菩薩瓔珞本業經卷上　　姚秦涼州沙門竺佛念譯

集衆品第一

如是我聞一時佛重遊於游沙王國道場樹下成正覺處復坐如故昔始得佛光影甚深今復放四十二光光光皆有百万阿僧祇功德光為瓔珞嚴好佛身弥滿法界湛若虛空凝神照寂樂常住性窮化體神大用無方法王法主於一切衆生而作父母自然百千寶蓮華師子之座古昔諸佛所坐皆今道德威儀相好如一身意清淨福行普具光明所徹金剛寶藏出化無極照人刹土去来現在無復障导化及一切度法與人三世悉等圓明獨達一切佛等

尒時大會菩薩盡一生補處神通妙達周遍十方法身無極導利衆生開佛法藏示現佛性妙果寂滅無為要教覩入人根以宿命智訓化以漸心入無際解内外要始終無極等諸佛土无所分别以大悲口讚揚佛名不可勝極六道之事靡不貫達所化之處至皆歎言佛念吾等建立大志乃悉現我諸佛世界所有好悪殊勝之土佛所遊居闡隆道化光明神足教誨我等開示我意佛本業瓔珞十住十行十向十地無垢地妙覺地為我說要断我瑕疵及諸疑妄悉為我現佛土佛身佛神佛力佛定無量變化四等無畏无罪三業三六不共一切功德無上道法衆事敷教流入十方一切國土東去無極有香林刹佛名入精進菩薩字敬首南去無極有樂林刹佛名不捨樂菩薩字覺首西去無極有花林刹佛名習精進菩薩字寶首北去無極有道林刹佛名行精進菩薩字慧首東北無極有青蓮刹佛名悲精進菩薩字德首東南無極有金林刹佛名盡精進菩薩字目首西南無極有寶林刹佛名上精進菩薩字明首西北無極有金剛刹佛名一乘度菩薩字法首下方無極有水精刹佛名大精進菩薩字智首上方無極有欲林刹佛名至精進菩薩字

賢首如是一切法光流入靡不周遍
尒時辛尼佛歎十方諸菩薩等皆彼
國第一各與無數上人俱来入此大
會頂礼佛足坐千寶蓮華座時彼土
衆中第一菩薩名曰敬首以佛聖力
歎言快集此會觀其所止佛國清淨
至於法服如来德式修行妙善四十
二賢聖之因演説經法得佛變通隨
刹清濁度人無極分流道化靡不周
匝於是他方佛國亦説瓔珞本業無
二無別所開道法與今釋迦所説无
異是時敬首菩薩入十方刹諸佛神
力大師子吼發問一切佛一切菩薩
無量大寶蔵海金剛瓔珞法門
尒時釋迦辛尼佛初至樹下觀視十
方法界衆生根縁現故放大光明悉
照佛界上至四空一時来下入法會
中十八天六天四天皆悉集會無量
國土其一國者須弥山日月運圍繞
照四天下東弗于逮南閻浮提西衢
耶尼北鬱單越大海鐵垣圍繞國界
上有二十八天如此者為一小國周
匝十方合有百億國土是時佛光悉

現其中及四天王忉利天焰天兜術
天不憍樂天化應聲天梵天梵衆天
梵輔天大梵天水行天水微天水無
量天水音天淨約天無相天遍淨天
淨光明天守妙天微妙天極妙天福
果天果勝天大静天空住天識住天
無所有住天非想非無想住天如是
諸天皆有天池水蓮華中生故名水
天四非色衆生皆以化化生下至五
輪際是為一佛刹名為大忍法界釋
迦文佛分身百億悉遍其中為彼國
説賢聖本業瓔珞之行時諸大衆天
人視彼小國佛及菩薩若近相見皆
来集此金剛寂滅道場樹會
菩薩瓔珞本業經賢聖名字品第二
尒時他方敬首菩薩以佛神力故復
以大衆皆是龍王師子王二十八天
王衆皆大根大行受佛神通力故發
小問問佛大師云何修行成佛聖道
身口意金剛不壞一切衆生不得其
邊内性明照常住不滅過一切菩薩
之上出生端政色相無比圓極自然
無為清淨二種常身度人無量現六

道中常為釋梵所敬除闇昧如燭火
明天地如日月度天人如舩師竪過
三界為妙覺尊欲成斯道當如何行
一切賢聖名字何等
尒時釋迦辛尼佛以金剛口告敬首
菩薩言佛子諦聽諦聽善思念之如
法修行我先天上人中廣開一切菩
薩無量行願是法亦是十方三世諸
佛快説決定了義瓔珞佛所行道今
當為此大衆十四鄰由他一切人根
開瓔珞本業汝心可念志願高遠極
大悲化慈及十方一切衆生佛言佛
子欲成斯道當先正三業習三寶教
信向因果然即所問悉可得入一切
佛教為菩薩者得佛不久必諦受學
四十二賢聖名門決定了義十方三
世一切諸佛皆共同説一而無二
佛子所謂留伽度秦言發心住留諦
迦度秦言治地住留羅伽秦言修行
住留摩阿秦言生貴住安娑沙秦言
方便具足住毗跋致秦言正心住阿
毗跋致秦言不退住必叉伽秦言童
真住必阿羅秦言法王子住留止迦

秦言灌頂住
度伽阿秦言歡喜行度安尒秦言鮮
益行度只羅秦言無瞋恨行度和苾
秦言無盡行度利他秦言離癡乱行
度生婆諦秦言善現行度沙必秦言
無著行度阿訶秦言尊重行度佛何
秦言善法行度又一婆秦言真實行
羅諦流沙秦言救護一切衆生迴向
羅曇沙秦言不壞迴向必白伽秦言
等一切佛迴向法必他秦言至一切
處迴向佛度陁秦言無盡功德藏迴
向羅又必秦言隨順平等善根迴向
師羅又伽秦言隨順觀一切衆生迴
向波訶諦秦言如相迴向波羅提弗
陁秦言無縛解脫迴向達摩邊伽秦
言法界無量迴向鳩摩羅伽秦言逆
流歡喜地須阿伽一波秦言道流離
垢地須那迦秦言流照明地須陁洹
秦言觀明焰地斯陁含秦言度障難
勝地阿那含秦言薄流現前地阿羅
漢秦言過三有遠行地阿尼羅漢秦
言變化生不動地阿鞞訶秦言慧光
妙善地阿訶羅弗秦言明行足法雲

地摩訶一和沙秦言無相无垢地娑
伽婆伽婆佛陁秦言妙覺者無上地
佛子是故名門攝一切功德行佛及
菩薩無不入此名門一切神通一切
因果一切境界亦入此名門佛子是
名門十方諸佛所說道同不增不減
決定師子吼說當以誓自誓受持讀
誦解釋義味願一切衆生同入我法
門我等佛應如是修學
佛告敬首菩薩佛子吾今略說名門
中一賢名門所謂初發心住未上住
前有十順名字菩薩常行十心所謂
信心念心精進心慧心定心不退心
迴向心護心戒心願心佛子修行是
心若經一刼二刼三刼乃得入初住
位中住是位中增修百法明門所謂
十信心心心有十故修行百法門常
發無量有行無行大願得入習種性
中廣行一切願

發住賢人　發廣大願　今生至佛
一切願入　在我願中　無不成就
自致得佛　已願為本　我今行施
常願衆生　捨貪欲意　入空道位

法戒常行　當願衆生　攝行不破
得正解脫　六忍常奉　當願衆生
得無諍心　寂法忍住　大精進力
當願衆生　常行不住　入自覺果
住禪定心　當願衆生　具足神通
無為自安　修正法智　當願衆生
入慧海流　紹菩薩位　行無相願
當願衆生　一切願滿　流入佛海
大慧方便　當願衆生　法河無导
到二諦際　大力神通　當願衆生
變化在我　得無所畏　邊際智滿
當願衆生　金剛智成　登道場果
入無垢地　當願衆生　坐佛道樹
教化一切　我今已覺　當願衆生
解相續假　滅計斷心　覺照法化
當願衆生　悟法緣成　滅計常心
我得滿體　當願衆生　悟相待法
滅計我心　無緣大悲　當願衆生
解假因生　滅見盜心　第一滅度
當願衆生　悟實法緣　滅戒盜心
得十力果　當願衆生　悟二諦照
滅邪見心　以金剛力　當願衆生
悟十二緣　滅疑見心　獨照無方

當願衆生　識法無常　滅貪悭心
五眼三達　當願衆生　修三明覺
滅癡闇心　無导和合　當願衆生
紹三寶解　滅瞋諍心　得大明慧
當願衆生　入一切空　滅無明蔽
三十二相　當願衆生　相相嚴好
滅依報果　得應身用　當願衆生
乘大法船　入佛法海　我因果願
悉已具足　一切行願　攝在其中
二十四願　攝無量行　信願始門
終大慧本　今於諸佛　前受大願
願令已滿　修進餘行　其中功德
行百千劫　我願乃捨　入無量界
一切菩薩　若入是願　無不得入
薩婆若海

佛子住是位中發大願已過外一切凡夫行十信者令復修行無量功德所謂十波羅蜜三空無相无作有無空空觀成就即除我人主者衆生漸捨諸見常樂我淨三界繫縛無明漸破伏斷一切業習故厚集一切善法八万四千般若波羅蜜一切諸法門攝我心中念念不去心

佛子有十不可悔戒應受應持一不煞人乃至二十八天諸佛菩薩二不盜乃至草葉三不婬乃至非人四不妄語乃至非人五不說出家在家菩薩罪過六不沽酒七不自讚毀他八不慳九不瞋乃至非人十不謗三寶若破十戒不可悔過入波羅夷十劫中一日受罪八万四千滅八万四千生故不可破是故佛子失發心住乃至二住三住十地一切皆失是故此戒是一切佛一切菩薩行之根本若一切佛一切善薩不由此十戒法門得賢聖果者無有是處是初住相習種性中第一人如是下九人法行漸漸增廣乃至九住十行十向十地无垢地亦漸增廣不可思議行佛子吾今略說如海一滴

菩薩瓔珞本業經賢聖學觀品第三

尒時敬首菩薩白佛言云何菩薩學觀名字議相及心所行法復當云何佛言佛子汝之所問同十方佛土中一切佛皆坐道場時能問者皆名敬首所問無異諦聽諦聽思念正觀如

法修行佛子一切諸佛皆說六明焰三三昧門我亦如是說六種性者是一切菩薩功德瓔珞嚴持菩薩二種法身菩薩所著百万阿僧祇功德行為瓔珞若一切菩薩不入瓔珞功德門得入正位者無有是處
佛子性者所謂習種性性種性道種性聖種性等覺性妙覺性復名六堅亦名堅信亦名堅法亦名堅修亦名堅德亦名堅頂亦名堅覺復名六忍信忍法忍修忍正忍無垢忍一切智忍復名六慧聞慧思慧修慧無相慧照寂慧寂照慧復名六定習相定性定道慧定種慧定大慧定正觀定復名六觀住觀行觀向觀地觀無相觀一切種智觀佛子一切菩薩及佛無不入此六種明觀決定了義實相法門
佛子汝先言名字者所謂銅寶瓔珞菩薩字者所謂習種性中有十人其名發心住菩薩修行菩薩治地菩薩生貴菩薩方便具足菩薩正心菩薩不退菩薩童真菩薩法王子菩薩灌

