五頁上一一行首字「音」，石、磧、普、南、徑、清作「音聲」。

一　七八五頁上一二行第五字及同頁中三行首字「而」，諸本作「亦」。

一　七八五頁上一七行第九字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「說諸佛法」。

一　七八五頁上一八行第三字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　七八五頁上一八行第一三字「提」，資作「薩」。

一　七八五頁上二二行「堅固」，資、磧、普、南、徑、清作「堅牢」。

一　七八五頁中五行「應生」，資、磧、普、南、徑、清作「生於」。

一　七八五頁中六行「種種諸」，石作「諸種種」。

一　七八五頁中八行第八字「言」，諸本作「宣」。

一　七八五頁中一〇行第五字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　七八五頁中一四行末字「說」，石作「故」。

一　七八五頁中一八行第三字「是」，磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　七八五頁下七行首字「生」，石、資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　七八五頁下八行第一三字「不」，石作「無」。

一　七八五頁下一三行末字「界」，磧、普、南、徑、清作「著」。

一　七八六頁上九行第七字「以」，磧、普、南、徑、清作「與」。

一　七八六頁上一五行第一〇字「行」，麗作「行識」。

一　七八六頁中九行第二字「有」，諸本作「法」。

一　七八六頁中一二行「是性」，資、磧、

普、南、徑、清、麗作「性是」。

一　七八六頁下一行末字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「了」。

一　七八六頁下二行「辟支佛」，資作「衆生際」。

一　七八六頁下二行第一四字「色」，資作「五」。

一　七八六頁下六行「言說」，磧、普、南、徑、清作「說言」。

一　七八六頁下七行「色陰名」，磧、普、南、徑、清作「名色陰」。

一　七八六頁下一二行第九字「奢」，資、磧、普、南、徑、清作「舍」。

一　七八六頁下一六行第一四字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　七八六頁下一八行第八字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一　七八六頁下末行「無明」，石、麗無。

一　七八七頁上一一行第一三字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一　七八七頁上一五行「而虛妄」，資、磧、普、南、徑、清作「虛妄法」。

一　七八七頁上二二行第一二字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　七八七頁中一行第一四字「想」，資作「相」。

一　七八七頁中四行第一四字「虛」，磧、普、南、徑、清作「空」。

一　七八七頁中五行末字及六行第五字「想」，石作「相」。

一　七八七頁中六行第一〇字「相」，麗作「想」。

一　七八七頁中一一行第一一字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七八七頁中末行第八字「輪」，磧、普、南、徑、清作「法輪」。

一　七八七頁中末行末字「三」，石、資、磧、普、南、徑、清作「二」。

佛説廣博嚴淨不退轉經卷第四　木

宋涼州沙門智嚴譯

尒時阿難白佛言世尊一切世間必生疑惑不能解了如来等正覺以何緣故説堅信堅法乃至辟支佛耶尒時世尊告阿難言阿難當知若有衆生於先佛所造衆善行能解如来密語不生疑惑所以者何能知如来密語如幻如熱時炎如夢所見如影如響阿難若如是知密語者不生疑惑是故阿難菩薩摩訶薩於如来等正覺密語應如是知若有勤行精進不得精進勤修智慧不得智慧者不生疑惑尒時世尊欲重宣此義而説偈言

諸佛導世者　微密語難知　為發大莊嚴
無異菩薩説　懈怠無智者　不能解密語
應當勤精進　為解密語故　如幻炎夢見
如電亦如響　以言説顯現　如是等諸法
如是知諸佛　所説微密語　能以如是慧
眼淨微密智　不應如是知　菩提可宣説
應如是覺知　無言説故空　空不能知空
空不分別空　斷一切分別　顯亦如是空
虛空無所帰　亦無有取捨　以無取捨故
是故知法空
佛告阿難若如是知有為法皆悉如夢而不放逸者不生疑惑説是法時五億比丘生堅信想者即從坐起整其衣服偏袒右肩右膝着地一心合掌皆共和合住於佛前而説偈言

今日牟尼尊　除我等疑心　得解微密義
以信求菩提

復有五億比丘生堅法想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至合掌住於佛前而説偈言

今蒙菩提照　除我等疑冥　得解微密義
堅法求菩提

復有十億比丘生八人想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而説偈言

先住八地心　今日皆除捨　得解微密義
八人求菩提

復有十一億比丘生須陁洹想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而説偈言

今於佛法中　得斷諸疑網　解佛微密語
宣説須陁洹

復有二万五千比丘生斯陁含想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而説偈言

我等本深着　志樂斯陁含　今皆得離者
寂滅無戲論

復有五百億比丘生阿那含想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而説偈言

今遭牟尼尊　遠離諸戲論　得菩提光照
未拔諸果想

復有三万五千億得四禪比丘生阿羅漢想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合住於佛前而説偈言

我已離煩惱　通達無異法　知諸乘平等
皆悉如幻法

復有二万比丘生聲聞想者從諸比丘聞説偈已即從坐起乃至和合住於佛前而説偈言

離縛牟尼尊　止我等虛説　密説聲聞義
我今皆通達

復有五千比丘生辟支佛想者從諸比丘聞此偈已即從坐起乃至和合

住於佛前而說偈言
我等今現見 辟支佛所行 解佛微密義
難思辟支佛
復有一万比丘尼生須陁洹果想斯陁
含果想阿那含果想阿羅漢果想者
從諸比丘聞說偈已即從坐起乃至
和合住於佛前而說偈言
今知平等法 永斷女身分 佛無有異言
必成人中尊
復有八万八千優婆塞生須陁洹果
想斯陁含果想阿那含果想者從諸
比丘聞此偈已即從坐起乃至和合
住於佛前而說偈言
我等心無垢 如淨毗琉璃 為修佛法故
今日當出家
尒時虛空中有六十億那由他諸天
以天曼陁羅華而散佛上散已住立
而說偈言
本有諸果想 亦有諸果想 今日悉除捨
必當成菩提
尒時有百千阿羅漢舍利弗大目揵
連須菩提阿泥盧頭離婆多劫賓那
等即從坐起整衣服偏袒右肩右膝

著地一心合掌皆共和合住於佛前
而白佛言世尊我等今日志願滿足
能降伏魔摧諸怨敵具足成就五無
閒業我等今日滿足成就五欲功德
我等今日邪見具足遠離正見我等
今日害多百千衆生之命我等今日
已逮菩提即於今日無餘涅槃而般
涅槃尒時世尊默無所說
尒時會中有百千衆生皆生疑惑我等
今者如在闇中云何諸大羅漢作如
是語何況凡夫以疑惑故不能從此
至彼從彼至此坐不能立立不能坐
尒時尊者阿難知此百千衆生心之
所疑亦以佛神力故問文殊師利法
王子言今此大衆百千衆生聞諸大
德比丘作如是語皆生疑惑世尊默
然而無所說願文殊師利說其因緣
此諸大德比丘以何因緣說此密語
尒時文殊師利法王子語尊者阿難
言阿難當知此是不退轉菩薩地事
唯有不退轉菩薩乃能證知此諸大
德比丘密語尊者阿難問文殊師利
言此諸大德比丘皆是不退轉菩薩

耶文殊師利言如是如是此諸大德
比丘皆是菩薩已於菩提得不退轉
阿難請文殊師利言願說諸大德比
丘微密語義
文殊師利言無明能生生死是故名
母斷無明故名為害母父名不正思
惟及以喜愛彼以永斷名為害父以
諸法不可壞方便壞衆多想亦壞諸
行名為壞僧應壞凡夫法名阿羅漢
以不滅方便滅羅漢想名救羅漢以
不滅方便滅如來想名出佛身血如
是等想已斷已害畢竟無餘阿難以
是事故諸大德比丘作如是語我等
今日具足成就五無閒業所以者何
於此法中不聚不散不減不滿是故
名為五無閒業滿足成就阿難當知
彼作是說我等今日滿足成就五欲
功德者彼諸比丘於此五欲了知如
夢如幻如熱時炎如影如響彼於此
智滿足成就而於五欲無增無減所
以者何能知此法畢竟而無所有以
無所有故能如實知而於彼法得如
是忍故名滿足成就五欲功德阿難

以是事故彼諸比丘作如是說我等
今日滿足成就五欲功德阿難當知
彼作是說我等今日滿足成就邪見
遠離正見者彼諸比丘知諸法邪見
諸法邪阿難邪名有為諸法皆是虛
妄此虛妄法猶若虛空不增不減亦
不住方亦無所屬所以者何離自性
故彼知是法皆悉平等以平等故正
見亦等彼已遠離如是等想所以者
何若有等想有不等想彼諸比丘無
有等想及不等想所以者何諸佛之
法離一切想彼於佛法通達無生不
得無生法是故阿難彼諸大德比丘
作如是語我等今日具足成就邪見
遠離正見阿難當知彼作是說我等
今日害多百千衆生命者阿難彼諸
比丘令此時會百千衆生諸天及人
知有為法皆悉如幻如影如響知此
法故離衆生想離壽想人想離一切
法想以一切法不可種方便種菩提
善根諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
從諸比丘聞此密語亦得離衆生想
壽想人想不數數死所以者何若著

衆生想壽想人想則數數死彼已遠
離如是法故畢竟不生是故阿難彼
諸比丘作如是說我等今日害多百
千衆生命根阿難當知彼作是說我
等今日已逮菩提於無餘涅槃而般
涅槃者阿難彼諸比丘令此大衆百
千万億那由他諸天及人即於今日
得離煩惱得逮菩提所以者何此諸
大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心
而於今日聞說金剛句法皆得無生
法忍得見菩提以是事故而作是說
我等今日逮得菩提我等今日於無
餘涅槃而般涅槃者彼不斷煩惱不
修佛法無餘煩惱是故阿難彼諸比
丘作如是說我等今日已逮菩提於
無餘涅槃界而般涅槃言今日者阿
難當知即於此日不生亦無所生故
名今日（天竺正音不生與今日音同也）
是故阿難求菩薩乘若善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心者於
一切法應當漸損以不可得法發菩
提心於一切法是名為出離菩提想
於一切法是名為入無餘涅槃而般

