

央掘魔羅經卷第一

難

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園亦時世尊與無量菩薩摩訶
 薩俱及四部眾無量諸天龍神夜叉
 軋闍婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毗
 舍遮負多伽那阿磋羅檀那婆王日
 月天子阿修羅及諸羅刹護世主四
 天王魔天等俱亦時世尊廣演說妙
 法度脫眾生名曰執劍大方廣經初
 中後善究竟顯亦善義善味純一滿
 淨具足清白梵行之相說斯經已舍
 衛城北去城不遠彼處有村村名薩
 那有一貧窮婆羅門女名跋陀羅女
 生一子名一切世間現少失其父厥
 年十二色力人相具足第一聰明辯
 慧微言善說復有異村名頗羅呵私
 有一舊住婆羅門師名摩尼跋陀羅
 善能通達四毗陀經時世間現從其
 受學謙順恭敬盡心供養諸根純熟
 所受奉持亦時彼師受王請留世
 間現守舍而去婆羅門婦年少端正

央掘魔羅經卷第一 第一

見世間現即生染心忽忘儀軌前執
 其衣時世間現白彼婦言仁今便為
 是我之母如何尊處而行非法內懷
 愧悚捨衣遠避亦時彼婦欲心熾盛
 泣淚念言彼見斷絕不隨我意若不
 見從要斷其命不使是人更餘督娶
 即以拍不自盡其體姪乱弥熾自燒
 成病行女人諂莊嚴其身以繩自繫
 足不離地時摩尼跋陀事畢還家見
 婦自懸以刀截繩高聲大叫而問之
 言誰為此事時婦答言是世間現欲
 行非法強見陵逼作如是事摩尼跋
 陀先知其人大德力即思惟言彼
 初生日一切刹利所有刀劍悉自拔
 出利劍卷屈墜落于地令諸刹利皆
 大恐怖其生之日有如此異當知是
 人有大德力思惟是已語世間現汝
 是惡人毀辱所尊汝今非復真婆羅
 門當煞千人可得除罪世間現稟性
 恭順尊重師教即白師言嗚呼和上
 煞害千人非我所應師即謂言汝是
 惡人不樂生天作婆羅門耶答言和
 上善哉奉命即煞千人還禮師足師

聞見已生希有心汝大惡人故不死
 耶復作念言今當令死而告之言煞
 一一人一一取指煞千人已取指作
 鷄冠首而還然後得成婆羅門耳以
 是因緣名央掘魔羅即白師言善哉
 和上受教即煞千人少一尔時央掘
 魔母念子當飢自持四種美食送往
 與之子見母已作是思惟當令我母
 得生天上即便執劍欲前斫命去舍
 衛國十由旬少一丈於彼有樹名阿
 輸迦尔時世尊以一切智如是知時
 如鷹王來央掘魔羅見世尊來執劍
 疾往作是念言我今復當煞是沙門
 瞿曇尔時世尊亦現避去時央掘魔
 羅而說偈言

住住大沙門儀雅鵝王超 我是央掘魔
 今當稅一指住住大沙門安詳龍鳥行
 我是央掘魔今當稅一指住住大沙門
 明朗日初出我是央掘魔今當稅一指
 住住大沙門明朗盛滿月我是央掘魔
 今當稅一指住住大沙門莊嚴真金山
 我是央掘魔今當稅一指住住大沙門
 千荼蓮花眼我是央掘魔今當稅一指
 住住大沙門素齒白蓮華我是央掘魔
 今當稅一指住住大沙門善說真言舌
 我是央掘魔今當稅一指住住大沙門
 眉閒白毫相我是央掘魔今當稅一指
 住住大沙門光澤紺青髮我是央掘魔
 今當稅一指住住大沙門過膝臙長辭
 我是央掘魔今當稅一指住住大沙門
 離欲馬王藏我是央掘魔今當稅一指
 住住大沙門膝骨密不現我是央掘魔
 今當稅一指住住大沙門手足赤銅甲
 我是央掘魔今當稅一指住住大沙門
 輕舉躡虛足我是央掘魔今當稅一指
 住住大沙門迦陵頻伽聲我是央掘魔
 今當稅一指住住大沙門憍吉羅妙音
 我是央掘魔今當稅一指住住大沙門

百億勝光曜 我是央掘魔今當稅一指
 住住大沙門諸根善調伏我是央掘魔
 今當稅一指住住大沙門十力悉具足
 我是央掘魔今當稅一指住住大沙門
 善持四真諦我是央掘魔今當稅一指
 住住大沙門說八道饒益我是央掘魔
 今當稅一指住住大沙門三十二相具
 我是央掘魔今當稅一指住住大沙門
 八十種妙好我是央掘魔今當稅一指
 住住大沙門永滅諸愛欲我是央掘魔
 今當稅一指住住大沙門莫令我起瞋
 我是央掘魔今當稅一指住住大沙門
 未曾見奇特我是央掘魔今當稅一指
 住住大沙門修羅因陀羅及與諸羅刹
 降是三橋場汝是何等人如是極疾行
 及我未下刀知時宜速住住住大沙門
 不聞我名耶我是央掘魔今當速輸指
 住住大沙門其諸衆生類若有聞我名
 一切皆怖死何況面見我而得全身命
 住住大沙門汝是誰速說為天為風耶
 於我前疾去住住大沙門我今已疲乏
 終不能及汝今當稅一指住住大沙門
 汝善持淨戒宜速輸一指莫度我境界

央掘魔羅經卷第一 第七張 雜字

余時世尊猶如鵝王庠行七步師子
願視為央掘魔羅而說偈言

住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住無生際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住於實際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住無為際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住無老際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺

央掘魔羅經卷第一 第七張 雜字

輸汝慧劍稅 我住無病際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住不死際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住無漏際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住無罪際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住於諦際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴

央掘魔羅經卷第一 第八張 雜字

住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住於法際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住於法際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住寂靜際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住安隱際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住無憂際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅
無上善法水 汝今當速飲永除生死渴
住住央掘魔 汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅 我住離憂際而汝不覺知
汝央掘魔羅 我是等正覺今當輸汝稅

無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無塵際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住離塵際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無羸際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無災際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無惱際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無患際 而汝不覺知

汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住離患際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無有際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無量際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無上際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住寂勝際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺

輸汝慧劍稅 我住於恒際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住等高際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住於上際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住不壞際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住不崩際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無邊際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴

央掘魔羅經卷第一 第三十 辯定

住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住不可見 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住深法際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住難見際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住微細法 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住滿法際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住極難見 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅

央掘魔羅經卷第一 第三十一 辯定

無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無定法 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無諍際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無分別 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住於無際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住解脫際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住寂靜際 而汝不覺知

央掘魔羅經卷第一 第三十二 辯定

汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住寂止際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住上止際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住無斷際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住彼岸際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住於美際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺

輸汝慧劍稅我住離虛偽而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住破宅際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住伏憊際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住伏幻際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住伏癡際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住於捨際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴

住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住法界際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住無入際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住純善際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住出世際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住無動際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住殿堂際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅

無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住不悔際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住伏息際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住究竟際而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住三毒斷而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住煩惱斷而汝不覺知
 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅
 無上善法水汝今當速飲永除生死渴
 住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
 輸汝慧劍稅我住有餘斷而汝不覺知

大捨魔羅經卷第一 第七十八 誦經字

汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住三毒盡 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住於捨際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住覆護際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住依怙際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺

大捨魔羅經卷第一 第七十九 誦經字

輸汝慧劍稅 我住趣向際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住洲渚際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住容受際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住伏慳嫉 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住離渴際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住捨一切 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴

大捨魔羅經卷第一 第八十 誦經字

住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住離一切 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住一切止 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住一一切止 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住斷道際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住空樂際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住結斷際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住愛盡際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅

無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住離欲滅 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 我住涅槃際 而汝不覺知
 汝央掘魔羅 我是等正覺 今當輸汝稅
 無上善法水 汝今當速飲 永除生死渴
 住住央掘魔 汝當住淨戒 我是等正覺
 輸汝慧劍稅 汝當捨利刀 疾來歸明智
 莫隨惡師慧 非法謂為法 應嘗至藥味
 然後深自覺 一切畏杖痛 莫不愛壽命
 取已可為辭 勿煞勿教煞 如他已不異
 如已他亦然 取已可為辭 勿煞勿教煞
 莫作羅刹形 人血常墜身 人血塗利劍
 不宜恒在手 速捨首拍鬚 離是二生業
 二生非法求 是則惡羅刹 羔羊於母所
 猶尚知孝養 哀哉汝可慙 為惡師所誤
 揮手奮利劍 而欲害所生 汝今所造業
 惡逆過禽獸 煞害甚羅刹 兇暴踰修羅
 永入弊魔黨 長與人類分 咄哉惡逆者
 母恩世難報 懷住十二月 將護盡胎養

既生常鞠育 長夜忍苦穢 今且觀汝母
 血淚盈目流 忘身愛念汝 躬自持食來
 風吹髮蓬亂 塵土至汗身 手足悉龜坼
 衆苦集朽形 久受飢渴惱 寒暑亦備經
 逼切心在亂 愁毒恒怨嘆
 亦時彼母見 佛世尊與央掘魔羅往
 反苦論子心 降伏縱身 垂辭念其子
 故說偈白佛
 久失寶藏今還得 塵穢壞眼今明淨
 哀哉我子心迷亂 常以人血自塗身
 揮利刀劍恒在手 多煞人衆成屍聚
 當令此子隨順我 今敬稽首等正覺
 多人見罵難聽聞 汝子如是切責我
 亦時世尊告央掘魔羅 此樹下者是
 汝之母 生育之恩 深重難報 云何欲
 害令其生 天央掘魔羅 非法謂法如
 春時焰渴 庶迷惑 汝亦如是 隨惡師
 教而生 迷惑若諸衆生 非法謂法 命
 終當墮無擇地獄 央掘魔羅 汝今疾
 來歸依 如來央掘魔羅 莫怖 莫畏 如
 來大慈 是無畏處 等視衆生 如羅睺
 羅救療 衆疾 無依 作依 如來安隱 是
 蘇息處 諸無親者 為作親 善諸貧乞

者為作寶藏 失佛道者 亦無上道 為
 諸恐怖 而作覆護 為諸漂溺 而作舟
 梁 汝當疾捨利劍 出家學道 頂禮母
 足 悔過自洗 至誠啓請 求聽出家 濟
 度 汝母離三有苦 今輸稅 汝出家 具
 足 汝今當飲 甘露法水 汝久遊惡道
 迷亂 疲倦 今當休息 汝是稅主 我亦
 稅主 為守道王 於一切衆生 常受其
 稅 今得超渡 生死有海 亦時央掘魔
 羅 即捨利劍 如一歲嬰兒 捉火 即放
 振手 帝泣 時央掘魔羅 捨鬚 振手 發
 聲 呼叫 亦復如是 如人 熟眠 馳卒 齧
 脚 即時驚起 振手 速擲 央掘魔羅 速
 捨拍鬚 亦復如是 亦時央掘魔羅 如
 離非人所持 自知慙愧 血出遍身 淚
 流如雨 辟如有人 為她所整 良醫為
 呪 今作她行 央掘魔羅 宛轉 腹行 三
 十九旋 亦復如是 然後進前 頂禮佛
 足 而說偈言
 奇哉正覺第一慈 調御人師 為我來
 令我得度 無智海 愚癡闇冥 濤波 惑
 奇哉正覺無上悲 調御人師 為我來
 度脫生死 曠野難 種種 煩惱 棘刺 林

央掘魔羅經卷第五 第三十四張 難字

奇哉正覺第一喜 調御人師為我來
令我得度諸迷惑 邪見庸狼禽獸難
奇哉正覺第一捨 調御人師為我來
令我得度無擇獄 永離熾然無量苦
無依怙者為作依 無親厚者為作親
集眾惡業趣大苦 今為我來作歸依
今時世尊告央掘魔羅汝今可起速
往母所至誠悔過求聽出家今時央
掘魔羅從佛足起往至母所圍旋多
而五體投地至誠懺悔悲感大叫即
向其母而說偈言

嗚呼慈母我大過 集諸惡業成罪積
隨惡師教行暴宮 煞人一千唯少一
我於今日歸依母 亦復歸依佛世尊
我今稽首禮母足 唯願哀愍聽出家
今時彼母說偈答言
我今已聽汝出家為後世我亦求如來
出家受具足 奇哉難思議 如來無有辟
佛今度我子 普哀諸世間 如來妙色身
功德無倫疋 我今少稱歎 寂勝天中天
今時世尊以偈答言
善哉善女人 當得無間樂 今可聽汝子
於我前出家 汝今年衰老 出家時已過

央掘魔羅經卷第五 第三十五張 難字

但當深信樂 以法自蘇息 汝今且小待
波斯匿王至
今時天帝釋將諸天眾綵女眷屬放
身光明照舍衛國見央掘魔羅與佛
相抗力屈心變摧伏歸悔發大歡喜
而說偈言

奇哉十力雄 調御無與等 降伏央掘魔
常血塗身過檀那因陀羅 阿修羅羅刹
兇暴夜叉鬼 及餘諸惡人 耶伽緊那羅
大力迦樓羅 彼聞央掘魔 恐怖皆閉目
何況人中王 見而不恐怖 彼初出生時
龍神咸振懼 一切諸刹利 鎧解刀劍落
何況人中王 見而不恐懼 如是兇惡業
如來悉調伏 佛力不思議 智慧境亦然
奇哉央掘魔 善住無染戒 梵行甚清淨
猶如真金山 奇哉我今日 快得善法利
我今當施與 央掘魔羅衣 唯願為我受
世尊哀愍故 今施央掘魔 沙門隨法服
是大乞士王 世尊善觀察
今時帝釋白央掘魔羅言 唯願大士
受此天衣以為法服 時央掘魔羅謂
帝釋言 汝是何等蚊蚋小蟲 我豈當
受不信之施 汝是何等貪欲之驢 未

央掘魔羅經卷第五 第三十六張 難字

度生死眾苦長流 自性裸形何能施
衣當知汝是自性裸形 何能施人無
價之衣 譬如國王有千力士 未見怨
時便已躡地 何能與彼敵國大王千
力士戰 如是我受無價衣者 何能降
伏億煩惱魔 及自性魔 我當斷除無
量煩惱 如佛所歎十二頭陀沙門行法
我應當學 汝非天王無異生盲 汝天
帝釋不知差別 何等名為兇暴惡業
汝是蚊蚋 安能知我是兇惡人耶 嗚
呼帝釋 汝知央掘魔羅是兇惡人 又
能解知佛法正義 何等沙門 初始出
家 習無價衣 耶 汝都不知出家淨法
嗚呼帝釋 汝是如來正法外人 如來
長子上座 迦葉有摩尼等八萬寶庫
及餘寶藏 其數無量 并餘種種無價
寶衣 棄之如唾 出家學道 行沙門法
受行十二頭陀 苦行何故 不習無價
之衣 為放逸耶 上座迦葉 棄捨種種
甘饍之食 捨肉味 食受持修行 不食
肉法 家家乞食 不惡思想 始終常一
苦樂無變 其所乞處 有種種人或言
無者 或罵辱者 答言 安樂然後捨去

心不傾動若言有者不生貪喜若言安樂受之而去心不傾動若以大財施眾僧者於未來世眾僧受用一寶藏無有窮盡以何等故不奉施僧而自分付餓鬼貧窮孤獨乞而帝釋沙門法者不多積聚乃至盞油亦不受畜是沙門法奴婢田宅若賣若買諸不淨物非沙門法是在家法若施若受諸不淨物悉皆如是汝大愚癡聚如是等輩今當調伏如治穉穉善苗者我之所然作指鬪者彼等悉是壞法眾生無有一人是比丘比丘尼優婆塞優婆夷者