須菩薩

佛子銀寶瓔珞菩薩字者性種性中有十人其名歡喜菩薩饒益菩薩无瞋恨菩薩無盡菩薩離癡乱菩薩善現菩薩無著菩薩尊重菩薩善法菩薩真實菩薩

佛子金寶瓔珞菩薩字者道種性中有十人其名救護一切衆生離衆生相菩薩不壞菩薩等一切佛菩薩至一切處菩薩無盡功德藏菩薩平等善根菩薩順觀衆生菩薩如想菩薩無縛解脫菩薩法界無量菩薩

佛子琉璃寶瓔珞菩薩字者聖種性中有十人其名歡喜菩薩離垢菩薩明光菩薩焰光菩薩難勝菩薩現前菩薩遠行菩薩不動菩薩慧光菩薩法雲菩薩

佛子如是百万阿僧祇功德瓔珞嚴持菩薩二種法身是四十人名為學行入法流水中以自灌注

佛子摩尼寶瓔珞菩薩字者等覺性中一人其名金剛慧幢菩薩住頂寂定以大願力住壽百劫修千三昧已

入金剛三昧同一切法性二諦一諦一合相復住壽千劫學佛威儀為王視觀師子遊步復修佛無量不可思議神通化道寸法是故一切佛法皆現在前入佛行處坐佛道場超度三魔復住壽万劫化現成佛入大寂定等覺諸佛二諦界外非有非無无心無色因果二習無有遺餘現同古佛但有應名現諸色心教化衆生現同古昔諸佛常行中道大樂無為而生滅為異而實非佛現佛神通常住本境佛子水精瓔珞內外明徹妙覺常性湛然明淨名一切智地常處中道一切法上超過四魔非有非無一切相盡頓解大覺窮化體神二身常住為化有緣是故佛子吾今略說賢聖名字汝等受持現行化人

佛子汝先言云何心所行法者所謂十心一發心住二治地心住三修行心住四生貴心住五方便心住六正心住七不退心住八童真心住九法王子心住十灌頂心住

復次即十觀心所觀法者一厚集一

切善根所謂四弘誓未度苦諦令度苦諦未解集諦令解集諦未安道諦令安道諦未得涅槃令得涅槃

佛子二修習無量善行所謂四念觀身受心法若四皆空四到則無不壞假名一切法故皆如幻化者五陰色識受想行六大識空四大一切法無自相無他相如虛空故

佛子三善習佛道法所謂觀十一切入四大四色空處識處皆如實相故佛子四一切佛前受法而行所謂八勝處內實五陰中廣相略相二勝處外假衆生法中廣相略相二勝處四大法廣略四勝處如是觀一切法空無相故

佛子五修諸清白法所謂八大人覺少欲知足寂靜精進正念正定正慧不諍論順一切法故

佛子六為諸佛所護所謂八解脫觀聞慧得內假外假二相不可得故一解脫思慧內五法外一切法不可得故二解脫修慧六觀具足色界五陰空三解脫四空五陰及滅定觀皆不

可得故五解脫如相故
佛子七廣正法所謂六和敬三業同
戒同見同行入此法和必竟空故住
不退位故
佛子八信喜大法所謂三空一切因
空故無作一切果空故無相因空果
空復空故空空如是法如虛空故
佛子九心住四等法所謂化衆生教
四諦法三界非樂為苦無明習因受
生無窮三空道品無為寂滅四諦無
二一合相故
佛子十好求佛功德所謂六念佛法
僧戒捨天得一切佛功德念念入不
幻三昧常所習現前修故佛子吾先
忉利天說十觀名初十住凡夫行若
一切菩薩無不入此門向薩婆若海
佛子十行心者一歡喜心行二饒益
心行三無瞋恨心行四無盡心行五
離癡乱心行六善現心行七無著心
行八尊重心行九善法心行十真實
心行
復次即十觀心所觀法者一為自得
一切種智故所謂四正法善法未生

方便令生善法已生方便令增廣惡
法未生方便令不生惡法已生方便
令斷菩薩尒時為求佛果故
佛子二為得自身有大力故所謂四
如意足念守境精進馳求定檢攝慧
照境得法無生自在法故
佛子三願無畏具足故所謂五根信
念精進定慧皆無相故
佛子四求具足三寶故所謂五分法
身戒除形非定無心乱慧悟想虛解
脫無累无累知見一切衆生無縛為
知見解脫故諸法虛空無二故
佛子五為化一切衆生故所謂八正
道從師生慧名正知見得法生思名
正思惟出家受道得三道分名正語
正業正命入法性空名正定正慧於
無生无二觀一合相故
佛子六得大慈悲故所謂七觀擇法
念法精進法護法喜法定法慧法是
名觀門入一相故佛子七為得四無
导故所謂五善根正觀煖觀頂觀忍
觀三界空第一觀能生十地無相大
明慧故聖人胎未變故第一空平等

故佛子八入一切佛國中行故所謂
四化法法辯議辯語辯樂說辯是四
名慧性照一切法無生入第一議諦
中行故
佛子九為於一念中照一切法故所
謂三世十二因緣過去二無明諸行
現在識名色六處觸受愛取有未來
生滅皆假合會成性實不可得故
佛子十為自在轉大法輪故所謂菩
薩三寶菩薩尒時於第一義中道智
為覺寶一切法無生動與則用為法
寶常行六道與六道衆生和合故名
僧寶轉一切衆生流入佛海故
佛子吾於焰天為諸天說凡夫十行
今於此衆略說法要汝等受持一切
佛亦同是說
佛子十迴向心者一救護一切衆生
離相迴向心二不壞迴向心三等一
切佛迴向心四至一切處迴向心五
無盡功德藏迴向心六隨順平等善
根迴向心七隨順觀一切衆生迴向
心八如相迴向心九無縛解脫迴向
心十法界無量迴向心

復次十觀心所觀法者一二諦正直所謂學習第一義諦觀一切法相如不可得故以慈悲喜捨教授六天人剃頭被三寶衣出家菩薩共一切僧佛法無二故第一清淨故

佛子二深第一義智所謂五神通是慧性老別用故天名神心是以天耳通天眼三世中一切法見微細色等天耳得聞十方聲等天他心知一切人心故天宿智知三世六道命分故以無生智見一切法故

佛子三淳至所謂於無生慧中四不壞淨於佛法僧戒中信不壞故

佛子四量同佛力所謂三相諸法本無假名生已有還無假名滅不空有法假名住是故一切通達空而不二名世諦相空空一諦相故

佛子五善計量衆生力所謂五陰色者異空色集成大色分故色相空剎那剎那成心故心相空受想行識無集無散一相無相故

佛子六佛教化力所謂十二入外六境到內六根為識所入處故名為入

其慧觀者不在外不在內不在中間無自无他故

佛子七趣向無导智所謂十八界六境六根六識一合相一切法亦一合相故

佛子八隨順自然智所謂因果善惡名因苦樂名果所由為因所起為果由起相待通為因果故因果二空無生无滅皆一合相故

佛子九能受佛法僧故所謂二諦空因緣集故謂之有非日有是有因緣散故謂之無非曰有是無故有無无般若解脫無二相故

佛子十以自在慧化一切衆生所謂中道第一義諦般若處中而觀達一切法而無二其觀慧轉轉入聖地故名相似第一義諦觀而非真中道第一義諦觀其正觀者初地上有三觀心入一切地三觀者從假名入空二諦觀從空入假名平等觀是二觀方便道因是二空觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅進入初地法流水中名摩訶薩聖種性無相法中

行於中道而無二故

佛子是三十心入一乘信一乘因法非近行可得廣行大心三阿僧祇劫行伏道忍方始滿足

佛子若退若進者十住以前一切凡夫法中發三菩提心有恒河沙衆生學行佛法信想心中行者是退分善根諸善男子若一刹二刹乃至十刹修行十信得入十住是人尒時從初一住至第六住中若修第六般若波羅蜜正觀現在前復值諸佛菩薩知識所護故出到第七住常住不退自此七住以前名為退分

佛子若不退者入第六般若修行於空無我人主者畢竟無生必入定位佛子若不值善知識者若一刹二刹乃至十刹退菩提心如我初會衆中有八万人退如淨目天子法才王舍利弗等欲入第七住其中值惡因緣故退入凡夫不善惡中不名習種性人退入外道若一刹若十刹乃至千劫作大邪見及五逆無惡不造是為退相佛子吾先第四天中廣開此凡

夫十向法今在此樹下略說法要汝諸人等善自受行

佛子十地心者一四無量心二十善心三明光心四焰慧心五大勝心六現前心七無生心八不思議心九慧光心十受位心

復次十觀心所觀法者一歡喜地住中道第一議諦慧所謂二十歡喜心十無盡願現法身入十方佛土作五神通入如幻三昧現作佛化無量功德不受三界凡夫時果常入一乘位一心四諦集苦道滅二種法身變易受生三觀現前常修其心入百法明門所謂十信信十故百法明門十三故煩惱畢竟不受心心寂滅法流水中自然流入薩婆若海

佛子二金剛海藏法寶所謂自行十善教人行十善讚歎行十善者讚歎十善法現千佛土教化一切衆生無相違觀皆成就故

佛子三入如幻三昧所謂十二門禪初覺觀喜樂一心五支為因第六默然心為定體喜樂倚一心四支為因第五默然心為定體樂護念智一心五支為因第六默然心為定體不苦不樂護念一心四支為因因名方便第五默然心為定體禪名支林定名檢攝經劫不散故名為定四空定同有五支體用相似故方便道同支者想護正觀一心五支為因第六默然心為定體從定生四無量心名四無量定聖人現同凡夫法故以自在力復過是法入無量定百千佛土教化一切衆生故

佛子四遍行法寶藏所謂身受心法正進如意足根力八正七覺是菩薩大行現億法身化一切衆生故

佛子五入法界智觀所謂十六諦有諦無諦中道第一議諦苦諦集諦滅諦道諦相諦老別諦視成諦說諦事諦生起諦盡無生諦入道諦如來智諦五明論一切法盡在一念心中一時行現無量身一切佛土受佛法化故

佛子六達有法緣故起智所謂十十二因緣十種照一我見十二緣二心為十二緣三無明十二緣四相緣由十二緣五助成十二緣六三業十二緣七三世十二緣八三苦十二緣九性空十二緣十縛生十二緣逆順觀故現無量身入一切佛土化一切衆生故

佛子七盡果報無障無导智所謂以三空智觀三界二習色心果報滅無遺餘一切行切德切用造作以竟一切變通所為所作不一不二無不滿足修行開發一切切德行切用開發乃至上地一切切德行已修竟開發切用亦悉具足一切行根本已十度為本施戒忍進定慧願方便通力無相慧十度行法切用已竟無為无作法流水中心心寂滅自然流入薩婆若海故

