

越城縣廣勝寺

佛說決定捨持經

毀

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛在羅閱祇者闍崛山中與大比丘俱比丘二百五十菩薩八万一切大聖神通已達皆不退轉究竟諸法已逮捨持辯才微妙曉了善權方便之宜善學無數菩薩禁誡入于深要體解十二緣起合會行无所造空無相願不起不生一切諸法使入一道諸通慧海攬攝法藏其意廣普聖覺无際明識衆義分別美辭章句之趣所問則答靡不通暢得衆生意解諸結縛心等如空無有憎愛離於衆垢寂然永安達無瑕疵成大乘場演智慧光降伏外學猶如日明消螢火耀及摩尼珠火電之暉絕去放逸棄諸顛倒所計有常斷滅之觀了知無我无壽無命无人無養寂然觀察諸所興起無央數劫行菩薩道被正德鎧開化一切六度無極修罣從權方便出生死道以斯開導迷惑之衆示于禍福救拔苦惱令不復造生

金剛經

聖教

死根皆得進至三昧門其名曰無憂首菩薩師子樂菩薩光英王菩薩梵音響如雷雨菩薩无量德寶菩薩雜花菩薩若干瓔珞莊嚴菩薩石磨王菩薩法雨菩薩蓮華首藏王菩薩壞虛厭意見菩薩大智光明菩薩辯演若干種王菩薩如是等類菩薩八万今時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而為說經其法名曰決捨持門彼時會中有族姓子等輩十人咸共聽受聞如來宣決捨持門欣然踊躍善心生焉棄捐睡眠樂處閑居修止足德專志經行夙夜精進无敢懈怠離於放逸貪欲之想如是懇懃不廢精誦至于七年終竟七載其心馳騁不得須臾定息一時何況乃當逮捨持門不得所願其意患厭節德閑居樂於睡眠廢於精進不復經行捨欲之事不復修學捨持之門釋沙門服捨成就賤迷惑志性求聖教短皆歸居家還習五業

於時世尊為王阿闍貫決虛妄疑已除猶豫七日寂然則演聖威因令其

王不為放逸心懷諍訟解散王結一切調戲諸所見縛竟七日已與七億人往詣佛所欲受法十族姓子求聖短者亦侍從王在於大眾是時座中有一菩薩名无怯行致得摠持從无数劫成就法忍速無從生无有顛倒辯才無量入一切智正慧道力分別隨順度无極時無思議摠持門品普見一切衆生志性根无所趣應可化者而為說法不失其本即從座起偏露右肩右膝著地叉手白佛惟天中天此族姓子等類十人出家修道夙夜精進七歲不懈欲求摠持所願不獲失其本志捨沙門服還家居業察聖教短惟願世尊演說法義以權方便如應開化令族姓子改往修來當自歸命无上大道

得消除央罪 功勳慧遠布 無能越度者 十力無等倫 聖智无罣碍 已脫於三劇 則不為放逸 惟為說其行 使淨斯道業 今啓於无量 執懷甘露慧 常為分別說 猶豫意結網 今質於如来 世尊惟為決 何謂諸菩薩 修行於大乘 曉了一切行 顯示於衆生 惟為分別說 道行之本業 言辭甚微妙 和顏為人說 在於生死處 樂度終始患 諦聽所歎訓 解決衆狐疑 寂稱願為演 如應修德行 善修德清淨 本行滅生死 愍哀施安隱 以濟衆生意 捐棄用捨處 惠寶及車乘 頭目施與人 妻子亦如是 欽敬行忍辱 好於禁誡德 精進修寂願 曉了堅固志 衆會以此德 能忍百千患 仁尊所遊步 勝通便無疑 明識所當行 如節無猶豫 滅除三垢穢 所致無能極 分別出家業 開化於五趣 安住惟為說 如應當行道

逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊是族姓子等類十人在於彼世為大傲貴長者作子佛滅度後處於末學為其世尊興立功德五百塔寺講堂精舍以若干種供養之具而用給足諸比丘僧一塔寺所有精舍百千比丘遊居其中於後世時有一菩薩名曰辯積速得摠持執權方便進退隨宜開化一切而為說法適處高座五百諸佛教授辯才八十億天子在於虛空淨除衆穢莊嚴技飾化作講堂豎諸幢幡供養法師愍速一切說經七万人衆速不退轉當成无上正真之道又一万人得須陀洹果時彼世界有國王名日月施愛樂道法渴仰經義以法自娛于時國王供養法師辯積菩薩與其中宮貴人婢女五百之衆大作伎樂以寶為華而散其上和梅檀香用塗其體以五百蓋而覆其上五百細妙衣服供養晝夜七日止不敢坐奉以所安隨其所宜不失時節其敬法師寂為无上魏魏之尊福无過者時大傲貴長者之