今時帝釋謂央掘魔羅不害相者是則為法如來等視一切眾生如羅睺羅云何聽許調伏惡人央掘魔羅言害與不害老別之相汝云何知如幻士方便他所不知如是菩薩知幻境界汝佛法外人云何能知害與不害各有二種有聲聞不害有菩薩不害汝小蚊蚋云何能知二種不害汝之境界及菩薩境界老別之相猶如蚊翼覆於虛空譬如沙門非人所持介

時大眾應守護不帝釋若言應當守護問言若因護死誰應得罪帝釋若言淨除害心無得罪者央掘魔羅言如是調伏諸惡鳥類若令彼死守護之人無得罪者當得無量殊勝功德如是害不害相老別難知是名菩薩不害問言譬如良醫療治病人以鈎鈎舌彼若死者醫有罪不答言無也彼良醫者多所饒益除有害心問言如是調伏諸惡鳥類若令彼死為有罪不答言無也當得無量殊勝功德除有害心問言譬如弟子從師受學因教而死師有罪不答言無也除有害心問言如是德眾生明顯眾生惡鳥類者見之而死有遮罪不答言無也除有害心是故帝釋汝不知善業惡業老別之相不知沙門非沙門老別之相諸惡鳥類壞正法者應當調伏如上座迦葉等八十大聲聞乃至億耳一切皆捨諸大寶藏出家學道於正法中少欲知足比丘何須習無價衣是等一切剃髮除鬚孤遊持鉢乞食活命著壞色衣如是比丘云何

放逸常為寒暑飢渴所逼足踏塵土恒如野鹿不越小戒如犛牛愛尾守護不捨如鳥伏子如折牙鳥無復形好彼復何須習無價衣汝正法外人慎勿復語如彼外道旃陀羅輩畢竟不入二生眾中汝亦如是是正法外旃陀羅也汝小蚊蚋默然無聲

央掘魔羅經卷第一

央掘魔羅經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八頁中二行「宋天竺三藏」，資作「宋天竺三藏法師」；續、普、南、徑、清作「劉宋天竺三藏法師」。以下各卷同。

一 三八頁中九行第一二字「演」，諸本無。

一 三八頁中一行末字「滿」，麗作「清」。

一 三八頁中一七行第九字「村」，資、磧、普、南、徑、清作「材」。

一 三八頁中一七行末字「松」，諸本作「私」。

一 三八頁中二〇行末字「熟」，資、磧、普、南、徑、清作「淑」。

一 三八頁下七行第六字「畫」，資、磧、普、南、徑、清作「攬」。

一 三八頁下八行末字「繫」，資、磧、普、南、徑、清作「縊」。

一 三八頁下一五行第一〇字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一 三八頁下一五行末字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「咸」。

一 三八頁下一六行第一一字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一 三九頁上七行首字「魔」，資、磧、普、南、徑、清作「魔羅」。

一 三九頁中五行第七字「朗」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一 三九頁中九行第一〇字「華」，資、磧、普作「葉」。

一 四〇頁上一二行第九字「上」，諸本作「作」。

一 四〇頁上一六行第六字「我」，石作「住」。

一 四〇頁下六行「於法」，資、磧、普、南、徑、清作「寂靜」；麗作「如法」。

一 四〇頁下六行第六字至一〇行第五字「我……稅」，石無。

一 四〇頁下一〇行「寂靜」，資、磧、普、南、徑、清作「安隱」。

一 四〇頁下一四行「安隱」，資、磧、普、南、徑、清作「無憂」。

一 四〇頁下一八行「無憂」，資、磧、普、南、徑、清作「離憂」。

一 四〇頁下二一行「離憂」，資、磧、普、南、徑、清作「無塵」。

一 四一頁上三行「無塵」，資、磧、普、南、徑、清作「離塵」。

一 四一頁上七行「離塵」，資、磧、普、南、徑、清作「無羸」。

一 四一頁上一一行「無羸」，資、磧、普、南、徑、清作「無災」。

一 四一頁上一五行「無災」，資、磧、普、南、徑、清作「無惱」。

一 四一頁上一九行「無惱」，資、磧、普、南、徑、清作「無患」。

一 四一頁上末行「無患」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一 四一頁中四行「離患」，資、磧、普、南、徑、清作「無量」。

一 四一頁中八行「無有」，資、磧、普、南、徑、清作「無上」。

一 四一頁中一二行「無量」，資、磧、普、南、徑、清作「最勝」。

一 四一頁中一六行「無上」，資、磧、普、南、徑、清作「於高」。

一 四一頁中二〇行「最勝」，資、磧、普、南、徑、清作「等高」。

一 四一頁下一行「於恒」，資、磧、普、南、徑、清作「於上」。

- 一 四一頁下五行「等高」，[資]作「無上」；[磧、普、南、徑、清]作「無壞」。
- 一 四一頁下九行「於上」，[資、磧、普、南、徑、清]作「於恒」。
- 一 四二頁中三行「無定」，[資、磧、普、南、徑、清]作「無宅」。
- 一 四二頁中一行「分別」，[資、磧、普、南、徑、清]作「分際」。
- 一 四二頁中一三行第二字「土」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「上」。
- 一 四二頁中末行第八字「寂」，[石]作「真」。
- 一 四二頁下二〇行「於美」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「美妙」。
- 一 四三頁下七行「伏息」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「休息」。
- 一 四五頁上三行「欲滅」，[資、磧、普、南、徑、清]作「欲際」。
- 一 四五頁上一二行「藥味」，[資、磧、普、南、徑、清]作「樂味」。
- 一 四五頁上末行「懷住」，諸本作「懷妊」。

- 一 四五頁中二行第六字「忘」，[資、磧、普、南、徑、清]作「亡」。
- 一 四五頁中九行第一二字「今」，[資、磧、普、南、徑、清]作「令」。
- 一 四五頁下九行第二字「今」，諸本作「令」。
- 一 四五頁下一二行第二字「呼」，[資、普]作「呼」；[磧、南、徑、清]作「號」。
- 一 四五頁下末行「度脫」，諸本作「度我」。
- 一 四六頁上九行第一二字「圍」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「遶」。
- 一 四六頁上一〇行第四字「投」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「布」。
- 一 四六頁中五行第二字「抗」，[資]作「亢」。
- 一 四六頁中八行第五字「過」，[資、磧、普、南、徑、清]作「遍」。
- 一 四六頁中一三行第一〇字「懼」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「怖」。
- 一 四六頁下一行「裸形」，[麗]作「羸形」，下同。

- 一 四六頁下四行首字「時」，[資、磧、普、南、徑、清]作「賊」。
- 一 四六頁下一三行「習無」，[磧、普、南、徑、清]作「襲無」，下同。
- 一 四六頁下二一行「惡惡」，[資、磧、普]作「瘞瘞」。
- 一 四七頁上一六行「聽許調伏」，[徑]作「聽調伏許」。
- 一 四七頁上一六行第一三字「羅」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 四七頁上一八行第一二字「知」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「如」。
- 一 四七頁中一四行第七字「德」，諸本作「威德」。
- 一 四七頁中二二行第一〇字「慢」，[資、磧、普、南、徑、清]作「鬚」。
- 一 四七頁下二行第一〇字「犛」，[石]作「羗」；[麗]作「犛」。

趙城縣廣勝寺

央掘魔羅經卷第二

難

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

尔時娑婆世界主梵天王放大光明
照舍衛國一心合掌頂礼佛足供養
如來及央掘魔羅已而說偈言

奇哉我今見大戰 如二雄猛師子鬪

奇哉調御天人師 如來善調央掘魔

師即調伏令寂靜 吹氣放毒不怖畏

調伏兇惡央掘魔 三界大師亦如是

大神通力不思議 我今稽首三界醫

大天所建甚奇特 以法建立央掘魔

所為取勝無可辭 是故名曰無辟尊

央掘魔今為勝業 住戒調伏極寂靜

身心安隱無所畏 獨如自性真金色

純淨極妙閣浮金 唯願如來哀受施

令央掘魔服天衣 當令我得大菩提

彼服此衣護梵行 究竟清淨心不動

尔時央掘魔羅謂梵王言汝是何人

多言兩舌言央掘魔羅習近我衣久

持梵行而見毀辱汝是惡梵非梵梵

像汝蚊蚋來所言梵者梵有何義云

央掘魔羅經卷第二 第二劫 難

何名為世間梵業我豈服習政劫之

衣而修梵行我亦不作傭作之人我

亦不能隨他所欲我亦不為負債之

人如申頭羅申頭羅者外國人作飛人

往速及汝小蚊蚋亦復如是往受梵

樂還來墮此不知菩薩受生真實功

德非法為法如汝等輩不覺生死迷

惑輪轉嗚呼梵天汝真知善惡言央

掘魔羅大作惡業汝蚊蚋惡梵為何

所知應當修學菩薩所行尔時梵王

答央掘魔羅言汝現煞人一千少一

今猶見汝強梁不息乃至鷓鴣不敢

近汝此非強梁者何處更有真強梁

耶此非惡魔者何處更有真惡魔耶

央掘魔羅汝莫放逸所作惡業方便

除滅善哉如來真為大悲乃能度此

央掘魔羅等兇暴眾生

尔時央掘魔羅謂梵王言惡梵蚊蚋

汝將何去汝復當於何處迷轉不知

善惡眾生生死墮惡道譬如有人行至

叢林夜見樹上有螢火虫驚怖而還

語城中人言彼林被燒時有眾人俱

往視之見是螢火知非林燒今汝惡

梵亦復如是唱言我癡而自欺誑及
斯餘人汝及餘人後自當知是幻積
聚譬如癡人行至叢林見無憂樹華
謂呼是火恐怖而歸還入城中告眾
人言彼林被燒眾人往見知非是火
汝小蚊蚋亦復如是汝及餘人後自
當知善及不善亦自當知是幻積聚
莫復更出此不實言汝當嘿然勿學
妄語

尔時護世四王來詣佛所大供養佛
及央掘魔設供養已即向如来及央
掘魔羅而說偈言

奇哉甚希有世雄今大戰問答第一義
慧光除癡冥奇哉善調御無上天人師
是故無量力号名為如来第一鉢曇摩
清淨系軟足塵水所不汙是故稽首礼
我今歸依佛一心請所願當令央掘魔
受用我等鉢央掘魔今好猶如空中月
央掘魔莊嚴淨戒光圓滿
尔時央掘魔羅謂四天王言汝是何
等蚊蚋小虫護世護世而自貢高唱
言我當施汝天鉢而見毀辱汝等且
待觀我難事須臾自見執持瓦器何

用是放逸鉢為而以護世高自稱舉
名護世者謂能調伏諸惡象類非護
世間護真實法名為護世譬如有人
聞俱耆羅聲又見其形尋復見鳥而
生迷惑作是說言俱耆羅俱耆羅汝
等如是非法為汝守護非法如彼見
鳥謂俱耆羅汝應護法莫護世間蚊
蚋四王且各默然

尔時惡魔波旬來詣佛所供養佛已
却住一面向央掘魔羅而說偈言
汝今速出家欺誑入我城我亦不念汝
且令出泥犁

尔時央掘魔羅以偈答曰
遠去賊狗魔蚊蚋無畏說及未被五繫
波旬宜速去莫令我須臾左脚躑躅狗
若空無我時自恣遊宮城如金翅鳥王
處在須弥頂下觀大海中諸龍共遊戲
菩薩金翅王遊戲泥犁上快飲解脫水
俯觀苦眾生賊狗魔默然諦聽甘露法
然後還天上隨意恣所欲
尔時摩醯首羅神為如来及央掘魔
羅設大供養已却住一面欣敬交至
以偈歎言

我今礼尊足欣敬說伽陀如来妙色身
譬如優鉢羅齒白拘牟頭白淨干葉華
智慧無染汙淨踰分陀利奇哉央掘魔
殊勝甚希有住在凡夫地而能降伏魔
當速成正覺普救諸世間
尔時央掘魔羅以偈答言

如是何卑趣妄稱摩醯羅假名為自在
非真自在王汝今云何知我住凡夫地
長牙毗舍遮宜速答所問形色尚醜陋
猶如癩病人而為諸世間魔說治癩方
自病不能救安能療他疾今汝小蚊蚋
癡惑亦復然不知自趣性云何知他心
而言央掘魔住在凡夫地汝不應灌頂
副他自在王無知且默然須臾自當見
尔時如来所依坐樹其樹有神見央
掘魔羅心生敬信以偈歎言

疾來央掘魔勇慧堅固士今請服法衣
供施汝初飯施汝及如来當得第一果
尔時央掘魔羅以偈答言
如来未曾食聲聞亦復然汝今為施誰
速說汝所疑
尔時樹神以偈難言
如来常飯食聲聞亦復然堅固欲出家

不應作妄語 應當捨虛偽 詭曲非清淨
若人越一法 是故為妄語 不度於他世
無惡而不造

爾時央掘魔羅以偈答言

如是卑下姓 今欲何所說 汝且自觀察
女人佛所毀 世間誰妄語 誰為真實說
誰世間貪食 誰世間病死 如來悉具足
大我實功德 眾生不能知 是則為妄語
不食而言食 是則為妄語 彼尚無出家
况復受具足 不知隱覆說 是則為妄語
彼尚無出家 况復受具足 我不越一法
而汝越無量 速向天中天 悔除虛妄語
爾時樹神以偈難言

汝以何因緣 說我是卑趣 未離毗舍遮
何能知男女

爾時央掘魔羅以偈難言

辭如轉輪王 珍寶莊嚴坐 臭狗躄卧上
還至不淨處 汝以卑陋性 暫遊方便法
還復處女身 縱心五欲樂 汝今應方便
速捨女狗身 莫取男女相 當修空寂法
修習空法已 疾得男子性

爾時尊者舍利弗大目捷連猶如鵝
王以神通力 乘虛而來 來至佛所頂

禮佛足却住 一面見央掘魔羅心生
隨喜時大目捷連以偈歎言

超哉勇慧士 善修殊勝業 宜速隨佛去
出家修淨戒 與諸梵行者 乘虛至祇園
願佛時哀許 出家受具足 普令諸世間
一切共瞻仰 陵虛猶鵝王 明淨如滿月

爾時央掘魔羅以偈問曰

云何世神通 云何神通本 神力第一尊
速說斷我疑

爾時大目捷連以偈答言

若人修淨捨 常施履屣乘 比丘持淨戒
遠離不習近 如是二因緣 疾獲神通力
爾時央掘魔羅復說偈言

嗚呼大目捷 修習致納行 不能分別知
第一真實通 蚊蚋乘虛來 無知宜默然

常行自他利 願速安眾生 如是修方便
疾獲上神通 安慰說法者 或時遭苦難

捨身為救護 疾獲上神通 我今當速行
廣度諸群生 至于祇陀林 當得大神通

如是無限量 所謂摩訶衍 無量復無量
所謂諸如來

爾時央掘魔羅說此偈已 即復說偈

問舍利弗言

云何舍利弗 世間大智慧 智慧從何生
速說我所疑

爾時舍利弗以偈答言

善護持五戒 能成大智慧 命終更受身
智慧常俱生 名聞遠流布 智慧不傾動

爾時央掘魔羅復說偈言

佛說常不滅 從是生大慧 佛說大智慧
從是說法生 嗚呼舍利弗 修習致納行
不能分別智 真實智慧義 陋哉蚊蚋慧
無智宜默然

爾時尊者阿難來詣佛所頂禮佛足
却住一面見央掘魔羅心生隨喜以
偈歎言

善哉央掘魔 已修殊勝業 我今發隨喜
速通九部經

爾時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝 多聞寂第一 云何世多聞
多聞從何生

爾時阿難以偈答言

誦習九部經 離慳為人說 從是獲多聞
摠持不思議

爾時央掘魔羅復說偈言

歎說諸如來 畢竟常不滅 是名為世間

第一寂多聞嗚呼阿難陀修習蚊蚋行不能分別知多聞所入聞陋哉蚊蚋持無知宜默然

尔時尊者羅睺羅來詣佛所頂礼佛足却住一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

善哉央掘魔已修勝功德我今發隨喜敬戒速受持

尔時央掘魔羅以偈問言如來稱歎汝恭敬戒第一云何為世間恭敬於淨戒如是佛受子速說決我疑

尔時羅睺羅以偈答言一切佛所說專心恭敬持是則為世間第一恭敬戒

尔時央掘魔羅復說偈言若說諸如來世間第一常是名為世間寂上恭敬戒嗚呼羅睺羅修習蚊蚋行不能知第一真實恭敬戒陋哉蚊蚋敬無知宜默然

尔時尊者阿那律來詣佛所頂礼佛足却住一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

奇哉央掘魔善修殊勝業我今發隨喜

不久得天眼

尔時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝天眼寂第一云何世天眼天眼云何生汝今當速說決斷我所疑