佛子八不思議無切用觀所謂無相大慧方便大用無有色習無明亦盡百万劫事無量佛土事已一念心一時行現如佛形一切衆生形一念心中一時行已無切用故

佛子九入法際智所謂四十辯才一切切德行皆成就心習已滅無明亦

除一切佛藏一切變通藏已一心中
一時行無量大千世界中作佛形作
衆生形教化無量衆生法故
佛子十無尋智觀所謂无量法雲雨
澍及一切衆生二習無明今已盡滅
受大職位神變無量不可具說現同
如佛無相用故
佛子如是一切賢人同入此門修行
成覺
佛子吾先第六天說十地導化天人
令故略開汝等受行
佛子第四十一地心者名入法界心
復次心所行法者所謂勇伏定入法
光三昧入此定中修行十法一學佛
不思議變通二集菩薩眷屬三重修
先所行法門四順一切佛國問訊一
切佛五與無明父母別六入重玄門
七現同如佛現一切形相八二種法
身具足九無有二習十登中道第一
義諦山頂是故無垢菩薩從發心住
來至此一地經無量劫修四十心無
量功德法門復從喜地修行二種法
身無量功德經百千劫法藏始滿入

相盡三昧成就一切智位常行佛行故
佛子吾先於第三禪中集八禪衆說
一生補處菩薩入佛華三昧定百万
億偈今以略說一偈之義開衆生心
汝等受持
佛子第四十二地名寂滅心妙覺地
常住一相第一無極湛若虛空一切
種智照達無生有諦始終唯佛窮盡
衆生根本有始有終佛亦照盡乃至
一切煩惱一切衆生果報佛一心念
稱量盡原一切佛國一切佛因果一
切佛菩薩神變亦一念一時知住不
可思議二諦之外獨在無二
佛子吾先在此樹下說法界海時有
八万無垢菩薩現身得佛故今為此
大衆略開佛果行處汝應頂受
敬首菩薩白佛言世尊從初地至後
一地有果報神變二種法身一法性
身二應化法身為何色相為何心相
佛言
佛子出世間果者從初地至佛地各
有二種法身於第一義諦法流水中
從實性生智故實智為法身法名空

體集藏為身一切衆生善根感此實
智法身故法身能現應無量法身所
謂一切界國土身一切衆生身一切
佛身一切菩薩身皆悉能現不可思
議身國土亦然
佛子土名一切賢聖所居之處是故
一切衆生賢聖各自居果報之土若
凡夫衆生住五陰中為正報之土山
林大地共有名依報之土初地聖人
亦有二土一實智土前智住後智為
土變化淨穢經劫數量應現之土及
無垢地土亦如是一切衆生乃至無
垢地盡非淨土住果報故唯佛居中
道第一法性之土是故我昔於普光
堂上廣為一切衆生說淨土之門
佛子初地一念無相法身智身成就
百万阿僧祇功德法雙照二諦心心
寂滅法流水中不可以凡夫心識思
量二種法身何況二地三地乃至覺
地但就應化道中可以初地有百身
千身万身乃至無量身有縛有解其
法身處心心寂滅法流水中上不見
一切佛法一切果報下不見無明諸

見可斷衆生可化但以世諦應化法中見佛可求諸見可斷衆生可化佛子亦可得言修三堅法入聖人位但法流水中心心寂滅自然流入妙覺大海佛子乃至三堅十地之名亦無名無相但以應化故古佛道法有十地之名佛子汝應受持一切佛法等無有異

佛子世間果報者所謂十住銅寶瓔珞銅輪王百福子為眷屬生一佛土受佛學行教二天下銀寶瓔珞銀輪王五百福子為眷屬生二佛國中受佛教行化三天下金剛寶瓔珞金輪王千福子為眷屬入十方佛國中化一切衆生處四天下

歡喜地百寶瓔珞七寶相輪四天王万子為眷屬百法身為百佛國中為化十方天下千寶瓔珞八寶相輪切利王二万子為眷屬万寶瓔珞九寶相輪焰天王眷屬亦然不可稱數億寶瓔珞十寶相輪兜率陁天王眷屬亦然不可稱數天光寶瓔珞十一寶相輪化樂王眷屬亦然摩尼寶光瓔

珞十二寶相輪他化天王眷屬亦然十色龍寶光慧瓔珞十三寶相輪梵天王眷屬亦然梵師子寶光瓔珞大應寶相輪光光天王眷屬亦然不可思議寶光瓔珞白雲光寶相輪淨天王眷屬亦然万神通寶光瓔珞無畏珠寶相輪靜居天王眷屬亦然千万天色寶光瓔珞覺德寶光相輪三界王一切菩薩為眷屬無量功德藏寶光瓔珞千福相輪法界王一生補處菩薩為眷屬佛子是上瓔珞相輪一切佛及菩薩動止俱遊常隨其身亦化一切衆生故有如是果報之名數法佛子三堅菩薩伏三界煩惱麁業道麁相續道果亦不起以麁是見道喜忍伏三道業道離忍伏人中業道明忍伏六天業道焰忍伏諸見業道勝忍伏疑見業道現忍伏因業道無生忍伏果業道不動忍伏色因業道光忍伏心因業道寂滅忍伏心色二習業道無垢忍伏習果道習前已除而果不敗亡是故佛子三堅名為伏斷喜忍以上亦伏亦斷一切煩惱覺忍

現時法界中一切無明類斷無餘佛子無明者名不了一切法迷法界而起三界業果是故我言從無明藏起十三煩惱所謂邪見我見常見斷見戒盜見果盜見疑見七見見一切處求故說見從見復起六著心貪愛瞋癡欲慢於法界中一切時起佛子一切煩惱以十三為本無明與十三作本是以就法界中別為三界報佛子見著二業迷法界中一切色欲心所起報故分為欲界報

佛子見著二業迷法界中一切色心故色心所起報分為色界報佛子見著二業迷法界中一切定心故定心所起報分為無色界報是故於一法界中有三界報一切有為法若凡若聖若見著若因果法不出法界唯佛一人在法界外然後為復來入法界藏中為無明衆生示一切善惡道果報差別無量

佛子前三堅伏三界無明而用麁業何以故當受生時善為緣子愛為潤業故受未來果故名息用而不斷愛

用又十一人亦伏法界中三界業果故初地乃至七地三界業果俱伏未盡無餘八地乃盡故從此以上示現作佛王宮受生出家得道轉法輪滅度亦現一切佛界故無子愛三界之報唯有無明習在以大願力故變化生是以我昔天中說生不生議業生變生佛子聖位中二種業一慧業无相無生智心心緣法性而生無照是名慧業二功德業實智出有諦中有為無漏集百万阿僧祇功德故名為功德業從初聖以上而現受生以變易故畢故不造新以願力故住壽百劫千劫變化生一切

菩薩瓔珞本業經卷上

菩薩瓔珞本業經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八五三頁中二行「竺佛念譯」，磧、南、經、清作「竺佛念初譯」。卷下同。

一　八五三頁中六行第六字「深」，石、資、磧、南、經、清、麗作「明」。

一　八五三頁中九行「照寂」，資、磧、南、經、清作「寂照」。

一　八五三頁中一二行末字及一三行首字「意清」，資、磧、南、經、清作「口意」。

一　八五三頁中二〇行第二字「覩」，資、磧、南、經、清、麗作「都」。

一　八五三頁中二〇行「漸心」，石作「漸深」。

一　八五三頁下四行「道化」，麗作「導化」。

一　八五三頁下六行「十向」，資、磧、南、經、清作「十迴向」，下同。

一　八五三頁下七行「疑妄」，資、磧、南、經、清作「疑網」。

一　八五三頁下八行「佛神佛力」，資、磧、南、經、清作「佛神力」。

一　八五三頁下九行「三六」，資、磧、南、經、清作「十八」。

一　八五三頁下一八行「目首」，南作「月首」。

一　八五四頁上二行「牟尼佛」，資、磧、南、經、清作「釋迦牟尼佛」。

一　八五四頁上六行第三字「快」，石作「快樂」。

一　八五四頁上九行「道化」，石作「導化」。

一　八五四頁上九行末字至一〇行首字「周匝」，資、磧、南、經、清作「周徧」，下同。

一　八五四頁上一一行第五字「開」，資、磧、南、經、清作「聞」。

一　八五四頁上一五行「觀視」，資、磧、南、經、清作「觀察」。

一　八五四頁上一九行「須弥山」，麗作「一須弥山」。

一　八五四頁上一九行第一二字「運」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一　八五四頁上二〇行末字「衢」，資、磧、南、徑、清作「枸」；麗作「句」。