涅槃阿難求菩薩乘族姓子不應深
著日想不應以日而生晝想阿難愚
小之人以日為晝想無黠慧故所以
者何若令此晝是真實是堅牢是常
住者應有積聚不應過去唯應有晝
不應有夜阿難當知有晝夜想者此
是凡小是故阿難求菩薩乘族姓子
有深心者為善知識所護不應生晝
夜想所以者何求離一切想是菩提
道故尒時文殊師利法王子欲重宣
此義而說偈言

無明名為母　能生生死故　已拔其根本
是故名為害　不正觀思惟　喜愛名為父
彼皆如實知　畢竟無所有　以知無所有
而害其根本　不緣無所有　是故名為害
所說羅漢法　及與凡夫法　彼已以智壞
是故名為害　所有衆多相　已知其性相
以不可壞法　壞相名壞僧　本來所分別
如來諸法想　彼已斷遠離　知其不生滅
此想次第起　思量知是空　如所說平等
彼已能證知　所說欲功德　其名有五種
遠離此諸想　知想皆如幻　是諸比丘等
於欲無增減　於導世師前　而作如是說

知欲性皆空 猶如夢所見 畢竟無所生
於此智得滿 以邪智知法 虛偽不牢固
邪名為虛妄 於此智得滿 有為法虛妄
而無有遠近 無知無近遠 如五指摩空
彼說諸正見 皆見是平等 如諸法平等
知見等亦然 凡小多分別 衆生想故死
若不得衆生 亦無有死想 有緣諸衆生
除其計壽想 知計壽過患 除其如是想
遠離衆生想 及與計壽想 彼作如是說
害多衆生命 已遠離死想 達無分別法
知不壞菩提 不增無果報 死生不可聚
覺了清淨法 一切法無諍 不生常寂滅
不應分別畫 亦不分別夜 於不來去法
而求於菩提 凡小恒分別 以日用為畫
欲求菩提者 莫作是分別 彼以是密語
宣說如是法 以知此法故 能作如是說
文殊師利法王子說此偈已尒時會
中百千衆生已拔疑箭無復疑惑逮
大照明於諸法中得無生法忍各自
脫身所著上服以奉文殊師利法王
子皆作是言願使我等於未來世說
是妙法覺悟衆生如今文殊師利法
王子覺悟衆生尒時世尊告文殊師

利言善哉善哉文殊師利除衆生疑
照明佛法法應如是尒時阿難白佛
言世尊今此百千衆生所有疑箭非
是世尊所拔斷耶佛告阿難今此百
千衆生皆是文殊師利本所教化成
就菩提聞彼說法皆能信解阿難白
佛言是諸衆生皆於菩提不退轉耶
佛告阿難如是如是諸衆生已於
菩提而不退轉所以者何為文殊師
利善知識所護念故
尒時阿難白佛言世尊此諸比丘生
堅信想生堅法想生八人想生須陁
洹想生斯陁含想生阿那含想生阿
羅漢想生聲聞想生辟支佛想者皆
於菩提不退轉耶佛告阿難是處難
信樂小法者懶懶怠不勤精進貪
著飲食貪著欲染親近樂行欲染法
者好喜談說無益之語乱心失念不
具威儀心意躁擾不攝諸根輕躁嬉
戲愚很多語如是衆生信是法難阿
難著增上慢不能護身貪著身命遠
閑居處捨多聞法破戒憍慢毀法竊
法不尊重法毀滅正法貧窮法財喜

樂非法誹謗正法樂行非法不知恩
報恩不敬佛法僧阿難如是衆生信
是法難慳心堅著惡戒瞋心不解佛
法成就惡慧貧窮智慧惡友所護遠
離善友不為般若波羅蜜所護不為
諸陁羅尼經王所護起有得見深重
利養貪著衣鉢於衣鉢物極生重心
不尊重和上阿闍梨於初夜後夜不
勤行方便阿難如是衆生信是法難
殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口說非
時語貪瞋邪見親近邪見修行廣布
邪方便法無慚無悔朋黨交遊獨行
無伴離沙門法行非沙門法不信空
無相無作無為不生不滅一切諸法
非破壞相阿難當知如是衆生信是
法難尒時世尊說是語已即便默然
尒時阿難承佛威神問文殊師利法
王子言文殊師利世尊何故默無所
說文殊師利言將來惡世衆生成就
如是惡不善法不能信解如是深法
以是事故世尊默然尊者阿難問文
殊師利言來世衆生少有信解如是
法不文殊師利言來世衆生信此法

者甚少猶如衆生不識珍寶者多識者甚少所以者何非其智力所及阿難衆生亦尒聞說此法信解者少設有信解如是法者不為國土城村人民所敬國土人民咸共輕賤而遠離之所以者何此人先世作法留難業因緣故今受此報阿難請文殊師利言惟願為此少信解衆生敷演此義文殊師利言此事問佛佛當演說尒時阿難即便問佛

尒時世尊四面顧視即出舌相遍覆三千大千世界於其舌相復放光明遍照十方恒河沙世界皆令周遍時四部衆佛神力故皆見十方恒河沙諸佛世界諸佛世尊皆說是法悉得聞知聞是法已皆共和合勸請世尊唯願如來宣說此法莫令斷絕世尊令十方諸世界中無量無邊不可限量諸佛世尊宣說是法我等悉得見聞其所說法無有增減如今世尊等無有異尒時世尊還攝舌相告阿難言汝頗曾見不實語人有是廣長舌相不耶阿難白佛言無也世尊此是世尊誠實說于戒定忍辱憐愍饒益慈悲喜捨一切智果所得舌相是故世尊唯願為此少信衆生族姓男女敷演此義因是事故諸不信者以此證知皆令得信

尒時世尊告阿難言今此四衆諸來會者比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞說此法者皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉漸次修行當得阿耨多羅三藐三菩提即於此處宣說是法無有增減如我今日等無有異尒時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜踊躍無量其中或有以衣散佛者或以華者或以諸騾所謂須曼那騾金騾銀騾毗琉璃騾頗梨騾車渠騾馬瑙騾象瑙騾日光寶騾雜七寶騾以如是等騾而散佛上諸天以曼陁羅華摩訶曼陁羅華波流沙華摩訶波流沙華曼殊沙華摩訶曼殊沙華迦迦勒羈華摩訶迦迦勒羈華盧遮摩祇華摩訶盧遮摩祇華輸娑摩祇華摩訶輸娑摩祇華如是等諸華而散佛上復以天優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陁利華而散佛上於虛空中作天伎樂種種歌頌讚歎佛德諸龍王等皆雨真珠散於佛上一切女人即脫身上妙好瓔珞以散佛上脫身上服以用奉佛即整衣服右膝著地一心合掌住於佛前皆共和合而作是言諸佛如來言無有二智無障導記說我等必當作佛

尒時世尊告阿難言如是阿難是諸女人必於阿耨多羅三藐三菩提不退轉所以者何諸佛世尊永斷愚癡貪欲瞋恚及諸憍慢塵垢黑闇一切染著燒燃煩惱永盡無餘成就精進成就諸力威德尊嚴神足自在光明照曜眷屬成就尊貴威勢色族姓處皆悉具足相好具足光明具足到安隱處如釋如梵如欲界中尊威儀具足戒行具足觀察具足天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅

伽人非人等皆共尊重恭敬讚歎不染世法永捨一切諸有為法成就解脫諸佛之法見聞不虛阿難白佛言世尊云何諸佛世尊聞不虛耶

佛告阿難汝不知耶阿難白佛言世尊實所未知唯願說之云何如來聞不虛耶

佛告阿難一心善聽吾今解說阿難當知若有衆生已聞今聞當聞釋迦牟尼佛名者是諸衆生皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉所以者何諸佛菩提無虛妄故亦無貪欲及以瞋恚阿難何況今日現於我前能以一華散我上者若有衆生我泥洹後形像舍利能持一華以供養者如是衆生亦於阿耨多羅三藐三菩提不退轉阿難白佛若有畜生聞釋迦牟尼佛名者皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉耶佛告阿難若有畜生聞釋迦牟尼佛名者是諸衆生皆種阿耨多羅三藐三菩提種子因緣所以者何諸佛如來其有聞者聞必不虛是故諸佛如來言無有二阿難譬如尼

拘陁樹枝葉茂盛能蔭百人至五百人阿難於意云何其樹種子為大小耶阿難白佛言世尊其子甚小佛告阿難是尼拘陁樹種子雖小得地水火風虛空衆緣故而得生長漸次廣大如是阿難彼諸衆生種菩提種子漸次增長當成阿耨多羅三藐三菩提而不可腐敗不可敗壞所以者何以不住一切法作種子故而不腐敗亦無毀壞

尒時阿難白佛言世尊為是諸佛本願之力為是諸佛法應尒耶佛告阿難是我本願若有聞我名者必不退轉阿耨多羅三藐三菩提亦是諸佛法應如是所以者何一切諸佛法皆等故阿難白佛若諸佛法等以何緣故立誓願耶佛告阿難諸佛世尊宣說法時會中諸菩薩摩訶薩聞佛說法即立誓願使我將來成佛說法見聞不虛亦復如是尒時阿難白佛言甚奇世尊成就如此希有之法復以此法利益衆生佛告阿難如是如是如汝所說我為利益諸衆生故遍諸

