佛說如來興顯經卷第一　　西晉月氏三藏竺法護譯　　戎

聞如是一時佛遊如來建立之土号歎法身深奥悅豫普見棚閣為大嚴淨顯曜威宮琉璃之蔵如來所行佛時興出無量之路為法界宮觀菩薩身光明清淨師子之座咸受一切菩薩之體為大法座咨嗟法界如來聖旨緣虛空界行無罣导曉了本際聖慧之界普解佛慧分別聖道去來今佛一切悉等為一法身一切諸佛行皆平等神通之行无所罣导法身慧體究竟無相法度无極遊于法界無有二行玄曠无限為寂正覺其等如稱則超度行無有陰盖解脫之門其法界者普同虛空常遊十方諸佛國土無限之故靡所不覩億百千姝諸菩薩等猶如塵數一切悉已一生補處各各在於異佛世界志願無極奉諸慧行各各入於无所破壞平等法界空界無限无所獲致無中間行无有自然亦無所生曉了證明一切諸

法亦復如是衆菩薩身无所動捨逮諸通慧遍諸佛土而無所念導如来慧而於佛道現在得致顯明之曜遊大聖行无所震動慧以一身示于無量所行之體周于无限法界之衆分別善人衆生之界至不退轉等獲本際無本法界除去自大身常卑順則無所畏如来照明一切德本以為徒類

其名曰普賢菩薩普稱尊菩薩如来族姓成首菩薩金剛幢英菩薩無盖月淨菩薩日光離垢蔵菩薩大神通變動菩薩離垢光首十方精進王大師子娛樂神通菩薩如是等類猶如十方不可計數億百千姝諸佛之土滿中衆塵衆會菩薩其數如斯

於是有光号如来聖旨世尊眉間演出斯耀無央數姝億百千明照於无量無有邊際无餘世界十方佛土示現如来威神之變告無央數億百千姝諸菩薩衆威神則令諸佛世界一切悪趣悉為銷滅覆蔽一切諸魔宮殿又諸如来成寂正覺寤諸未覺示

現諸佛衆會道場所出光明嚴淨之座顯曜法界第一空界在所周遍達諸佛界尋復来還皆繞一切菩薩坐場入如来族姓成首菩薩頂上不現如是衆會一切菩薩恠未曾有身心踊躍今日當有無極之變講說大法如此光明自然来現光明適没如来族姓成首菩薩即從坐起於蓮花上而下右膝長跪叉手思如来德以偈頌曰

寤諸不覺者　超踰諸德王　其行無罣导
所起度无極　其大聖安住　平等於三世
恭敬今稽首　明哲之慧士　所行無形相
則度于彼岸　又復而示現　善庄嚴身相
光明離衆垢　演顯百千曜　降伏諸魔事
以頂歸命礼　震動諸國土　宮殿之元首
乃至於十方　諸所有土地　終不令一人
而使獲恐懼　佛道之威神　所興如是比
而平等建立　於虛空之界　其法界如是
獲逮諸境土　嚴淨於黎庶　億姝之塵數
蠲除諸衆生　一切之罪疊　志願甚堅強
行于億千劫　玩習積累德　殊勝之佛道
逮得於一行　聖慧無罣导　以一之自然

皆行諸佛道　所演放光明　導師為若茲
普見於忍界　一切靡不周　普示現一切
威神之變化　吾身已得入　於一自然行
今以是之故　興發如此念　今為正應時
稽首於法王　無央數菩薩　悉來集會斯
而欲得聽省　所分別法事　今日諸會者
清淨復清淨　而於諸世界　親近遵修行
聖慧无限量　境界無量尋　逮得於勇猛
无極之威神　斯等遊世誼　所行逮神仙
智慧不可計　超越精進力　而造奮光明
悉照諸菩薩　令鄙如應問　殊勝寂上法
所堪任境界　為之大聖通　自恣其威曜
而普悉示現　導師寂上尊　頒宣諸佛土
孰為人中聖　至上之真子

說此頌讚已應時世尊從口演光名
不可計億數照明照於一切無有邊
際諸佛世界繞諸佛土具足十帀示
現如来聖旨威變請无央數諸菩薩
億百千姟悉見告勑動諸佛土至諸
惡趣悉滅災患覆蔽一切諸魔宮殿
十方如来平等正覺覺諸不覺示現諸
佛衆會道場光明之耀度于法界一
切周遍虛空之界達諸佛土尋即復

還繞諸菩薩入於普賢菩薩面門普
賢菩薩適遇斯光尋時如應功德威
顏師子之座倍加於前超越佛身及
師子座又復絕踰諸菩薩體師子之座
普賢菩薩儀觀美德師子之座高廣
殊妙而現特為顯麗尒時如来族姓
成首菩薩問普賢曰唯佛之子仁之
功德不可思議一切世界悉遍知之
興大變化悅諸菩薩無極感動令斯
佛子如来所現變本瑞應普賢菩薩
謂如来族姓成首菩薩如吾所憶又
如往古諸平等覺之所覩現如斯變
化无極感動當講如来興顯經典令
者大聖欲演此義故復示現如是變
應如来族姓成首菩薩適聞於斯興
顯典名尋時即以佛之威神地則大
動於是如来族姓成首菩薩謂普賢
曰善哉佛子堪任能樂為諸菩薩大
士之等讚揚如来至真等正覺興顯
成乎今者十方悉皆嚴淨無央數億
百千姟衆而来集會往古善修清淨
之行心有所歸懷抱道德顯發覺意
演大言辭超度彼岸建立一切諸如

来行威儀礼節心念諸佛未曾忘捨
興設大哀普觀衆生諸大菩薩決了
神通分別一切如来精進已身怯怕
聞一切佛所讚道音尊妙之法如是
儔倫功德名稱平等蠲除一切憎愛
而無適莫今斯菩薩皆来集會仁為
佛子曾已供養无央數億百千姟佛
稽首諮受悉已遵修諸菩薩行獲大
神足諸三昧門娛樂神通皆入如来
秘密之藏銷諸狐疑入于如来無畏
精進探覩衆生一切諸根皆以信於
真諦解脫而說經典達如来動聖性
所歸頒宣一切諸佛之法寂為第一
得度無極如是比類不可稱計衆德
奇特善哉佛子願說如来興顯現身
暢演弘音所可講說諸心念行境界
之處所歎行者成寂正覺轉于法輪
宣傳佛教現大滅度示於如来一切
德本諸所造行尒時如来族姓成首
菩薩重欲解義分別所歸則為普賢
菩薩而說頌曰
善歸無合會　諦曉了悉覺　其慧則无上
平等離欲塵　稱歎於寂勝　所行無限量

其聞于音響一切悲踊躍菩薩之殊特
去何興出勝所以得歸趣何因致真實
如来之音響何謂為身心其行之境界
斯大稱去何何謂為諸佛而因言如来
何故為最勝而轉於法輪願講衆安住
滅度之道地當悅可斯等無量諸佛子
其在于十方安住大法王一切諸衆生
功德之所歸斯等之福慶大聖願為說
何緣見道意去何至安住去何得聽聞
如来之名号未曾得覩見滅度諸大聖
假使發踊躍恭敬於尊聖唯悅豫說之
何因成大意今以問於此清淨之大人
為說所奉行大德之巨海察斯諸菩薩
一切悲义手問佛并仁者及諮于鄙身
當為斯等故宣說淨尊法為斷衆狐疑
獲無量大慧因為引辟喻示現佛種姓
設衆生聞者發清淨道心悲令諸佛土
周遍勝无餘諸佛普示現若干種身形
知法清淨者則演隨應時因其族辟喻
而為示現說往至嫉佛土於十方百千
億百那術數無量不可計雖可得值見
如是等菩薩如今日聚會若茲自在勝
是故願說之安住行清淨由斯廣宣闡