一　八五四頁中一行「四天王」，資、磧、南、徑、清作「四天王天」。

一　八五四頁中一行「焰天」，資、磧、南、徑、清作「焰摩天」。

一　八五四頁中二行「不憍樂天化應聲天」，資、磧、南、徑、清作「化樂天地化自在天」。

一　八五四頁中四行「淨約天」，石、麗作「約靜天」；資、磧、南、徑、清作「淨居天」。

一　八五四頁中四行「無相天」，資、磧、南、徑、清作「無想天」。

一　八五四頁中六行「大靜天」，資、磧、南、徑、清作「大淨天」。

一　八五四頁中八行「天池」，石、麗作「大池」。

一　八五四頁中九行「化化」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「化」。

一　八五四頁中一五行品名上經名「菩薩瓔珞本業經」，徑、清無，下同此例。

一　八五四頁中一六行「以佛神力故」，資、磧、南、徑、清作「承佛威神」。

一　八五四頁中一八行「神通力」，資、磧、南、徑、清作「神力」。

一　八五四頁中一九行「云何修行」，石、資、磧、南、徑、清作「本修何行」；麗作「本何修行」。

一　八五四頁中二〇行第三字「意」，資、磧、南、徑、清作「意淨」。

一　八五四頁下一〇行「十四」，資、磧、南、徑、清作「十四億」。

一　八五四頁下一五行第一一字「必」，資、磧、南、徑、清作「汝」。

一　八五四頁下一八行至次頁上一行「秦言發心住」等十住名，石、麗均作夾註。

一　八五四頁下二〇行第一一字「娑」，資、磧、南、徑、清作「婆」。

一　八五四頁下二二行第三字「致」，磧、南無。

一　八五四頁下末行第一三字「止」，資、磧、南、徑、清作「山」。

一　八五五頁上二行至七行「秦言歡喜行」等十行名，石、麗均作夾註。

一　八五五頁上六行末字「何」，資、磧、南、徑、清作「阿」。

一　八五五頁上八行首字「羅」，磧、南、徑、清作「羅羅」。

一　八五五頁上八行至一六行「秦言救護一切衆生迴向」等十迴向名，石、麗均作夾註。

一　八五五頁上一〇行第九字「他」，資、磧、南、徑、清作「陀」。

一　八五五頁上一一行第六字「陁」，資、磧、南、徑、清作「阿」。

一　八五五頁上一一行第一〇字「盡」，資、磧、南、徑、清作「邊」。

一　八五五頁上一三行第九字「觀」，資、磧、南、徑、清、麗作「等觀」。

一　八五五頁上一六行至本頁中二行「秦言逆流歡喜地」等十二地名，石、麗均作夾註。

一　八五五頁中一行末字至二行首字「娑伽」，資、磧、南、徑、清無。

一　八五五頁中九行首字「門」，資、磧、南、徑、清、麗作「同」。

一　八五五頁中一〇行「佛告」，資、磧、南、徑、清作「爾時佛告」。

一　八五五頁中一一行第二字「一」，石作「十」。

一　八五五頁中一二行第四字「順」，石作「心」。

一　八五五頁中一三行「慧心定心不退心」，資、磧、南、徑、清作「定心慧心戒心」。

一　八五五頁中一四行「護心戒心」，資、磧、南、徑、清作「護法心捨心」。

一　八五五頁中一七行第一三字「門」，石作「名門」；資、磧、南、徑、清、麗作「明門」。

一　八五五頁中一七行末字「常」，徑作「當」。

一　八五五頁中末行首字「常」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「當」。

一　八五五頁下五行第一〇字「足」，石、資、磧、南、徑、清作「六」。

一　八五五頁下一六行第五字及二〇行第五字、二一行第九字、末行首字「悟」，資、磧、南、徑、清作「解」。

一　八五五頁下一七行「悟相待法」，資、磧、南、徑、清作「解相待假」。

一　八五五頁下一九行「解假因生」，資、磧、南、徑、清作「解相生假」。

一　八五六頁上九行「行願」，資、磧、南、徑、清作「願行」。

一　八五六頁上一三行「無量」，資、磧、南、徑、清作「無盡」。

一　八五六頁上一六行第五字「位」，資、磧、南、徑、清作「住」。

一　八五六頁上一七行第七字「令」，麗作「今」。

一　八五六頁上一八行第一一字至一九行首字「无作有無空」，資、磧、南、徑、清作「無願無作」。

一　八五六頁中六行「三寶」，資、磧、南、徑、清作「三寶藏」。

一　八五六頁中九行末字至一〇行第七字「乃至二住三住十地」，資、磧、南、徑、清作「法乃至覺地」。

一　八五六頁中一九行「佛言」，資、磧、南、徑、清作「佛言世尊」。

一　八五六頁下三行及次頁上一八行末字至一九行首字「嚴持」，資、磧、南、徑、清作「莊嚴」。

一　八五六頁下六行首字「門」，資、磧、南、徑、清作「法門」。

一　八五六頁下七行「性者」，資、磧、南、徑、清作「六種性者」。

一　八五六頁下九行至一〇行「亦名堅信亦名堅法亦名堅修亦名堅德亦名堅頂亦名堅覺」，資、磧、南、徑、清作「信堅法堅修堅德堅頂堅覺堅」。

一　八五六頁下一四行末字「定」，資、磧、南、徑、清作「慧定」。

一八五六頁下一九行第五字「言」，資、磧、南、徑、清作「言云何」。

一八五六頁下二一行首字及次頁上一四行第六字、二二行第五字「名」，石作「名曰」。

一八五七頁上二行及七行、一三行、二一行「字者」，資、磧、南、徑、清作「字者所謂」。

一八五七頁上一〇行「平等」，資、磧、南、徑、清作「隨順平等」。

一八五七頁上一一行「順觀」，資、磧、南、徑、清作「隨順等觀一切」。

一八五七頁上一一行「如想」，資、磧、南、徑、清作「真如相」；麗作「如相」。

一八五七頁上一五行「明光」，資、磧、南、徑、清、麗作「明慧」。

一八五七頁上一六行「慧光」，資、磧、南、徑、清作「善慧」。

一八五七頁上二二行「一人」，資、磧、南、徑、清作「有一人」。

一八五七頁中三行第七字「復」，資、磧、南、徑、清無。

一八五七頁中四行「化導」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「化導之」。

一八五七頁中六行第一〇字「入」，磧、南、徑、清作「受想行識」。

一八五七頁中七行第一二字至八行首字「无心無色」，資、磧、南、徑、清作「無色無心」。

一八五七頁中八行末字「但」，石作「位」。

一八五七頁中一二行「水精」，資、磧、南、徑、清作「水精寶」。

一八五七頁中一二行「明徹」，資、磧、南、徑、清作「清徹」。

一八五七頁中一二行「常性」，資、磧、南、徑、清作「常任」。

一八五七頁中一四行「超過」，資、磧、南、徑、清作「越過」。

一八五七頁中二〇行「方便」，資、磧、南、徑、清作「方便具足」。

一八五七頁下四行末字「觀」，資、磧、南、徑、清、麗作「處觀」。

一八五七頁下五行第一〇字「到」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「倒」。

一八五七頁下七行「識受想行」，資、磧、南、徑、清作「受想行識」。

一八五七頁下一〇行「四大四色」，資、磧、南、徑、清作「地水火風青黃赤白」。

一八五七頁下二一行第五字「內」，資、磧、南、徑、清作「得內」。

一八五八頁上二行「六和敬三」，資、磧、南、徑、清作「修六和敬身口意」。

一八五八頁上三行「入此」，麗作「同入此」。

一八五八頁上六行首字及第八字「空」，資、磧、南、徑、清無。

一八五八頁上七行首字「空」，石作「空果」；磧、南、徑、清作「空空」。

一八五八頁上一三行末字「不」，資、磧、南、徑、清作「如」。

一八五八頁上一六行第一〇字「向」，資、磧、南、徑、清作「迴向」。

一八五八頁上末行第一〇字「法」，

資、磧、南、徑、清作「勤」。

一八五八頁中五行第四字「念」，資、磧、南、徑、清作「念者」。

一八五八頁中五行第一一字「定」，資、磧、南、徑、清作「定名」。

一八五八頁中六行首字「照」，資、磧、南、徑、清作「能照」。

一八五八頁中七行末字至八行第五字「信念精進定慧」，資、磧、南、徑、清作「信根念根精進根定根慧根」。

一八五八頁中一五行「思惟」，資、磧、南、徑、清、麗作「思維策勵不倦名正精進」。

一八五八頁中一八行第三字「六」，資、磧、南、徑、清作「六爲」。

一八五八頁中一八行第一二字至一九行第一三字「觀擇法……慧法」，資、磧、南、徑、清作「覺分念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分」。

一八五八頁中二一行「正觀」，資、磧、南、徑、清作「止觀」。

一八五八頁中五行第四字「念」，資、磧、南、徑、清作「念者」。

一八五八頁中五行第一一字「定」，資、磧、南、徑、清作「定名」。

一八五八頁中六行首字「照」，資、磧、南、徑、清作「能照」。

一八五八頁中七行末字至八行第五字「信念精進定慧」，資、磧、南、徑、清作「信根念根精進根定根慧根」。

一八五八頁中一五行「思惟」，資、磧、南、徑、清、麗作「思維策勵不倦名正精進」。

一八五八頁中一八行第三字「六」，資、磧、南、徑、清作「六爲」。

一八五八頁中一八行第一二字至一九行第一三字「觀擇法……慧法」，資、磧、南、徑、清作「覺分念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分」。

一八五八頁中二一行「正觀」，資、磧、南、徑、清作「止觀」。

一八五八頁中末行第七字「未」，磧、南、徑、清、麗作「順等」。

一八五八頁下一行第一一字「行」，資、磧、南、徑、清作「復次」。

一八五八頁下一行「復次」，資、磧、南、徑、清作「復次即」，下同。

一八五八頁下二行第八字「語」，資、磧、南、徑、清作「一諦二諦」。

一八五八頁下七行「六處」，資、磧、南、徑、清作「六入」。

一八五八頁下八行第二字「滅」，資、磧、南、徑、清作「老死」。

一八五八頁下八行「合會」，資、磧、南、徑、清作「會合」。

一八五八頁下一〇行「第一義中道」，資、磧、南、徑、清作「中道第一義」。

一八五八頁下一二行末字「名」，資、磧、南、徑、清、麗作「天宿」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「天宿命」。

一八五八頁下一四行「焰天」，資、磧、南、徑、清作「焰摩天」。

一八五八頁下一六行首字「佛」，資、磧、南、徑、清作「諸佛」。

一八五八頁下一八行首字「離」，資、磧、南、徑、清作「離衆生」。

一八五八頁下二一行第七字「順」，資、磧、南、徑、清、麗作「順等」。

一八五九頁上一行「復次」，資、磧、南、徑、清作「復次即」，下同。

一八五九頁上一行「一二諦」，資、磧、南、徑、清作「一諦二諦」。

一八五九頁上四行「剃頭」，資、磧、南、徑、清作「剃髮」。

一八五九頁上七行「天耳」，資、磧、南、徑、清、麗作「天身」。

一八五九頁上八行「天眼」，資、磧、南、徑、清、麗作「天眼見」。

一八五九頁上九行「心知」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「心智知」。

一八五九頁上一〇行「天宿」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「天宿命」。

一八五九頁上一三行「不壞」，資、磧、南、徑、清作「不可壞」。

一八五九頁上一六行「一切通達」，資、磧、南、徑、清作「通達一切」。

一八五九頁上二二行第一三字至末

行第五字「外六境到內六根」，資、磧、南、徑、清作「內六根外六塵」。

一八五九頁中二行「無自」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「一切法無自」。

一八五九頁中一一行第九字「日」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「曰」。

一八五九頁中一二行「無无」，麗作「無无無」。

一八五九頁中一八行「上有」，石、麗作「已上有」。

一八五九頁下一一行第六字「在」，資、磧、南、徑、清無。

一八五九頁下一一行末字「知」，資、磧、南、徑、清作「善知」。

一八五九頁下一八行第一三字「王」，石、麗作「王子」。

一八五九頁下二二行「是爲」，資、磧、南、徑、清作「名爲」。

一八五九頁下末行「第四天」，資、磧、南、徑、清作「兜率天」。

一八六〇頁上九行「法身」，資、磧、南、徑、清作「百法身」。

一八六〇頁上一四行「信十故」，石作「信有十故」；資、磧、南、徑、清作「一信有十爲」；麗作「一信十故」。

一八六〇頁上一六行末字「海」，資、磧、南、徑、清作「海故」。

一八六〇頁下三行「縛生」，資、磧、南、徑、清作「緣生」。

一八六〇頁下一三行第九字至一四行第二字「願方便通力無相慧」，磧、南、徑、清作「方便願力智」。

一八六〇頁下二〇行「一切」，資、磧、南、徑、清無。

一八六〇頁中七行「正觀」，資、磧、南、徑、清作「現一切」。

一八六〇頁中一二行第一一字至一三行第一一字「身受……七覺」，資、磧、南、徑、清作「三十七品四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道」。