佛土供養諸佛不惜身命捨一切物無有慳悋勤修精進積集難得無所依倚菩提之道於一切法而無所取以攝衆生

廣博嚴淨經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

佛説廣博嚴淨不退轉輪經卷第四

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本見存，殘不可用。

一　七九一頁上一行第一四字「四」，諸本作「三」。

一　七九一頁中一行第五字「歸」，磧、普、南、徑、清作「取」。

一　七九一頁中一行第九字「取」，磧、普、南、徑、清作「所」。

一　七九一頁中六行首字「其」，諸本無。

一　七九一頁下五行第四字「深」，資、磧、普、南、徑、清作「染」。

一　七九一頁下一〇行末字「照」，磧作「昭」。

一　七九一頁下一三行第三字「想」，磧作「相」。

一　七九一頁下二一行第二字「今」，資作「企」。

一　七九二頁上四行首字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九二頁上四行第一三字「想」，資、磧、普、南、資作「想者」。

一　七九二頁上八行末字「言」，資作「信」。

一　七九二頁上一二行第二字「丘」，石作「丘尼」。

一　七九二頁上一七行「住立」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七九二頁上二二行第八字「頭」，諸本作「豆」。

一　七九三頁上六行「若虛空」，資、磧、普、南、徑、清作「如虛空法猶如虛空」。

一　七九三頁上一七行第三字及同頁中六行第一〇字「令」，磧、普、南、徑、清作「今」。

一　七九三頁上二二行第六字「此」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一　七九三頁上末行第八字及同頁中一行第一一字「死」，磧、普、南、徑、清作「生死」。

一　七九三頁中二二行末字及同頁下二行第三字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　七九三頁下一行末字「深」，資、磧、普、南、徑、清作「染」。

一　七九三頁下四行第四字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。

一　七九三頁下九行第一二字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　七九三頁下一七行第一〇字「相」，諸本作「想」。

一　七九三頁下一八行「相名壞僧」，石作「想名壞僧」；資作「想名壞相」；磧、普、南、徑、清作「想名爲僧」。

一　七九四頁上一一行第一四字「所」，諸本作「有」。

一　七九四頁上四行「遠近」，資、磧、普、南、徑、清作「近遠」。

一　七九四頁上一一行「死生」，磧、普、南、徑、清作「生死」。

一　七九四頁上一一行末字「聚」，資、

一　七九四頁上二二行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　七九四頁中八行第九字「是」，石作「此」。

一　七九四頁中一六行第九字「怠」，資、磧、普、南、徑、清作「慢」。

一　七九四頁中一七行「欲染」，資、磧、普、南、徑、清作「染欲」。

一　七九四頁中二〇行第三字「佷」，普、徑、清作「很」。

一　七九四頁中二一行第三字「增」，石無。

一　七九四頁下四行第五字「慧」，磧、普、南、徑、清作「法」。

一　七九四頁下八行第八字「梨」，資、普、徑、清作「黎」。

一　七九五頁上一七行第七字「此」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一　七九五頁中一行「說于」，石作「調柔」。

一　七九五頁中一八行第五字「曼」，磧、普、南、徑、清作「摩」。

一　七九五頁中一九行「象瑙」，諸本作「珊瑚」。

一　七九五頁下一行第九字及二行第二字「禰」，資、磧、普、南、徑、清作「禰那」。

一　七九五頁下二行第五字及第一二字「娑」，諸本作「婆」。

一　七九五頁下四行第一二字「分」，徑、清作「芬」。

一　七九五頁下二〇行「皆悉」，資、磧、普、南、徑、清作「悉皆」。

一　七九六頁上一七行第五字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一　七九六頁上二〇行第九字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「畜」。

一　七九六頁中八行第四字「可」，石、磧、普、南、徑、清無。

一　七九六頁中八行第九字「敗」，資、磧、普、南、徑、清作「毀」。

一　七九六頁中一四行首字「轉」，資作「無」。

一　七九六頁下四行第四字「生」，此處諸本不分卷。

趙城縣廣勝寺

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第五　木

宋涼州沙門智嚴譯

尒時阿難白佛言世尊甚為希有魔王波旬聞說此經不作留難佛告阿難以不聞故不作留難所以者何文殊師利法王子以神力隱蔽令不得聞故無留難尒時文殊師利法王子還攝神力惡魔波旬即於夢中聞說新異不退轉法輪亦聞稱釋迦牟尼佛名即便驚悟愁憂恐怖身毛皆豎即從牀上自投於地作如是言先所降伏今不伏我先所領土今不屬我愁憂苦惱發聲啼哭以愁憂苦惱發聲啼哭故身形老瘦猶如百歲老人尒時惡魔波旬將四種兵及三千大千世界所有魔天來詣佛所猶如菩薩坐道樹時魔嚴兵衆來詣佛所亦復如是尒時惡魔波旬身形老劣如百歲人頭低脊曲行步遲重喘息短氣舉身戰掉扶杖而行來詣佛所當魔波旬來詣佛時於虛空中所將養屬四種兵衆聞說不退轉法輪亦聞

釋迦牟尼佛名時四種兵及諸眷屬自然而住不能得前生如是念我等不復隨從波旬尒時波旬單獨羸老白佛言乃至不留一人扶接我者本降伏者今不伏我先所領土今不屬我世尊憐愍一切衆生我今亦在衆生數中而不垂愍乃至不留一人授我水者尒時世尊告波旬言衆生界多是無盡法波旬當知假令日日恒河沙等諸佛出世一一諸佛於中度恒河沙衆生令般涅槃而衆生界猶不可盡時魔波旬復白佛言衆生界雖不可盡如我今者單獨羸老在道行時若其顛躓乃至無有扶接我者唯願世尊安慰我意令我歡喜速得還去佛告波旬且安意去若有衆生不信不解不退法者是諸衆生皆屬於汝是汝眷屬汝得自在一切皆是扶接汝者尒時波旬聞是語已歡喜踊躍作如是言我今當為衆生作諸留難令於此法不信不解生於疑惑生疑惑故當屬於我我得自在尒時波旬復白佛言唯願世尊重安

慰我歡喜而得還去佛自說言若有
衆生聞我名者皆於阿耨多羅三藐
三菩提而不退轉從今已往更莫復
說所以者何若有衆生聞此語已勤
行精進求佛菩提介時世尊告波旬
言汝安意去我當令諸衆生乃至無
有住菩提者亦復無有出衆生界者
無有衆生離色陰者離受想行識陰
者波旬且安意去我常令諸衆生無
有離身見者離戒取見取者離有得
者離六十二見者離過去未來現在
想者離殺生者離不與取邪婬者離
妄語綺語惡口兩舌者離貪恚邪見
者波旬且安意去我不教衆生而行
布施持戒忍辱精進禪定智慧亦不
教衆生行四攝法不令衆生離衆生
想離堅著想離父母想離兄弟姊妹
男女想離晝夜想離半月一月一年
想離布施持戒忍辱精進禪定智慧
想菩提心想力無畏想根力覺道想
佛法僧想障菩提想一切種智想波
旬且安意去我當令衆生於一切法
無遠離想介時波旬歡喜踊躍拔愁

憂箭即於是處還復本形以諸天花
而散佛上遶佛三匝住於佛前而說
偈言
今日兩足尊　說此微妙音　佛無有二言
今我大歡喜
時魔波旬說此偈已歡喜安意漸離
佛去還本天宮皆共和合受五欲樂
以自娛樂更不復生留難之心說此
降伏遣魔法時大地六種震動阿難
白佛言世尊以何因緣大地震動佛
告阿難說此降伏遣魔法時六万四
千菩薩於諸法中得無生法忍阿難
白佛言世尊今此會中頗有疑惑是
法者不佛告阿難今此會中有十億
衆生皆生疑惑心意迷悶作如是說
為是何語將非我等錯謬聞耶以是
事故不知時方亦不自知從何所來
欲至何所以疑惑故各不相見阿難
白佛唯願世尊以慈悲心為此衆生
速作照明莫令此衆懷疑惑故墮於
惡趣以何因緣而作是說惡魔波旬
且安意去我不令衆生住於菩提乃
至波旬且安意去我不令衆生於

切法無遠離想唯願世尊為此衆生
速作照明亦令將來衆生遠照明故
受持此法而不忘失願分別說介時
世尊便說偈言　卐　卐
菩提無住相　亦無能住者　是故說衆生
無住菩提者　菩提與衆生　無二無有異
是故說衆生　無住菩提者　亦無有衆生
能離衆生界　無所有不生　畢竟不可得
難思衆生界　其性本自空　假令一切智
不見其離想　我所說諸陰　無衆生能離
此陰與衆生　無異常寂滅　已知陰是空
而不離其性　說其體是一　不可取而離
已能知諸陰　不取不可離　無我無自性
畢竟無所依　諸陰如虛空　陰所行亦介
行無所行故　說陰如虛空　如說虛空界
非生非能生　陰性亦如是　無有能離者
身見自性相　無法而可得　以不可得故
我說不可離　疑無有自性　畢竟不可得
以不得疑故　衆生無能離　無有諸衆生
能持選擇戒　見取諸衆生　亦復不可得
計有得法者　衆生不可得　有得法無心
不離於自性　如所說諸見　凡有六十二
如是等諸見　皆如水中影　已知此諸見