尔時阿那律以偈答言常好施燈明說法開化人由是獲天眼洞視無障礙

尔時央掘魔羅復說偈言如來深法藏精勤方便說顯示不隱覆究竟寂勝眼嗚呼阿那律修習蚊蚋行不能知出生天眼勝方便陋哉蚊蚋眼無知宜默然

尔時尊者沙門陀婆來詣佛所頂礼佛足却住一面見央掘魔羅心生隨喜以偈歎言

奇哉央掘魔善修殊勝業我今發隨喜宜應修忍辱

尔時央掘魔羅以偈問言云何為世間成就第一忍云何生忍辱速說決所疑

尔時沙門陀婆以偈答言

梅檀塗右臂利刀斬左手等心不傾動能生寂上忍是則名世間堪忍上調伏

尔時央掘魔羅復說偈言

若說如來藏顯示諸世間無智惡邪見捨我須無我言是佛正法聞彼說不怖離憍捨身命廣說如來藏是名為世間堪忍上調伏嗚呼沙門陀修習蚊蚋行不能知出生寂上忍方便蚊蚋亦堪耐

飢渴寒熱苦陋哉蚊蚋行無知宜默然

尔時尊者滿願子來詣佛所頂礼佛足却住一面見央掘魔羅心大歡喜以偈歎言

善哉修勝業我今發隨喜為一切眾生安慰演說法

尔時央掘魔羅以偈問言

如來稱歎汝說法中第一云何說法者云何為知義唯願說法上時為決所疑

尔時滿願子以偈答言諸佛及聲聞聖所不得法正覺善通達廣為眾生說

此說有何義謂過去一切諸佛於一切法中極方便求不得眾生界及我入壽命現在未來一切諸佛及三世一切聲聞緣覺於一切法中極方便求亦志不得我亦如是為眾生說離

眾生界我人壽命說無我法說空法如是說法

亦時央掘魔羅謂滿願子言嗚呼滿願修致納行不知說法哀哉致納無知默然不知如來隱覆之說謂法無我墮愚癡燈如蛾投火諸佛如來所不得者謂過去一切諸佛世尊於一切眾生所方便求如來藏不可得現在一一切諸佛世尊於一切眾生所極方便求無我性不可得未來一切諸佛世尊於一切眾生所極方便求無自性不可得三世一切聲聞緣覺於一切眾生所極方便求無如來藏亦不可得此是如是如來得之正義復次諸佛如來所不得者謂過去一切諸佛世尊於一切法極方便求世間之我如拊拍粳米麻麥芥子青黃赤白方圓長短如是等比種種相類或言在心或膺上下或言頭目及諸身分或言遍身猶如津液如是無量種種妄想如世俗修我亦言常住安樂猶息如是比我一切諸佛及聲聞緣覺悉皆不得正覺彼法為眾生說

此是如來得之正義非如汝向妄想所說

復次諸佛如來所不得者謂過去一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可得如來性是無作於一切眾生中無量相好清淨莊嚴現在一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可得如來性是無作於一切眾生中無量相好清淨莊嚴未來一切諸佛世尊極方便求如來之藏作不可得無作是如來性於一切眾生中無量相好清淨莊嚴三世一切聲聞緣覺有如來藏而眼無見應說因緣如羅睺羅敬重戒故極規淨水見虫不了為是虫為非虫為是微塵耶久久諦觀漸見細虫十地菩薩亦復如是於自身中觀察自性起如是如是無量諸性種種異見如來之藏如是難入安慰說者亦復甚難謂於惡世極熾然時不惜身命而為眾生說如來藏是故我說諸菩薩摩訶薩入中之雄即是如來如阿那律天眼第一真實明見空中鳥跡與肉眼者俱共遊行彼

肉眼者所不能見信阿那律知有鳥跡肉眼愚夫聲聞緣覺信解經說有如來藏云何能見佛境界性聲聞緣覺尚由他信云何生盲凡夫而能自知不從他受

我聞先佛稱說此地於劫初時有四種味彼時眾生食四味者于今食土以久習故今猶不捨曾於過去諸如來所修如來藏者亦復如是久修習故今猶信樂長夜修習報如來恩又於未來說法者所謂如來藏聞已信樂如彼食土非餘眾生彼信樂者是如來子報如來恩譬如鷓鴣鳥徒久遠來無有慚愧不報恩養以宿習故今猶不捨彼諸眾生亦復如是過去世時無有慚愧已無慚愧今無慚愧當無慚愧聞如來藏不生信樂已不信樂今不信樂當不信樂譬如猿猴形極醜陋常多驚怖其心躁動如水涌波以宿習故今猶不息彼諸眾生亦復如是去來現在心常輕躁聞如來藏不生信樂如鷓鴣鳥晝盲夜見好聞德明彼諸眾生亦復如是好邪德

正不樂見佛及如來藏去來現在不生信樂如彼鷄鵠好闇憊明如人長夜修習邪見染諸外道不正之說以宿習故今猶不捨彼諸眾生亦復如是久習無我隱覆之教如彼凡愚染諸邪說去來現在不解密教聞如來藏不生信樂非餘眾生若人過去曾值諸佛供養奉事聞如來藏於彈指頃暫得聽受緣是善業諸根純熟所生殊勝富貴自在是諸眾生今猶純熟所生殊勝富貴自在由彼往昔曾值諸佛暫得聽聞如來藏故於未來世聞如來藏當復信樂如說修行諸根純熟富貴自在色力具足智慧明達梵音清淨莫不愛樂或作轉輪聖王或為王子或為大臣賢德具足離諸憊恣降伏睡眠精勤修學無諸放逸及餘功德悉皆成就或為釋梵護世四王斯由曾聞如來之藏功德所致身常安隱無病無怖壽命延長人所愛敬具足聽聞如來常住大般涅槃甘露之法堅固安隱久住世間隨順世間而共娛樂知諸如來不從欲

生廣為世間開示演說以此智慧功德利益在所生處子孫衆多父母長壽常受人天一切快樂族姓殊勝悉皆具足斯由聞知一切眾生悉有如來常住故未來現在天上人中一切快樂常得具足由聞如來常住藏故若彼眾生去來現在於五趣中支節不具轉輪生死受一切苦斯由輕慢如來藏故若諸眾生歷事諸佛親近供養乃能得聞如來之藏信樂聽受不起誹謗若能如實安慰說者當知是人即是如來若諸眾生多背諸佛者聞如來藏則生誹謗彼諸眾生自燒種子嗚呼苦哉苦哉不信之人於三世中甚可哀愍諸說法者應如是說稱揚如來常住真實若說法者不如是說是則棄捨如來之藏是不應慶師子座如旃陀羅不應服乘大玉御為一切諸佛極方便求如是之藏生不可得不生是佛性於一切眾生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛極方便求自性不實不可得真實性是佛性於一切眾生所無量相

好清淨莊嚴一切諸佛極方便求自性無常不可得常性是佛性於一切眾生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛極方便求如來之藏無恒不可得恒性是佛性於一切眾生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛極方便求如來之藏變易不可得不變易性是佛性於一切眾生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛極方便求如來之藏不寂靜不可得寂靜性是佛性於一切眾生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛極方便求如來之藏壞不可得不壞性是佛性於一切眾生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛極方便求如來之藏破不可得不破性是佛性於一切眾生所無量相好清淨莊嚴一切諸佛極方便求如來之藏垢不可得無垢性是佛

夫拙魔羅經卷第二 第十八法

性於一切衆生所無量相好清淨莊嚴如油雜水不可得如是無量煩惱覆如來性佛性雜煩惱者無有是處而是佛性煩惱中住如瓶中燈瓶破則現寂者謂煩惱燈者謂如來蔽說如來蔽者或所如來或是菩薩或是聲聞能演說者隨其所堪或有煩惱或無煩惱滿願當知我說是人即是正學能破受者億煩惱寂然後則能自見其性猶如掌中見阿摩勒果辟如日月密雲所覆光明不現雲翳既除光明顯照如來之藏亦復如是煩惱所覆性不明顯出離煩惱大明普照佛性明淨猶如日月哀哉滿願修致納行不知說法宜嘿疾去

尔時孫陀羅難陀來詣佛所稽首佛足却住一面見央拙魔羅心生隨喜以偈嘆言

善哉央拙魔羅已修殊勝業宜應方便求如來妙色身

尔時央拙魔羅以偈問言

世尊稱嘆汝端政第一云何為世間端政最殊特何因得端政時說汝所疑

夫拙魔羅經卷第二 第十九法

尔時孫陀羅難陀以偈答言

願手合十指頂礼佛舍利常供養病人從是致端政

尔時央拙魔羅復說偈言

佛身無筋骨云何有舍利如來離舍利勝方便法身如來不思議未信令信樂故以巧方便亦現有舍利方便留舍利是則諸佛法世間從本來供養梵自在天子及天女種種諸形像以彼非歸依建立舍利塔若有諸衆生解知是方便因此方便智獲致端政色非如汝先說妄想端政因嗚呼孫陀羅不知妙色門致納色具足無知宜默然

尔時尊者優波離來詣佛所稽首佛足却住一面見央拙魔羅心生隨喜以偈歎言

奇哉央拙魔羅已修殊勝業我今發隨喜汝當修淨律

尔時央拙魔羅以偈問言

如來稱歎汝持律中第一云何善持律速說汝所疑

尔時優波離以偈答言

一切惡莫作諸善悉奉行方便修淨心

是則善持律

尔時央拙魔羅復說偈言

壞法毀禁戒非律惡比丘應當奪六物一切資生具逼迫加罰黜方便令調伏梵行所應用斯非破戒物譬如大國王所寶護身刀若在屠膾舍法應強奪取帝王所珍器不應屬惡人如是梵行者所應受畜物不屬壞法人是故還攝取是則名世間第一善持律不犯突吉羅亦非非威儀如是持律者具足如來教如來規一切猶如羅睺羅嗚呼優波離修習致納行不解善持律無知宜默然

尔時文殊師利法王子來詣佛所稽首佛足却住一面見央拙魔羅心生隨喜以偈歎言

善哉央拙魔羅已修殊勝業今當修大空諸法無所有

尔時央拙魔羅以偈問言

文殊法王子汝見空第一云何為世間善見空寂法空空有何義時說汝所疑

尔時文殊師利以偈答言

諸佛如虛空虛空無有相諸佛如虛空虛空無生相諸佛如虛空虛空無色相

夫拙魔羅經卷第二 第二十五法

法猶如虛空如來妙法身智慧如虛空
如來大智身如來無尋智不執不可觸
解脫如虛空虛空無有相解脫則如來
空寂無所有汝央掘魔羅云何能了知
尔時央掘魔羅復說偈言

譬如有愚夫見甕生妄想謂是琉璃珠
取已執持歸置之甕器中守護如真實
不久悉融消空想默然住於餘真琉璃
亦復作空想文殊亦如是修習極空寂
常作空思惟破壞一切法解脫實不空
而作極空想猶如見電消濫壞餘真實
汝今亦如是濫起極空想見於空法已
不空亦謂空有異法是空有異法不空
一切諸煩惱譬如彼雨電一切不善壞
猶如電融消如真琉璃實謂如來常住
如真琉璃實謂是佛解脫虛空色是佛
非色是二乘解脫色是佛非色是二乘
云何極空相而言真解脫文殊宜諦思
莫不分別想譬如空聚落川竭瓶無水
非無彼諸器中虛故名空如來真解脫
不空亦如是出離一切過故說解脫空
如來實不空離一切煩惱及諸天人陰
是故說名空嗚呼蚊蚋行不知真空義

央掘魔羅經卷第二 第三十 頌

外道亦修空尼軋宜默然
尔時文殊師利以偈問言

汝央掘魔羅以何因緣故恐追聲聞眾
輕蔑諸佛子縱意肆兇暴婦敬如猛虎
誰是蚊蚋行出是惡音聲

尔時央掘魔羅以偈答曰

譬如貪怯士遊行曠野中率聞猛虎氣
恐怖急馳走聲聞緣覺人不知摩訶衍
趣聞菩薩香恐怖亦如是譬如師子王
處在山巖中遊步縱鳴吼餘獸悉恐怖
如是人中雄菩薩師子吼一切聲聞眾
及諸緣覺獸長夜習無我迷於隱覆教
設我野干鳴一切莫能報况復能聽聞
無等師子吼

尔時文殊師利以偈問言

汝是小蚊蚋興造諸惡行如汝是菩薩
何處更有魔嗚呼世間人不能自覺知
不自省已過但見他人惡汝央掘魔羅
為作幾許罪

尔時央掘魔羅以偈答言

嗚呼今世人二人壞正法謂說唯極空
或復說有我如是二種人傾覆佛正法
嗚呼汝文殊不知惡非惡不知菩薩行

央掘魔羅經卷第二 第三十 頌

央掘魔羅經卷第二 第三十 頌

蚊蚋師子異奇哉我能知無畏諸菩薩
文殊今諦聽佛歎菩薩行譬如善幻師
造作諸幻業斷截食眾生以示諸大眾
諸佛及菩薩所作皆如幻亦現變自身
若生若涅槃或於疾疫劫施食令服食
或見作火劫大地志洞然眾生有常想
示令知無常或於刀兵劫示現加師振
殘賊斷眾命其數不可量而實無惱害
猶如幻所作一切三千界令入芥子中
而無一眾生惱逼不安隱四海須彌山
同入一毛孔一切無惱逼現已還本處
或以一足指震動十方界而不惱眾生
是則諸佛法或為梵釋王護世四天王
無量眾像類安慰諸群生王子若大臣
聚落商人主長者及居士和合安眾生
或為諸天人轉化眾邪見現生一切生
故名為本生譬如造幻師見然幻眾生
曾不起悲歎嗚呼是大惡以彼工幻師
解是幻性故我今亦如是現教化眾生
為調諸毀法而實無所傷如彼佛世尊
化現刀兵劫我今亦如是善修菩薩行
嗚呼汝文殊修習蚊蚋行而不志龍鳥
世雄大智慧