一八六〇頁中一四行第七字及下四行第一一字「化」，資、磧、南、徑、清作「教化」。

一八六〇頁中一七行第九字「視」，資、磧、南、徑、清作「他化自在」。

一八六〇頁中二〇行「一切」，資、磧、南、徑、清作「入一切」。

一八六〇頁中二一行第八字「故」，資、磧、南、徑、清無。

一八六〇頁上一六行末字「海」，資、磧、南、徑、清作「海故」。

一八六〇頁下一三行第九字至一四行第二字「願方便通力無相慧」，磧、南、徑、清作「方便願力智」。

一八六〇頁下二〇行「一切」，資、磧、南、徑、清作「現一切」。

一八六〇頁下二〇行「一念」，資、磧、南、徑、清作「以一念」。

一八六〇頁下二二行第七字「智」，資、磧、南、徑、清作「智觀」。

一八六一頁上二行「大千」，資、磧、南、徑、清作「三千大千」。

一八六一頁上三行「無量衆生法」，資、磧、南、徑、清作「一切衆生」。

一八六一頁上一〇行「第六」，資、磧、南、徑、清作「他化自在」。

一八六一頁上一六行第七字「順」，

資、磧、南、徑、清作「巡」。

一　八六一頁中三行第一二字「定」，資、磧、南、徑、清無。

一　八六一頁中一〇行「心念」，石、磧、南、徑、清作「念心」。

一　八六一頁中一一行第一一字「佛」，資、磧、南、徑、清作「佛定」。

一　八六一頁中一二行第二字「佛」，徑、清無。

一　八六一頁中一二行「時知」，資、磧、南作「時智」；徑、清作「照智」。

一　八六一頁中一三行「之外」，資、磧、南、徑、清作「界外」。

一　八六一頁中一七行首字「敬」，資、磧、南、徑、清作「爾時敬」。

一　八六一頁中二一行第六字「果」，資、磧、南、徑、清作「果報」。

一　八六一頁中末行「法名空」，石、資、磧、南、清、麗作「法名自」；徑作「亦名自」。

一　八六一頁下三行第四字「界」，資、磧、南、徑、清作「世界」。

一　八六一頁下一一行「變化」，石、麗作「二變化」。

一　八六一頁下一一行末字「及」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「乃至」。

一　八六一頁下一四行第一二字「於」，資、磧、南、徑、清作「在」。

一　八六一頁下一六行第一二字「身」，資、磧、南、徑、清無。

一　八六一頁下一九行「三地乃至覺」，石、麗作「三地乃至妙覺」；資、磧、南、徑、清作「乃至覺」。

一　八六一頁下末行「果報」，石、麗作「果報可求」。

一　八六二頁上三行「三堅」，石、資、磧、南、徑、清作「三賢」。

一　八六二頁上五行「三堅」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「三賢」，下同。

一　八六二頁上一〇行第五字「百」，資、磧、南、徑、清作「一百」。

一　八六二頁上一一行「佛學行教」，石作「佛學行教化」；資、磧、南、徑、清作「佛教行化」。

一　八六二頁上一二行「佛國中」，資、磧、南、徑、清作「佛土」。

一　八六二頁上一三行第九字「剛」，資、磧、南、徑、清無。

一　八六二頁上一四行「佛國中化」，資、磧、南、徑、清作「佛土教化」。

一　八六二頁上一七行首字「万」，資、磧、南、徑、清作「一萬」。

一　八六二頁上一七行「百法身爲」，資、磧、南、徑、清作「現百法身入」。

一　八六二頁上一七行「佛國中爲」，石、資、磧、南、徑、清作「佛土」；麗作「佛國中」。

一　八六二頁上一九行第二字「王」，石、資、磧、南、徑、清作「天王」。

一　八六二頁上二〇行第三字「焰」，資、磧、南、徑、清作「焰摩」。

一　八六二頁上二一行第一〇字「陁」，資、磧、南、徑、清無。

一　八六二頁上末行第五字「王」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「天王」。

一　八六二頁中一行「天王」，資、磧、

南、徑、清作「自在天王」。

一八六二頁中二行首字「十」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「千」。

一八六二頁中四行「光光」，資、磧、南、徑、清、麗作「光音」。

一八六二頁中五行第四字「光」，資、磧、南、徑、清無。

一八六二頁中六行第六字「万」，資、磧、南、徑、清、麗作「百萬」。

一八六二頁中七行「静居」，資、磧、南、徑、清作「淨居」。

一八六二頁中一五行第四字「道」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一八六二頁中一五行第九字「以」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一八六二頁中一五行「是見」，石作「業見」；資、磧、南、徑、清作「是見一」。

一八六二頁中一六行「三道」，資、磧、南、徑、清作「三惡道」。

一八六二頁中二〇行「心色」，資、磧、南、徑、清作「色心」。

一八六二頁中二一行第八字「果」，資、磧、南、徑、清作「果業」。

一八六二頁中二一行第一一字「前」，石作「道」。

一八六二頁下一行第三字「法」，資、磧、南、徑、清作「於法」。

一八六二頁下一一行首字「心」，資、磧、南、徑、清作「心色欲心」。

一八六二頁下一三行首字及一五行首字「故」，資、磧、南、徑、清無。

一八六二頁下一三行第六字及一五行第六字「報」，資、磧、南、徑、清作「報故」。

一八六三頁上二行末字「未」，麗無。

一八六三頁上五行第二字「亦」，資、磧、南、徑、清作「示」。

一八六三頁上八行「二種」，資、磧、南、徑、清作「有二種」。

一八六三頁上一〇行第八字「實」，清作「寶」。

一八六三頁上一一行「故名爲」，資、磧、南、徑、清作「是名」。

一八六三頁上一三行末字至一四行第三字「百劫千劫」，資、磧、南、徑、清作「百千萬劫」。

一八六三頁上一四行末字「切」，清無。

菩薩瓔珞本業經卷下　　尅

姚秦凉州沙門竺佛念譯

釋議品第四

佛告敬首菩薩汝先言議相云何者所謂十住十行十向十地無垢地妙覺地議相今當說佛子是金剛海藏瓔珞中釋賢聖相議議出體體者菩薩體議名功德如是二法一切菩薩為體為議故名體議

佛子發心住者是人從始具縛凡夫未識三寶聖人未識好惡因之以果一切不識不解不知佛子從不識始凡夫地值佛菩薩教法中起一念信便發菩提心是人尒時住前名信想菩薩亦名假名菩薩亦名名字菩薩其人略行十心所謂信心進心念心慧心定心戒心迴向心護法心捨心願心復有十心所謂十善法五戒八戒十戒六波羅蜜戒是人復行十善若一刼二刼三刼修十信受六天果報十善有三品上品鐵輪王化一天下中品粟散王下品人中王具足一

切煩惱

集無量善業亦退亦出若值善知識學佛法若一刼二刼方入住位若不尒者常沒不出住退分善根如上說佛子發心住者是上進分善根人若一刼二刼一恒二恒三恒佛所行十信心信三寶常住八万四千般若波羅蜜一切行一切法門皆習受行常起信心不作邪見十重五逆八倒不生難處常值佛法廣多聞慧多求方便始入空界住空性位故名為住空理智心習古佛法一切功德不自造心生一切功德故不名為地但得名住佛子治地住者常隨空心淨八万四千法門清淨白故名治地住佛子長養一切行故名修行住佛子生在佛家種性清淨故名生貴住佛子多習無量善根故名方便具足住佛子成就第六般若故名正心住佛子入無生畢竟空界心心常行空無相願故名不退住佛子從發心不生倒不起邪魔破菩提心故名童真住佛子從佛王教中生解當紹佛位故名法

王子住佛子從上九觀空得無生心
最上故名灌頂住
是故佛子從灌頂心進入五陰法性
空位亦行八万四千般若波羅蜜故
名中十行佛子就中始入法空不為
外道邪論所倒入正位故名歡喜行
佛子得常化一切衆生皆法利衆生
故名饒益行佛子法實得法忍心無
我无我所故名無瞋恨行佛子常住
功德現化衆生故名無盡行佛子命
終之時無明鬼不乱不濁不失正念
故名離癡乱行佛子生生常在佛國
中生故名善現行佛子於我無我乃
至一切法故名無著行佛子三世佛
法中常敬順故名尊重行佛子說法
授人動成物則故名善法行佛子二
諦非如非相非非相故名真實行
是故佛子從真實心入衆生空無我
空二空平等無別一觀相一合相學
習百万億般若波羅蜜空觀故迴易
前後心心觀唯明明寂滅長養上地
明觀法故迴因向果復以無量心不
捨不受故十向法如是佛子常以無

相心中常行六道而入果報不受而
受諸受迴易轉化故名救護一切衆
生離衆生相迴向佛子觀一切法但
有受但有用但有名念念不住故名
不壞迴向佛子三世諸佛法一切時
行故名等一切佛迴向佛子以大願
力入一切佛國中供養一切佛故名
至一切處迴向佛子以常住三寶授
與前人故名無盡功德藏迴向佛子
習行相善無漏善而不二故名隨順
平等善根迴向佛子以觀善惡父母
無二一相一合相故名隨順觀一切
衆生迴向佛子常照有無二諦一切
法一合相故名如相迴向佛子以諸
法無二般若無生二諦平等過去一
合相現在一合相未来一合相故名
無縛解脫迴向佛子覺一切法第一
議諦中道無相一切法皆一照相故
名法界無量迴向佛子是三十心議
釋無量无邊非一切凡智所能思量
十方佛一切菩薩之所遊路
佛子汝先言云何名地佛言地名持
持一切百万阿僧祇功德亦名生成

一切因果故名地佛子捨凡夫行生
在佛家紹菩薩位入聖衆中四魔不
到有無二邊平等雙照大信始滿習
學無生中道第一議諦觀上至二地
三地乃至十一地明觀法心心寂滅
法流水中一相無相二身無方通同
佛土故名歡喜地佛子以正無相善
入衆生空現万佛世界六通變化空
同無為故名離垢地佛子無慧信忍
修習古佛道所謂十二部經修多羅
祇夜毗伽羅那伽陀憂陀那尼陀那
阿波陀那伊帝曰多伽闍陀伽毗佛
略阿浮陀達摩憂波提舍以此法度
衆生光光變通故名明地佛子大順
無生起忍觀一切法二諦相上觀佛
功德下觀六道衆生大慈觀說法授
樂大悲觀救三苦衆生大喜觀喜前
人受樂大捨觀一切衆生皆入平等
入七觀法故名焰地佛子順忍修道
三界無明疑見一切無不皆空八辯
功德入五明論所謂四辯因果内道
外道辯五論者内外方道因果鬼師
無不通達故名難勝地佛子上順諸

法觀過去一切法一合相現在一切法一合相未来一切法一合相法界因緣寂滅無二故名現前地

佛子無生忍諸法觀非有煩惱非无煩惱一生一滅一果三界軍後一身一入一出集無量功德常向上地念念寂滅故名遠行地佛子是故菩薩無生觀捨三界報變易果用入中忍无相慧出有入無化現無常自見已身當果諸佛摩頂說法身心別行不可思議故名不動地佛子復入上觀光光佛化無生忍道現一切佛身故名妙慧地

佛子菩薩尒時入中道第一議諦大寂忍下品中行行佛行處坐千寶相蓮花受佛記位學佛化功二習伏斷大信成就同真際等法界二諦一相一切功德入衆生根無量瓔珞功德一時等現一切形相故名法雲地