皆如水中影　無我無所有　自性不可得
過去未來想　及與現在想　此想無所有
亦如水中影　此想無有我　衆生不可得
以不得衆生　是故不可離　然害諸衆生
必趣嶮惡處　安置涅槃中　無有能動者
衆生若可得　可有離動相　衆生無有實
故說不可離　菩提名不與　未曾有與者
雖勤作方便　而無動離者　不行施衆生
教行勝法施　雖勤作方便　而無動離者
亦不得衆生　依倚婬欲者　欲中無有邪
可與非邪合　妄語諸衆生　有緣者應化
雖勤作方便　而無動離者　兩舌與惡口
及以非時言　如是等言說　如響令人或
此法無處所　亦不可染者　此諸聲如響
知其無所依　本所有無明　深計著於我
以知我真實　無能動離者　亦能知瞋恚
畢竟無有相　菩提無相故　無能動離者
若能知邪見　是名為正見　以過著見法
無能動離者　不教諸衆生　而以女色施
賢聖所禁制　是施有過患　邪見所持戒
聖道所捐棄　智者不應教　以此求聖法
外道所稱讚　種種諸忍相　此忍非正道
令人到涅槃　外道所稱讚　五熱精進法

不能至菩提　智者應捨離　外道諸禪定
盡行諸有想　非諸佛所讚　是以不教他
不用世俗慧　教化諸衆生　此慧不能得
不思議佛慧　於清淨衆生　成就無畏者
我說於是衆　不行四攝法　深敬念佛者
不教離是者　佛有無染智　亦無諸障等
深敬念法者　不教離是者　離欲最勝法
云何而可離　不著衆生想　而發菩提心
菩提不可著　云何而得離　父母及兄弟
姊妹男女想　此想皆如幻　云何而可離
此想一切處　無法無所有　無法無有故
云何而可離　畫想及夜想　半月一月想
此想無真實　如熱時炎水　施想與戒想
忍辱精進想　此想非真想　云何以想離
定想及慧想　菩提心之想　力無畏諸根
是想皆虛誑　分別諸僧想　此想亦衆多
從分別起故　我說不可離　不著菩提想
及一切智想　此想遠諸佛　不思議菩提
以是故我說　波旬無智人　不離此諸想
而遠求菩提　諸法及菩提　皆悉如如如
宣說不離義　去魔憂惱心
世尊決定說　此降伏遣魔法時會中
十億衆生拔猶豫箭無復疑惑速大

照明於諸法　中得無生法忍　會中
億衆生皆共和合住於佛前而說偈言
不思議佛道　今我以證知　佛是導世師
除斷我疑心　以速大照明　安住佛法中
諸方明淨故　得見一億佛　亦得見其去
知色等不生　遭遇救世師　得淨如是智
亦得見一億　諸佛嚴淨土　無上導世師
皆悉住其中

尒時十億衆生說此偈已脫身所著
上妙之服為供養法歡喜奉佛作如
是言願令此法流布一切衆生皆得
耳聞尒時阿難白佛言世尊若有衆
生聞是降伏遣魔法者能信能解不
生疑惑是善男子善女人得幾所福
佛告阿難若善男子善女人聞此降
伏遣魔法一經耳能信能解不疑惑
者功德甚多不可限量阿難白佛言
其所得福可以方喻知不佛告阿難
若善男子善女人於日初分供養百
千諸佛於日中分供養百千諸佛於
日後分供養百千諸佛尊重讚歎以
上妙房舍一切所須皆悉充足經百
千劫是善男子善女人所得功德寧

為多不阿難白佛言世尊甚多甚多不可限量難以喻知佛告阿難若善男子善女人聞此降伏遣魔法一經不能信能解不疑惑者其福勝彼尒時虛空中有三善男子求菩薩乘自然而現漸漸而來各各執持千大蓮花其花高廣喻須弥山有百十万億葉出百千万億光色尒時尊者阿難及諸時會皆共遥見三善男子求菩薩乘者漸漸而來見已生希有心尒時阿難白佛言世尊此善男子為從何來佛告阿難東方過恒河沙佛土有世界名花高須弥山此善男子於彼世界聞說此法及上因緣以是故來阿難白佛彼世界佛名号何等佛告阿難彼佛名華高須弥山玉如來等正覺今現在說法尒時三善男子求菩薩乘者前詣釋迦牟尼佛頭面礼足右遶三匝右膝著地一心合掌以所執華而散佛上作如是言世尊我等今於此法能信能解不生疑惑所以者何我等於此法中無有疑惑猶如如來尒時第一善男子求菩

薩乘者白佛言世尊若作是說我是如來此言便是正說所以者何我於此法不生疑惑故尒時第二善男子求菩薩乘者白佛言世尊若你是訴我是世尊此言便是正說所以者何我於此法不生疑惑故尒時第三善男子求菩薩乘者白佛言世尊若作是說我是佛此言便是正說所以者何我於此法不生疑惑故

尒時會中百千衆生心皆擾動不安本坐作是念無有二佛竝出世間此善男子以何等故發如是言作是合已展轉相語且共默然世尊在座自當解說此諸菩薩如是語義尒時阿難白佛言世尊此諸菩薩名字何等乃能作是大師子吼佛告阿難其一菩薩名樂求如來音聲第二菩薩名樂求世尊音聲第三菩薩名樂求佛音聲阿難當知以是緣故彼菩薩摩訶薩作如是說阿難白佛言世尊今此會中有百千衆生心皆擾動作是念無有二佛竝出世間以何緣故彼作是說唯願如來敷演其義令此

大衆心不擾動所種善根增益明淨世尊如人澡浴嚴治髮抓膚色鮮淨復以赤栴檀水更浴其身膚色鮮淨倍勝於前世尊是諸衆生亦復如是若聞說是諸義所種善根增益明淨倍勝於前尒時世尊即說偈言

皆共一心聽　我說是語義　何故名如來
世尊及佛耶　能知過去如　亦知未來如
是一切法如　是故名如來　如先昔諸佛
行不思議施　我亦行此施　是故作是說
如先昔諸佛　求無依倚道　我亦如是求
是故名如來　不住一切法　求寂靜菩提
亦不得菩提　是故名如來　如昔諸菩薩
勤苦行忍辱　我亦行是忍　能到忍彼岸
如我昔精進　勤求於菩提　彼亦勤精進
是故名如來　彼已能通達　諸法平等相
亦不生心念　是故名如來　不念一切法
其性常平等　知此平等已　而無差別心
已能通達此　如如平等定　通達此定故
是故名如來　所說一切法　各自修性相
已知此性相　畢竟常寂然　知相名為慧
知虛名為智　若能知衆生　名到慧彼岸
如先昔智者　智慧到彼岸　亦不得此慧

到彼岸寂然　彼亦得此慧　而到於彼岸
不得此慧故　是故名如來　不得菩提如
其性相難議　不得一切法　是故名如來
已能遠無著　不著如如來　不著一切法
通無著道故　如先導世師　能知見正道
此道真實相　未曾有始終　彼亦如是修
最勝無上道　此道無始終　性空無所有
知道無始終　諸法皆平等　亦知如平等
是故名如來　道如菩提如　及與不住如
知如如虛空　是故名如來　我所說諸法
其如常平等　若能見此如　應當求菩提
阿難以是事　彼作如是說　如說能修行
彼亦如是行　若能行是行　能作如是說
知是不退轉　無畏諸菩薩　阿難應當知
無畏諸菩薩　能作如是說　自言是如來
阿難白佛言世尊以何因緣得何等
法名世尊耶尒時世尊便說偈言
皆共一心聽　於百千億劫　求如是菩提
無量難思議　為諸衆生故　求如是菩提
未曾有怖畏　是故名世尊　不畏於生死
正住生死中　化度諸衆生　是故名世尊
云何不怖畏　云何住生死　云何度衆生
云何名世尊　生死無有法　而可破壞者

不牢不破壞　以此度衆生　是名不怖畏
是名住生死　是名度衆生　是名為世尊
知諸法虛空　而無怯弱心　宣說諸法相
而無所怖畏　已斷諸怖畏　遠離諸難處
不畏難處故　度難處衆生　度多億衆生
過生死險難　亦不得生死　及所度衆生
安置諸衆生　寂靜涅槃岸　亦不得衆生
是名為世尊　恒為諸衆生　說如虛空法
未曾生怖畏　是名為世尊　法性無老別
說有種種名　平等如菩提　菩提不可得
教導諸衆生　令趣向菩提　雖教如是波
未曾有所說　不可說而說　度脫多衆生
無畏無所取　是故名世尊　遠離一切想
能修菩提想　已過一切想　是名為世尊
已能滅諸想　煩惱無有餘　以是故得稱
名之為世尊　以慧觀諸法　知諸法平等
常不求少法　是故名世尊　不重於名譽
亦不求名譽　恒為諸衆生　說離名譽法
菩提離名譽　彼亦如是求　若有重名譽
是名遠菩提　我有如是名　分別故名種
橫生諸分別　无戲論菩薩　不著一切聲
亦不依倚名　名之為世尊　是名為世尊
知如是諸法　亦不得菩提　而无有所著
是故名世尊　知如是諸法　如是菩薩

解脫無有漏　阿難以是事　及諸餘因緣
菩薩摩訶薩　自言是世尊
阿難白佛言世尊以何因緣得何等
法名為佛耶尒時世尊便說偈言
覺知一切法　此法無所有　已覺無有法
是故名為佛　覺了諸煩惱　不令得自在
以智離煩惱　是故名為佛　能覺此身空
此身無所屬　此身不牢固　牢固不可得
愚於不牢身　而生堅牢想　彼如實覺知
是故名為佛　覺無明無智　自性無所有
已得於明智　是故名為佛　所有過去想
覺知是無想　知想無想故　更不隨此想
修未來諸想　現在想亦然　已修一切想
是故名為佛　覺知色前際　未曾有生起
凡小雖分別　不能令色生　覺受無根本
根本不可得　於一切法中　亦無有受者
知想猶如幻　其性無所有　於一切法中
不為想所累　知行不能作　種種諸身相
身空行亦空　是故無所作　知行及與身
猶如芭蕉樹　如實能覺知　是故名為佛
觀識之實性　亦不在身內　亦不在身外
而可有是識　於一切法中　識性不可得
而於此身中　無形無處有　能如是知識