如来之族姓斯等諸菩薩一切义手立
普悲志求法渴仰於經典
普賢菩薩緣如来族姓成首所問普
告一切諸菩薩衆唯寂勝子諸如来
處不可思議至真等正覺若興出者
演不可量叙法次第無能稱計如来
無隆巍巍如是雖以一事不以一事
而歸於道所以者何唯佛之号又有
十事為無量法歸不可計百千功德
修習所行得至如来何謂為十道心
无量普護群黎一切之意往宿積累
善行之念志性无限從本清淨合集
無極大慈大哀而以習趣救濟衆生
願行无底不斷遵修福慧無極習行
无猒而習歸趣教化衆生無邊佛藏
亦以習趣善諦清淨无量善權智慧
之路奉無量德无限之道所習聖智
合集懷来無際法議經典之藏是故
佛子十法之行為法面首已具足十
不可計會无量百千眷屬枝黨得歸
如来辟如佛子其千世界所因得号
不以一事而合成也以無數合會成
辟如大陰不失時節而以澍雨有四

因緣諸風習習飄流布風名執御其大
風場多有衆水主導御雨有枯竭風
其風燒水有風名曰住立住立一切
所有宮殿風名莊嚴為諸三千受體
衆生罪福俱遊計諸菩薩所成功德
亦復如是无有限量不可計會亦如
若干立三千界乃得諸法無有能為
分別計數稱量本末无能覩見盡其
原者如是佛子如来至真等正覺不
以一事不以一義而興出也又從往古
諸如来所先興弘陰法雨其心奉教
而無猒惓志性堅强執持不忘不有
憒乱觀察寂然以慧道場枯竭一切
塵勞之欲誘勸修殖衆德之本而善
建進銷却憍慢分別決了清淨之行
講暢言教德淨群生如来功祚道原
無漏懷来如是至真正覺獲致諸法
於彼无有興出之者是為入于第一
之門菩薩所行至於如来之所興顯
復次佛子辟如喻於三千世界自然
興盛起大陰雲名不可壞應時而雨
其餘地者不能堪任受於此水唯有
三千世界遭水變時如是仁者佛之

法界有弘法澤名曰無壞合集如來不斷佛種及諸聖士一切聲聞及與緣覺所不堪任受持奉行唯有菩薩承大勢力心无恐懼擔被德鎧是為二事於是頌曰

明聽諸十方　一切世間上　求比无等倫
辟之若虛空　導師之所行　無量无邊際
則為無儔匹　其德皆周遍　假使思惟佛
心念之所由　斯諸十方者　功德无限量
衆人之口辟　億百千劫歎　雄師子無極
世俗无有雙　一切諸十方　諸所有佛土
皆破碎如塵　如是塵數劫　復如億百千
咨嗟諸十方　一毛之功德　而不能盡極
假令有丈夫　欲稱量虛空　第二人計然
疾筭諸受相　不可計無量　不能盡虛空
當知諸十方　如是行无限　假令三世人
諸在三界者　設計此衆生　心之所行念
心一時須臾　悉可知分數　群萌諸思想
神識之所念　猶辟如法界　悉无有邊際
而不見一切　法界之所趣　十力亦如是
所行無限量　一切无一切　法界為自然
猶如大雨時　名曰不可壞　無能任受者
水災乃能苞　佛演无極澤　小乘不堪受

唯菩薩能奉　遍布於一切　無本如无本
寂寞無二想　永无有生者　是曰為普等
一切世間上　境界亦如茲　無本等自然
已脫於增損　猶如斯本際　真本際无際
三世為平等　普解脫一切　愍哀等如斯
道師之所行　咸周於三世　一切無量导
本際无所造　無造能自然　本淨如虛空
无垢無塵勞　寂勝顯如是　一切悉嚴淨
已捨造无造　棄於有無事　釋放言聲辭
及一切音響　蠲除於去来　滅度无所有
諸十方如斯　於法而自然　一切言無聲
亦不可受持　如是淨寂然　曉了一切法
如空中鳥跡　若石處虛空　緣本所指願
而示現色身　自觀諸十方　寂勝所變化
假使欲入斯　如是寂勝界　當志念遵道
自淨其志性　制捐諸思想　於念亦无念
猶空中鳥跡　心所入如是　是故安住子
当諸導師行　聽我之所說　精舉諸辟喻
計於諸十方　名德不可極　況復說其義
咨嗟講聖尊　如彼群萌類　自然行致身
不能思念計　諸導師所行　十方境界果
佛道自在倫　成就諸德本　聽說一切德
今現是世人　思行令無餘　未曾念堪任

合聚依因緣　百億土有辟　音合億百千
所以曰言世　因立三千界　人中上如是
斯等自然悉　不能計演德　如其等所周
常可數宣暢　一切衆生念　不可知人尊
所行之自然
復次佛子猶如此雨無所從来无所
從去而致斯潤是群萌類因罪福生
如是佛子斯諸如来興隆道化無所
從来无所從去而致法雨悉是菩薩
衆德本力是為三事於是頌曰
如雨無從来　去亦無所至　佛化一切然
无来亦無去
復次佛子辟如大雨三千世界受體
衆人无能計會知其涕數設一佛土
所興衆生思念弘澤心眼為惑唯有
主知三千世界雨尊天子悉知諸數
不失一涕悉是宿本德之所致如是
仁者一切衆生聲聞緣覺不能曉了
思惟觀察如来法澤不能及念懷来
大心假使聞之斯大人於過去佛善修
唯衆生尊菩薩大人於過去佛善修
道業得无上力能知之耳是為第四
於是頌曰

猶如有大雨 遍三千佛土 唯尊天子知
其餘無能別 計一切聲聞 及緣覺之業
不解佛法雨 唯菩薩能知
復次佛子興大雲時又有陰雨名曰
滅除滅盡於火有大雨名曰憒乱壞
於水災又有大雨名曰斷絶斷除於
風又有大雨名曰壞敗毀壞大寶又
有大雨名曰消爛則以糜爛三千世
界如来如是興顯于世有大法雨名曰
滅除而演法澤消除一切塵勞之欲
又名積業而演法澤積累一切衆德
之本又名蠲釋而演法澤斷除一切
六十二見又名壞敗而演法澤令成
一切諸法之慧又名消化而演法澤
化滅一切心志所行是為第五於是
頌曰
如雨滅除火 有雨壞水災 有雨斷絶風
毀落大寶山 如来興顯世 滅一切貪欲
積累衆德本 除六十二見 法雨於十方
成就一切慧 化衆生志性 使順從正道
令不恡四大 三界無根原 自然无極慈
三達無量尊
復次佛子如雨一味若滋 無限潤悉