佛子菩薩尒時住大寂門中品忍觀功行滿足登大山臺入百千三昧集佛儀用唯有累果無常生滅心心無為行過十地解與佛同坐佛坐處其

智見二常無常一切法境當知如佛名為學佛下地一切菩薩於此菩薩不能別知於佛名菩薩於下菩薩名佛所以者何是菩薩以大變力住壽百劫万劫現作佛化初生得道轉法輪入無餘滅度說八法輪似佛非佛一切佛等故威儀進止一切法同住是百千三昧中如是佛行故入金剛三昧一相無相寂滅無為故名無垢地佛子妙觀上忍大寂無相唯以一切衆生緣生善法亦自持一切功德故名佛藏而寂照一切法自佛以下一切菩薩照寂是故佛子吾昔第四禪中為八億梵天王說寂照如来無心無色而寂照一切法佛子吾今略說議句為此大衆開善法行

菩薩瓔珞本業經佛母品第五

尒時敬首菩薩白佛言佛及菩薩二初照智從何生寂照寂照之議復云何二諦法性為一為二為有為無第一議諦復當云何佛言佛子所謂有諦無諦中道第一議諦是一切諸佛菩薩智母乃至一切法亦是諸佛菩

薩智母所以者何諸佛菩薩從法生故佛子二諦者世諦有故不空無諦空故不有二諦常尒故不一聖照空故不二有佛無佛法界不變故不空第一無二故不有無佛有佛法界二相故不一諸法常清淨故不二諸佛還為凡夫故不空無无故不有空實故不一本際不生故不二不壞假名諸法相故不空諸法即非諸法故不有法非法故不二非非法故不一佛子二諦議者不一亦不二不常亦不斷不来不去不生亦不滅而二相即聖智無二无二故是諸佛菩薩智母佛子十方無極刹土諸佛皆亦如是說吾今為是大衆略說明月瓔珞經中二諦要議

尒時敬首菩薩白佛言諸佛菩薩大方便平等慧照諸法界為頓等覺為漸漸云何無明藏與心為一為異劫量久近復當云何佛言佛子汝於過去七佛法中一一已問非為不知直為此大衆十四億人於此法中便欲令得決了故問佛子吾今為十四億

大衆以金剛口說決定了議佛子我昔會有一億八千無垢大士即坐達法性原頌覺無二一切法一合相從法會出各各坐十方說菩薩瓔珞大藏時坐大衆見一億八千世尊名頻覺如来各坐百寶師子吼座時無量大衆亦坐一處聽等覺如来說瓔珞法藏是故無漸覺世尊唯有頓覺如来三世諸佛所說無異今我亦然佛子汝先言無明心一者是事不然若解與無明諸見一相者應無縛解凡佛非二所以者何煩惱同一體相故何以故而共一心生滅一時不別不異故佛子若縛解一相者四大可為一六味應不異而大異而大異味異故縛解亦如是佛子一切菩薩為凡夫時具足一切結而斷時麁分先去細分後除若一心煩惱一者不應明闇有二佛子復以近況遠凡夫善心中尚無不善何況無相心中而有無明佛子而言善惡一心者是併沙王國中外道安陁師偈明闇一相善惡一心

佛子我法正義而可得言善惡同一行者有縛有解有凡有佛相續百劫同一行者而不得善惡同一心古佛常說無相智火滅無明闇而善惡二別而言同一果者亦無是處一切善受佛果無明受有為生滅之果是故善果從善因生是故惡果從惡因生故名善不受生滅之果唯受常佛之果佛子若凡夫聖人一切善皆名無漏不受漏果而言受漏果者佛化衆生行善背惡故緣因而發有為果報非為無漏因者無明業受果故是名三受三苦苦行苦壞苦苦受樂受捨受二受善緣因果苦苦惡因果一切皆苦無明為本佛子汝先言一切菩薩行道劫數久近者辭如一里二里乃至十里石方廣亦然以天衣重三銖人中日月歲數三年一拂此石乃盡名一小劫若一里二里乃至四十里亦名小劫又八十里石方廣亦然以梵天衣重三銖梵天中百寶明光珠為日月歲數三年一拂此石乃盡名為中劫又八百里石方廣亦然

以淨居天衣重三銖即淨居天千寶光明鏡為日月歲數三年一拂此石乃盡故名一大阿僧祇劫佛子劫數者所謂一里二里乃至十里石盡名一里劫二里劫五十里石盡名五十里劫百里石盡名百里劫千里石盡名為千里劫万里石盡名為万里劫佛子一切賢聖入是數量修一切法門時節久近得佛果其數百劫乃得等覺若一切衆生入是數者得佛不久若不入者不名菩薩佛子法門者所謂十信心是一切行本是故十信心中一信心有十品信心為百法明門復從是百法明心中一心有百心故為千法明門復從千法明心中一心有千心為万法明門如是增進至無量明轉勝進上上法故為明明法門百万阿僧祇功德一切行盡入此明門

菩薩瓔珞本業經因果品第六

敬首菩薩白佛言賢聖正法已說具足因果二相復當云何佛言佛子三世諸佛所行之因所謂十般若波羅

蜜是百万阿僧祇功德本佛及菩薩亦攝在中是故十法為金剛智慧海藏出一切光明功德之行

佛子十般若波羅蜜者從行施有三緣一財二法三施衆生無畏戒有三緣一自性戒二受善法戒三利益衆生戒忍有三緣一忍苦行二忍外惡三第一議諦忍精進有三緣一起大誓之心二方便進趣三勤化衆生禪有三緣一定乱相不起二定生一切功德三定利衆生慧有三緣一照有諦二無諦三中道第一議諦願有三緣一自行願二神通願三外化願方便有三緣一進趣向果二巧會有無三一切法不捨不受通力有三緣一報通二修定通三變化通無垢慧有三緣一無相智二一切種智三變化智佛子從十智生一切功德行七財信施戒聞慧慙愧資用成佛故說財四攝利益濡語施法同事法辯義辯語辯樂說辯於此四辯法中無障无导故名無导從无导智生智名依故依了經不依不了經依法不須人依議

不須語依智不須識從智生十力四無畏六通三明百万億阿僧祇功德次第生智能緣八世諦一切法四諦二諦十二緣諸法緣成假法無我有法相待一切相虛相續名一空不可得因生集起即法非緣實實集有名生成法法假造法受名起用名聚法是故八有為法一切法本智所照處復從是智能除五蓋貪瞋睡掉疑四食觸識思段食四生卵生胎生濕生化生十惡五逆八倒三障八難十三煩惱六道三界六十二見四流四縛四取九惱七識住四結一切所除皆名不善佛子十智境所除一切切德皆名佛因汝應受應行佛子汝先言果者是五賢菩薩修諸道法證一大果為法性體其體者非有非無非大非小非身非心非相非三世非天非人非名字非常樂我淨非六道非六識入非數量法過一切法相非福田非鬼神非動靜非生滅非第一非五色非六大非土田非法界非三界非縛解非明闇非得法寂然無為一切

法外心行處滅其處難量就有諦中修刼量行而有果報佛子有二法身一果極法身二應化法身其應化法身如影隨形以果身常故應身亦常佛子古昔諸佛二身道同佛子一切菩薩二身俱是無常身佛子一切凡夫亦有二身一報身二方便身報身不共有方便身共一切衆生有佛子一切菩薩一切衆生皆有二身一切諸如来常作如是說故名決定了義佛子佛議功德身者諸佛道同果法不異所謂十号一如来二應供三正遍知四明行足五善逝六世間解七無上士八調御丈夫九天人師十佛陁具向十德故為一切衆生所供養復次十八不共法所謂身無失念無失口無失无異想無不定心無不知已捨心念無減欲无減精進无減智慧無減解脫無減解脫知見無減身業隨智慧行口業隨智慧行意業隨智慧行智知過去未来現在無导无障復有十力是處非處力業力定力根力欲力性力果力天眼力宿命力

結盡力慈悲喜捨我是一切智人我漏已盡無漏出煩惱道煩惱障道天身天眼天耳漏盡宿命他心五眼五分法身無罪三業佛寶法僧滅諦解脫靈智一乘金剛寶藏法身藏自性清妙藏三達三無為三明一諦一道獨法大樂無為佛子一切聖果无量功德藏中不可說不可說果是果一道佛子果體圓滿無德不備理無不周居中道第一議諦清淨國土無極無名无相非一切法可得非有體非无體其一照相一合相一體相一覺相淨明無二佛子是果獨法圓滿常住一果體相有無量議議有無量德德有無量名議果者所謂滅諦常樂我淨十八不共一切功德皆名議果故名果果佛子議德名是三皆教化故有如是三句之議若賢人一切衆生有解是三句者是人已為三世諸佛受佛職位佛子其果不可說不可知而就名相法中說名相法是故一果名體議名果果是議果者出圓果故名果果佛子吾說此因果百千劫

說不可盡汝諸大衆善自受持

菩薩瓔珞本業經大衆受學品第七

尒時敬首菩薩敬礼於諸佛奉承大衆教略問於要義七會之所說信順三寶藏為法法不絕不為世名利願令法久住白佛言世尊佛上已說若因若果若賢若聖一切功德藏今此大衆有十四郗由他人誰能不起此坐受學修道從始至終一一具行次第入菩薩位者時釋迦牟尼佛頂髻放一切佛光一切菩薩光復集十方各百億佛土其中佛及菩薩一切皆集已即於是衆中告文殊師利菩薩普賢菩薩法慧菩薩功德林菩薩金剛幢菩薩金剛藏菩薩善才童子菩薩言汝見是大衆中敬首菩薩能問三觀法界諸佛自性清淨道一切菩薩所修明觀法門汝等七菩薩各領百万大衆應受觀學如是法門佛子我今更重說如是明觀法所謂六入次第道諦聽善思修諸智慧戒勑於衆受用伏行佛子若一切衆生初入三寶海以信為本住在佛家以戒為

本佛子始行菩薩若信男若信女中諸根不具黄門婬男婬女奴婢變化人受得戒皆有心向故初發心出家欲紹菩薩位者當先受正法戒者是一切行功德藏根本正向佛果道一切行本是戒能除一切大惡七見六著正法明鏡佛子今為諸菩薩結一切戒根本所謂三受門攝善法戒所謂八万四千法門攝衆生戒所謂慈悲喜捨化及一切衆生皆得安樂攝律儀戒所謂十波羅夷

佛子受戒有三種受一者諸佛菩薩現在前受得真實上品戒二者諸佛菩薩滅度後千里内有先受戒菩薩者請為法師教授我戒我先礼足應如是語請大尊者為師授與我戒其弟子得正法戒是中品戒三佛滅度後千里内無法師之時應在諸佛菩薩形像前胡跪合掌自誓受戒應如是言我某甲白十方佛及大地菩薩等我學一切菩薩戒者是下品戒第二第三亦如是說佛子是三攝受三種受戒過去佛已說未来佛當說現