識性無有所　無想猶如幻　未曾見識生
於一切法中　無有見識者　一切衆生性
未曾有作者　衆生無作者　諸法畢竟然
若法若衆生　無有來去相　覺一切諸法
畢竟無有相　無分別戲論　是故名為佛
如諸佛不住　佛正法大乘　不住一切法
是故名為佛　如如諸法如　諸佛不住如
佛如菩提如　是竟不可得　為求菩提故
應發如是心　能覺此心相　少法不可得
為求菩提故　應發如是心　此心菩提等
亦覺知如幻　阿難以是事　彼作如是說
自言我是佛　如佛導世師　以佛之名聲
說如是等法　若有住此法　盡應求菩提
若有知此法　是則近菩提　於一切法中
不生諸疑惑　於諸法無疑　必為世間上
已知此法故能解密語義
尒時世尊說如來世尊佛名已是時
會中百千衆生自佛言世尊我等無
復疑網逮大照明得解菩薩摩訶薩
名為如來世尊佛義以一切法不可
得故於諸法中逮得法忍如來今者
猶如父母矜接我等不令我等心有
憂動亦得覺知不擾動法猶如虛空

不可擾動所以者何我等今者覺一
切法猶如虛空無擾動故尒時會中
百千衆生頭面礼佛右遶三匝去佛
不遠默然而坐
尒時會中有菩薩摩訶薩名常歎諸
根清淨即從坐起以種種華而散佛
上即說偈言
衆生多果想　能解彼果想　離果得具足
故礼世間智　衆生貪著果　行種種果名
唯佛能除解　故礼世間智　宣說果平等
而以覺悟他　說果是假名　故礼世間智
宣說平等法　住平等法中　覺一切法等
故礼世間智　衆生得果想　除此有得心
唯佛能除斷　故礼世間智　具智果寂滅
不住種種果　諸佛善密語　故礼世間智
尒時常歎諸根清淨菩薩摩訶薩說
是偈已讚歎世尊頭面礼足右遶三
匝去佛不遠一心觀佛目不蹔眴歡
喜而住
尒時會中有菩薩摩訶薩名蓮花德
藏即從坐起以花散佛說此偈言
衆生多有想　能解此有心　離怖無所取
故礼牟尼尊　於諸有寂靜　說無所有法

遠離一切有　故礼牟尼尊　知有是空無
其性無有我　以遠離有畏　故礼牟尼尊
遠離諸憂慼　能拔憂慼者　永斷諸繫縛
故礼牟尼尊
尒時蓮華德藏菩薩摩訶薩說此偈
已讚歎世尊復更說偈而白佛言
於後惡世中　若有聞此經　不生怖畏者
皆應合掌礼
尒時無垢意菩薩摩訶薩即於佛前
而說偈言
若有聞此經　不生疑惑者　於一切時中
應以衆花散
尒時廣思惟菩薩摩訶薩即於佛前
而說偈言
此經中廣說　無量諸佛法　衆生聞是法
不疑惑者多　貪著於己身　生種種身想
得聞如是經　云是顛倒說　當知屬於魔
為魔所抑持　無知聞此經　返更生疑惑
尒時青蓮華目菩薩摩訶薩即於佛
前而說偈言
若有聞此經　不生疑惑者　猶如世間眼
亦名施眼者
尒時樂供養塔菩薩摩訶薩即於佛

亦名施眼者

尒時樂供養塔菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言

若有聞此經　深生信樂者　此人處世間猶如取上塔

尒時渴仰意菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言

雖在生死中　應數生渴仰　不著一切法能不疑此經

尒時樂以衣施菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言

應以多億衣　細軟而平正　以供覆其身不疑此法者

尒時樂以食施菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言

所說諸餚饌　味中取上者　應以供其人不疑此法者

尒時悲念樂見衆生菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言

悲念諸衆生　應數數涕泣　而於此經中無有信樂意　若人少時間　疑惑於此經當知地獄來　還趣向地獄　親近惡知識不解是深法　無明網所覆　不向此妙趣

破戒自纏裹　惡意好求短　貪著於利養能誹謗是經　不勤求菩提　懈怠不精進惡慧樂小法　不信解是經　貪利養衆生計我隨愛欲　深著於三世　不能信是經愚很惡心性　染愛盲無智　好樂多談說而不信是經　好選擇衣服　貪味嗜飲食少於白法者　能誹謗是經　著果諸衆生好說著果法　解佛微密語　如是者甚難過去先昔佛　無上導世師　盡能供養者能信解是經

尒時遠離惡法菩薩摩訶薩即於佛前而說偈言

愚心貪著果　能誹謗是經　應遠離是人猶如臭糞穢　亦如爛死屍　行者皆遠避謗此經衆生　皆應常遠離　猶如刼村賊住大曠野中　聞者皆馳走　恐為我作難應如是馳走　遠離是惡賊　瞋恚懷惡意誹謗是經者

廣博嚴淨經卷第五

王寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。八〇五頁上、中原版殘缺，以麗藏本換。

一　七九九頁中四行第七字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　七九九頁中九行及末行「法輪」，資、磧、普、南、徑、清作「輪法」。

一　七九九頁中一九行第七字「膢」，磧、普、南、徑、清作「傻」。

一　七九九頁下一四行第八字「蹠」，資、磧、普、南、徑、清作「蹶」。

一　八〇〇頁上一行第二字「我」，諸本作「我令我」。

一　八〇〇頁上九行第九字「常」，磧、普、南、徑、清作「當」。

一　八〇〇頁上一〇行第一〇字「取」，磧、普、南、徑、清無。

一　八〇〇頁上一〇行末字「得」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「所得」。

一　八〇〇頁上一二行首字「想」，資

作「相」。

一八〇〇頁上一二行第一〇字「取」，碛、普、南、徑、清作「取者」。

一八〇〇頁上一三行第四字「語」，碛、普、南、徑、清作「語者」。

一八〇〇頁上二二行第二字「且」，資、碛、普、南、徑、清、麗作「汝且」。

一八〇〇頁中五行首字「今」，石、資、碛、普、南、徑、清作「令」。

一八〇〇頁中六行首字「時」，石作「尒時」。

一八〇〇頁中一六行「錯謬」，資、碛、普、南、徑、清作「謬錯」。

一八〇〇頁中一九行第二字「佛」，資、碛、普、南、徑、清作「佛言」。

一八〇〇頁中二一行第二字「趣」，碛、普、南、徑、清作「道」。

一八〇〇頁下二行第五字「亦」，資作「心」。

一八〇〇頁下一〇行第五字「想」，石、資、碛、普、南、徑、清作「相」。

一八〇一頁上二行第七字「與」，碛、普、南、徑、清作「以」。

一八〇一頁上一三行「以非時言」，碛、普、南、徑、清作「與非時語」。

一八〇一頁中二行第五字「想」，石、資、碛、普、南、徑、清作「相」。

一八〇一頁中六行第一〇字「智」，資、碛、普、南、徑、清作「著」。

一八〇一頁中九行第九字「得」，資、碛、普、南、徑、清作「可」。

一八〇一頁中一四行第一〇字「想」，碛、普、南、徑、清無。

一八〇一頁中一五行「心之」，資、碛、普、南、徑、清作「之心」。

一八〇一頁中一六行第五字「誑」與第六字「分」之間，資、碛、普、南、徑、清、麗有「諸覺及道想佛想與法想皆從無知起云何離是「是」，麗作「此」）想」二十字。

一八〇一頁中二〇行第一三字「如」，碛、普、南、徑、清、麗作「知」。

一八〇一頁下五行末字「去」，資、碛、普、南、徑、清、麗作「法」。

一八〇一頁下一〇行第五字「爲」，碛、普、南、徑、清作「以」。

一八〇一頁下一〇行第八字「法」，碛、普、南、徑、清作「法故」。

一八〇一頁下一四行第三字「惑」，資、碛、普、南、徑、清作「惑者」。

一八〇一頁下一五行第一三字「此」，資、碛、普、南、徑、清、麗作「此」。

一八〇一頁下一七行末字「言」，資、碛、普、南、徑、清、麗作「是」。

一八〇二頁上三行第七字「此」，資、碛、普、南、徑、清作「是」。

一八〇二頁上六行第一三字「千」，資、碛、普、南、徑、清作「十」。

一八〇二頁上七行第一三字「十」，諸本作「千」。

一八〇二頁上八行第九字「色」，資、碛、普、南、徑、清作「明」。

一八〇二頁中九行末字「故」，至此石、資、碛、普、南、徑、清卷第三終，卷第四始。

一八〇二頁下二行第一〇字「抓」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「爪」。

一　八〇二頁下二行「鮮淨」，資、磧、普、南、徑、清作「充潔」。

一　八〇二頁下三行第六字「水」，資、磧、普、南、徑、清作「木」。

一　八〇二頁下五行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「語」。

一　八〇二頁下九行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「見」。

一　八〇二頁下九行「如先昔」，資、磧、普、南、徑、清作「如古昔」，下同。

一　八〇二頁下一九行末字「故」，磧、普、南、徑、清作「義」。

一　八〇二頁下二〇行第一三字「修」，磧、普、南、徑、清、麗作「有」。

一　八〇二頁下二二行第二字「虛」，磧、普、南、徑、清作「空」。

一　八〇三頁中三行第五字「空」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一　八〇三頁中九行首字「未」，石作「不」。

一　八〇三頁中一〇行第六字「平」，磧、普、南、徑、清作「不」。

一　八〇三頁中一四行第五字「想」，麗作「相」。

一　八〇三頁中一七行首字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「尚」。

一　八〇三頁中二〇行「名遠」，資、磧、普、南、徑、清作「不近」。

一　八〇三頁中二〇行第一四字「名」，諸本作「多」。

一　八〇三頁中二二行第一〇字及末行末字「薩」，磧、普、南、徑、清作「提」。

一　八〇三頁中二三行首字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　八〇三頁下八行第九字及第一一字「牢」，資、磧、普、南、徑、清作「堅」。