今時世尊以一切智一切見向文殊師利以偈歎言

如央掘魔說菩薩行如是當知彼非凡為度衆生故彼則大菩薩雄猛如汝等善哉汝文殊當知彼功德佛說是已以偈歎言

善哉巧方便殊勝人中雄安慰衆生故現大精進力我今當演說欲成阿羅漢如是諸功德善業及精進令一切衆生究竟永安樂

今時舍利弗白佛言世尊唯願哀愍一切衆生為我演說將欲疾成阿羅漢者以何功德何業何精進饒益安樂一切衆生今時世尊以偈答言

父母和合時子來八母胎父母心歡喜得隨順功德異精進光澤世間極豐壤玉得極快樂母致殊勝夢子生家巨富怨敵悉慈心七歲入學堂師徒無違諍僕使皆歡喜各勤修家業至年滿二十六畜悉無諍相親如父母香乳皆盈滿大哉賢明子無貪瞋嫉慢諂曲及虛偽過言如惱害小兒不威儀衆惡不善業慈孝供二親諸尊及師保若見諸耆長

合掌致敬懷納諸中年幼則同遊戲

施敬善周急子受諸苦人誠思知慚愧常慕修正法不習戲幻術常樂見諸佛務誦諸經律善學諸明處遠酒離博弈恭敬諸寂勝眠食知足足不樂諸不淨

天人所愛念一切悉欣敬如是大功德無量不可辭是將成正覺功德業精進舍利弗當知是央掘魔羅有如是像類當疾成正覺云何如是人當復有諸惡

彼更有無量奇特諸功德雄傑如文殊超絕非常類視一切衆生猶如一子想當知央掘魔菩薩摩訶薩善願諸未來世間是我有常欲發勝願普濟諸世間而作不善行則無有是處

今時世尊復說偈言現作日月天梵王衆生主地水火風空如是無量德菩薩人中雄以此度衆生

今時大目犍連以偈歎言奇哉央掘魔如是大功德暫見佛世尊超度一切有

今時央掘魔羅以偈答言云何大目連頗有諸衆生不見佛世尊能知正法耶

今時大目犍連以偈答言

如佛世尊說病人有三種云何名為三邪正定不定云何為邪定謂佛不能化云何為正定謂大迦葉等如來未出世依佛入實法

今時央掘魔羅復說偈言汝莫作是說上座大迦葉如來未出世能入真實法所以然者何如來常住世若人依法佛常住其舍辭如雨河流

無雨亦水流智者巧方便應當善觀察無雨河水流終無有是處當知上有雨是故流不絕如是大目連世間出世間一切諸勝法斯皆從佛流

今時大目連以偈問言若有諸如來常住於世間我及餘衆生何故此不見

今時央掘魔羅以偈答言但令迦葉知猶如餘處雨是故世無佛衆生不自度面觀諸如來然後得解脫

辭如有士夫入於闍室禪日光來照而彼不覩見如是大目連莫言世無佛一切諸如來常住於世間濟度諸群生出家受具足是故唯邪正無有不定聚

世間有五戒佛出世亦然

余時央掘魔羅以偈答言

乃至世間有隨順戒威儀世間出世間當知皆佛說

余時大目連以偈問言

云何世間病分別說三種或有醫治差或不得醫差或復有病人雖得醫不差是故諸病人分別有三種

余時央掘魔羅以偈答言

是義則不然不應說三種可治不可治唯二無有三若作三分別亦是聲聞乘若諸聲聞乘佛說致動乘以彼無知故分別有三種所言邪定者謂彼一闍提

正定謂如來菩薩及三乘目連應當知二種甚希有所謂佛世尊及與一闍提如來寂上處於上更無餘第一極卑鄙

所謂一闍提辭如大菩薩滿十波羅蜜闍提亦如是具足十惡行菩薩捨身施

頭目血髓腦積骨踰須彌過是不可數闍提亦如是具足惡行施生於餓鬼趣

貪欲極熾然念念貪欲心衆多女人應亦生衆多子長夜不得樂飢渴苦所逼

還自食其子復有餘餓鬼變作婆羅門宿世惡業緣來從索子食即施恣所欲或復自食身如是一闍提惡行得滿足是故佛世尊無上處希有極下處希有所謂一闍提邪定是闍提正定是如來住地諸菩薩及聲聞緣覺

余時世尊向央掘魔羅而說偈言

汝來央掘魔羅出家受三歸余時央掘魔羅以偈答言此乘是大乘說名无尋智一乘一歸依佛第一義依

佛法是一義如來妙法身僧者說如來如來即是僧法及比丘僧二是方便依如來非方便是第一義依是故我今日歸依於如來於諸歸依中如來真實依

如欲食與渠應當取真實捨真食虛偽自他無利益如是愚癡人千醫莫能救如是捨一依修習方便依是則群疑衆千佛不能救

余時世尊告央掘魔羅汝當受持童真淨戒童真是沙門別名報梵本六式又式又亦言學亦隨其無違

余時央掘魔羅以偈問言

云何為童真云何具足戒云何真沙門云何為福田

余時世尊默然而住

央掘魔羅復說偈言

若不知一依是第一義依不能知二依方便所建立當知如是人是世間童真未受具足戒云何是沙門不知一歸依云何淨歸依若不知如來是第一義依不清淨歸依云何為沙門不知真實依云何為福田於是二歸依真實及方便不善知差別是則世童真

余時世尊告央掘魔羅汝當受持不煞生戒央掘魔羅以偈答言

我今定不能受持不煞戒我當常受持斷絕衆生命所言衆生者無量諸煩惱若能常害彼是名持煞戒

余時世尊復告之言汝當受持不妄語戒

央掘魔羅以偈答言

我今定不能受持不妄語常於一切法受持妄說句受持虛妄說是則說佛法所言為妄者一切諸法空復有虛妄法聲聞及緣覺菩薩之所行隨順世間事復有虛妄法我出於世間受持具足戒得成阿羅漢我受諸飲食建立他施事或往來經行九道流諸漏我受用葷

央掘魔羅經卷第一 第三十張 雜字

揚枝及服藥 飢渴或睡眠 剪拈剃鬚髮
身中種種患 隨病服諸藥 我當般般法
如新盡火滅 如是等一切 諸餘虛偽法
乃至我方便 周行於世間 常於念所時
不淨此妄語 今說實及諦 目連宜善聽
若實若諦者 所謂如來藏 第一義常身
佛不思議身 第一不變易 恒身亦復然
第一義淨身 妙法身真實 如是不思議
彼身云何現 是故為法王 則是諸佛教
離一切虛偽 是故說名佛 譬如牧牛人
犢子若死時 取皮覆餘犢 悅母令歡喜
如來亦如是 隨順世間行 若於龍人中
示現作龍像 而為彼說法 如彼牧牛者
衆生作是念 如來同世間 如是牧牛等
無量諸像類 種種巧方便 引導諸群生
若彼牧牛人 示餘真犢子 彼乳則不下
是故設方便 如來亦如是 若現自性身
一切諸世間 其誰堪任見 故以巧方便
示現隨世間 普令得解脫 是則諸佛法
是故我從今 常行虛偽事 乃至然衆生
一切虛妄除 不受離虛妄 則我戒清淨
尔時世尊告央掘魔羅汝今當受不
飲酒戒央掘魔羅以偈答言

央掘魔羅經卷第一 第三十張 雜字

我今亦不能受持不飲酒 常受飲酒戒
長夜恒縱逸 由是大叫呼 宛轉遍五道
一向極快樂 是則名為酒 從彼大衆生
無上佛截酒 是酒我今飲 自足勸衆生
常住不變易 歡喜歡善哉 八聲大宣唱
酣醉無終極

尔時世尊告央掘魔羅汝今當受不
淫淨戒央掘魔羅以偈答言

我今亦不能受持不淫戒 我當常受持
貪著他所愛 恒遊姪女舍 與彼相娛樂
三昧樂為妻 真諦法為子 慈悲心為女
以空為舍宅 無量波羅蜜 以為高廣牀
侍衛諸煩惱 隱覆說為食 捨持為園苑
七覺花莊嚴 法語為林樹 解脫智為菓
是等名世間 第一勝娛樂 慧者自性法
非是愚境界

尔時世尊告央掘魔羅汝今當受離
不與取戒

央掘魔羅以偈答言

我今亦不能受持不盜戒 常受不與取
劫盜他財物 不與者菩薩 無有授與者
不與而自取 故我不與取 佛坐菩提樹
不得亦不失 此是自性法 取勝無有上

央掘魔羅經卷第一 第三十張 雜字

尔時佛告央掘魔羅汝今當受不歌
舞戒

央掘魔羅以偈答言

我常習舞樂 歌乳闍婆偈 宣示如來藏
美歎稱善哉 於彼諸佛所 聞如來常住
恒以妙音誦 大乘修多羅 猶如緊那羅
乳闍婆伎樂 無量衆妙音 供養諸經卷
若彼諸衆生 常興是供養 諸佛悉受記
未來同一号

央掘魔羅經卷第二

央掘魔羅經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五六頁下至次頁中，原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 五〇頁中一五行第八字「獨」，諸本作「猶」。
- 一 五〇頁下二行第一〇字「儻」，諸本作「儻」。
- 一 五〇頁下四行夾註「懸人」，諸本作「幻人」。
- 一 五一頁上二行首字「斯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「欺」。
- 一 五一頁中一行第二字「是」，諸本作「如是」。
- 一 五一頁中一行末字「舉」，**南**、**徑**、**清**作「譽」。
- 一 五一頁中六行第七字「汝」，諸本作「法」。
- 一 五一頁中一六行第一〇字「城」，**麗**作「殿」。
- 一 五一頁下二行第一一字「白」，諸

- 本作「目」。
- 一 五一頁下七行首字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「汝」。
- 一 五一頁下七行第三字「何」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「阿」。
- 一 五一頁下一〇行第一一字「魔」，諸本作「廣」。
- 一 五一頁下一四行第二字「他」，**石**作「地」。
- 一 五二頁上二行第七字「故」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則」；**麗**作「即」。
- 一 五二頁上五行第五字「姓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「性」。
- 一 五二頁上一二行末字「語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「過」。
- 一 五二頁上一六行第九字「難」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「答」。
- 一 五二頁中一五行「虛來」，**資**作「空去」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「空來」。
- 一 五二頁中二〇行末字「量」，**石**、**麗**作「邊」。

- 一 五二頁下七行「佛說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說佛」。
- 一 五二頁下九行第五字「智」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「知」。
- 一 五二頁下一五行第二字「通」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「誦」。
- 一 五三頁上二行第一〇字「聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「門」。
- 一 五三頁上一八行末字「敬」，**徑**作「行」。
- 一 五三頁下三行第三字「須」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「修」。
- 一 五三頁下七行第一〇字「行」，諸本作「忍」。
- 一 五三頁下八行第九字「詣」，**徑**作「諸」。
- 一 五四頁上八行「方便」，諸本作「極方便」。
- 一 五四頁上八行「如來」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「無如來」。
- 一 五四頁上一四行「如是如來得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「如

來偈」。

一 五四頁上二〇行第一〇字「液」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「膩」。

一 五四頁中一二行「緣學」，諸本作
「緣覺」。

一 五四頁中一三行「無見」，[資、磧、
普、南、徑、清、麗]作「不見」。

一 五四頁中一四行第二字「敬」，[徑
無。

一 五四頁下二行第一一字「解」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗]作「佛」。

一 五四頁下一一行第八字「謂」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗]作「聞」。

一 五四頁下一三行第一〇字「鷄」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「梟」。

一 五五頁中五行第六字「未」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「去」。

一 五五頁中八行「轉輪」，[資、磧、普、
南、徑、清、麗]作「輪轉」。

一 五五頁中二〇行首字「是」，[資、磧、
普、南、徑、清、麗]作「來」。

一 五六頁上六行第六字「所」，[資、磧、

[普、南、徑、清、麗]作「是」。

一 五六頁上九行「正學」，諸本作「正
覺」。

一 五六頁上一六行末字「佛」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「禮」。

一 五六頁中一二行末字「門」，[資、普、
南、徑、清]作「相」。

一 五七頁上七行末字「寶」，[資、普]作
「寶」；[南、徑、清]作「珠」。

一 五七頁上一三行第六字「有」，[資
作「真」。

一 五七頁上一八行第三字「極」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「於」。

一 五七頁上二二行第五字「空」，[資
作「然」。

一 五七頁中四行第一二字「謙」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「闕」。

一 五七頁中二一行第五字「人」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「間」。

一 五七頁下一行第一二字「畏」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「異」。

一 五七頁下五行「施食」，[石、麗]作「施

身」；[資、磧、普、南、徑、清]作「捨
身」。

一 五七頁下六行第二字「見」，[石、資、
磧、南、清]作「現」。

一 五七頁下七行末字「掾」，諸本作
「旅」。

一 五七頁下一〇行第二字「無」，[徑
作「為」。

一 五七頁下一三行第一〇字「王」，諸
本作「主」。

一 五七頁下一六行第五字「人」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「神」。

一 五七頁下一九行「見教」，[麗]作「現
殺」。

一 五八頁上二〇行末字「滿」，[資、磧、
普、南、徑、清、麗]作「溢」。

一 五八頁上一一行第八字「瞋」，[石、
資、磧、普、南、徑、清]作「恚」。

一 五八頁上二二行第三字「如」，諸
本作「加」。

一 五八頁中二行第五字「急」，[石、資、
磧、普、南、徑、清]作「給」。

- 一 五八頁中二行第七字「受」，諸本作「愛」。
- 一 五八頁中五行第六字「眠」，[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「服」。
- 一 五八頁中一二行第一二字「願」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「度」。
- 一 五八頁中一二行末字「來」，諸本作「度」。
- 一 五八頁中一三行「常欲」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「若常」，[麗]作「若欲」。
- 一 五八頁下一行第五字「捷」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 五八頁下一〇行第三字「亦」，[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「無」。
- 一 五八頁下一三行第一〇字「流」，[南]、[徑]、[清]作「說」。
- 一 五九頁上末行末字「逼」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「迫」。
- 一 五九頁中二〇行夾註右「沙門」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「沙彌」。「式叉式叉」，[徑]、[清]作「式叉」。

- 一 左第七字「亦」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[麗]作「亦言」；[徑]、[清]作「亦云」。
- 一 五九頁中二一行第五字「魔」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「魔羅」。
- 一 五九頁下一〇行第六字「羅」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「魔羅」。
- 一 五九頁下一八行第一三字「說」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「諸」。
- 一 六〇頁上一行第四字「服」，[資]作「眼」。
- 一 六〇頁上九行「爲法王」，[麗]作「爲法生」。
- 一 六〇頁上一四行「如是牧牛等」，[麗]作「如彼牧牛者」。
- 一 六〇頁上二〇行第一三字「然」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「極」。
- 一 六〇頁上二一行第五字「除」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「際」。
- 一 六〇頁上二二行第一一字「今」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 六〇頁中一二行首字「以」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「法」。