周遍如来若斯以一大哀咸雨一切
令至无邊法澤周普懷致大聖故曰
如来分別顯現無量之法是為六事
於是頌曰
譬如雨一味 而悉遍蒙潤 如来亦如是
行等無偏邪 則以一大哀 咸雨一切人
法澤至无邊 普懷来大道
復次佛子猶如三千世界還復之時
先成色界諸天子身所有宮殿次成
欲界世人所居然後成就衆生之類
如来若斯興顯現世先成就於諸菩
薩慧然後次演緣覺慧行次乃顯示
聲聞德本所行之慧然後示於餘衆
生合集善本所當行慧道法一味隨
衆生樂所為德本所居屋宅宮殿之
處如現一類或不用者如来法味亦
復如是從黎庶器所殖德本而顯慧
行自然為現是為七事於是頌曰
猶始立天宮 色界無色界 然後乃興盛
欲界之宮殿 已後乃成地 人民之處所
一切諸萌類 諸龍捷沓恕 十力亦如是
本已應自然 修行无邊際 菩薩之風儀
然後寂然寶 因緣而得立 次於得自在

分乃及衆生 雨諸滯墮已 无青亦無黃
水則入于地 緣是生若干 因其地欲就
生樹山藜林 其水不若干 生地種之名
諸導師住諦 智慧悉聖達 哀慧如虛空
執持於善權 如取勝之法 則入斯供養
智慧離衆垢 其身無所住
復次佛子猶如水災興起之時等在
虛空斯三千界現有蓮華名成德寶
為若干種而自然生皆悉覆蔽於水
災變普照世間假使蓮華自然出時
大尊天子及淨居天得見斯華則便
知之於此刼中當有若干平等覺興
彼有自然風名顯曜而起遊行則已
成就色界天子宮殿屋宅又復有風
名淨顯明安隱淨潔而以成立欲行天
子宮殿屋宅又復有風名曰一類無
所破壞而成立於大鐵圍山金剛之
山又復有風名曰特尊而吹成立須
弥山王又復有風名曰長立而吹成
就七大寶山王一日陰塗利二日懿
此山其利三日除宮堰四日除優陁
羅五日脫化民隨羅六日目鄰大目
鄰七日香山氷山又復有風名曰善

住成立大地又復有風名曰嚴淨成立遊地諸天天龍捷沓恕宮殿屋宅又復有風名無盡意成立三千通流一切海之洲又復有風名照明藏成立普世如意寶珠又復有風名堅固根吹令成就衣服之樹如是仁者其大陰雨則為一味又其水者无有想念獲致諸法自然之數而使衆生別知德本如斯諸風則以諸風分別了知三千世界如来至真等正覺者所以懷来一切德本成就諸法積累無上无極之慧為世面首而不斷絶如来種性顯耀無極威神光明普暉世間靡不周遍其見光明皆以至心向於如来又是大聖无所罣导及諸菩薩各自念言令者如来所以興顯化諸菩薩是故現身於斯世矣分別演說諸佛種性清淨離垢平等之慧奮此光明如来所可詠懷合集無漏之慧道光明名曰普照令致如来不可思議法界之慧正覺種性又有光明名曰揔持以故如来力不可動懷来興顯无能勝者有道光明名曰超越

故諸如来慧無所畏懷来興顯莫能及者有道光明名一切通故諸如来懷来合集諸通之慧靡不從教有道光明名壞憍慢故諸如来令衆聲聞見功德本不為虛妄無所缺減致无所著有慧光明名曰普德一切衆生若見佛者悉令歸趣無盡福慧身亦如是有慧光明名遠中間如来以斯深妙之智歸趣合集至道三寶而不斷絶有慧光明名若干種莊校嚴淨如来以斯具三十二相八十種好懷来合集一切普偹悅可衆人有慧光明名无等倫如来以斯度於法典咸同空界於佛之土壽命無量致无窮極如是仁者如来法雨則為一味如来慧塲无所想念顯示菩薩成致道法見衆生根而為說經如来之慧悉為一等聖道光明等无差特以故如来興出現耳佛子觀此如来致於一解脫味分別顯現無有限量不可思議清淨之德令衆生類悉覩知之皆是大聖之所建立又復欲令如来无所建立而顯現法末之有也若使勸

立化於一人至于無上則為如来俱顯德本若能曉了如来之德想念智慧而逮及者未之有也如来聖旨超殊諸法故為衆生分別顯現令入此義使了亮法不以猒足如来無想亦无所念無所成就亦不懷来无所造作亦無不作彼无作者無所從来乃為興顯是為八事於是頌曰

如蓮華出生　覺佛興如斯　諸天歡喜者
曾見過去佛　覩水之所在　宮殿則清明
今世不復久　各當有國土　佛真善光明
斯為本瑞應　菩薩之所念　覺了靡不達
其慧識清淨　身鮮潔無垢　十力濟孺動
念行諸佛法　曉了世所有　无量所造業
猶在因地上　地在於水表　悉處於虛空
此謂大宮殿　兩足及四足　衆生皆依仰
人中尊如是　已達為法王　為一切無餘
衆生所戴賴　覩見若聞者　悉宗共侍之
破壞愛欲塵　群生所依業　上至于梵天
然及無邊際　孰為衆生故　而欲安黎庶
不應光為迷　而求於智慧　無喻而為喻
最勝以故見
復次佛子辭如空中而立四風執持水

種何謂為四住風起風御風堅周風是為四持虛空水地在水上不動不搖是則名曰為地力矣水在風上風立於空空無所住以是之故三千世界而有處所如是仁者假使懷集如來興顯建立於世无所罣导智慧之明便有四部無極慧塲執持一切衆生德本何謂為四一時順歡悅群黎慧塲二建立諸法因緣慧塲三護衆德本所御慧塲具足諸業四住无漏界而覩慧塲是為四慧塲以此將育一切黎庶其大慈者度脫群萌其大哀者執師子吼以能立此大慈大哀分別衆生諸所念趣住權方便建立慈行是為綏懷如来興顯又如来者無所罣导聖達之明悉无所住是為九法於是頌曰

猶如虛空界　而無有齊限　受有色无色
所苞無有量　八維及上下　佛土諸有身
三界无有餘　是為虛空界　諸勝身如是
則普而示現　觀察諸法界　有無之所處
大聖之尊體　一切无見者　若觀諸道師
隨律業開化

復次佛子猶如三千世界弥廣無限衆生之類有若干行若有方便不離虛空或在水中或在地上或分陁利不可計量各行權便或在諸天宮殿之中自在天宮或在虛空因空自恣如是仁者假使如来綏集顯現一切衆生見皆戴仰若有覲者歡喜踊躍隨時自恣則住覺力繼習禁戒娛樂弘業度世賢聖自由神通智慧无身說無罣导聖達之門修行此業演說顯耀而自恣成不失報應講務光輝導利諸法依由大化無所忘失是者名曰綏集如来顯現一切衆生而悉戴仰是為十力法斯為佛子如来至真等正覺為諸菩薩興顯示現懷来講法有所歸趣不可限量无有放逸亦不調戲其心意識有所興發歸於無身自然如空了解衆生則為自然不計吾我非有崖底一切佛土則无有土諸土盡空歸無退還而不斷絕當来之際至无歡豫如来聖慧無有齒黨歸于无二有形無形有為无為諸法平等假使通達一切衆生遵修

大猷自恣之業乃是往古之所勸助則能具足斯奇雅矣是為佛子无限言辭之徒類也所言徒類懷集如来興顯大道於是頌曰

一切諸衆生　依怙於佛土　悉因虛空界
則順隨法教　或水中平地　若於諸天宮
鬼神及龍王　皆為依仰之　空無有斯念
今吾何所造　已為何所失　為誰現造義
人中上如是　身顯諸緣便　隨一切十方
而造若干行　戒禁自娛樂　弘業度世聖
以神通慧明　為益誰利義　順示清白法
了無有諸身　未曾興想念　為益誰利義
佛說如来興顯經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如來興顯經卷第一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　此經各卷首尾起訖，資、磧、普、徑、清與金藏、麗藏不同。