一　八〇三頁下一〇行第一〇字「智」，磧、普、南、徑、清作「知」。

一　八〇三頁下一二行第九字及末字「想」，麗作「相」。

一　八〇三頁下一四行末字「起」，資作「趣」。

一　八〇三頁下末行「知識」，資、磧、普、南、徑、清作「識知」。

一　八〇四頁上一行第七字「想」，石、資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　八〇四頁上八行第六字「是」，石、資、磧、普、南、徑、清作「畢」。

一　八〇四頁上一四行「是則」，磧、普、南、徑、清作「則是」。

一　八〇四頁中五行「常歎」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「常笑」，下同。

一　八〇四頁中一〇行第五字「解」，磧、普、南、徑、清作「斷」。

一　八〇四頁中一〇行末字「等」，石作「智」。

一　八〇四頁中一八行第一〇字「目」，石作「自」。

一　八〇四頁下五行第五字「德」，資無。

一　八〇四頁下一六行第五字「多」，石作「少」。

一　八〇四頁下一八行第一〇字「經」，

磧、普、南、徑、清作「言」。

一八〇五頁上一〇行第一〇字「正」，石、磧、普、南、徑、清作「整」。

一八〇五頁中二行第六字「深」，磧、普、南、徑、清作「染」。

一八〇五頁中三行第二字「很」，磧、普、南、徑、清作「很」。

一八〇五頁中四行第四字「是」，磧、普、南、徑、清作「此」。

一八〇五頁中一六行第五字「者」，此處石、資、磧、普、南、徑、清不分卷。

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第六　　本

宋涼州沙門智嚴譯

尒時阿難白佛言世尊甚為希有是諸菩薩摩訶薩決定善說善提之法世尊為是自三昧力為是佛威神力為是此經三昧力能作是說耶佛告阿難是諸善男子曾於六十億那由他諸佛所聞說是經無有增減如我今者說微密語等無有異彼不以三昧力故能作是說所以者何彼於此經現見通達故尒時阿難白佛言世尊若有聞此經能信能解不生疑惑者世尊是善男子善女人得幾所福佛告阿難若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提以滿閻浮提七寶施諸如来若有善男子善女人得聞是經信解不疑阿難當知其所得福甚多甚多阿難置閻浮提假使以恒河沙世界滿中七寶施諸如来若有得聞此經信解不疑其福勝彼尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若以閻浮提　滿中七寶施　奉諸佛如来

慈悲導世者　亦如恒河沙　數等諸世界
滿中諸珍寶　以奉上諸佛　若有聞此經
能信能解者　亦不生疑惑　其福勝於彼
尒時阿難白佛言世尊若有善男子善女人得聞是經能信能解能信解
已復能受持讀誦通利是善男子善女人得幾所福佛告阿難若善男子
善女人求阿耨多羅三藐三菩提遠離是經於百劫中行檀波羅蜜奉施
諸佛如是於百劫中護戒忍辱精進禪定起五神通修行智慧以遠離此
經故不如善男子善女人得聞是經信解不疑受持讀誦悉令通利其福勝彼尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

若滿百劫中　以種種餚饌　以供導世師
亦名供養佛　若能持此經　是名供養佛
諸佛敬法故　是無上恭敬　若滿百劫中
以種種衣散　救世大精進　亦名供養佛
若能持此經　是最勝供養　是名供養佛
勝前以衣施　若滿百劫中　以種種華散
救世大精進　亦名供養佛　應當持此經
供養諸佛者　欲以最勝供　不染著諸果
此供是大供　諸供中最上　若能持此經

而不計於我　若滿百劫中　堅固守淨戒
若不持此經　彼皆無名稱　若能持此經
此戒有名稱　於諸戒中上　勝先行戒施
雖有純淨戒　無量難思議　應當常勤求
受持如是經　如此經中說　善修戒行者
不名為惡戒　亦不名破戒　若持此經戒
名持菩提戒　持菩提定戒　具足無作戒
如是等諸戒　皆於此經說　若能持此經
具足一切戒　若人滿百劫　能行大忍辱
衆生惡口罵　其心皆能忍　若截其手足
其心不擾動　未曾起惡心　瞋恨於他人
行如是忍辱　如忍辱仙人　雖經百劫中
其忍不為上　若有聞此經　信解能堪忍
是忍名為上　是忍名賢善　是忍名最勝
是忍無有上　若能持此經　而無所染著
欲求無染著　諸佛無上智　不應生染著
速受持此經　若滿百劫中　常立不坐卧
除却諸睡眠　勤行大精進　智者勤精進
流布如是經　是人到無畏　勝彼大精進
若滿百劫中　能起五神通　不得聞此經
其智不為上　若能持是經　通達無依義
於諸神通中　是神通最上　若滿百劫中
修行諸智慧　此慧是世間　分別世間法

若不學此經　不名為明慧　若能學是經
是名堅固法　若有聞此經　信樂無有上
是人名為慧　亦名通達者　欲以如是慧
能知諸法如　應宣說此經　當得如是慧
慧者所行法　皆此經中說　應當勤精進
受持於此經
尒時阿難即於佛前而說偈言
應往一由旬　乃至百由旬　聽受如是經
能捨離諸果　設有大火坑　縱廣一由旬
智者從中往　聽受如是經　欲得諸聖戒
於諸戒中上　應流布是經　能淨於戒身
欲得諸聖禪　於諸禪中上　應流布是經
燒一切煩惱　欲得諸聖慧　於諸慧中上
應流布是經　能淨諸法界　欲往詣諸方
嚴淨諸世界　其界名喜樂　應流布是經
欲見阿閦佛　諸牟尼中尊　應當持是經
廣為衆生說　若欲淨菩薩　種種之所行
應流布是經　得往安樂界　得見弥陀佛
光明不可議　應流布是經　諸佛之所說
尒時世尊告阿難言善哉善哉如汝
所言所以者何若善男子善女人以
不散心讀誦此經為他解說欲見諸
佛即皆得見若以散乱心讀誦此經

為他解說其人命欲終時眼見百千
諸佛所以者何一切諸佛皆守護是
善男子善女人故尒時會中有一童
女名曰師子與五百童女俱即從坐
起偏袒右肩右膝著地一心合掌白
佛言若有女人受持此經讀誦通利
有何功德尒時世尊告師子言若有
女人欲求阿耨多羅三藐三菩提受
持是經讀誦通利當知是身最是後
邊所以者何若有女人以不散乱心
受持是經讀誦通利所有煩惱受女
人身者不現在前師子白佛言世尊
何等煩惱能受女身佛告師子凡諸
女人見他女人形容端正以金銀珎
寶種種珠璣嚴飾其身受衆快樂見
已生愛著心不能如實觀察此身但
是糞聚臭穢不淨假以綵色衆香塗
熏惑愚者眼便生染著起諸煩惱故
受女身復次師子女人之性多諸慳
嫉言說時異心思時異現前語異屏
處語異為氣味故有諸女人詣諸比丘不為正法
瞋恚所弊睡眠所盖樂喜談說以是
緣故不能受持此經又於晝夜多染

汙心少出要心成就如是諸煩惱心故恒受女身不能令止是故師子若有女人欲不起煩惱不受女身者應當受持讀誦此經為他解說所以者何此經能除女人諸煩惱故師子復白佛言世尊若有女人不為離女身受持此經讀誦通利者當受女身不佛告師子若有女人雖不為離女身受持此經讀誦通利當知此身寂是後邊除其神足現女身者師子譬如有人投太火聚而作是言莫燒我身壞我膚色於意云何是人所語得稱意不師子白佛言不也世尊所以者何火性壞人形色佛告師子此經亦尒燒諸煩惱令無有餘是故師子若有女人欲不受女身欲速得一切佛法欲得見無量無邊諸佛欲得無閡辯才欲以得慈心遍緣一切衆生者應受持此經讀誦通利為他解說尒時師子及五百童女白佛言世尊我等於燃燈佛所受持是經如是展轉至于今日

尒時阿難白佛言世尊是師子童女

未盡女身分耶佛告阿難於意云何汝謂師子是女人耶阿難白佛言如是世尊佛告阿難莫作是言所以者何是師子及五百童女以神通力現為女身憐愍饒益未来世中諸女人故所以者何一切男子不得隨意入諸家中是故阿難師子童女以神通力現受女身而此女人無女人法無男子法無非男非女法所以者何女人法男子法非男非女法不可得故阿難是師子於此法中不得一切法成就法忍逮大照明是故阿難一切女人應當隨是學如師子童女受持是經讀誦通利為他解說尒時會中有五千比丘尼即從坐起偏袒右肩右膝著地一心合掌白佛言世尊我從今日受持是經讀誦通利為他解說所以者何我不願樂更受女身受持是經若不究竟讀誦通利終不坐卧亦不睡眠佛告諸比丘尼善哉善哉作如是言發大莊嚴而自莊嚴精進所以者何汝等不樂女身樂求佛法是故汝等倍加精進堅心受持讀誦

是經悉令通利為他解說當知汝等所受女身寂是後邊尒時諸比丘尼聞佛所說歡喜踊躍各各脫身所著瓔珞多羅僧以散佛上而說偈言

佛無有二語　必成男子身　記我等作佛
我志願滿足

尒時會中有五千居士婦從諸比丘尼聞是偈已即從坐起偏袒右肩右膝著地一心合掌白佛言世尊我等今者受持是經讀誦通利為他解說所以者何我等今者欲得遠離不自在身視人顏色猶如婢妾女人之身雖生王家長養令大娉與他王不得自在盡其形壽奉事其夫懷妊十月受種種苦以是事故我等從今勤加精進受持是經為他解說受一食法奉持齋戒脇不觸地乃至奪命擔不與夫携手親近要當受持讀誦是經尒時世尊告諸居士婦言善哉善哉諸善女人快說此言汝等從今更不屬他常得自在不視他顏色無懷妊苦不更處胎生無婬欲無女人處諸佛世界尒時阿難白佛言世尊此諸婦等