- 一 六〇頁中二一行「菩薩」，諸本作「菩提」。
- 一 六〇頁下八行第一四字「受」，[資]、[碩]、[晉]、[南]、[徑]、[清]作「授」。

央掘魔羅經卷第三

難

宋天竺三藏末那跋陀羅譯

亦時佛告央掘魔羅云何為一學央
 掘魔羅以偈答言學竟本去式又譯言隨順無違亦去學即今所謂戒也
 一切衆生命皆由飲食住是則聲聞乘
 斯非摩訶衍所謂摩訶衍離食常堅固
 云何名為一謂一切衆生皆以如來藏
 畢竟恒安住云何名為二所謂名與色
 是則聲聞乘斯非摩訶衍名及色異種
 聲聞緣覺乘解脫唯有名不說有妙色
 一切諸如來解脫有妙色猶如於掌中
 觀察菴羅果云何名為三所謂三種受
 是則聲聞乘斯非摩訶衍如來第一常
 聞無常生受若聞法僧滅是二俱受生
 是名摩訶衍所說三受義
 云何名為四所謂四聖諦是則聲聞乘
 斯非摩訶衍一切諸如來第一畢竟常
 是則大乘諦非若是真諦一切諸如來
 第一畢竟恒是則大乘諦非集是真諦
 一切諸如來第一不變易是則大乘諦
 非滅是真諦一切諸如來第一畢竟靜
 是則大乘諦非道是真諦是大乘四諦

非苦事是諦若苦事是諦四趣應有諦
 謂地獄畜生餓鬼阿修羅云何名為五
 所謂彼五根是則聲聞乘斯非摩訶衍
 所謂彼眼根於諸如來常決定分別見
 具足無減損所謂彼耳根於諸如來常
 決定分明聞具足無減損所謂彼鼻根
 於諸如來常決定分明嗅具足無減損
 所謂彼舌根於諸如來常決定分明嘗
 具足無減損所謂彼身根於諸如來常
 決定分明觸具足無減損云何名為六
 所謂六入處是則聲聞乘斯非摩訶衍
 所謂眼入處於諸如來常明見來入門
 具足無減損所謂耳入處於諸如來常
 明聞來入門具足無減損所謂鼻入處
 於諸如來常明嗅來入門具足無減損
 所謂舌入處於諸如來常明嘗來入門
 具足無減損所謂身入處於諸如來常
 明觸來入門具足無減損所謂意入處
 明說如來藏不起違逆心淨信來入門
 云何名為七所謂七覺分是則聲聞乘
 斯非摩訶衍大乘七覺分猶如優曇鉢
 於如來常住七覺妙花開云何名為八
 所謂八聖道是則聲聞乘斯非摩訶衍

央掘魔羅經卷第三第二節難

大乘八聖道聞說如來常經耳因緣力
 終到涅槃城如來常及恒第一不變易
 清淨極寂靜正覺妙法身甚深如來藏
 畢竟無衰老是則摩訶衍具足八聖道
 云何名為九所謂九部經是則聲聞乘
 斯非摩訶衍摩訶衍一乘如來無礙智
 云何名為十所謂十種力是則聲聞乘
 斯非摩訶衍大乘無量力故佛不思議
 方便隱覆說無量修多羅云何為一道
 一乘及一歸一諦與一依一界亦一生
 一色謂如來是故說一乘唯一究竟乘
 餘悉是方便
 亦時世尊歎言善哉善哉央掘魔羅
 汝來比丘即成沙門威儀具足如舊
 比丘亦時央掘魔羅稽首佛足白佛
 言世尊我今已來尋聲即得阿羅漢
 果佛又告言汝來祇陀林廣度衆生也
 亦時世尊猶如鴈王與央掘魔羅舍
 利弗大目連文殊師利等大衆翼從
 如盛滿月衆星圍繞從無憂樹下上
 昇虛空去地七多羅樹至舍衛城四
 十牛鳴亦時央掘魔羅母與諸天龍
 夜叉乾闥婆緊那羅摩睺羅伽與大

央掘魔羅經卷第三第二節難

供養到祇陀林尔時世尊猶如鷹王
入祇陀林給孤獨園外師子座三千
大千世界地平如掌生柔軟草如安
樂國

尔時一切諸方諸大菩薩悉皆欲來
見央掘魔羅諸佛即遣而告之曰汝
等應去令釋迦牟尼佛興大法戰降
大師子度無量衆今於祇樹給孤獨
園當為大衆說無上法汝等佛子應
往聽受并復瞻觀央掘魔羅彼諸菩
薩從諸方來者皆雨蓮華大如車輪
此諸衆生聞蓮華香悉離煩惱尔時
天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩
睺羅伽及諸天女設天供養雨種種
寶一心同聲而說偈言

我今稽首礼四八大人相無量諸功德
如淨蓮花敷眉間白毫相明淨踰月光
我今稽首礼牟尼上妙色勝慈安慰德
如淨蓮花敷眉間白毫相明淨踰月光
我今稽首礼第一常住身取勝牟尼主
無上天人尊安慰衆生上如淨蓮花敷
眉間白毫相明淨踰月光我今稽首礼
第一恒功德取勝牟尼主無上天人尊

六法藏經卷第三第四頌

安慰衆生上如淨蓮花敷眉間白毫相
明淨踰月光我今稽首礼不變易功德
取勝牟尼主無上天人尊安慰衆生上
如淨蓮花敷眉間白毫相明淨踰月光
我今稽首礼寂靜殊勝德取勝牟尼主
無上天人尊安慰衆生上如淨蓮花敷
眉間白毫相明淨踰月光南無央掘魔
忍辱修淨戒及諸無量德是故稽首礼
南無央掘魔執持一乘道大乘慈功德
是故稽首礼南無央掘魔持無量身口
持無量秘密是故稽首礼南無央掘魔
持無量慧光說無量隱覆是故稽首礼
南無央掘魔執持無量幻降伏無量魔
是故稽首礼南無央掘魔持無量涅槃
順世無量生是故稽首礼

六法藏經卷第三第五頌

尼如來去何住無生際而復住於娑
婆世界尔時文殊師利央掘魔羅俱
白佛言唯然受教猶如鷹王乘神通
力往詣北方無量樂國至無量慧功
德積聚地自在王如來所頂礼佛足
白言世尊我等二人為釋迦牟尼世
尊所使從娑婆世界來詣此土啓問
世尊去何釋迦牟尼如來住無生際
住解脫地不般涅槃而住於彼
尔時彼佛告二人言善男子釋迦牟
尼如來即是我身汝等還去語彼佛
言無量慧佛遣我等還去彼如來當
為汝說尔時文殊師利等猶如鷹王
從彼而來頂礼佛足合掌恭敬白言
世尊奇哉如來無量如來無量身如
來無量德我等二人今見如來奇特功
德彼無量慧自在王如來作是說言
我即彼佛當為汝說唯願世尊哀愍敷
演去何住無生際而復住此佛告文
殊師利等言我去何住無量樂世界
為無量慧功德積聚地自在王佛而復
住此莫作是說住無生際去何住彼
而復住此如來身無邊所為亦無邊如

六法藏經卷第三第六頌

來不可稱所為亦不可稱如來身無量所為亦無量央掘魔羅去何而生不生之身以如是義詰問如來如來今當為汝解說爾時央掘魔羅白佛言善哉世尊唯願為說哀愍安樂一切眾生佛告央掘魔羅我於無量百千億劫具足修行十波羅蜜攝取眾生無量眾生未發菩提心者開化令發我於無量阿僧祇劫具足修行無量波羅蜜諸善根故不生身

爾時央掘魔羅復白佛言世尊去何如來身住實際而復生耶佛告央掘魔羅汝去文殊師利俱至北方過二恒河沙刹有國名不實電光驪佛名毗樓遮那如來應供等正覺在世教化汝去文殊師利俱往問言釋迦牟尼佛去何住於實際而住娑婆世界爾時二人受教即行猶如鷹王陵虛而去往詣不實電光驪刹毗樓遮那佛所稽首礼足具以上事詰問彼佛廣說如上文殊師利央掘魔羅復白佛言世尊唯願為說去何如來住於實際

央掘魔羅經卷第三 第七頌 難

佛告文殊師利等言我於無量百千億劫具足修行十波羅蜜攝取眾生建立今住未曾有樂我從彼無量百千億劫阿僧祇波羅蜜生實際身

爾時央掘魔羅復白佛言世尊去何如來住無為際佛告央掘魔羅汝與文殊師利俱至北方過三恒河沙刹有國名意取佛名無量意如來應供等正覺在世教化汝往問言去何釋迦牟尼佛住無為際如上廣說北方去此過四恒河沙刹有國名眾色莊嚴佛名取勝降伏餘如上說北方去此過五恒河沙刹有國名深塵佛名深上餘如上說北方去此過六恒河沙刹有國名風佛名如風餘如上說北方去此過七恒河沙刹有國名金剛意佛名金剛上餘如上說北方去此過八恒河沙刹有國名離垢光佛名離垢上餘如上說北方去此過九恒河沙刹有國名月主佛名月上餘如上說北方去此過十恒河沙刹有國名日初出佛名日初出餘如上說東方去此過一恒河沙刹有國名善

央掘魔羅經卷第三 第八頌 難

味佛名善味上餘如上說東方去此過二恒河沙刹有國名睺頭耆婆佛名睺頭耆婆光餘如上說東方去此過三恒河沙刹有國名鬘熏佛名鬘香餘如上說東方去此過四恒河沙刹有國名多摩羅鉢多羅佛名多摩羅鉢多羅清涼香餘如上說東方去此過五恒河沙刹有國名月主佛名月藏餘如上說東方去此過六恒河沙刹有國名沉香主佛名沉香上餘如上說東方去此過七恒河沙刹有國名末香熏佛名末香餘如上說東方去此過八恒河沙刹有國名明照佛名光明餘如上說東方去此過九恒河沙刹有國名海主佛名海德餘如上說東方去此過十恒河沙刹有國名龍主佛名龍藏餘如上說南方去此過一恒河沙刹有國名朱沙佛名朱沙光餘如上說南方去此過二恒河沙刹有國名大雲佛名大雲藏餘如上說南方去此過三恒河沙刹有國名電驪佛名電得餘如上說南方去此過四恒河沙刹有國名金剛

央掘魔羅經卷第三 第九頌 難

慧佛名金剛藏餘如上說南方去此過五恒河沙刹有國名輪轉佛名持輪轉餘如上說南方去此過六恒河沙刹有國名實地佛名實地持餘如上說南方去此過七恒河沙刹有國名虛空慧佛名虛空等餘如上說南方去此過八恒河沙刹有國名調伏佛名調伏上餘如上說南方去此過九恒河沙刹有國名勝鬘佛名勝鬘餘如上說南方去此過十恒河沙刹有國名師子慧佛名師子藏餘如上說西方去此過一恒河沙刹有國名恬佛名恬味餘如上說西方去此過二恒河沙刹有國名恒鬘佛名恒德餘如上說西方去此過三恒河沙刹有國名普賢佛名普賢慧餘如上說西方去此過四恒河沙刹有國名華鬘佛名華鬘上餘如上說西方去此過五恒河沙刹有國名無邊佛名無邊華鬘餘如上說西方去此過六恒河沙刹有國名賢主佛名賢藏餘如上說西方去此過七恒河沙刹有國名眼佛名眼王餘如上說西方去此過

六攝摩訶經卷第二 第一二九

八恒河沙刹有國名幢主佛名幢藏餘如上說西方去此過九恒河沙刹有國名鼓音佛名鼓自在餘如上說西方去此過十恒河沙刹有國名樂見佛名樂見上餘如上說西方去此過一恒河沙刹有國名歡喜進佛名歡喜進餘如上說西方去此過二恒河沙刹有國名嚴飾佛名嚴飾藏餘如上說西方去此過三恒河沙刹有國名因慧佛名因慧藏餘如上說西方去此過四恒河沙刹有國名行意樂佛名行意樂上餘如上說西方去此過五恒河沙刹有國名衆生聚佛名衆生上餘如上說西方去此過六恒河沙刹有國名明佛名明上餘如上說西方去此過七恒河沙刹有國名意樂佛名意樂聲餘如上說西方去此過八恒河沙刹有國名無量佛名無量壽餘如上說西方去此過九恒河沙刹有國名住佛名安住上餘如上說西方去此過十恒河沙刹有國名水佛名水味上餘如上說東方去此

六攝摩訶經卷第二 第一三〇

過一恒河沙刹有國名寶主佛名寶幢餘如上說東方去此過二恒河沙刹有國名摩尼庵佛名摩尼清涼藏餘如上說東方去此過三恒河沙刹有國名寶慧佛名寶慧上餘如上說東方去此過四恒河沙刹有國名金色佛名金色光音餘如上說東方去此過五恒河沙刹有國名網佛名網光餘如上說東方去此過六恒河沙刹有國名金主佛名間浮檀上餘如上說東方去此過七恒河沙刹有國名網佛名網光餘如上說東方去此過八恒河沙刹有國名淨水佛名水王餘如上說東方去此過九恒河沙刹有國名玉洲佛名玉藏餘如上說東方去此過十恒河沙刹有國名寶洲佛名寶地餘如上說東南方去此過一恒河沙刹有國名金剛積佛名金剛慧餘如上說東南方去此過二恒河沙刹有國名一切覺佛名一切覺慧幢餘如上說東南方去此過三恒河沙刹有國名悲檀主佛名悲檀義勝餘如上

六攝摩訶經卷第二 第一三一

說東南方去此過四恒河沙刹有國名無垢佛名無垢琉璃餘如上說東南方去此過五恒河沙刹有國名不那味佛名不那聚餘如上說東南方去此過六恒河沙刹有國名香味佛名香嚴餘如上說東南方去此過七恒河沙刹有國名香主佛名香藏餘如上說東南方去此過八恒河沙刹有國名直行佛名直勝餘如上說東南方去此過九恒河沙刹有國名無價佛名無價上餘如上說東南方去此過十恒河沙刹有國名無邊周羅佛名無邊王餘如上說西南方去此過一恒河沙刹有國名無量光佛名無量壽餘如上說西南方去此過二恒河沙刹有國名無量眼佛名無量自在餘如上說西南方去此過三恒河沙刹有國名火炎佛名火炎光餘如上說西南方去此過四恒河沙刹有國名壞闇佛名壞闇王餘如上說西南方去此過五恒河沙刹有國名調伏主佛名調伏藏餘如上說西南方去此過六恒河沙刹有國名無生佛名

央拉度羅經卷第三 第十三節

無生自在餘如上說西南方去此過七恒河沙刹有國名香主佛名香鳥遊戲餘如上說西南方去此過八恒河沙刹有國名香篋佛名香篋王餘如上說西南方去此過九恒河沙刹有國名樂讚佛名龍樂餘如上說西南方去此過十恒河沙刹有國名勝驪佛名勝調伏上餘如上說上方去此過一恒河沙刹有國名忍見佛名一切世間樂見高顯王神力嚴淨大誓莊嚴地自在王一切光明積聚門餘如上說上方去此過二恒河沙刹有國名分陀利佛名妙法分陀利餘如上說上方去此過三恒河沙刹有國名水笑華佛名笑華王餘如上說上方去此過四恒河沙刹有國名無憂佛名離一切憂餘如上說上方去此過五恒河沙刹有國名青蓮華佛名寶華勝餘如上說上方去此過六恒河沙刹有國名波頭摩主佛名波頭摩藏餘如上說上方去此過七恒河沙刹有國名鳩牟陀佛名鳩牟陀藏餘如上說上方去此過八恒河沙

央拉度羅經卷第三 第十四節

刹有國名竹佛名竹香餘如上說上方去此過九恒河沙刹有國名拘迦尼佛名一切勝王餘如上說上方去此過十恒河沙刹有國名功德河佛名一切世間河王自在餘如上說下方去此過一恒河沙刹有國名師子積聚佛名師子遊戲餘如上說下方去此過二恒河沙刹有國名師子窟佛名師子吼餘如上說下方去此過三恒河沙刹有國名忍作佛名忍作華餘如上說下方去此過四恒河沙刹有國名勝佛名一切生勝餘如上說下方去此過五恒河沙刹有國名無尋積聚佛名大乘遊戲王餘如上說下方去此過六恒河沙刹有國名頻陀佛名頻陀山頂餘如上說下方去此過七恒河沙刹有國名尊重難見佛名一切恭敬王餘如上說下方去此過八恒河沙刹有國名持慧佛名持慧王餘如上說下方去此過九恒河沙刹有國名地慧佛名地慧王餘如上說下方去此十恒河沙刹有國名常歡喜王佛名斷一切疑在