法苑珠林

卷六

法苑珠林

卷六

法苑珠林

卷六

法苑珠林

子誹謗橫狂辯積菩薩法師言毀法戒不隨禁業以是罪故墮於地獄滿九万歲生於人間五万世中墮在邊地夷狄之中迷惑邪見罪蓋覆蔽六百世中常當生盲喑啞无舌不能言語出家為道作沙門來七百世懇懃精修不惜身命不得捨持今復來生於我之世意數數不能專定以是之故宿命餘殃罪蓋所蔽而此輩諸族姓子不得捨持是故賢者羈累汝等鄭重告勅聞是經典面見法師為人班宣咸共供養不當愁憂心懷毒害况復遙聞生惡心耶佛言族姓子假使有人皆取衆生挑其兩眼斯罪雖重尚可堪任劫數盡竟若有害意向於法師罪之劫數復過於彼假使有人皆取衆生好鬪諍者和諧別離廣令安隱若見法師一心住前是諸功德過於和合衆生鬪諍令得安隱百倍万倍巨億万倍不及悅顏住菩薩前所以者何其有誹謗法師者則謗如來欲得供養於如來者當奉法師欲敬如來當順法師欲禮如來當禮

法師所以者何諸菩薩等皆從法生從諸菩薩成一切智因一切智成佛世尊菩薩所起因興道心不以住欲在於塵勞得稽首禮由无所生則無所住淨修梵行見稽首禮不以無色三昧正受禮於無色也不以餘殃而就所生所願自在因其所願而往生矣已得解脫一切愚冥凡夫之行欲令菩薩有餘殃者猶使虛空有其色像譬如族姓子阿耨達龍王欲見諸龍遊戲之時教告一切諸龍眷屬皆依龍王而得安隱常脫三痛能為無患菩薩如是捨一切樂斷三處罪蓋塵勞壞衆苦惱亦乃為安度脫衆生譬如蛟龍遊於水中而無所畏菩薩如是遊於三界亦無所懼譬如蛟人行於深水見中所有恣意所欲而不為水之所惱菩薩如是遊於盲冥凡夫之衆住其所行惟觀慧議不違道行直愚人而俱同塵不為三處所見沒溺是故行者常當將護奉汝安詳此為菩薩之所修業佛時頌曰其欲歸命佛敬承无量聖常供養菩薩

欽奉於導師吾今所衣鉢牀楡諸坐具佛皆以此供聽施志道者所上佛燈火以是燈給之如是成正覺諸聖中寂上飲食車乘施斯等諸慧士為愚之導者將至甘露方一切衆生類施天人間安以順初發意不能報其恩無怯行菩薩復白佛言惟天中天寧有方便使此十人族姓子等消除罪殃得至道受佛言設此十人一心受學佛所班宣修是法律復為沙門勤誦誦斯捨持章句可成道耳何謂捨持章句修清澄鮮潔句清且涼無所授亦无造無所淨遵速疾取新生奉精進礼行步勤修行智曉了主觀察无所趣去患難遊慕便舉輕便普清淨无不淨佛告无怯行菩薩此等十人以誦誦是捨持章句而於七日修恩德無所下使无色不懷瞋恚安詳不久遊無所作無瑕穢心平等捨所有離五陰釋不淨意念佛諸族姓子設能如是奉尊道教十方世界各有千佛示現

其前令自見之剋心自責歸命聖尊
罪殃可除速成道慧諸族姓子時聞
佛教等慎法律即捨家業出為沙門
諷誦此捨持章句如聖所誨晝夜七
日精進奉行竟七日已轉見十方各
有千佛分別為說消罪之業應時皆
得修普智行捨持之門超三十六劫
生死之難速不退轉當成无上正真
之道佛告无法行菩薩尔時月施國
王者今現阿弥陀是其辯積者阿闍
如來是十長者子今此十人族姓子
是也故无法行其有志學菩薩乘者
懇懃奉修如佛所教住于正法捨其
无明慎無伺求他人之短也
佛告无法行菩薩有四事行能遵修
者嚴淨佛道何等為四一曰奉行空
事常有慈心无害衆生二曰菩薩愍
敬同學不為輕慢三曰為人說法以經
惠施无所怖望四曰志常專一不懷
供養衣食之心是為四佛時頌曰
其志常樂篤信空無 修治清淨寂勝之道
猶如日光隨時宣明 已得佛道所照過彼
未曾有人知其瑕闕 為人聖德普忍一切