一　七四二頁上二行「月氏三藏」，資、磧、普作「元康年三藏法師」；徑、清作「三藏法師」。

一　七四二頁上一六行「普同」，諸本（石無此經，南缺校本）作「皆周」。

一　七四二頁中一六行第六字「會」，磧、普、徑、清作「座」。

一　七四二頁下三行末字「坐」，諸本作「道」。

一　七四二頁下一二行第二字「起」，諸本作「超」。

一　七四二頁下一六行第八字「諸」，諸本作「衆」。

一　七四二頁下二〇行第二字「逮」，資作「建」。

一　七四三頁上三行第三字「之」，諸本作「足」。

一　七四三頁上六行第五字「省」，諸本作「法」。

一　七四三頁上八行「逮得」，諸本作「建德」。

一　七四三頁中五行第一一字「之」，諸本無。

一　七四三頁中九行「悅諸」，諸本作「況說」。

一　七四三頁中一〇行第七字「變」，磧、普、徑、清作「奚」。

一　七四三頁下四行第六字「讚」，諸本作「講」。

一　七四三頁下六行第五字「今」，磧、普、徑、清作「令」。

一　七四三頁下一一行第三字「探」，諸本作「深」。

一　七四三頁下一二行第一二字「動」，諸本作「種」。

一　七四四頁上一行第三字「于」，資、普作「子」；徑、清作「好」。

一　七四四頁上四行第一二字「因」，資、磧、普作「曰」；徑、清作「白」。

一　七四四頁上一二行第八字「問」，諸本作「聞」。

一　七四四頁上一九行第五字「者」，諸本作「音」。

一　七四四頁上一九行第一三字「族」，諸本作「授」。

一　七四四頁中二行第二字「悉」，諸本作「欲」。

一　七四四頁中八行第一二字「号」，諸本作「子」。

一　七四四頁中二〇行第一一字「枝」，資作「友」；磧、普、徑、清作「支」。

一　七四四頁中二一行第一三字「得」，諸本作「德」。

一　七四四頁中末行第三字「大」，諸本作「天」。

一　七四四頁下三行第三字「燒」，諸本作「遶」。

一　七四四頁下一二行第一三字「不」，諸本作「無」。

一　七四四頁下一五行首字「建」，諸本作「逮」。

一　七四五頁上九行第二字「念」，諸本作「意」。

一　七四五頁上九行「十方」，諸本作「十力」。下同。

一　七四五頁上一六行第一二字「令」，諸本作「使」。

一　七四五頁上二〇行第一二字「力」，徑、清作「方」。

一　七四五頁中六行第七字「周」，諸本作「同」。

一　七四五頁中一四行第六字「自」，諸本作「目」。

一　七四五頁中一八行第一一字「精」，諸本作「積」。

一　七四五頁中一九行第五字「方」，資、磧、普作「力」。

一　七四五頁中二二行第五字「倫」，諸本作「輪」。

一　七四五頁中末行第一三字「念」，諸本作「能」。

一　七四五頁下三行「自然悉」，諸本作「悉自然」。

一　七四六頁上五行第七字「有」，諸本作「又有」。

一　七四六頁上二〇行末字「道」，諸本作「覺」。

一　七四六頁中一三行第一二字「於」，諸本作「於諸」。

一　七四六頁中一九行第二字「始」，資作「如」。

一　七四六頁中一九行末字「盛」，諸本作「成」。

一　七四六頁中末行第五字「寶」，磧、普、徑、清作「實」。

一　七四六頁中末行第一二字「於」，諸本作「行」。

一　七四六頁下一行首字「分」，諸本作「爾」。

一　七四六頁下一四行第二字「就」，諸本作「立」。

一　七四六頁下二一行第二字「山」，諸本作「其」。

一　七四六頁下二一行第一三字「優」，諸本作「憂」。

一　七四七頁上一九行第八字「詠」，諸本作「該」。

一　七四七頁上二〇行首字「慧」，諸本作「慧有」。

一　七四七頁上二〇行第一〇字「致」，諸本作「知」。

一　七四七頁下一四行第五字「法」，諸本作「土」。

一　七四七頁下一八行第三字「所」，諸本作「皆」。

一　七四七頁下二〇行第六字「孰」，諸本作「熟」。

一　七四七頁下二二行第五字「見」，諸本作「現」。

一　七四八頁上一行第一三字「周」，諸本作「固」。

一　七四八頁上八行「時順歡」，諸本作「將順勸」。

一　七四八頁上一一行第四字「爲」，諸本無。

一　七四八頁中三行第一三字「陋」，諸本作「地」。

一　七四八頁中一二行第一一字「忘」，諸本作「亡」。

一　七四八頁中二二行首字「黠」，諸本作「伴」。

一　七四八頁下六行「順隨」，諸本作「隨順」。

一　七四八頁下九行第一〇字「便」，諸本作「使」。

一　七四八頁下一一行第一一字「順」，諸本作「顯」。

一　七四八頁下一二行第五字「身」，諸本作「見」。

佛說如來興顯經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯

何謂佛子諸菩薩衆覲見如來至無限量菩薩設若親近如來則為歸道所以者何无所見者為見如來見如來者則為一法身以一法身若一慈心向於一人則為普及一切群萌多所將養如虛空界無所不苞无所不入或至一切有色無色有形无形有處無處亦無所至亦无有來則無有身已无身故無所不周佛身如是普入一切群萌之類悉於諸法一切佛土靡所不遍亦无所去亦無所從來所以者何用无身故如來身者欲以開化衆生之故因現身耳是為佛子菩薩入於第一之門歸趣興顯則謂如來

復次佛子辟如虛空無色无見無有形類而不可覩因分別知衆生之類其所苞裹廣普弥遠不以逼迫空亦無想念如是若見如來之身普照世間及度世事因別罪福如來不來亦無所去無所望導亦不可得所以者何大聖光明蠲除一切八十顛倒是為第二所入之門於是頌曰

何謂佛子諸菩薩衆覲見如來至無限量菩薩設若親近如來則為歸道所以者何无所見者為見如來見如來者則為一法身以一法身若一慈心向於一人則為普及一切群萌多所將養如虛空界無所不苞无所不入或至一切有色無色有形无形有處無處亦無所至亦无有來則無有身已无身故無所不周佛身如是普入一切群萌之類悉於諸法一切佛土靡所不遍亦无所去亦無所從來所以者何用无身故如來身者欲以開化衆生之故因現身耳是為佛子菩薩入於第一之門歸趣興顯則謂如來

復次佛子辟如虛空無色无見無有形類而不可覩因分別知衆生之類其所苞裹廣普弥遠不以逼迫空亦無想念如是若見如來之身普照世間及度世事因別罪福如來不來亦

有所興造便能究竟所以者何日之光明宮殿所照不可限量饒益衆生道德如日群萌若覩如來聞其音聲致無央數不可稱限方便之緣而依得安迴惡就善功德之法蠲除愚戇滅衆冥事興隆道慧巍巍暉曜其大慈者普護衆生其大哀者救脫黎庶歸趣諸法長育成就三十七品道之力也殖種信淨猶如濁水而致清澄所覩不虛不失報應有色无色生沒之事悉見覩之無所傷害道慧光明令諸衆生不失德本為衆之首菩薩大士猶如蓮華勸化布施一切諸行因緣之便而為最上所以者何聖之道場而無涯底如來奮震无量慧光無限聖場亦復若斯是為第三所入之門於是頌曰