央拉度羅經卷第三 第十五節

世教化汝等當往問彼佛言云何釋迦牟尼佛住廣說莊嚴際而住娑婆世界不般涅槃汝央掘魔羅與文殊師利俱往詣彼問如是義彼說一切疑如來當為汝說以能決斷一切疑故名斷一切疑佛

尔時文殊師利与央掘魔羅俱白佛言世尊善哉善哉唯然受教頂礼佛足猶如鴈王凌虛而去至常歡喜王刹札斷一切疑如來足却坐一面白彼佛言我等從娑婆世界釋迦牟尼佛所普詣十方各十世界諸如來所問如是義云何釋迦牟尼佛住娑婆世界不般涅槃解脫之際彼諸如來悉答我言釋迦牟尼佛即我等身彼佛自當決汝所疑釋迦牟尼佛復遣我來至世尊所言斷一切疑如來當為汝說是故我今諮問所疑云何釋迦牟尼佛住娑婆世界而不般涅槃彼佛答言汝等還去彼佛自當決斷汝等一切所疑如是無量釋迦牟尼如來所使尔時二人俱發聲言善哉善哉唯然受教札彼佛足奉辭而

央掘魔羅經卷第三 第二十六張

還至釋迦牟尼佛所稽首作礼如是歎言奇哉世尊釋迦牟尼如來持無量阿僧祇身悉告我言汝等還去釋迦牟尼佛當決汝疑彼佛世尊即是我身尔時世尊告文殊等言彼諸如來告汝等言我即是彼如來身耶文殊等言如是世尊一切如來皆作是說尔時世尊告文殊等言彼諸如來世界云何文殊等言彼諸世界無諸沙礫平如澄水柔軟樂觸猶如綿繡如安樂國無諸五濁亦無女人聲聞緣覺唯有一乘無有餘乘佛告文殊等言若善男子善女人稱彼一切諸佛名号若讀若書若聞乃至戲笑言說或順他人或欲自顯若有一切恐怖事至悉皆消滅一切諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等不能惱乱聞則擁護閑四趣門我說未發心者得菩提因况清淨心若讀若誦若書若聞央掘魔羅如來復有奇特大威德力方廣慈持大脩多羅說八十億佛皆是一佛即是我身如是廣說如是無量佛刹如是無

央掘魔羅經卷第三 第二十七張

量如來如是如來色身無量無邊如來成就如是無量功德云何當有若無常若疾病如來常住無邊之身我今當復廣說有根本有因有緣一切佛一切因悉皆不樂生此世界以此眾生不可治故以是義故我於此世界治不可治眾生數數捨身故生不生身此處實無身無作身我於無量阿僧祇劫為護法故捨恒河沙身一身若傷若打若壞故生此不壞無為之身我於無量阿僧祇劫衆多住處精進捨身恒河沙數一身分住無量劫精進苦行故生不老身我於無量阿僧祇劫生疾疫劫為作良藥一身趣恒河沙劫故生無病身我於無量阿僧祇劫恒河沙生為斷無量眾生飢餓之病施大美味故生不死身我於無量阿僧祇劫恒河沙生除無量眾生煩惱垢汙為諸難事示如來藏故生無染汙身我於無量阿僧祇劫恒河沙生為除無量餓鬼飢渴之病以一乘味令其飽滿故生無漏身我於無量阿僧祇劫恒河沙生於一切眾生等心愛念如父

央掘魔羅經卷第三 第二十八張

如母如子如兄如弟故生無罪身我
於無量阿僧祇劫恒河沙生無量眾
生諸天及人不實語者安立大乘諦
故生諦常身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生無量眾諸天及人諸非法
眾安立出世間法故生此法身我於
無量阿僧祇劫恒河沙生無量眾生
諸天及人隨邪見者安立正見故生
此第一寂靜之身

我於無量阿僧祇劫恒河沙生無量
眾生諸天及人有恐怖者安立無畏
故生安隱身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生無量眾諸天及人多憂惱
者安立無憂惱法故生此無憂離憂
之身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
一切天人樂他姪者安立大尸羅威
儀故生此無塵離塵之身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生無量眾生惡像
類者攝令清淨安立正法故生此無
羸離羸法身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生無量眾諸天及人諸貧窮者
施財法二藏安立菩提故生無災法
身我於無量阿僧祇劫恒河沙生無
量眾諸天及人隨愛欲者安立離

佛說華嚴經卷第三十九 第十九 離

欲故生此無量無惱之身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生拂除無量眾
諸天及人一切煩惱如除地毒故生
此無患離患法身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生與無量眾諸天及人
結法親屬世間親厚無過法親故生
無作法明顯妙身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生為無量眾諸天及人
如法演說清淨如來藏法故生此無
所有身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生安立一切諸天世人令住如來希
有秘密故生希有身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生以佛成就無量眾
諸天及人故生無量無邊尊勝之身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生為度
無量眾生于處處離姓亦現受生故
生此高身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生令無量眾諸天一切有安立菩
提故生無上我於無量阿僧祇劫
恒河沙生現隨世間支節不具令無
量眾安立菩提故生無上法身我
於無量阿僧祇劫恒河沙生不隱恒
性如來之藏為一切眾安安慰說故
生此恒身我於無量阿僧祇劫恒河

佛說華嚴經卷第三十九 第二十二 恒

沙生護持淨戒見天女魔女及世間
女不起染心故生不危脆身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生一切世間尊
長女人所不起染心故生不崩墜身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生為無
量眾諸天及人除諸病患故生此
無邊無比之身我於無量阿僧祇劫
恒河沙生令無量眾生乃至畜生安
立深法故生深遠身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生為一切天人說如來
藏如虛空鳥跡令佛性顯現故生不
可見身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生轉無量眾諸天及人執無我見
亦以難見如來藏故生一切眾難
見之身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生令一切天人不害眾安立正法
故生微細身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生令一切天人生法樂故生圓
滿身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
普示天人如來之藏如今所見文殊
師利故生不難見身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生解一切眾縛安立
解脫故生極難見身我於無量阿僧

佛說華嚴經卷第三十九 第三十 難

祇劫恒河沙生天人惡趣一切諸有
普於中住悉令安立真實解脫故生
無分身我於無量阿僧祇劫恒河沙
生令一切天人淨持五戒故生無筋
骨身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
善發大願度一切眾生故生一切處
解脫之身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生拔一切眾生諸惡見箭安立真
實法故生此寂靜不變易身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生等視一切眾
生如羅睺羅亦令他等故生寂止身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生自修
知足令他知足故生上止身我於無
量阿僧祇劫恒河沙生為諸聲聞說
離食知足故生斷一切求波羅蜜身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生捨離
一切魚肉美食亦教眾生令捨離故
生美妙身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生令無量眾生諸天及人吐一切
煩惱故生離虛偽身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生無量眾生惡像類者
壞其住處驅出人眾猶如火電故生
破宅身我於無量阿僧祇劫恒河沙

六攝摩訶薩經卷第三 第三十二張雜

生無量眾生迷惑四倒飲以法味故
生離慢梵身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生無量眾生如來之藏寂靜恒
道離亂過惡極令正真故生寂靜捨
身我於無量阿僧祇劫恒河沙生無
量眾生無我佛語者建立有我如指
指月故生捨離身我於無量阿僧祇
劫恒河沙生無量般涅槃般涅槃而
不般涅槃般涅槃故生如法法身
我於無量阿僧祇劫恒河沙生盡無
量眾生際極方便求如來藏垢不可
得故生此界身一切眾生悉有此界
我於無量阿僧祇劫恒河沙生演說
大乘無尋智無我我所真實門故生
無入處身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生成就無量眾生令畏煩惱故生
善出世間上上之身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生為一切眾生而作歸
趣無依作依無親作親故生如万流
趣大海身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生以無畏心說如來藏經故生安
住身我於無量阿僧祇劫恒河沙生
捨上宮殿轉輪王位無量使樂入山

六攝摩訶薩經卷第三 第三十二張雜

學道故生宮殿身安樂不動我於無
量阿僧祇劫恒河沙生離慢緩眾如
避旃陀羅於淨戒者乃至不同水器
故生不悔身我於無量阿僧祇劫恒
河沙生輕無量眾生煩惱重擔故生
休息身照然明顯我於無量阿僧祇
劫恒河沙生毀譽在家如處牢獄故
生一切眾生所求之身我於無量阿
僧祇劫恒河沙生令無量眾生斷貪
恚癡故生無病無畏無我所身我於
無量阿僧祇劫恒河沙生令無量眾
生諸天及人毀譽女人娛樂煩惱猶
如毒蛇故生此滅身我於無量阿僧
祇劫恒河沙生於燈光如來所修苦
薩行聞自受記隨順於如不謗經故
生舍宅身我於無量阿僧祇劫恒河
沙生聞如來藏一切眾生斷諸煩惱
便得成佛因其信樂覆護眾生故
生覆護身我為菩薩時無量阿僧祇
劫恒河沙生作忍辱仙人行四無量
故生一切眾生依怙之身我於無量
阿僧祇劫恒河沙生常為無量諸天
世人演說大乘一乘無上乘無尋之

六攝摩訶薩經卷第三 第三十四張雜

作「盡」。

一 六六頁中一三行第一一字「深」，諸本作「深」。

一 六六頁中末行第一二字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六六頁下七行第五字「涼」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。

一 六六頁下八行第一〇字「月」，**石**作「多月」。

一 六六頁下一三行「明照」，諸本作「照明」。

一 六六頁下一四行「光明」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「明光」。

一 六七頁中六行第一三字「進」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六七頁下一五行第一三字「玉」，**石**作「王」。

一 六八頁上六行第三字「嚴」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「巖」。

一 六八頁上二〇行第九字「王」，**石**無。

一 六八頁下三行首字「尼」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「尸」。

一 六八頁下三行第七字「王」，**石**作「主」。

一 六八頁下一四行第七字「号」，諸本作「名」。

一 六八頁下二二行第一〇字「十」，諸本作「過十」。

一 六九頁上一〇行第一一字「坐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 六九頁中二行第一三字「持」，**南**、**徑**作「奇特」。

一 六九頁中五行「文殊」，**石**作「文殊師利」。

一 六九頁中七行第一一字「來」，**磧**、**普**、**南**、**徑**作「是」。

一 六九頁中一〇行第一三字「綿」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「縵」。

一 六九頁中二一行第一〇字「方」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六九頁下一四行「生無」，**磧**、**普**作「無量」。

一 六九頁下一六行第八字「餓」，**石**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「餓」；**資**作「餒」。

一 七〇頁上二〇行第二字「離」，諸本作「無」。本頁中四行第四字同。

一 七〇頁中一行第六字「量」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「惱」。

一 七一頁上一三行第一〇字「止」，**石**作「上」。

一 七一頁上一七行第八字「教」，**清**作「數」。

一 七一頁上二二行第一一字「火」，諸本作「大」。

一 七一頁中四行第九字「真」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「直」。

一 七一頁下四行第六字「我」，**徑**作「殺」。

一 七二頁上七行第一三字「天」，**資**作「無」。

一 七二頁上二〇行首字「生」，**磧**、**普**、**南**、**徑**作「法」。

趙城縣廣勝寺

央掘魔羅經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時央掘魔羅白佛言世尊奇哉如
 來哀愍一切眾生為第一難事佛告
 央掘魔羅非是如來為第一難事更
 有第一難事謂於未來正法住世餘
 八十年安慰說此摩訶衍經常恒不
 變如來之藏是為甚難若有眾生持
 諸同類是亦甚難若有眾生聞說如
 來常恒不變如來之藏隨順如實是
 亦甚難央掘魔羅白佛言世尊何如
 為難佛告央掘魔羅譬如大地荷四
 重擔何等為四一者大水二者大山
 三者草木四者眾生如是大地荷此
 四擔央掘魔羅白佛言如是世尊佛
 告央掘魔羅非是大地荷四重擔所
 以者何餘復更有荷重擔者央掘魔
 羅白佛言誰耶世尊佛告央掘魔羅
 正法住世餘八十年菩薩摩訶薩為
 一切眾生演說如來常恒不變如來
 之藏當荷四擔何等為四謂見惡像
 類常欲加害而不願存亡棄捨身命

央掘魔羅經卷第四 第三張 雜字

說如來常恒不變如來之藏是名初
 擔重於一切眾山積聚兇惡像類非
 優婆塞以一闍提而毀罵之闍提能
 忍是第二擔重於一切大水積聚無
 緣得為國王大臣大力勇將及其眷
 屬說如來藏唯為下劣形殘貧乞堪
 忍演說是第三擔重於一切眾生大
 聚窮守邊地多惱之處衣食湯藥眾
 具廉弊一切苦觸無一可樂男恣邪
 謗女人少信城郭丘聚豐樂之處不
 得止住是第四擔重於一切草木積
 聚若能荷此四重擔者是名能荷大
 擔菩薩摩訶薩若菩薩摩訶薩於正
 法欲滅餘八十年棄捨身命演說如
 來常恒不變如來之藏是為甚難若
 能維持彼諸眾生是亦甚難彼諸眾
 生聞說如來常恒不變如來之藏能
 起信樂是亦甚難
 復次央掘魔羅非是如來為第一難
 事今當更說復有難事譬如士夫其
 壽無量過無量百千億歲以一毛端
 滂大海水復過是數以一毛滂乃至
 將竭餘如牛跡為甚難不央掘魔羅

言甚難世尊不可稱說佛告央掘魔羅此不為難更有甚難央掘魔羅言誰耶世尊佛告央掘魔羅正法住世餘八十年若有菩薩摩訶薩棄捨身命演說如來常恒不變如來之藏是為甚難

復次央掘魔羅非是如來為第一難事更有難事央掘魔羅辭如士夫擔須彌山王及大地大海經百億歲此為大力第一難不央掘魔羅白佛言如是如來境界非彼聲聞緣覺所及佛告央掘魔羅彼非大力非為甚難若以大海一塵為百千億分百千億劫持一塵去乃至將竭餘如牛跡復能擔須彌山王大地河海百千億劫而彼不能於正法住世餘八十年時演說如來常恒不變如來之藏唯有菩薩人中之雄能說如來常恒不變如來之藏護持正法我說此人第一甚難

一天下火尚為極難况復三千大千世界是為甚難佛言如是央掘魔羅未來世中持戒眾成犯戒眾增正法住世餘八十年菩薩摩訶薩棄捨身命如婢牛羊非法財物種種清淨宣說正法演說如來常恒不變如來之藏此何士夫央掘魔羅白佛言唯佛能知非聲聞緣覺亦時護持世間淨法猶尚為難何况出世間上上如來常恒不變如來之藏如彼士夫能以水滅三千大千世界熾然盛火極為甚難若於未來正法住世餘八十年菩薩摩訶薩棄捨身命演說如來常恒不變如來之藏當知彼人即是如來佛告央掘魔羅善哉善哉善男子我亦如是說一切如來說彼士夫所為難事不得邊際復次善男子辭如百川入于大海別流不現如是士夫所得智慧一切士夫入其中悉皆不現