在佛今說
過去諸菩薩已學未來諸菩薩當學
現在諸菩薩今學是諸佛正法戒若
一切佛一切菩薩不入此法戒門得
無上道果虛空平等地者無有是處
佛告諸佛子今正說正戒善男子善
女人當受戒時先礼過去世盡過去
際一切佛礼未來世盡未來際一切
佛礼現在世盡現在際一切佛如是
三礼已法僧亦然佛子復敬受四不
壞信依止四依法從今時盡未來際
身歸依佛歸依法歸依賢聖僧歸依
法戒如是三說已佛子次當教誨過
三世罪若現在身口意十惡罪願畢
竟不起盡未來際若未來身口意十
惡罪願畢竟不起盡未來際若過去
身口意十惡罪願畢竟不起盡未來
際如是誨過已三業清淨如清琉璃
內外明照即與受十無盡戒汝等善聽
佛告佛子從今身至佛身盡未來際
於其中間不得故煞生若有犯非菩
薩行失四十二賢聖法不得犯能持
不其受者荅言能佛子從今身至佛

身盡未來際於其中間不得故妄語
若有犯非菩薩行失四十二賢聖法
不得犯能持不其受者荅言能佛子
從今身至佛身盡未來際於其中間
不得故婬若有犯非菩薩行失四十
二賢聖法不得犯能持不其受者荅
言能佛子從今身至佛身盡未來際
於其中間不得故盜若有犯非菩薩
行失四十二賢聖法不得犯能持不
其受者荅言能佛子從今身至佛身
盡未來際於其中間不得沽酒若有
犯非菩薩行失四十二賢聖法不得
犯能持不其受者荅言能佛子從今
身至佛身盡未來際於其中間不得
故說在家出家菩薩罪過若有犯非
菩薩行失四十二賢聖法不得犯能
持不其受者荅言能佛子從今身至
佛身盡未來際於其中間不得故慳
若有犯非菩薩行失四十二賢聖法
不得犯能持不其受者荅言能佛子
從今身至佛身盡未來際於其中間
不得故瞋若有犯非菩薩行失四十
二賢聖法不得犯能持不其受者荅

言能佛子從今身至佛身盡未來際
於其中間不得故自讚毀他若有犯
非菩薩行失四十二賢聖法不得犯
能持不其受者荅言能佛子從今身
至佛身盡未來際於其中間不得故
謗三寶藏若有犯非菩薩行失四十
二賢聖法不得犯能持不其受者荅
言能
佛子受十無盡戒已其受者過度四
魔越三界苦從生至生不失此戒常
隨行人乃至成佛佛子若過去未來
現在一切衆生不受是菩薩戒者不
名有情識者畜生無異不名為人常
離三寶海非菩薩非男非女非鬼非
人名為畜生名為邪見名為外道不
近人情故知菩薩戒有受法而無捨
法有犯不失盡未來際若有人欲來
受者菩薩法師先為解說讀誦使其
人心開意解生樂著心然後為受又
復法師能於一切國土中教化一人
出家受菩薩戒者是法師其福勝造
八万四千塔況復二人三人乃至百
千福果不可稱量其師者夫婦六親

得乎為師授其受戒者入諸佛界菩薩數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不犯有犯名菩薩無犯名外道以是故有受一分戒名一分菩薩乃至二分三分四分十分名具足受戒是故菩薩十重八万依儀戒十重有犯無悔得使重受戒八万依儀戒盡名輕有犯得使悔過對手悔滅一切菩薩凡聖戒盡心為體是故心亦盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒但解語得戒不失佛子三世劫中一切佛常作是說我今在此樹下為十四億人說住前信想菩薩初受戒法佛子是信想菩薩於十千劫行十戒法當入十住心佛子當先為諸大衆受菩薩戒然後為說瓔珞經同見同行尒時衆中有百億人即從坐起受持佛戒其名梵陁首王共無數天子修十戒滿足入初住位

佛子復從是住修行百法觀門所謂十信十進十發趣十乘十金剛十隨喜十戒十願十護十迴向已是百法

觀達三界空假名皆空一切法無我無受無因皆無定性即滅十三縛所謂七見六著如實相入初行位佛子復從是行觀修千法明門所謂十信乃至十向轉轉入法法無我法集法起法道法滅皆無入受法法如虛空如幻如城如焰一切法無相百千生滅皆不可得入初迴向位佛子復從是向明明轉照照智學相似平等觀觀名無得无得假得喻如然燈有生非初焰者非初焰有時中有燒非離初焰者非初焰無時中有燒後亦如之直以有為諸法二諦皆迭遷假号故燒故知始焰非今今燋非始今燋非始故於今方有始焰非今故於今無燒無燒於今今燒假燒得平等觀亦復如是非初心有中有得亦非初心無中有得後心亦然是故始心非今心今起非始起今起非始起故於今方有始心非今心故於今無得无得於今今得假得中道第一議諦心念念寂滅入万法明門從十信乃至十向自然流入平等道無得一相真實觀一照相入初地道

佛子復從是地正觀一照智中入百万阿僧祇功德門於一相觀中一時行乃至第十地心心寂滅自然流入無垢地佛子復從是地以一照智了一切業因業果法界無不一觀以智知一切衆生識始起一想住於緣順第一議諦起名善背第一議諦起名惑以此二為住地故名生得善生得惑因此二善惑為本起後一切善惑從一切法緣生善惑名作以得善作以得惑而心非善惑從二得名故善惑二心起欲界惑名欲界住地起色惑故名色界住地起心惑故名無色界住地以此四住地起一切煩惱故為始起四住地其四住地前更無法起故故名無始無明住地金剛智知此始起一想有終而不知其始前有法無法云何而得知生得一住地作得三住地唯佛知始知終是無垢菩薩一切智齊知自地常住第一議諦中自然流入妙覺海地佛子住是妙覺地中唯現化可名有無量議有无

量名其出一體所謂妙果常住清淨至若虛空不可思議不可說不可名數不可名入界分可得

佛子我說菩薩次第六入法門無量功德如是六入法門一切菩薩无不入者我今此座有十四億人不離本座入此六入法門佛子我本初得道時在此樹間說十世界海法門有九十億人亦入此六入明門復至普光堂說十佛國土有百万億人入此六入明門復至帝釋堂說十住有五百万人入此六入明門復至焰寶堂說十行有千万人入此六入明門復至第四天法光堂說十迴向有十河沙人入此六入明門復至第六摩尼堂說十地有百万河沙人入此六入明門復至祇洹林說入法界品有十二河沙人入此六入明門今復至此第八會座為十方無極大衆敬首菩薩一切衆說六入明門一切大衆受持若一若二無別

菩薩瓔珞本業經集散品第八

佛告敬首菩薩及此會十四億郡由他大衆汝聞上四十二賢聖因果明觀法門一切大衆皆應發三菩提心如是三告佛言應受應持應發心時諸大衆中有百千天子聞是法門發初住心捨凡夫法修行伏忍得入十住明觀法復有十千信男信女入清淨十行法門復有八万大梵天王得初地明觀法復有八部阿須輪王各捨本形入十信心行十善行復有八万第十地人現成正覺佛子尒時十方無極佛刹一切大衆聞佛說瓔珞中六入法門所謂十住十行十向十地無垢地妙覺地各各發無上菩提心還歸本國復有無色界色界各各還修神通歸本所住處轉宣菩薩瓔珞法門化授天人復有六欲天人還歸本天廣為諸天人說本行無量時諸大衆各各受持讀誦解其義味還本說菩薩之本行諸佛之本業受持已竟

尒時佛告文殊師利慧海金剛藏道華等八千菩薩皆為十方諸佛國中第一第子汝應為十方無明衆生受持讀誦解其義味為過去未來現在一切衆生開空慧道入法明門尒時有五十万大菩薩皆一生補處從座而起受持佛語經刼不滅復有万梵天王亦即從座起受持佛語復有無量天女從座而起受持佛語尒時他方無極刹菩薩此國菩薩已變化神通入如幻三昧勇在虛空歡喜無量得聞受持瓔珞功德經心心受行成佛不捨衆賢聖門時佛復現百万變化神通無量光無量清淨身重囑此金剛藏海瓔珞經汝諸大衆受持受此經法是經是過去無量百千佛心中所行法汝等受持供養是時一切大衆一時從座放千光明照三千大千世界歡喜受持菩薩不可思議瓔珞經頂受供養礼佛而退復有六欲天子十千國王聞佛法座離散一時號泣涕出流慟聲滿三千無不悲泣從座而去復有八十億大菩薩皆以四無量心有無一等無為无相受持佛語各入無盡法化三昧歡喜而退復有十千始行賢者入九次觀定四禪

四空定盡滅定七淨十戒心入定見道度疑正道行知見行斷知見得入法故礼佛而退

尒時座中有八千菩薩各從座起一金剛華菩薩白佛言世尊未来世中說經菩薩法輪下其聽法者受化奉行法用復當去何佛言佛子快發斯問佛子先當為聽法者與受菩薩法戒然後為說菩薩之本行六入法門佛子次第為受四歸法歸佛歸法歸僧歸戒得四不壞信心故然後為受十戒不煞不盜不妄語不婬不沽酒不說在家出家菩薩罪過不慳不瞋不自讚毀他不謗三寶是十波羅夷不可誨法佛子受十戒已復為聽者教供養法師常以天上無量華香百千燈明百千天衣瓔珞百千妓樂百味飲食屋宅經書一切所須之物皆悉給與弘通法師當如敬佛如事父母如事火婆羅門法佛子如事帝釋父母師僧日日三時礼敬為法捨身没命乃是佛子如是求法之人乃可為說菩薩之本行百千万佛轉授瓔

珞法門時十億大衆歎言未来世中無法無三寶無賢人時刼從悪世起故其說法者其聽法者甚難甚難復從坐起各各悲泣號聲大慟地轉海波三千倒覆二十八宿日月不現大衆還攝神力僉然而敬受持讀誦解說議句十刼不滅無窮无盡各各歡喜奉行作礼而退

菩薩瓔珞本業經卷下

菩薩瓔珞本業經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八七一頁中四行首字「佛」，經作「爾時佛」。