譬如日宮殿　悉照閻浮提　於空而垂光
除闇無藝导　大无無處所　因地生蓮華
衆人而依怙　若干之土地　勝日亦如是
衆生悉恃仰　諸天世人民　善修於德本
降伏於無極　逮致法光明　得見人中聖
因成於三乘

復次佛子譬如彼一日之宮殿照大石帝須弥山王次復照於諸餘大山次照黑山後乃照陵阜丘垤及地處所此閻浮提人所遊居光明隨地其日宮光無有想念言當先照於寶山王又日演暉等无差別是其土地處所高卑非日光明而有殊特不念先後如来若此等遊無量忠正法界魏魏道場則演出於无損光暉以斯慧明普有所照其前去大帝石山須弥王者而先遇光則謂趣于諸大正士以法光明而為示現開化度之然次乃示聲聞緣覺之所慕慧衆生發志建立德本然後化於不善之黨稍漸教於一切黎庶長處邪見悉皆遭蒙如来之光已蒙光明便得受決於當来世得值如来日之慧暉令无思想成諸德本如其志願逮智慧耀是為第四所入之門於是頌曰

如斯日之曜　不離諸有形　又及諸天衆
亦皆得依倚　猶如諸江河　饒益於衆人
安住光如是　衆生悉戴仰　其離馬信者
不見佛日光　何所佛差特　斯等亦蒙賴

若有聞名者　遭遇勝光明　緣是漸獲進
至于成佛道

復次佛子如日宮殿其生盲者不見威光雖無眼目不知晝夜續因其明得生活業飲食之具如是衆生亡失本淨見佛不信无極道光則謂生盲雖不覩見如来慧光縱使如此續當蒙於大聖日照如是比類微妙明暉曜神通照其身形為設瑞應於當来燭除愛欲塵勞之行是為第五所入之門於是頌曰

如日照天下　生盲不能見　雖不別晝夜
續蒙其暉曜　衆生失本淨　不信如来慧
佛恩慈廣大　續當蒙得度

復次佛子譬如月殿造立現四未曾有何法謂四照諸窈冥在於衆星而常卯明其亡遺者指示處所普遊天下有所容受已見月光衆生戴仰立隨方面有所遊出不懷狐疑是為四如是如来之身有四難及自昔未有示現亟逮非人所見何等四普現一切學與不學緣覺之乘所揞願者從其信樂如示現之限尋之事壽命之

節其損耗者為示長益如來道場不增不減咸見一切諸佛世界衆生之類所可造念隨力信樂應為道器因何光明則師為一切群萌品類而見瞻戴觀於佛身皆蒙曜暉又如來身無有想念便能速得无所著心是為第六所入之門於是頌曰

其月光明照神國須弥山 光乃至諸山
然後至丘岸 次照於高土 乃至於平地
新曜諸卑下 所有諸土地 安住光先照
諸菩薩身形 然後奮暉曜 緣覺之所行
亦乃照自在 次照學不學 乃照衆无餘
佛道無想念

復次佛子如大梵天名曰三千悉現身三千世界靡不周遍亦不分身群生品類敢有形者隨其色貌皆現其前無不見像如来至真亦復如是未曾分身无若干體普諸世界隨諸世界黎庶志性形體所可信樂而示現之大聖身心亦無想念是為第七所入之門於是頌曰

悉遍自現形 於衆勢各尊
覩天名三千 自在无不覩 又斯梵天者 而不分其體

諸法之導師 自在亦如是 佛身普示現
在十方世界 其像無限量 亦不分別體
一切人各念 念現在我前 悉覩佛面像
聞此講說法

復次佛子如大醫王皆知諸藥分別好醜所入分部曉練群籍經典術呪其間浮提一切衆藥人不識知謂不中用醫藥本德及醫呪力表示群黎這見此醫病皆除愈悉得安隱又是其醫非力所造現在得立心自念言此諸民人將失救護若沒之後得無孤煢鄙寧可設權權善方便而為示現採集衆藥以自塗體承已術力已令諸藥示如壽終其身不壞亦不枯朽亦不毀碎往来周旋坐起經行皆為變現醫藥所當而療除衆生之病聞見其音亦得安隱終始无異如来亦然則為無上醫王曉了療治一切衆生塵勞之病億百千姝諸刼之數造設醫藥普歸一切智度无極方便善學道術法藥皆是往古為菩薩時所遵奉行智慧善權術呪食藥威勢之力住當来際如是無限處於衆生為

興救護療治群萌諸疹疾也斯則無身无有事業其身清淨一切衆生遠覩見之愛欲勞病患悉除愈雖不信者續而得安一切佛事未曾斷絶是為第八所入之門於是頌曰

猶如假有醫 皆學諸方術 其見此師者
衆病悉消除 如人疾困厄 賫藥欲往療
則已塗己體 現一切威儀 人中尊如是
醫王無限量 顯揚於聖智 善學慧醫術
佛本宿所行 故現尊聖身 衆人得覩見
除欲病无餘

復次佛子如巨海中有大寶珠琉璃之藏名曰等演諸光其有見此大寶珠曜若遭斯珠形像顏貌皆變如琉璃藏設人覩見大寶珠色眼即清淨普獲安隱乃至大珠光明威神宮殿咸照群萌蒙光而永無患如大寶珠名曰安衆所處年歲若放雨時衆生即悉而得安隱休息諸病如来景曜亦復如是為大珍寶一切福會无極慧藏假使衆生遭遇如来聖慧光明皆獲一類昇于正真道寶形像若覩如来則逮五眼值大聖光一切貧濟則

獲法珎便得豐饒无極之財乃至道
安如来之妥佛子且觀正覺威容無
所演說而普化益開導群黎是為第
九所入之門於是頌曰
譬如無琦珎　諸海深求寶　致一切明珠
其光照周普　若人遭斯珠　便得致自然
其有目覩者　尋獲清淨眼　勝寶亦如是
演出慧光明　若人遭此暉　則致佛容貌
若觀察寂勝　即獲成五眼　獨去諸塵冥
便住佛道地
復次佛子有大寶珠名一切淨念藏
王其大寶珠功德威神非十非千而合
集致又彼大珠所可著處斯處衆生
普無諸病亦无衆患設令群黎從摩
尼寶所念擔願悉令具足如意皆獲
又彼寶珠則不照及無德本者一切
淨念藏王珠者則謂如来悅可一切
衆生品類正真正覺所示現身三昧
定者嗟歎稱譽諸聲聞衆一切衆生
在彼生死於五苦中得越殊特而度
終始又彼佛子如来之身無前无後
一切世界受形衆生宿有福者悉為
一心而無亂志遵修正念純淑諸行

精進至向於如来尊悉獲法願而皆
具足其罪重者無有德本不能覩見
如来光明則建立之使蒙勸化示其
德本是為第十所入之門為菩薩行
至真正覺入近如来而至充量心之
所念其罔普周一切十方行無量導
又法界者觀於諸界不住本際又如
来者无起无滅等三世於一切想而
无所想導利群萌當来心際入於此
道令無有餘周滿一切諸佛世界具
足法身一切如来悉為一淨於是頌曰
辭若如意珠能與一切願　設有所求者
則獲如所志　其無功德者　斯等不見寶
又其尊妙珠　永无悋惜想　安住身如此
惠施一切願　若覩有所遊　如志悉遠成
其懷凶危心　此人不見佛　如来无悋想
亦無有貪嫉
佛告普賢菩薩何謂弟子菩薩順從
如来之音等遊達宣正覺聲不可限
量衆響言辭則從衆生心意所好而
為說法至令衆會各得所樂如其志
操而現化之從心所念隨時而入不
失三味不終不沒不起不滅又而察