極為甚難維持彼眾及聽法者是亦甚難

央掘魔羅白佛言世尊菩薩摩訶薩成就幾相名非新學佛告央掘魔羅言善男子菩薩摩訶薩成就八相非為新學何等為八一者知法二者知恩量持三者供養父母四者知師恩五者厭諸惡見六者離一切相輕傷不調伏不善不淨之物七者不思欲乃至夢中亦不起想八者敬重於戒如是菩薩摩訶薩成就八相非為新學

復次菩薩摩訶薩成就八相非為新學何等為八一者說摩訶衍二者分明演說如來之藏而不厭捨三者不貪財物四者慈悲喜捨忍五者視一切眾生猶如一子六者近善知識七者離惡知識八者世利知足菩薩成就如是八相非為新學復次菩薩成就八相非為新學何等為八一者安慰知量美說二者不嬉戲三者煩惱微薄忍四者聞一切經忍五者降伏睡眠六者不懶惰七者精勤不放逸

文殊師利經卷第四 第六 辯字

八者常樂永戒菩薩成就如是八相
非為新學復次菩薩成就八相非為
新學何等為八一者真實二者鮮淨
樂習淨事三者光澤四者端政五者
遠離女人六者遠離親族七者聞惡
恐怖彼彼惱亂身毛皆豎八者慈念
眾生菩薩成就如是八相非為新學
復次菩薩成就八相非為新學何等
為八一者善知佛說魔說差別二者
恭敬知經者三者知律非律差別不
隱覆四者善知如來隱覆之說五者
知如來秘密六者善知隨順世間事
七者善知如來常恒不變八者善知
菩薩惡非惡事善知時方自能菩薩
成就如是八相非為新學成就如是
四十相身念法是菩薩非為新學者
無四十功德若半減半當知善男子
善女人不住摩訶訶亦不入諸菩薩
數是故菩薩行則為甚難彼何等勝
功德謂無欲相乃至夢中亦不起心
當知是人有一切覺支殊勝功德
余時文殊師利語央掘魔羅言如來
藏者有何義若一切眾生悉有如來

央掘魔羅經卷第四 第七 辯字

藏者一切眾生皆當作佛一切眾生
皆當煞盜邪婚妄語飲酒等不善業
跡何以故一切眾生悉有佛性當時
得度若有佛性者當作逆罪及一闍
提若有我者我界當度一切有是故
世間無有我無有界一切法無我是
諸佛教佛告文殊師利一切眾生有
如來藏為無量煩惱覆如瓶中燈復
次文殊師利辭如有一調伏子迦葉
如來為受記言却後七年當為轉輪
聖王正法治化我亦却後七日當般
涅槃時調伏子聞受記已歡喜踊躍
作是念言一切智記我當得轉輪聖
王我今不疑即白母言與我魚乳
酪麻豆種種美食我當有力彼并食
雜皮食故不能自活非時而死去何
文殊師利彼佛為妄語耶為非一切
智耶為彼實無轉輪聖王善根果報
耶文殊師利白佛言世尊彼本惡業
故致此死佛告文殊師利勿作是說
彼非時死耳非本惡業報也文殊師
利彼佛不知先惡業報而記之耶無
先惡業今自作過以致失命耳如是

央掘魔羅經卷第四 第八 辯字

文殊師利若男子女人作是念言我
身中有如來之藏自當得度我當作
惡若如是作惡者為佛性得度耶不
得度耶如上所說彼調伏子實有王
性而不得度所以者何以多放逸故
佛性不度亦復如是以彼眾生多放
逸故一切眾生為無佛性耶實有佛
性如轉輪王報為佛妄語耶眾生妄
語作諸放逸以聞法放逸故自過惡
故不得成佛文殊師利白佛言世尊
一切眾生無本業耶佛告文殊師利
彼有本業但少聞此經無量阿僧祇
罪皆悉除滅所以者何如來無量阿
僧祇劫發大誓言一切眾生未度令
度未脫令脫以此誓願善根如來慧
日光明所照無量阿僧祇罪皆悉除
滅復次文殊師利辭如一切雲霧覆
過日未出時皆悉障蔽一切世間日
光少出一切世間闇障悉滅如是阿
僧祇大罪積聚乃至此經日出阿僧
祇一切眾生輪迴生死此經日出阿僧
祇惡大闇積聚一彈指頃於如來常
恒不變如來之藏若戲笑說若隨順

他此及道外若波羅夷無間惡業阿僧祇罪須臾悉滅所以者何若闍釋迦牟尼如來名号雖未發心已是菩薩所以者何以如來勝願一切世間是我有故諸未度者當令得度化以正法悉令覺悟是故文殊師利聞如來名者皆為菩薩非但自能速除煩惱亦復當得我所得身文殊師利如我說偈

我已稱說道憂悲毒刺拔汝等應當作如來之所說

我說道者說何等道道有二種謂聲聞道及菩薩道彼聲聞道者謂八聖道菩薩道者謂一切眾生皆有如來藏我次第斷諸煩惱得佛性不動快樂甚可愛樂若不斷者恒輪轉生死我已稱說道憂悲毒刺拔憂悲者謂煩惱義拔刺者謂如來我斷除無量煩惱為大醫王汝等當從我受我當示汝如來之藏汝等應當作者隱覆說義如來之所說者此生欺誑汝欺誑汝佛出世間如優曇鉢華得信猶如恒沙金粟亦如盲龜值浮木孔

如是遇如來應供等正覺如是藏經不以生死壽果欺誑汝等自度一切有及一切煩惱病是故言如來之所說精勤諸菩薩折伏諸惡心修福遲緩者意樂者諸惡

此偈我為聲聞說又如來藏者極為難得世間無有如是難得辭類如來之藏當疾觀察如是如是意樂者諸惡者比丘自性淨心心習惡知識過五垢為首眾多煩惱前後圍繞云何五垢為本諸煩惱圍遶所謂貪欲瞋恚睡眠掉疑此五垢壞心欲淨除五垢本及諸煩惱者當勤方便自性清淨心力當勤方便及未謗修多羅未成一闍提當勤方便修習自度以是義故說彼心無量客塵煩惱應當疾拔其根本

意法前行 意勝意生 意法淨信 若說若作 使樂自退 如影隨形 我為聲聞乘說此得意者謂如來藏 義若自性清淨意是如來藏勝一切 法一切法是如來藏所作及淨信意 法斷一切煩惱故見我界故若自淨

信有如來藏然後若說若作得成佛時若說若作度一切世間如人見影見如來藏亦復如是是故說如影隨形意法前行 意勝意生 意法為惡 若說若作 眾苦自退 如輪隨跡

謂一轉兩輪二牛牽之故輪隨跡

此偈說煩惱義意法惡者為無量煩惱所覆造作諸惡故名為惡不自性心如來藏入無量煩惱義如是躁濁不息故若說若作一切眾苦常隨不絕如輪隨跡者諸惡積聚生死輪迴轉一切眾生於三惡趣中如輪隨跡足故說於福遲緩者心樂於惡法復次文殊師利如知乳有酥故方便攢求而不攢水以無酥故如是文殊師利眾生知有如來藏故精勤持戒淨修梵行復次文殊師利如知山有金故鑿山求金而不鑿樹以無金故如是文殊師利眾生知有如來藏故精勤持戒淨修梵行言我必當得成佛道復次文殊師利若無如來藏者空修梵行如窮劫鑽水終不得酥文殊師利白佛言世尊梵行有何義何

故如來捨五欲樂央掘魔羅謂文殊師利言無量天人常知墮法故離諸欲想

佛告央掘魔羅勿作是說一切衆生有如來藏一切男子皆為兄弟一切女人皆為姊妹央掘魔羅白佛言世尊云何淨飯王摩耶夫人兄弟姊妹而作父母佛告央掘魔羅是方便示現度脫衆生若不如是則不能度辭如大玉有二千力士二人方便現相折伏以悅王心娛樂衆人唯彼自知餘无能覺佛亦如是示因父母現同人事然後得度无量衆生令出生死無邊大海而彼衆生莫能知者辭如伎兒於大衆中種種變現以悅衆心諸佛世尊亦復如是種種變現以度衆生而彼衆生莫能知者辭如幻師於大衆中自斷身分以悅衆人而實於身無所傷損諸佛世尊亦復如是如彼幻師種種變現以度衆生文殊師利如來一切智知一切觀察世間一切衆生無始已來無非父母兄弟姊妹昇降無常迭為尊卑如彼伎兒數數轉變是故如來淨修梵行

復次文殊師利彼此自界共相娛樂如何受樂自餘身分云何不得不成界報當知是樂是大苦聚女有佛處男亦如是云何一性而自染著以一性故是故如來淨修梵行住於自地不退轉地得如來地

文殊師利白佛言世尊何故如來不以一切梵行建立優婆塞優婆夷何故世尊說比丘比丘尼優婆塞優婆夷正法因故如堂四柱而今優婆塞優婆夷現有大惡何故建立於正法律中佛告文殊師利此異想名世俗想如來視一切衆生如羅睺羅常立安立令住佛地無此階漸佛想異此俗想異此名非問論

文殊師利白佛言世尊以一切衆生界是一界故諸佛離然生耶佛言如是世間然生如人自然然自界故自文殊師利白佛言世尊何故視一切衆生如羅睺羅而復教人調伏然羅有界諸惡像類者佛告文殊師利善男子莫作是說如來如是視一切衆生如羅睺羅辭如土夫常日再食愛

樂法故日進食則然八万户如是者應名然生而非然生不淨復次文殊師利無邊欲樂聖所背捨聖人為害欲故自害若如是者聖人則有自害過惡謂愛欲心盛至他所言我起欲心願見教誡令生慚愧我存亡無在則方便自害如是者為害自界耶

文殊師利白佛言不也世尊彼乃因是功德增積佛告文殊師利如是文殊師利何故諸聖自害以是煩惱毒蛇因故而况他身佛所說法諸惡像類壞正法者如自煩惱盛而教誡彼為作諸難則為供養自界如自亦畢竟樂棄捨欲樂喪壽命樂如自害身而調伏彼是名善知如來之藏

文殊師利白佛言世尊因如來藏故諸佛不食矣耶佛言如是一切衆生無始生死生生輪轉無非父母兄弟姊妹猶如伎兒變易無常自矣他矣則是一矣是故諸佛悉不食矣復次文殊師利一切衆生界我界即是一界所食之矣即是一矣是故諸佛悉不食矣

文殊師利白佛言世尊珂貝臍蜜皮
草繒綿非自界矣耶佛告文殊師利
勿作是語如來遠離一切世間如來
不食若言習近世間物者無有是處
若習近者是方便法若物展轉來者
則可習近若物所出處不可習近若
展轉來離然者手則可習近文殊師
利白佛言今此城中有一皮師能作
草屣有人買施是展轉來佛當受不
復次世尊若自死牛牛主從旃陀羅
取皮持付皮師師作草屣施持戒人
此展轉來可習近不佛告文殊師利
若自死牛牛主持皮用作草屣施持
戒人為應受不若不受者是比丘法
若受者非悲然不破戒
文殊師利白佛言世尊亦不得用不
淨水熟食比丘不應受若如是者如
是現佛告文殊師利此名世間想若
有優婆塞者以淨水作食而不得作
用若無優婆塞者諸佛其如之何陸
重水重虛空亦重若如是者於淨矣
為惡世間云何得修淨矣此名非問論
文殊師利白佛言世尊世間久來亦

自立不食矣佛告文殊師利若世間
又隨順佛語者當知皆是佛語文殊
師利白佛言世尊世間亦說有解脫
然彼解脫非解脫唯佛法是解脫亦
有出家而非出家唯有佛法是出家
世尊世間亦說我不食矣彼等無我
亦無不食矣唯世尊法中有我決定
不食矣佛告文殊師利汝欲聞世間
建立外道因不當為汝說

文殊師利白佛言唯然世尊願樂
欲聞佛告文殊師利乃往過去無量
阿僧祇劫時世有佛名拘孫陀跋陀
羅出興于世在此城中時彼世界無
諸沙磔無外道名唯一大乘彼諸眾
生一向快樂爾時如來久住於世乃
般涅槃般涅槃後正法久住法欲滅
時持戒者減非法者增有一阿蘭若
比丘名曰佛慧有一善人施無價衣
比丘愍彼即為受之比丘受已示諸
獨師諸獨師眾見此好衣生劫盜心
即於其夜將是比丘至深山中壞身
裸形懸手繫樹爾時其夜有標花
婆羅門至阿蘭若處見虎恐怖向山

馳走見彼比丘壞身裸形懸手繫樹
見已驚歎嗚呼沙門先著袈裟而今
裸形必知袈裟非解脫因自懸苦行
是真學道彼人豈當捨離善法當知
分明是解脫道因壞正法故即捨衣
拔髮作裸形沙門裸形沙門從是而
起爾時比丘自得解縛已即取樹皮
赤石塗漆以自障蔽結草作拂用拂
蚊重更有標花婆羅門見已念言是比
丘捨先好衣著如是衣捉如是拂彼
人豈當捨離善法當知分明是解脫
道即學彼法出家婆羅門從是而起
時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取
水衣以覆瘡上取牧牛人所棄弊衣
以自覆身時有樵者見已念言是比
丘先著袈裟而今悉捨必知袈裟非
解脫因故被髮弊衣日夜三浴修習
苦行彼人豈當捨離善法當知分明
是解脫道即學彼法若行婆羅門從
是而起比丘浴已身體多瘡蠅蜂啣
食即以白灰處處塗瘡以水衣覆身
時有見者謂言是道即學彼法灰塗
婆羅門從是而起時彼比丘然火灸

大北魔羅經卷第一 第十七章

瘡瘡轉苦痛不能堪忍投巖自害時
 有見者作是念言是比丘先著好衣
 今乃如是彼人豈當捨離善法當知
 投巖是解脫道投巖事火徒是而起
 如是九十六種皆因是比丘種種形類
 起諸妄想各自生見僻如有國一一
 相視而起貪想羨想生已各各相煞
 九十六種道各生異想亦復如是猶
 如鹿渴於炎水想追逐之死正法滅
 時因彼比丘非法法想亦復如是如
 是文殊師利世間一切所作之上尸
 羅威儀種種所作一切悉是如來化
 現法滅盡時如是事生若如是者正
 法則滅如是文殊師利於真實我世
 間如是如是邪見諸異妄想謂解脫
 如是謂我如是出世間者亦不知如
 來隱覆之教謂言無我是佛所說
 彼隨說思量如外道因起彼諸世間
 隨順愚癡出世間者亦復迷失隱覆
 說智是故如來說一乘中道離於二
 邊我真實佛真實法真實僧真實
 是故說中道名摩訶行

大經摩訶羅白佛言世尊衆生不

大經摩訶羅白佛言世尊衆生不

知中道妄想說餘中道佛告央掘魔
 羅少有衆生聞此經信未來衆生多
 謗此經央掘魔羅白佛言世尊唯願
 為說何方幾所衆生誹謗此經幾一
 闍提何方有能廣為衆生安慰說者
 唯願如來哀愍為說佛告央掘魔羅
 未來世中中國當有九十八百千億
 衆生謗毀此經七十億衆生作一闍
 提東方九十八十億衆生謗毀此經
 六十億衆生作一闍提西方九十八
 百億衆生謗毀此經五十億衆生作
 一闍提南方九十八億衆生謗毀此
 經四十億衆生作一闍提刹寶國中
 有我餘法婆樓迦車國餘名不滅頻
 陀山國亦復如是刹寶比丘半半行
 摩訶訶半樂摩訶訶說摩訶訶南
 方當有行堅固道行如來行離八大
 事說如來常恒不變如來之藏菩薩
 摩訶訶比丘比丘尼優婆塞優婆夷
 行堅固道任荷我法
 爾時文殊師利白佛言世尊奇哉佛
 法當住南方佛告文殊師利如是如
 是我法當住南方少時如汝等苦行