一　八七一頁中四行「議相云何」，資、磧、南、經、清作「云何義相」。

一　八七一頁中五行「十向」，資、磧、南、經、清作「十迴向」，下同。

一　八七一頁中七行「瓔珞」，麗作「瓔珞經」。

一　八七一頁中一三行「教法」，資、磧、南、經、清作「於教法」。

一　八七一頁中一八行「復有」，石、麗作「復行」。

一　八七一頁中二〇行第一一字「受」，石作「若受」。

一　八七一頁中二一行「十善」，石、資、磧、南、經、清、麗作「上善」。

一　八七一頁下一四行第九字「隨」，資、磧、南、經、清作「修」。

一　八七一頁下一五行第七字「白」，資、磧、南、經、清作「鮮白」。

一　八七一頁下二〇行末字「願」，資、磧、南、經、清作「無願」。

一　八七一頁下二一行第一〇字「心」，資、磧、南、經、清作「心住」。

一　八七一頁下二二行第四字「破」，資、磧、南、經、清作「不破」。

一　八七二頁上七行第四字「常」，資、磧、南、經、清作「常住法」。

一　八七二頁上七行第一〇字「皆」，資、磧、南、經、清作「皆得」。

一　八七二頁上八行第八字「法」，資、磧、南、經、清作「於」。

一　八七二頁上一四行第四字「法」，石、資、磧、南、經、清、麗作「法空」。

一　八七二頁上二〇行第二字「百」，資、磧、南、經、清作「百千」。

一　八七二頁中一二行第一二字「觀」，資、磧、南、經、清、麗作「等觀」。

一　八七二頁中二〇行「凡智」，資、磧、南、經、清作「凡夫」。

一　八七二頁下五行「十一」，資、磧、南、經、清作「第十一」。

一　八七二頁下五行第一〇字「法」，資、磧、南、經、清、麗作「法門」。

一　八七二頁下八行第四字「空」，石、資、磧、南、經、清作「界」。

一　八七二頁下八行第六字「万」，資、磧、南、經、清作「千」。

一　八七二頁下九行第一一字「無」，資、磧、南、經、清作「而生」。

一　八七二頁下一二行「不去」，石、資、磧、南、經、清、麗作「光」。

一　八七二頁下一一行「憂陁那」，資、磧、南、經、清作「憂那陁」。

一　八七二頁下一二行第七字「曰」，資、磧、南、經、清作「即是」。

一　八七二頁下一六行第一一字「觀」，石、麗作「觀故」。

一　八七二頁上二〇行第四字「觀」，石作「觀故」。

一　八七三頁上三行「無二」，石作「無二相」。

一　八七三頁上一八行「一切」，資、磧、南、經、清、麗作「具一切」。

一　八七三頁中五行第二字「劫」，資、磧、南、經、清作「千」。

一　八七三頁中一七行品名上經名「菩薩瓔珞本業經」，經、清無，下同。

一　八七三頁中一八行及本頁下一七行、次頁下二一行「佛言」，資、磧、南、經、清作「佛言世尊」。

一　八七三頁中一九行第六字「生」，資、磧、南、經、清、麗作「亦不去」。

一　八七三頁下一二行末字「即」，資、磧、南、經、清作「即是」。

一　八七三頁下一九行第二字「漸」，資、磧、南、經、清作「漸覺」。

一　八七三頁下末行首字「令」，資、磧、南、經、清無。

一　八七三頁下末行第一一字「爲」，資、磧、南、經、清作「爲是」。

一　八七四頁上四行「十方」，資、磧、南、經、清、麗作「十方界」。

一　八七四頁上一五行第一一字至第

一三字「而大異」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一八七四頁上一七行第八字「結」，資、磧、南、徑、清作「結縛」。

一八七四頁中一一行「有爲」，資、磧、南、徑、清作「有漏」。

一八七四頁中一四行「苦苦」，南、徑、清作「苦受」。

一八七四頁中一五行「無明」，資、磧、南、徑、清作「以無明」。

一八七四頁中二一行第九字「梵」，資、磧、南、徑、清、麗作「即梵」。

一八七四頁中二一行末字至二二行首字「明光」，資、磧、南、徑、清、麗作「光明」。

一八七四頁中末行第三字「爲」，資、磧、南、徑、清作「一」。

一八七四頁下一五行第九字「千」，資、磧、南、徑、清作「是千」。

一八七四頁下一七行第四字「轉」，資、磧、南、徑、清作「轉轉」。

一八七四頁下二一行首字「敬」，資、磧、南、徑、清作「爾時敬」。

一八七五頁上一〇行第七字「相」，資、磧、南、徑、清作「想」。

一八七五頁上一九行「戒聞慧慙愧」，資、磧、南、徑、清作「慚愧戒聞慧」。

一八七五頁上二〇行末字「語」，資、磧、南、徑、清無。

一八七五頁中一八行第四字「身」，資、磧、南、徑、清作「辭」。

一八七五頁上二二行第一一字至末行首字「名依故依了」，資、磧、南、徑、清作「故名依了義」。

一八七五頁上末行「不了」，資、磧、南、徑、清作「不了義」。

一八七五頁上末行第一一字及中一行第二字及第七字「須」，資、磧、南、徑、清作「依」。

一八七五頁中二行第二字「畏」，資、磧、南、徑、清作「衆生之」。

一八七五頁中二一行第四字「智」，資、磧、南、徑、清作「智慧」。

一八七五頁中四行「十二緣」，資、磧、南、徑、清作「十二因緣八諦者」；麗作「十二緣八諦者」。

一八七五頁中六行第二字「因」，資、磧、南、徑、清作「同」。

一八七五頁中一三行「九惱」，石、麗作「九煩惱」。

一八七五頁中一四行第六字「十」，資、磧、南、徑、清作「是十」。

一八七五頁上一九行「戒聞慧慙愧」，資、磧、南、徑、清作「慚愧戒聞慧」。

一八七五頁中一五行第八字「應」，資、磧、南、徑、清無。

一八七五頁中一八行第四字「身」，資、磧、南、徑、清作「色」。

一八七五頁中二一行第三字「神」，資、磧、南、徑、清作「非神」。

一八七五頁下一行第三字「心」，資、磧、南、徑、清作「言語道斷心」。

一八七五頁下一五行第三字「向」，石作「上」。

一八七五頁下一五行「衆生」，資、磧、南、徑、清作「衆生之」。

一八七五頁下二一行第四字「智」，資、磧、南、徑、清作「智慧」。

一八七六頁上六行首字「清」，資、磧、南、徑、清作「清淨」。

一八七六頁上一三行第一三字「滿」，資、磧、南、徑、清作「明」。

一　八七六頁上一六行第六字「共」，石作「共法」。

一　八七六頁上一八行「一切」，資、磧、南、徑、清作「若一切」。

一　八七六頁上末行首字「故」，資、磧、南、徑、清作「故故」。

一　八七六頁上末行第七字「吾」，資、磧、南、徑、清作「吾今」。

一　八七六頁上末行「百千」，資、磧、南、徑、清作「百千萬」。

一　八七六頁中八行「十四」，資、磧、南、徑、清作「十四億」。

一　八七六頁中一五行「善才」，徑、清作「善財」。

一　八七六頁中二〇行第三字「更」，資、磧、南、徑、清作「便」。

一　八七六頁中二〇行第一〇字「法」，資、磧、南、徑、清作「法門」。

一　八七六頁中二一行第一〇字「智」，資、磧、南、徑、清無。

一　八七六頁下五行「果道」，資、磧、南、徑、清作「道果」。

一　八七六頁上六行「七見」，資、磧、南、徑、清、麗作「所謂七見」。

一　八七六頁下七行第九字「今」，資、磧、南、徑、清作「吾今」。

一　八七六頁下二一行第九字「者」，資、磧、南、徑、清作「法」。

一　八七七頁上四行及一三行「法戒」，資、磧、南、徑、清作「正法戒」。

一　八七七頁上一〇行第一一字「敬」，徑、清作「教」。

一　八七七頁上一三行「誨過」，資、磧、南、徑、清、麗作「悔過」，下同。

一　八七七頁上一四行「現在」，資、磧、南、徑、清作「過去」。

一　八七七頁上一五行「未來」，資、磧、南、徑、清作「現在」。

一　八七七頁上一六行「過去」，資、磧、南、徑、清作「未來」。

一　八七七頁上一八行第一二字「清」，資、磧、南、徑、清、麗作「淨」。

一　八七七頁中一行「妄語」，資、磧、南、徑、清作「盜」。

一　八七七頁中八行第八字「盜」，資、磧、南、徑、清、麗作「妄語」。

一　八七七頁中一一行「不得」，資、磧、南、徑、清作「不得故」。

一　八七八頁上六行「八万」，資、磧、南、徑、清作「有八萬四千」。

一　八七八頁上六行末字及八行第二字「依」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「威」。

一　八七八頁上八行首字「万」，資、磧、南、徑、清作「萬四千」。

一　八七八頁上九行首字「手」，磧、南、徑、清、麗作「首」。

一　八七八頁上一二行第一一字「佛」，資、磧、南、徑、清作「諸佛」。

一　八七八頁中一行「無我」，石、麗作「無我無人」。

一　八七八頁中六行「無入」，資、磧、南、徑、清、麗作「無人」。

一　八七八頁中七行「如城如焰」，資、磧、南、徑、清作「如乾城如陽焰」。

一　八七八頁中九行第二字「向」，資、

磧、南、徑、清作「迴向」。

一　八七八頁中一〇行末字「生」，資、磧、南、徑、清、麗作「炷」。

一　八七八頁下三行第七字「門」，資、磧、南、徑、清作「法門」。

一　八七八頁下七行及一八行「一想」，石、麗作「一相」。

一　八七八頁下一三行第一三字至一四行第二字「起色惑故」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「起色界惑」。

一　八七八頁下二〇行「三住地」，資、磧、南、徑、清作「三住地三住地」。

一　八七九頁上一〇行首字「堂」，資、磧、南、徑、清作「法堂」。

一　八七九頁上一四行「河沙」，石、資、磧、南、徑、清作「恒河沙」，下同。

一　八七九頁上二一行「若二」，石、麗作「無二」。

一　八七九頁上末行「佛告」，資、磧、南、徑、清作「爾時佛告」。

一　八七九頁中三行「佛言」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「佛子」。

一　八七九頁中六行「十住明觀法」，資、磧、南、徑、清作「初住明觀法門」。

一　八七九頁中七行第三字「十」，資、磧、南、徑、清無。

一　八七九頁中八行「初地明觀法」，資、磧、南、徑、清作「入初地明觀法門」。

一　八七九頁中九行第九字「行」，資、磧、南、徑、清作「修」。

一　八七九頁中一三行「無上」，資、磧、南、徑、清作「無量」。

一　八七九頁中一七行第一〇字「說」，資、磧、南、徑、清作「復說」。

一　八七九頁中一九行「還本」，資、磧、南、徑、清作「還歸本土」；麗作「還本土」。

一　八七九頁中一九行第七字「本」，資、磧、南、徑、清作「大」。

一　八八〇頁上一行「盡滅」，資、磧、南、徑、清作「滅盡」。

一　八八〇頁上八行「受菩薩法」，資、磧、南、徑、清作「受菩薩正法」；麗作「授菩薩法」。

一　八八〇頁上一〇行第六字及一一行末字「受」，麗作「授」。

一　八八〇頁上一五行第三字「誨」，資、磧、南、徑、清、麗作「悔」。

一　八八〇頁上一五行「十戒」，資、磧、南、徑、清作「十無盡戒」。

一　八八〇頁上一八行「飲食」，石作「飯食」。

一　八八〇頁上二〇行「佛子」，資、磧、南、徑、清無。

一　八八〇頁上二一行「父母」，資、磧、南、徑、清無。

一　八八〇頁上末行第六字「本」，資、磧、南、徑、清作「大」。

一八八〇頁中一行「十億」，資、磧、南、徑、清作「十四億」。

一八八〇頁中五行末字「大」，資、磧、南、徑、清、麗作「是時大」。

一八八〇頁中六行「僉然」，資、磧、南、徑、清作「儼」。

一八八〇頁中七行「十劫」，資、磧、南、徑、清作「千劫」。

一八八〇頁中八行末字「退」，資、磧、南、徑、清作「去」。