之猶若呼響悉無有主亦无有我衆
生罪福所積行故違失深妙便有歸
趣遐邈難濟興不潔淨分別法界故
隨無斷不捨壞法故无瞋無恚无沒
究竟所緣住故亦无有主亦無不主
亦无教化亦無不教斯則為隨如来
音響所以者何辭如世遭大災變時
即有自然四大音聲乃得知法而无
有主則無貪業何謂為四世災變起
有一大音自然而出諸賢其聽一禪
為安第一禪者離受恚患度於欲界
已得超越而致自然於是衆生聞斯
音聲成第一禪度於欲界即生梵天
這逮法已聞于二音諸賢且聽二禪
安隱則无想行超度梵天而得自在
於時衆生聞斯二聲則行二禪無想
无行其內為寂心無所著成第二禪
即得生於光音天上這逮法已聞于
三音諸賢且聽三禪寂安離喜所欲
於心寂定內无所念第三禪者隨聖
所教度光音天於時衆生聞斯三聲
超光音天生離果天這生天上這逮
法已聞于四音諸賢且聽四禪寂然

除苦去安憂戚喜歡無苦无樂清淨
具足為第四禪度離果天於時衆生
聞斯四聲捨離果天超生清淨難及
天上是為佛子世災變時聞四大音
而致別典自然之聲則无部主大聖
之德巍巍無量自然音聲微妙柔軟
播越遠震如是无主亦無所造无應
不應無舉无下若有欲建如来法者
則有自然四大音聲四大言教何等
四一聲出曰不造德音皆為苦患地
獄餓鬼畜生三趣計吾我人言是我
所貪著所有一切万物亦復為苦設
殖德本生天人間受賢聖教棄八無
閑所生艱難奉行十善諸尼乃除常
值佛法二聲出曰諸賢且聽万物皆
苦燒炙然熾轉相逼迫思想衆患身
則無常別離之法无形寂滅不志利
養便無然熾尋離衆難於時衆人聞
此聲已奉持宣行稍漸精進得聲聞
乘以忍度岸三聲出曰過于羅漢則
有微妙所樂之乘名曰緣覺无有師
主而自覺了於是諸人聞斯音已信
樂微進逮緣覺乘四聲出曰過於聲

聞緣覺之地而有大乘菩薩所行所
苞含將概迴御洪舟濟于彼岸不斷
道心所度無極將讓衆始衆生患猒
而現有聲聞緣覺其大乘者為最尊
乘為極殊特乘一切衆生所戴仰乘
信樂超絶正真乘者聞此聲已斯等
諸根明達往古宿殖德本如来至真
威神聖旨之所建立令其志性含弘
光大自在至誠則發道意其音說曰
諸如来者无身無心亦无所演無所
開化而令衆生如得蒙安是為佛子
第一緣事為諸菩薩而得順從如来
之音於是頌曰
如四無量音　普宣於世間　衆生界清淨
本出虛无際　則有四智慧　寂然安隱禪
衆人聞斯響　便棄捐欲界　十力亦如是
普周於法界　為衆生之故　暢演無量音
其有致斯印　則趣有為相　安住之音響
未曾有疑想
復次佛子辭如深山巖石之間因對
有聲世假如是託是方俗言而无有
身亦無有見則因呼對而有聲矣一
切音聲言語所由皆緣對耳誠諦計

之永無想念如是仁者如来音聲无
有言教亦無所處衆生之類心懷念
道因緣出意究理音聲亦无有響亦
不可得是為佛子第二緣事為諸菩
薩而得順從如来之音於是頌曰
猶如深山中　因緣而有響　從衆人所呼
尋報一切音　佛勸化群萌　以音令開達
雖有言辭說　未曾有疑想　十力之音響
法界无著念　分別開導人　制化諸根原
諸微細衆生　令其可意悅　有諸十力者
不懷堅想求
復次佛子如大雷震出音聲時名曰
諸天誠諦之法假使諸天遊行放逸
應時虛空暢法雷震一切受欲皆歸
無常苦惱誑惑須臾聞耳愚騃所習
覺无放逸勿務馳騁若自放恣當歸
惡趣無得迷謬放逸諸天聞斯言教
尋則愁感各各棄捨受欲之樂詣天
王宮樂於天王無盡之典遵奉法行
且觀其法雷震之音而可自然亦无
別異為諸天人衆而興因緣欲建立
衆生之故而有此音如来音聲亦復
如此則不可得隨人所行而加演暢

大法之音亦无貪愛無葉之音无放逸音无常苦空非身之音皆告法界悉逮無餘普周衆生隨其所樂而勸化之便得悅可導以三乘各令得所已无有量自在之慧菩薩所行令咸遊入不可思議又如来者慧無財葉亦无處所而以誘引宣告一切聞此聲已不可計會衆生品類精進奉行於是德本或求聲聞緣覺之乘或志无上無極大乘又佛道音普於一切无所猗著亦無言說是為第三為諸菩薩而得順從如来之音於是頌曰

假使天放逸 自然有雷震 發明於諸法
令樂于道義 則於虛空中 宣揚說法音
諸天聞此聲 便改不馳騁 十力亦如是
雷震演法雨 流溢於十方 導利諸衆生
具足勝言說 以開化他人 聞此音響已
黎庶成佛道

復次佛子嚴有天子名曰自在又名普門所向瞻望則諸玉女有百千品而来集會鼓作琴瑟歌頌應弦節奏若干且觀伎樂調發妙曲如来若此則以一音隨群生心依本志性情所

慕樂無量之行因其所信各各現教令得開解是為第四為諸菩薩而得順從如来之音於是頌曰

猶如魔自恣 興造天伎樂 玉女之姿顏
節奏手相和 一心而歌頌 齊音發妙曲
具足億百千 種種之新聲 諸十方若茲
常演一聲詔 則以權方便 音氣暢群萌
黎庶隨信樂 若得聞言教 這聽塵勞斷
其音無想念

復次佛子猶如大梵處於天宮發意之頃勑誡之音楊溢于外衆會之衆令諸梵天梵身天子敬奉音詔如是仁者如来正覺演出無上微妙佛音普告一切衆會儀默于內聲達十方開度群萌使至道場如来等哀无恡衆生衆生諸根不純不寂見聞法化而不受者一切悉得普集道場各心念言今者如来而獨為我演法音聲又如来者聲亦無所御而告成立所當教化是為第五為諸菩薩而得順從如来之音於是頌曰

假使遠尊處 梵天之牀座 則以一言詔
悅可梵天心 其梵天之響 不趣逸於外

悉知一切心 及来衆會意 謂十力之德
淨處於佛坐 則暢一音響 普遍于法界
不倦處衆會 亦不懷貪恡 其不篤信者
不聞佛音響

復次佛子猶計如水一切同等以為一味若隨器中為若干變又分別知諸味各異法教若斯如来道教為一味者謂解脫味衆生之心志性各異謂為正覺所說不同如来音聲无有想念是為第六為諸菩薩而得順從如来之音於是頌曰

猶如計諸水 一切雨自然 味等鈞清淨
無獄八種甘 諸佛子如是 曉了衆生音
若志念一味 得佛自然道 遭遇因緣故
隨地各差別 其器各各異 念水永不同
一切諸群類 衆生行各異 隨心聞佛音
所聽故不同