如是清淨柔順之場 棄捐真高堪任无量
一切所有上妙衣服 常當以施志佛道者
亦不從人怖望供養 是為佛道清淨之品
以不怖冀施无量法 恒修愍哀念於衆生
志性常懷恩德之義 是為嚴淨諸佛之道
假使樂奉一切諸聖 若欲供養无欲經典
常當承事無極佛道 斯三寶者皆由中生
佛告无法行菩薩復有四事疾得佛
道何謂為四一曰愛樂明經好於大
乘二曰遠離愛欲不習放逸三曰常
修濟貧匱供以所乏四曰能興法財
七業施人是為四佛時頌曰
愛樂法師 志慕大乘 遠離愛欲
修清淨行 愍傷厄貧 濟諸危難
常以七財 施不懈道
佛告无法行菩薩復有四事疾得佛
道何謂為四一曰常行大慈哀諸羣
生二曰常行大哀為之雨淚三曰常
行大喜和顏悅人視於衆生四曰常
行大護救度三界生死之患是為四
佛時頌曰
常行於大慈 愍傷衆生類 念欲成就之
如母育其子 大哀遊終始 不畏諸患難

五趣如泡沫 愍之為雨淚 和顏察衆生
以法而樂之 示以離衆苦 無痛長安隱
委靡隨五趣 方便示所宜 使度三界惱
獲致無上道
佛告无法行菩薩若有勤求此捨持
者當習閑居數誦法會等行清淨著
淨衣服復遵修四事威儀禮節之正
志不懈廢以若干種諸所供具奉養
法師篤信三寶常懷恭敬謙遜卑順
未曾懈厭常行精進无有諛諂邪行
之業心之所念常不離佛意所遵修
解无所有已無所有无所想念皆能曉
了衆生性行勤自謹勅心口相應愛
樂諸佛請問諮受誨過守節勸助德
本威儀禮節不違道教无應不應聞
非人聲不以恐怖不畏虵毒螫之
至奉敬師長修此經典未曾懈倦佛
說是經時三萬人從本已來未興道
心今皆發起无上正真道意五千人
遠塵離垢諸法眼淨三万菩薩逮得
无所從生法忍佛言若有菩薩聞說
是經法皆得具足一切功勳無量辯
才若族姓子族姓女學菩薩道皆以

決定總持經 第十三張 毀字考

七寶滿于三千大千世界恒邊沙劫奉進三寶有人聞此經典福尊過彼若菩薩於百千劫奉五度无極而無大智無善權者不如聞此經典之要福尊過彼是故族姓子囑累汝等此經相付懇勸助隨時將護令不忘失莫使增減長存在世持誦誦讀廣分別義為他人說假使遭厄殞歿身命故當將慎於此經典勿使忘失是佛之教佛說如是无怯行菩薩十族姓子諸大聲聞一切眾會天龍鬼神阿須倫世間人聞經歡喜作礼而去

佛說決定總持經

佛說決定總持經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一七四頁中二行「月氏三藏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三藏法師」。
- 一 一七四頁中四行「俱比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一七四頁中六行第七字「逮」，**資**、**磧**作「建」。
- 一 一七四頁中九行第六字「相」，**麗**作「想」。
- 一 一七四頁中二〇行第二字「被」，**資**、**磧**作「披」。
- 一 一七四頁中二〇行「開化一切」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「化一切人」。
- 一 一七四頁中二〇行第一四字「修」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修於」。
- 一 一七四頁中末行第八字「拔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「濟」。
- 一 一七四頁下一行第三字「哉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「濟」。
- 一 **磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「栽」。
- 一 一七四頁下一行第六字「進」，**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「進趣」。
- 一 一七四頁下四行「莊嚴」，**資**、**磧**作「嚴莊」。
- 一 一七四頁下四行第一三字「磨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「摩」。
- 一 一七四頁下一五行第二字「誦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「進」。
- 一 一七五頁上八行第七字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「行曉」。
- 一 一七五頁上九行第一〇字「无」，**普**、**南**、**徑**、**清**作「源」。
- 一 一七五頁上一八行第四字「怯」，**清**作「法」。
- 一 一七五頁上一行第一一字「則」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一七五頁中一行第四字「央」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「殃」。
- 一 一七五頁中二行末字「劇」，**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「處」。
- 一 一七五頁中四行第一一字「常」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「當」。