菩薩摩訶薩不惜身命安慰一切衆
 生故說如來常恒不變如來之藏如
 一切諸佛悉皆不樂至此世界荷負
 三千大千世界無量衆生而我獨能
 於此度脫我菩薩摩訶薩正法欲滅
 餘八十年今時不樂任持正法亦復
 如是如汝等文殊師利正法欲滅餘
 八十年當於今時任荷正法一切闍
 浮提及諸洲間不惜身命演說如來
 常恒不變如來之藏彼時衆生或信
 或不信彼諸菩薩作是念言若斷截
 我身作種種分我當由此得常住身
 如汝文殊師利等無量菩薩摩訶薩
 於彼南方任荷正法第一寂靜是故我
 常讚歎南方寂靜說法由彼菩薩威
 德力故一切闍浮提及諸洲間彼諸
 衆生聞名迴向或因慚愧或因恐怖
 故辭如有王聞餘王法而自治國刹
 寶國及如樓迦車城慚愧恐怖故說
 摩訶訶秘密之藏亦復如是然不說
 如來常恒不變如來之藏文殊師利
 辭如放火草中唯燒中間不燒邊際
 我初生地堅固道滅餘法住於南方

大經摩訶羅白佛言世尊衆生不

邊際諸菩薩於彼任荷正法亦復如是當知彼中則有如來

爾時釋提桓因與三十三天諸眷屬俱稽首佛足與大供養已白佛言世尊我等當共護持此經願見付授唯願哀愍一切衆生說此經名佛告天帝釋言憍尸迦此經名為央掘魔羅如是受持憍尸迦此經難得如優曇鉢華時帝釋長子名阿毘曇柔頂禮佛足白佛言世尊如我父王與阿修羅戰時告馭者言汝當莊嚴伏阿修羅車馭者白王願勿憂慮我要先死然後及王今當畢命堅意決戰餘人亦當捨身盡力如是世尊於未來世正法欲滅八十年時菩薩摩訶薩說如來常恒不變如來之藏復作是念我說法時多有衆生不能堪忍我當不說爾時莫令諸善男子聞彼諸難生退轉心當知善馭莊嚴法乘如如來藏如來常恒寂靜不變廣宣世間復善男子說如來常恒不變如來之藏我於爾時當作比丘棄捨身命而為作護爾時衆多帝釋子若男若

央掘魔羅經卷第四第二十二張

央掘魔羅經卷第四第二十三張

央掘魔羅經卷第四第二十三張

女及餘諸天頂札佛足而發誓言我當作比丘比丘尼優婆塞優婆夷棄捨身命而為作護時佛歎言善哉善哉善男子汝等皆是求正法者我亦當為諸樂法者而作覆護我亦常當於彼前行如善馭者汝等常當堅固知恩於如來常處恒寂靜處不變易處如來藏處當廣宣說

爾時波斯匿王具四種兵告諸大臣言今有人像羅刹煞害多人一千少一以拍為騶以血塗身勇健馳捷縱暴此境今去此城滅四十牛鳴或能害我及諸臣子以充其數今當共行剪除煞鬼今此城中一切男女欲求取者悉不敢出一切鳥獸聞其惡名亦所不至汝等今當宣令內外波斯匿王今與四兵罰彼羅刹央掘魔羅一切皆當持器仗來若能與彼盡力共戰若傷不傷隨功賞賜為馬珍寶城邑土田隨其所欲悉當與之間彼惡名莫不震懼如是宣唱無一應命唯王左右不得自在抑逼威顏俛仰極順時諸妃后帝泣上諫寧失國位

願勿自征即召太上問其吉凶今當能制央掘魔羅不卜鉢威曰彼今當滅雖聞是語王猶不信將四種兵往詣佛所稽首佛足有怖畏色額上流汗却坐一面

爾時世尊一切智知一切知而故問大王今日何故流汗王白佛言今有羅刹名央掘魔羅煞害人民一千少一以拍作騶以血塗身恐其不息與我共戰舉國人民悉皆怖畏杜門不出事業斯廢一切鳥獸悉不敢近嚴此四兵欲往罰之佛告王曰今大王欲罰彼耶王白佛言今唯一心取信佛足佛告大王若央掘魔羅來至此者王當云何爾時四兵悉大恐怖唯王不畏持佛威德故王白佛言若彼來者如是為一爾時世尊指示王言此即常勝央掘魔羅王見央掘魔羅瞪矚不眴觀其形相赤眼雄姿心驚毛豎如非人所持勇猛心退刀劍自落漸近如來師子之座一心至誠歸依如來當現我等如羅睺羅于時四兵倍增惶怖迷亂顛沛奔馳逃竄爾時

世尊故安慰衆生無畏光明照彼衆生令身安樂尔時波斯匿王内外眷屬城邑人民咸作是念今央掘魔羅為世尊所伏

波斯匿王作是歎言奇哉世尊真為第一調御之軛真為無上天人之師如是兇暴大惡業者乃能方便安立正法

尔時世尊說偈歎言

人前放逸 後止不犯 是照世間如月雲消

若菩薩摩訶薩先現放逸後現功德是照世間如月雲消度無量衆生現如來功德大王當知彼非惡人是則菩薩善方便耳王白佛言以何義故言非惡人先辱師婦受行惡師毗舍遮行佛告大王彼不辱師婦彼亦非師現為彼師及婦色像變易其心習樂師法言常清淨大王當知是大奇特譬如龍鳥衝擊非驢所堪如是大王如來人中龍鳥王隱覆言教秘密說耳聲聞緣覺皆所不堪唯佛與佛乃能堪任大王南方去此過六十

央掘魔羅經卷第四 第三十四

央掘魔羅經卷第四 第三十五

二恒河沙刹有國名一切寶莊嚴佛名一切世間樂見上大精進如來應供等正覺在世教化無有聲聞緣覺之乘純一大乘無餘乘名彼諸衆生無有老病及不可意苦純一仗樂壽命無量光明無量純一妙色一切世間無可為辭故國名一切寶莊嚴佛名一切世間樂見大上精進王當隨喜合掌恭敬彼如來者豈異人乎央掘魔羅即是彼佛諸佛境界不可思議

尔時波斯匿王語諸占師汝等一切悉皆妄語汝速遠去勿復妄說尔時諸天世人及諸龍神聲聞菩薩波斯匿王一切城邑聚落人民承佛威神悉皆來集稽首敬礼央掘魔羅足一心同聲說偈歎言

南無如來無邊身 南無方便央掘魔我今頂礼聖足下 懺悔天尊柔軟足我今懺悔如來尊 央掘魔羅二生身為我等故來至此 現佛色像勝光焰照諸衆生堪能說 我數懺謝無量身無依作依等正覺 無親怙者為作親

央掘魔羅經卷第四 第三十六

奇哉二佛出于世 未曾有法行世間猶如火中生蓮華 世間希有見二佛尔時世尊告波斯匿王言北方去此過四十二恒河沙刹有國名常喜佛名歡喜藏摩尼寶積如來應供等正覺在世教化彼土無有聲聞緣覺純一大乘無餘乘名亦無老病衆苦之名純一仗樂壽命無量光明無量無有辭類故國名常喜佛名歡喜藏摩尼寶積如來應供等正覺王當隨喜合掌恭敬彼如來者豈異人乎文殊師利即是彼佛若有衆生向央掘魔羅文殊師利恭敬作礼若復聞是二人名者見歡喜國如見自家聞彼名故常閑四趣或以戲笑或隨順他或為名利此及外道或犯重禁五無間罪亦閑四趣若善男子善女人為二名所護者若今現在及未來世曠野嶮難諸恐怖處皆悉蒙護於一切處恐怖悉滅若天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽毗舍闍衆悉不能干

尔時世尊告波斯匿王如來所說有

如是大威德菩薩所行有如是大威德文殊師利及央掘魔羅有如是大威德於此二龍發隨喜心能起菩薩無量之行大王汝當給養央掘魔母勿得遺忘此央掘魔羅母是我方便之所守護

爾時央掘魔羅母身昇虛空高七多羅樹而說偈言

如來所變化衆生悉不知如來所作幻衆幻中之王大身方便身是則為如來說此偈已即沒不現爾時波斯匿王白佛言世尊此為幻耶佛告大王此是化母如化母所說菩薩行亦如是爾時央掘魔羅師摩尼跋陀羅身昇虛空高七多羅樹而說偈言

譬如野干獸常與師子遊雖久相習近其聲不相類聞彼聲怖死况能師子乳我如彼小獸雖久為彼師不能堪任豈人雄無畏聲若彼非方便我則必當死我如野干獸豈堪受彼供我行愚癡法菩薩悉遠離於一切衆生等現如一子佛化無量幻衆生不能知設化百千億婆羅門師長衆生悉不知唯佛知佛幻

當知佛世尊一切幻中主

爾時彼師摩尼跋陀羅婦而說偈言嗚呼諸衆生不知佛功德謂實旃遮女不知如來化示現作我身幻化亦如是大王應當知佛身不思議彼諸旃陀羅尚不得近王恐怖常畏死何况對言說此人彼亦人不敢相習近况復諸天人親近轉佛心無量天龍神常供養如來惡心向佛者彼即斷其命佛以巧方便示現種種幻制未來衆生無量諸非法佛幻為大幻如來方便身

說是語已即沒不現爾時波斯匿王聞見如是諸希有事歡喜踊躍白佛言世尊為是幻耶佛言大王如彼師及師婦央掘魔羅母彼三人者悉是我幻我亦幻化不可思議因我教化央掘魔羅度無量衆生時波斯匿王白佛言世尊我當七日修行大施央掘魔羅如來在福田方今為福田佛告王言如是如是爾時諸天龍神共說偈言

南無幻化王具足大精進如來方便身方便相具足方便般涅槃示現捨舍利

如來無邊身智慧亦無邊無邊善名稱無邊明力士如來無邊身密迹無有邊言說亦無邊隱覆亦無邊無邊照世間光明亦無邊功德過數量無稱不可量虛空無等智如來虛空身安慰文殊事及與我等類為央掘魔羅故佛世尊來若來及不來非我等所知如來現一切猶如羅睺羅

爾時世尊說是經已諸天龍神聲聞菩薩及波斯匿王一切衆會皆慕央掘魔羅行及文殊師利菩薩行願生彼國皆發阿耨多羅三藐三菩提心踊躍歡喜

央掘魔羅經卷第四

央掘魔羅經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七九頁下及次頁上、下，八一頁上至次頁上共七版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 七四頁下一〇行首字「誘」，**資**作「諦」。
- 一 七四頁下一三行末字「正」，**徑**作「四」。
- 一 七五頁上一六行「八十」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於八十」。
- 一 七五頁中五行末字至六行第三字「宣說正法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「廣宣正法」；**徑**作「廣宣王法」。
- 一 七五頁中七行第二字「此」，**磧**作「比」。
- 一 七五頁下二一行第四字「美」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善」。
- 一 七五頁下二一行「嬉戲」，**資**作「嬉謔」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戲謔」。
- 一 七六頁上一〇行末字「不」，**麗**作「二」。
- 一 七六頁上一二行第一三字「聞」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「間」。
- 一 七六頁上二〇行第六字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「想」。
- 一 七六頁中二行第六字「娑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淫」；**麗**作「姪」。
- 一 七六頁中一〇行第四字「受」，諸本作「授」。
- 一 七六頁中一六行「皮食」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「食」；**麗**作「食肉」。
- 一 七六頁下一九行第八字「聞」，諸本作「聞」。
- 一 七六頁下二二行第五字「積」，**徑**作「廣」。
- 一 七七頁上一行「道外」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「外道」。
- 一 七七頁上九行「說偈」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「偈說」。
- 一 七七頁中二行第三字「遇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「值遇」。
- 一 七七頁中一行第一二字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「來」。
- 一 七七頁中四行「菩薩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「善法」。
- 一 七七頁中一八行第七字「意」，**石**、**麗**作「法」。
- 一 七七頁中二〇行第八字「得」，諸本作「偈」。
- 一 七七頁下正文七行第一二字「不」，**麗**作「不知」。
- 一 七七頁下正文一二行首字「足」，諸本作「是」。
- 一 七八頁上七行第五字「飯」，**石**作「作」。
- 一 七八頁上一二行第九字「因」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「現」。
- 一 七八頁上二三行首字「昇」，諸本作「昇」。
- 一 七八頁中一行第一〇字「界」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「果」。
- 一 七八頁中一三行末字「立」，諸本

作「欲」。

一七八頁中一四行末字「此」，**資、磧、普、南、徑、清**作「世」。

一七八頁中二一行「界諸」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「自界」；**麗**作「自界諸」。

一七八頁下一行第五字「唯」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一七八頁下一行第一三字「像」，諸本作「像」。

一七八頁下二二行第三字「食」，**麗**作「宅」。

一七九頁上一行第一二字「騰」，**石、磧、南、徑、清**作「蠟」；**麗**作「蠟」。

一七九頁下一〇行第六字「自」，**石**作「見」。

一七九頁上一一行「師師」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「師使」。

一七九頁上二〇行首字「用」，**資、磧、普、南、徑、清**作「田」。

一七九頁上二一行末字及二二行第一〇字「突」，**麗**作「宗」。

一七九頁中二行首字「又」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「有」。

一七九頁中一七行第五字「減」，**資**作「減」。

一七九頁下七行第一〇字「已」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一七九頁下一五行第七字「樵」，**石**作「見」。

一七九頁下一六行第六字「而」，**石**作「如」。

一八〇頁上八行第五字「道」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一八〇頁上一八行第一〇字「起」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一八〇頁中八行「七十」，**資、磧、普、南、徑、清**作「七十千」。

一八〇頁下三行第九字「至」，**資、磧、普、南、徑、清**作「生」。

一八〇頁下八行「八十」，**資、磧、普、南、徑**作「八千」。

一八〇頁下二二行第三字「放」，**資、磧、普**作「於」。

一八一頁上一一行第五字「馭」，**資、磧、普、南、徑、清**作「御」，下同。

一八一頁上一二行第二字「專」，**資、磧、普、南、徑、清**作「軍」。

一八一頁上一六行第一一字「復」，**資、磧、普、南、徑、清**作「後」。

一八一頁上一九行第七字「知」，**清**作「如」。

一八一頁中一七行第七字、下一二行第六字、一三行第二字「爵」，**資、磧、普、南、徑、清**作「伐」。

一八一頁中二一行第六字「惛」，**資**作「疊」。

一八一頁中二二行第九字「抑」，**資、磧、普、南、徑、清**作「仰」。

一八一頁下二行第六字「羅」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一八一頁下一二行第一二字「今」，**資、磧、普、南、徑、清**作「今日」。

一八二頁上六行第六字「軛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「轅」。

一八二頁上一六行第五字「先」，**石**

作「故先」。

一 八二頁中八行「大上」，諸本作「上大」。

一 八二頁中一三行第七字「遠」，**徑**作「速」。

一 八二頁下二一行第二字「羅」，**麗**作「羅迦樓羅」。

一 八三頁上四行末字「魔」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「魔羅」。

一 八三頁上一〇行第五字「王」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「主」。

一 八三頁中一六行第四字「亦」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「示」。

一 八三頁下二行第一二字「迹」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦」。