復次佛子如阿耨達大龍王者若欲雨時陰雲普遍於閻浮提然後降雨長育百穀衆藥樹木竹蘆藜林皆得茂盛華實充滿諸河源流悉從无焚龍王身出令無數物難計衆類致得茲益如是人者如来普於一切世界

周遍無餘大哀優渥而澍甘露大法之雨悅可衆生長茂功德具足備悉十方諸乘如來之音不從內出亦不從外如是无量不可計人群萌品類而荷戴仰是為第七為諸菩薩而得順從如來之音於是頌曰

如衆水流行　周於閻浮提　無所不通徹
普潤于土地　山陵草衆木　五穀依因生
有察其本者　所至无想念　世尊亦如是
宣揚諸法界　布演正法雨　衆滿於衆生
長育百千善　滅除諸塵勞　已曉了佛言
於外不馳騁

復次佛子知摩那斯大龍王假使興大陰雨時先貯集雲逾諸天宮靡不周接或不演降雨之一滴觀察衆人農業普備然後乃雨所以者何不欲煩惱衆生之故心念大龍設而七日徐詳而下則放微滴咸周土田多所滋茂如是仁者如來至真為大法王興法重陰開化衆生若有所道雨甘露味為純淋類然後乃演无極道化雨於法澤暢深奧典不令衆生懷恐懼心宣於無上諸通慧味多所寬滿

使得成就是為第八為諸菩薩而得順從如來之音於是頌曰

猶如有賢龍　名曰摩那斯　則而周七日
徐澤無雨傷　斯龍所以來　欲成衆生業
然後設愍傷　安隱降澍雨　十力因緣慶
雲集布法陰　欲化衆生故　顯示第一義
從其人之器　宣奧之法音　聞說不恐懷
則入於佛慧

復次佛子辟巨海中有大龍王名大嚴淨一念之頃便能演出十品之雨不可計限百千之類莫不沾洽雨無想念又其龍王无異想念雨之自然百千衆品而令差別如是仁者如來至真假使欲演法音雨時發念之頃分別十法了其所歸宣法光曜出百種音或復顯暢八万四千衆生之行現八万四千所入之響普至于無量億百千姟言聲之說悅於无限衆生之心道教法音亦無想念而則裂解一切根原如來之法若慈无極若干種變善妙清淨魏魏如是也是為第九為諸菩薩而得順從如來之音於是

猶如大嚴淨龍王之適子　而先設雲集然後乃降雨佛道則自然　而至有所度口出十種音　二十或至百　或復至百千法澤無限量　所尊无所暢　不毀壞法界自恣之龍王　一切龍中尊　蔭而且普達周遍四方域　潤一切有形　墮雨若干品其海所有水　無有若干種　世尊亦如是道教等一品　行者心各異　所獲故不同

復次佛子海大龍王欲興無極慈動變時必安衆生令懷欣踊雨四天下周遍大地上　達自在清明天宮雲布覆蔭若干品類又衆雲同現如是像種種別異或紫金色或復黃色或琉璃光明或白銀色或水精色或赤珠色或馬腦光或車渠光或首藏光如是雜遠大陰所覆普遍四嵎及四天下又其水者无有別異而雲霧布若干種像變出電已暢大雷音從其群萌所欲樂雨或出玉女倡樂之音或天琴瑟衆伎簫和或以若干龍妃樂音或捷沓犍妃樂音或阿須倫偶樂音或以土地所出音或以海中雷震伎樂音或以應王鳴吻音或以無壞

鳥樂音或若干種万儛之伎其巨雲陰之所覆蓋如是色像時節大悅自然龍風普有所吹假其風出雲霧安詳先放微渧後散大雨上達自在清明之天下遍地上虛空天宮靡所不接雨於大海莫所破壞又至自在諸天遊居玉女伎名歡樂雨諸儛樂至其不樂惕天雨諸如意珠於塊術天雨珠瓔餚於塩天上雨若干種華忉利天上雨軟名香四天王上雨好衣服於欝單曰雨微妙華於大龍王宮雨超等光赤明真珠為阿須倫雨於兵仗名壞怨敵如是比像周于四方四天下域諸天宮殿所雨弥湯不可計會海大龍王无所恡惜亦無慳嫉又諸衆生所殖德本各各別異而不一等自然變為差特之雨如是佛子如来至真以無上慧為大法王常顯法樂而以自娛寂然无以普布法界法身陰雲靡不周遍因其衆生所信樂者而示現之或為衆生頒宣暢示寂正覺身而興法雨現變化身放法雲雨現建立身而降法雨現色像身若干品雨現功德身而演雲雨或復示現慧身雲雨或復隨俗示現其身有十種力或復現身四無所畏自然為顯无所損乏或現法界而無身形是為大聖法身陰雨普遍世界隨其音聲之所信樂而為衆生演其耀光除諸垢濁斯光名曰平等暉曜或復名无量光明或名普世或名佛所建立秘奥之藏或復名曰光照于世或復名曰無盡之行入總持門或復名曰其意不乱或復名曰其心无侶或復名曰遊步所入或復光明名曰悅可衆願如是比像法雨所闢雷震之響至于正覺曉了佛道若淨達聞平等雷震尋則暢達離垢之印三昧雷震自然之聲一切諸法自在三昧金剛場三昧須弥幢幡三昧日定光三昧巨海印三昧可衆庶心三昧无盡響解脫無瞋三昧无所志樂三昧常愍無失三昧假使楊聲各令聞此佛法之音是如来身而演甘露出於无數法音雲雨所聞講法遊無等侶悅可衆生是為正覺一切智門不可思議悅群萌心悉得其時名曰曉了弘慧道場成就往古無垢方便大慈大悲究竟无逸興隆道化斯則所遵一切菩薩定歌身心然後乃演大法之雨是為佛子若茲色像顯大法雨愍哀之雨不可議雨平等之覺導諸群生開化身心如来至真暢不可暢无極甘露若諸佛樹道場之時為諸菩薩宣大法雨名法界無所破壞寂究興成阿維顏地又名如来秘藏菩薩所樂大法之雨成諸菩薩一生補處有大法雨名嚴淨餚普令群生无所遺失不廢菩薩如来之地有大法雨名曰莊校道自嚴飾合逮法忍諸菩薩等合集寶慧有菩薩行名善化无所斷截而闡法雨行成菩薩名無惕門入深奥門行不解歇又有法雨令初發菩薩意者遵无上道名如来行大慈大哀將濟群生興發法雨化緣覺乘信樂中行為衆現說十二因緣之所或超有解脫果名入普至際諸見事而演法雨闡聲聞乘衆生信樂以聖達刀截割一切塵勞之垢有智

慧劒而布法雨名欣滅諸宮為衆邪見不可了者積累德本而雨諸法聞音斯名十法暢顯法雨悉得充滿周於一切隨其信樂應得解脫如來則為演大法雨普遍法界靡所不達大聖未曾悋惜於法從其衆生純淑之行而因根原精進若干現於法雨是為佛子諸菩薩行第十之事