一七五頁中六行第一〇字「乘」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「乘」，日常精進最勝行無懈降伏魔官屬燒盡衆塵穢」。

一七五頁中九行「歎訓」，資、磧、普、南、徑、清作「歎詠」；磧作「難詠」。

一七五頁中一〇行第二字「稱」，資、磧、普、南、徑、清作「勝」。

一七五頁中一〇行第五字「演」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一七五頁中一二行「用捨」，資、磧、普、南、徑、清作「周旋」。

一七五頁中一五行末字「疑」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「疑」。

一七五頁中一六行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一七五頁中二二行第八字「棄」，資、磧、普、南、徑、清作「氣」。

一七五頁下三行「傲貴」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「豪貴」，下同。

一七五頁下七行第一〇字「後」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「彼」。

一七五頁下一三行第二字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「而爲說」。

一七五頁下一三行第一二字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七五頁下二二行第六字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「甚」。

一七六頁上六行第一〇字「七」，資、磧、普、南、徑、清作「更七」。

一七六頁上八行「數數」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「數數亂」。

一七六頁上九行第一〇字「而」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「而今」。

一七六頁上一七行第一一字「諧」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一七六頁上二〇行第二、三字「万倍」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「千倍萬倍億倍」。

一七六頁上二〇行第七字「倍」，資、磧、普、南、徑、清作「億」。

一七六頁上二一行第九字「謗」，

資、磧、普、南、徑、清作「謗於」。

一七六頁上二一行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者則謗於法謗法者」。

一七六頁中一三行第一一字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「毒」。

一七六頁中一六行「蛟人」，麗作「蛟龍」。

一七六頁中一八行「惱害」，資、磧、普、南、徑、清作「害也」。

一七六頁中一九行末字「與」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「興」。

一七六頁中二一行第一〇字「汝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「法」。

一七六頁下三行第三字「燈」，資、磧、普、南作「燈」。

一七六頁下四行第一四字「導」，資、磧作「道」。

一七六頁下九行第五字「受」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「乎」。

一七六頁下一三行末字「授」，普、南、徑、清作「受」。

一 一七六頁下一四行第六字「淨」，
麗作「得」。

一 一七六頁下一六行第六字「趣」，
麗作「起」。

一 一七七頁上三行第四字「慎」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「順」。

一 一七七頁上九行第二字「道」，資、
磧、普、南、徑、清作「道也」。

一 一七七頁上一〇行第四字「現」，
資、磧、普、南、徑、清作「現在」。

一 一七七頁上一〇行第七字「陀」，
普、南、徑、清作「陀佛」。

一 一七七頁上一一行第七字「子」，
資、磧、普、南、徑、清作「子者」。

一 一七七頁上一三行末字「其」，資、
磧、普、南、徑、清作「置」。

一 一七七頁上一八行末字「經」，麗
作「輕」。

一 一七七頁上末行第一〇字「人」，
資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一 一七七頁中二行第九字「常」，資、
磧、普、南、徑、清作「皆」。

一 一七七頁中一行首字「修」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一七七頁中一行第八字「乏」，
資、磧作「之」。

一 一七七頁中一四行「厄貧」，資、
磧、普、南、徑、清作「貧厄」。

一 一七七頁中一五行第七字「懈」，
磧作「解」。

一 一七七頁下七行第四字「復」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一七七頁下一二行第一字「想」，
資、磧作「思」。

一 一七七頁下一四行第八字「誨」，
資、磧、普、南、徑、清作「悔」。

一 一七七頁下一七行第一三字「倦」，
磧、普、南、清作「倦」。

一 一七七頁下二二行末字及末行首
字「辯才」，資、磧作「才辯」。

一 一七八頁上二行第五字「有」，資、
磧、普、南、徑、清作「若復有」。

一 一七八頁上三行首字「若」，資、
磧、普、南、徑、清作「若有」。

一 一七八頁上九行第五字「慎」，資、
磧、普、南、徑、清作「順」。

一 一七八頁上一二行第三字「倫」，
資、磧、普、南、徑、清作「輪」。