所生之處世界何名佛号何等佛告
阿難世界名衆寶華光佛号放衆寶
摩尼王光如来等正覺今現在說法
此諸女人當生彼國諸居士婦受持
是經故得見彼佛尒時諸居士婦聞
說是已皆生歡喜踊躍無量即解頸
十千真珠瓔珞持用散佛即於佛前
而說偈言
我等獲善利　得遠離女身　佛無有二語
所說皆真實　永棄如是身　卑陋女人相
但誑無智人　不能如實知　更不如婭妾
屬他不自在　亦不復十月　懷妊受衆苦
終不復更受　處胎諸惡法　已得離胎智
此智無有上
尒時諸居士婦說此偈已頭面礼佛
右遶三匝去佛不遠皆共就坐一心
觀佛目不瞬瞬
尒時釋提桓因以天拘蘒摩花而散
佛上作如是言世尊我當受持是經
讀誦通利為他解說佛告釋提桓因
憍尸迦汝若如是終不更與阿修羅戰
尒時文殊師利法王子欲令百千衆
生所有善根轉明淨故白佛言世尊

如来昔者從我聞說是經發菩提心
佛告文殊師利以是事故汝於百千
万億那由他菩薩衆中最為明照於
十方世界開悟衆生如日光明即時
大地震動天雨衆華遶佛世尊積至
于膝尒時阿難白佛言世尊以何因
緣大地震動散衆天華積至于膝佛
告阿難今百千万億那由他諸天從
文殊師利聞說此言歡喜踊躍散衆
天華皆發是言我等當受持讀誦是
經為他解說如文殊師利法王子快
說是言我等亦當隨學如文殊師利
照明世間我等亦當如是照明說此
語時皆得憶念是經如現在前是故
心生歡喜踊躍無量復聞我從文殊
師利得聞此經阿難是故大地震動
天雨衆華尒時阿難白佛言世尊此
經成就諸大功德此經成就未曾有
功德非是成就少善根衆生得聞此
經佛告阿難如是如是如汝所言若
善男子善女人供養無量百千諸佛
乃聞是經聞已信解受持讀誦為他
解說阿難此善男子在天人中當知

如塔若有受持讀誦是經者其人所
住方面便有明正法人復次阿難若
有受持是經讀誦通利為他解說乃
至書寫經卷而供養者當知是人離
諸惡趣已能降伏惡魔波旬建立法
幢能行法施燃大法炬破無明闇吹
大法螺趣向道場擊大法鼓開甘露
門降大法雨充足一切樂求法者開
諸法藏諸佛所聚出大法財知一切
法遠離諸想所謂色受想行識眼耳
鼻舌身意想色聲香味觸法想遠離
一切諸法想乃至佛法僧想阿難若
有從我聞此經者受持讀誦當知是
人便是我子從佛口生從法身生是
故阿難若有衆生欲食如来食欲坐
道場欲說正法如我今者應受持是
經讀誦通利為他解說乃至書寫經
卷受持供養
尒時阿難白佛言世尊未来世中受
持是經讀誦通利為他解說乃至書
寫經卷而供養者皆是今日受持讀
誦是經者耶佛告阿難如是如是所
以者何我未曾見諸餘世間天人魔

梵沙門婆羅門人及非人於來世能說是經令他聞者無有是處阿難能於今日積聚法財於未來世隨意受用譬如居士若居士子其家大富多饒財寶金銀琉璃真珠摩尼珂貝璧玉倉庫盈溢奴婢僮僕象馬牛羊如是衆多往至餘方遊戲觀看其人後時還至財所得受用不阿難白佛言世尊自在受用是其財故如是阿難若於我前得聞此經於未來世亦復得聞受持讀誦如是經典而設供養猶如今日阿難我以佛眼見有信解受持是經讀誦通利為他解說乃至書寫經卷如今阿難而供養者亦見誹謗不信受者尒時阿難白佛言世尊若有衆生不信解是經而誹謗者其人罪報當生何處佛告阿難且止不須問也阿難白佛言世尊惟願說之為不信此法衆生生信樂故佛告阿難其人罪報生處與五無間業等阿難於意云何假使有人於一日中悉斷三千大千世界衆生命根其人生處罪報云何阿難白佛言甚惡世

尊佛告阿難其人罪報亦與彼等阿難於意云何假使有人若壞若燒恒河沙諸佛般泥洹後所起塔廟得罪多不阿難白佛言甚多世尊眼不應視耳不應聞佛告阿難其人生處罪報云何阿難白佛言世尊甚惡甚重佛告阿難其人罪報亦與彼等阿難於意云何假使有人壞乱過去未來現在諸佛正法其罪云何阿難白佛言甚惡世尊佛告阿難其人罪報亦與彼等阿難白佛言世尊若有毀誹謗令衆生遠離是經其罪云何佛告阿難於意云何三千大千世界衆生皆行十善求阿耨多羅三藐三菩提假使有人毀壞其眼其罪多不阿難白佛言甚多世尊當於百千万億那由他劫在地獄中受諸苦惱佛告阿難我今語汝若有衆生毀謗此經乃至一人令遠離者當知此罪亦與彼等阿難白佛言世尊若有菩薩欲求阿耨多羅三藐三菩提於此經中雖有疑心而不誹謗其罪云何佛告阿難若生疑心則逆諸佛而有

罪過經一億劫遠離菩提阿難白佛言世尊若有衆生誹謗是經令多衆生而遠離者所受罪身大小云何佛告阿難且止不須問此罪身大小阿難白佛言世尊惟願說之令此四衆來世衆生慚愧怖畏佛告阿難其人罪身長一万由旬受無量苦阿難白佛言其人不能護口所受舌報大小云何佛告阿難其罪人舌縱廣一千由旬五百鐵犁光焰熾燃以耕其舌復有五百鐵丸光焰熾燃滿其舌上以其前世不護口故尒時四衆皆生怖懼身毛皆豎涕泣流淚舉身投地皆共同聲作如是言世尊我等今者為彼族姓子族姓女發露懺悔願令遠離如是罪身不受衆苦會中復有涕泣流淚作如是言世尊我等若於此生若前百千万億那由他生曾起疑心作是衆苦曰緣者我等今於如來等正覺前及餘百千万億不可限量諸佛世尊前發露懺悔諸佛如來願以佛眼見知我等我等今者所有罪業皆悉發露不敢覆藏我等愚小

無知無覺無有方便惟願諸佛以憐愍故受我等悔佛告諸善男子善哉善哉汝等今於我前不覆藏罪發露懺悔於我法中便為增益阿難白佛言世尊今此會中生疑心者皆受如是地獄苦耶佛告阿難今此會中生疑心者以悔過故其罪甚少阿難白佛言彼人受罪為多少耶佛告阿難其人欲命終時身上一一諸毛孔中受無量苦亦不經久所以者何以於我前及餘無量無邊諸佛世尊悔過罪故阿難是故諸族姓子族姓女不欲受如是罪身如是罪者如是衆苦者應當信解是經莫生疑惑阿難若有善男子善女人不欲捨佛捨法捨比丘僧不欲捨過去當来現在諸佛正法者應受持是經讀誦通利為他解說書寫經卷而供養之阿難白佛言世尊如来今者說不退轉輪經以何緣故作如是說若不捨僧不捨何僧佛告阿難僧者所謂不退轉者說名為僧為不退轉法来集會者亦名為僧阿難白佛言退轉菩薩不在僧

數中耶佛告阿難若有深發菩提心不見此心者皆入不退轉僧中阿難白佛言希有世尊諸佛成就大方便力以方便故說如是法尒時釋提桓因即以天曼陁羅華而散佛上白佛言世尊願令一切衆生皆成就如是方便佛告釋提桓因憍尸迦若有信解是經者皆當成就如是方便演說諸法如我今者等無有異尒時有百千諸天以天曼陁羅花而散佛上作是言願令一切衆生逮得是經尒時阿難白佛言世尊如是我今者等無有異尒時有百千諸天以天曼陁羅華而散佛上白佛言世尊願令一切衆生逮得是經尒時阿難白佛言世尊如是我今者等無有異尒時有百千諸天以天曼陁羅花而散佛上作是言願令一切衆生逮得是經尒時阿難白佛言世尊惟願如来憐愍未来衆生守護是經尒時佛告阿難若善男子善女人在大海中應聞是經是善男子善女人皆悉得聞所以者何先佛如来已守護故阿難白佛言世尊先佛如来雖守護是經如来今者憐愍衆生當守護是經尒時大地六變震動即於佛前有閻浮檀提金色天華自然而現其華有百千万億葉出大光明遍照十方恒河沙諸佛世界是時四衆皆見十方恒河沙世界諸佛世尊是諸佛前亦有閻浮檀提金

色天花有百千万億葉自然而現出大光明遍照十方尒時釋提桓因即自化身作居士形持種種花與諸四衆作如是言諸仁今者可以此花散如来上亦用供養是經法故是時四衆即取其花散如来上佛神力故所散之花於諸佛上變成花蓋是時四衆白佛言世尊以何緣故大地震動是大蓮花於諸佛前自然而現乃至東方恒河沙諸佛世界南西北方四維上下恒河沙諸佛世界亦復如是佛告四衆若先有此相當知諸佛已守護是經尒時阿難白佛言世尊如来今者已守護是經耶佛告阿難如是如是我已守護阿難白佛言唯佛世尊守護是經餘世界佛亦守護是經耶佛告阿難十方恒河沙諸佛世尊亦守護是經阿難白佛言世尊當何名是經云何受持佛告阿難此經名不著諸果亦名遠離諸果亦名說堅信堅法八人須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢聲聞辟支佛密義亦名降伏遣魔亦名與六波羅蜜相應所以

者何若善男子善女人信解是經受持讀誦乃至書寫經卷而供養者便具足修行六波羅蜜阿難白佛言世尊云何信解是經受持讀誦具足修行六波羅蜜耶佛告阿難若善男子善女人信解是經名檀波羅蜜不生疑惑名尸波羅蜜堪任此法名羼提波羅蜜心無怯弱名精進波羅蜜心不擾動名禪波羅蜜不分別一切法名般若波羅蜜是故阿難此經名六波羅蜜相應亦名一切諸佛正說亦名廣大不退轉輪亦名廣博嚴淨不退轉輪阿難如是等名汝當受持阿難白佛言世尊聞此經名尚應聽受何況具聞初中後說佛告阿難如是如汝所言阿難白佛言世尊若有得聞此經名者能却幾劫生死罪耶佛告阿難若有得聞廣博嚴淨不退轉輪經名者聞已信解阿難當知是諸衆生得却百千劫生死阿難白佛言世尊若有衆生得聞是經能信解已發菩提心者遠得何法佛告阿難如是衆生已逮受記當得阿耨多

羅三藐三菩提

尒時四衆各各自見其所坐前有大蓮華自然而現其華開敷有百千葉亦有百千万億光色是時四衆心生歡喜踊躍無量即取是華以散佛上作如是言願使我等於未来世宣說是經猶如世尊等無有異尒時世尊即便微笑當尒之時一切音樂不鼓自鳴一切衆香自然芬熏百千万億虛空諸天於虛空中作天音樂復有百千万億諸天於虛空中雨天細末栴檀種種天香天阿迦樓香細末多摩羅香復雨天閻浮那提金粟銀粟天摩尼寶復雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華波樓沙華摩訶波樓沙華曼殊沙華摩訶曼殊沙華迦迦羅華迦迦羅華摩訶那羅華摩訶樓遮摩那羅華輸婆摩那羅華摩訶輸婆摩那羅華天優鉢羅華拘物頭華芬陀利華如是衆華而散佛上種種天香種種天鬘乃至諸天所有珎寶皆悉雨之虛空諸天現身在地而作音樂以供養佛世間諸人各各脫身所著上服而

散佛上復有諸人脫手足瓔珞咽會瓔珞所著天冠華鬘而散佛上復有諸人以金銀天冠衆寶天冠衆華天冠栴檀天冠散佛上者復有諸人歡喜踊躍稱慶無量當尒之時牛馬歡悅出和柔聲虛空衆鳥出和雅音地獄畜生離苦獲安餓鬼充足離飢渴苦天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉歡喜踊躍無量是時衆生皆得慈心慈心相向無有忿恨尒時阿難白佛言世尊以何因緣世尊微笑諸佛如來不以無緣而笑尒時世尊告阿難言今此四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等今於我前得聞此經及未来世得聞經者皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉後成佛時宣說是經無有增減如我今日等無有異佛說是經時有無量無邊不可思議不可限量百千万億那由他天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆

於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉佛說是經已文殊師利法王子無邊無量諸菩薩摩訶薩尊者阿難諸大聲聞及諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及諸世間聞佛所說皆大歡喜

廣博嚴淨經卷第六

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八〇九頁下一行第七字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　八〇九頁下五行第四字「得」，磧、普、南、徑、清無。

一　八〇九頁下五行第一二字至六行首字「能信解已」，石作「能信能解已」；磧、普、南、徑、清作「已能信解」。

一　八〇九頁下一〇行第九字「護」，石作「持」。

一　八〇九頁下一二行第七字「子」及第一〇字「人」，麗無。

一　八〇九頁下一七行「恭敬」，磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　八〇九頁下二二行第九字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　八一〇頁上三行「戒施」，資、磧、普、南、徑、清作「施戒」。

一　八一〇頁上一一行第二字「心」，麗作「身」。

一　八一〇頁中二行第五字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「慧」。

一　八一〇頁中四行第九字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　八一〇頁中一五行第六字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一　八一〇頁中一八行第六字「得」，磧、普、南、徑、清作「欲」。

一　八一〇頁中一八行「弥陁佛」，資、磧、普、南、徑、清作「阿彌陀」。

一　八一〇頁中二一行第二字「言」，石作「說」。

一　八一〇頁中二二行第二字「散」，資、磧、普、南、徑、清作「散亂」。

一　八一〇頁下一行「欲殄」，資、磧、普、南、徑、清作「終之」。

一　八一〇頁下二行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　八一〇頁下二一行「詣諸比丘」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　八一〇頁下二二行第二字「恚」，資、磧、普、南、徑、清作「恨」。

一　八一一頁上一行「煩惱心」，資、磧、普、南、徑、清作「煩惱」；麗作「惱心」。

一　八一一頁上二行第一四字「有」，麗無。

一　八一一頁上九行首字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　八一一頁上一一行第一三字「壞」，石作「懷」；麗作「燒」。

一　八一一頁上一四行首字「性」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「性能燒」。

一　八一一頁上一五行第七字「餘」，磧、普、南、徑、清作「遺」。

一　八一一頁上一六行第五字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「女人」。

一　八一一頁上一八行第三字「得」，諸本無。

一　八一一頁上一八行第一三字「應」，石、資、磧、普、南、徑、清作「應當」。

一　八一一頁中一三行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　八一一頁中二一行第一二字「嚴」，磧、普、南、徑、清作「嚴建大」；麗作「嚴以大」。

一　八一一頁中二一行末字「進」，麗作「進而自精進」。

一　八一一頁下五行第一一字「記」，麗作「說」。

一　八一一頁下九行末字「等」，磧、普、南、徑、清作「從」。

一　八一一頁下一一行第六字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一　八一一頁下一五行第一〇字「令」，資作「今」。

一　八一一頁下一七行末字「夫」，資、磧、普、南、徑、清作「夫共」。

一　八一一頁下二〇行第二字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八一二頁上七行第九字「散」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「於未」。

一　八一二頁上九行第三字「獲」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　八一二頁上一〇行「實永」，資作「正求」。

一　八一二頁上一三行末字「智」，磧、普、南、徑、清作「相」。

一　八一二頁中二一行「不更」，資、磧、普、南、徑、清作「更不」。

一　八一二頁中三行第二字「億」，資無。

一　八一二頁中三行「明照」，資、磧、普、南、徑、清作「照明」。

一　八一二頁中一六行「大地」，資、磧、普、南、徑、清作「地大」。

一　八一二頁下一五行第九字「食」，資作「貪」。

一　八一二頁下一八行「受持供養」，石作「受持供養之」；資、磧、普、南、徑、清作「而供養之」。

一　八一三頁上一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「於未」。

一　八一三頁上六行首字「玉」，石、資作「王」。

一　八一三頁上一〇行第七字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　八一三頁上二〇行第五字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一　八一三頁中二行第二字「於」，石作「於汝」。

一　八一三頁中三行「泥洹」，磧、普、南、徑、清作「涅槃」。

一　八一三頁中一〇行第三字「惡」，石、麗作「重」。

一　八一三頁下一〇行第三字「五」，石、資、磧、普、南、徑、清作「有五」。

一　八一三頁下一一行第二字「有」，

磧、南、徑、清作「以」。

一 八一三頁下一一行第一一字「滿」，麗作「雨」。

一 八一三頁下一二行第四字「世」，磧、普、南、徑、清作「身」。

一 八一三頁下一六行首字「遠」，資、磧、普、南、徑、清作「速」。

一 八一四頁上四行第七字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一 八一四頁上九行「欲命」，磧、普、南、徑、清作「命欲」。

一 八一四頁上一二行第二字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「咎」。

一 八一四頁上一二行第一一字「族」，石作「故」。

一 八一四頁上一三行第一〇字「者」，諸本作「舌」。

一 八一四頁上一六行第九字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一 八一四頁中一三行「尒時」，磧、普、南、徑、清無。

一 八一四頁中一八行末字「變」，資、磧、普、南、徑、清作「種」。

一 八一四頁中一九行第一〇字「那」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八一四頁下四行第三字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八一四頁下四行「今者」，石、資、磧、普、南、徑、清作「者今」。

一 八一四頁下九行「蓮花」，資、磧、普、南、徑、清作「花蓋」。

一 八一四頁下一八行首字「尊」，磧、普、南、徑、清作「界」。

一 八一四頁下一九行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一 八一五頁上七行第九字「任」，磧、普、南、徑、清作「忍」。

一 八一五頁上九行第二字「擾」，磧、普、南、徑、清作「搖」。

一 八一五頁上一三行第一三字「持」，石作「待」。

一 八一五頁上一七行末字「罪」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一 八一五頁中二二行第四字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「降」。

一 八一五頁下六行首字「悅」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一 八一五頁下一七行首字「前」，磧、普、南、徑、清作「所」。

一 八一五頁下一七行第一一字「聞」，石作「間」。

一 八一五頁下一七行第一二字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「遇」。

一 八一五頁下一八行第五字「羅」，石無。

一 八一五頁下一八行第一〇字「提」，石作「提提」。

一 八一六頁上二行末字至三行第二字「邊無量」，石、資、磧、普、南、徑、清作「量無邊」。

一 八一六頁上末行經名卷次，石作「廣博嚴淨經卷第四」；資、磧、普、南、徑、清作「廣博嚴淨不退轉法輪經卷第四」。