猶如雲霧集四方而風起　超過以時雨及水之所流　菩薩分別說黎庶之德本故今現在世　立此三千界　諸十力如是善修慧為風　因緣澍法雨　志性其清淨察衆生无等　勸助以清淨　所謂諸十力導師因開化　上於虛空中　雲集而降雨無有而堪任　執持所雨水　唯世遭災變乃能堪受耳　言辭諦无著　身界為廣普諸十力如是　自然無所有　大聖有所說法界之言辭　而雨法純化　所潤不可限无能堪任持　唯有法淨志　未曾有斯念法來之所由　亦復無所造　永无所遭遇猶如虛空中　雲霧而致雨　但假名法身自然而无化　諸十力如是　法雨无所有亦無有來者　未曾見住者　盡菩薩威神

而興造斯行　覺了法幻變　獲世而獲雨衆生無所化　則无有三界　猶如自然蔭而降隨水滯　唯有尊自在　三千之教名造立得自由　斯本福果報　安行雨若斯遍佛土無餘　思念及限量　无能計數者其於衆生上　一切世間尊　斯而思惟雨道寶為手掌　寂滅應潛泊　自然得解達又斷除餘事　所起諸蔭蓋　棄捐斯衆瑕長益道寶行　品住三千界　悉曉了一切十力之所雨　滅盡塵勞欲　思惟念自然姝德不可量　又復斷絕去　一切諸邪見分別志性行　最勝寶為富　一味而真諦猶空中放雨　所雨無有際　散滯各有處又計其水者　无應不應想　衆人懷歡喜猶因生諸法　又復其法者　不起一不多其無本味等　无應不應想　至於無邊際成佛及聖衆　斯等為受持　如是之像法佛言以十名　德於如來之音入無限量何謂十遊入虛空則无限量普至諸法一切境界而無限量遊入无餘分別曉了衆生之界而無限量遊入一切悅黎庶心罪福所趣而无限量遊入因緣報應萌類去塵勞結慧而

無限量遊入究竟寂然澹泊死生之音而无限量隨衆所樂而開化之入於脫心而無限量順解脫味遊入三界无有邊際而無限量處於无底得無境界遊入慧行而无限量選諸法要諸佛境界不復迴還而無限量入於如來順法不奏而无限量如是賢目菩薩為不可計群生言響暢如來音於是頌曰

以十德之事　入佛無量慧　至一切諸法境界无齊限　大道亦如是　魏魏無能思而多所愍傷　一切悉蒙度　分別生死際萌類不可極　化除衆罪福　悅心令開解使不求報應　道慧无崖底　了佛之音聲忽入於寂然

佛說如來興顯經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七五二頁中六行第一三字「一」，資、磧、普、徑、清無。

一　七五二頁中一九行第二字「類」，資、磧、徑、清作「貌」。

一　七五二頁下五行「損增」，諸本作「增損」。

一　七五二頁下六行第一三字「這」，諸本作「適」。下同。

一　七五二頁下一六行第三字「蠕」，磧、普、徑作「輭」。

一　七五二頁下一七行首字「請」，諸本作「讀」。

一　七五二頁下二〇行末字「域」，資、磧、普、徑、清作「城」。

一　七五三頁上三行「覲如來」，資、磧、普、徑、清作「覩如來身」；麗作「覲如來身」。

一　七五三頁上一五行第一〇字「震」，資、磧、普、徑、清作「振」。

一　七五三頁上一九行第六字「大」，諸本作「本」。

一　七五三頁中一〇行第九字「大」，資、磧、普、徑、清作「何」。

一　七五三頁中一一行第一二字「大」，資、徑、清作「天」。

一　七五三頁下一〇行首字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「來世」。

一　七五三頁下一六行「何法」，諸本作「法何」。

一　七五三頁下一七行「亡遺」，資、磧、普、徑、清作「忘道」；麗作「亡道」。

一　七五四頁上四行第五字「師」，諸本無。

一　七五四頁上五行「曜暉」，資、磧、普、徑、清作「暉曜」。

一　七五四頁上八行第一〇字「山」，資、磧、普、徑、清作「王」。

一　七五四頁上一八行「世界」，諸本無。

一　七五四頁中三行第六字「念」，諸本作「今」。

一　七五四頁中四行第二字「此」，諸本作「所」。

一　七五四頁中一一行「民人」，資、磧、普、清作「人民」。

一　七五四頁中一二行「權權善」，資、磧、普、清作「善權」；徑、麗作「權善」。

一　七五四頁中一三行「已合」，普、清作「以給」。

一　七五四頁中一六行第七字「而」，資、磧、普、徑、清作「而示」。

一　七五四頁下一行「瘵疾」，資、磧、普、徑、清作「疾疹」。

一　七五四頁下三行「患悉」，諸本作「悉爲」。

一　七五四頁下七行第八字「疾」，諸本作「病」。

一　七五四頁下八行第三字「塗」，資、

磧、普、徑、清作「度」。

一七五四頁下一〇行首字「佛」，諸本作「往」。

一七五四頁下一九行第九字「病」，資、磧、普、徑、清作「惱」；麗作「癡」。

一七五五頁上三行第九字「導」，資、磧、普、徑、清作「道」。

一七五五頁上五行第六字「諸」，諸本作「詣」。

一七五五頁上一八行第五字「正」，諸本作「至」。

一七五五頁中三行第一三字「示」，資、磧、普、徑、清作「示現」。

一七五五頁中六行第四字「罔」，資、磧、普、徑、清作「網」。

一七五五頁中一八行第九字「弟」，諸本作「佛」。

一七五五頁中一九行第四字「音」，諸本作「音而」。

一七五五頁中末行第一二字「又」，資、磧、普、徑、清作「久」。

一七五五頁下一〇行第一一字「其」，諸本作「且」。

一七五五頁下一一行第八字「受」，諸本作「愛」。

一七五六頁上八行第一〇字「逮」，資、磧、普、徑、清作「建」。

一七五六頁上一〇行第九字「音」，諸本作「者」。

一七五六頁上一六行「然熾」，資、磧、普、徑、清作「熾然」。下同。

一七五六頁中一行末字「所」，資、磧、普、徑、清無。

一七五六頁中四行末字「尊」，徑作「上」。

一七五六頁中五行第三字「極」，資、磧、普、徑、清無。

一七五六頁中一六行第二字「人」，資、磧、普、徑、清作「生」。

一七五六頁中二一行第七字「託」，資、磧、普、徑、清作「說」；麗作「記」。

一七五六頁下三行第一二字「有」，磧、普、徑、清作「不」。

一七五六頁下一一行第三字「望」，資、磧、普、徑、清作「妄」；麗作「忘」。

一七五六頁下二一行第六字「人」，資、磧、普、徑、清無。

一七五六頁下二一行第一二字「欲」，資、磧、普、徑、清作「謂欲」。

一七五七頁上五行「令咸」，資、磧、普、徑、清作「咸令」。

一七五七頁上六行第一一字「慧」，資、磧、普、徑、清作「惠」。

一七五七頁上一六行第一三字「諸」，資、磧、普、徑、清作「益」。

一七五七頁上一七行第五字「說」，資、磧、普、徑、清作「語」。

一七五七頁上二〇行「普門」，資、磧、普、徑、清作「善問」；麗作「善門」。

一七五七頁上二一行第四字「會」，資、磧、普、徑、清作「合」。

一七五七頁中六行第一三字「方」，

諸本作「力」。

一　七五七頁中一七行第四字「者」，資、磧、普、徑、清作「著」。

一　七五七頁中一九行第四字「者」，諸本作「音」。

一　七五七頁中一九行第一一字「告」，諸本作「造」。

一　七五七頁下一行第一一字「謂」，資、磧、普、徑、清作「諸」。

一　七五七頁下六行「若隨」，資、磧、普、徑、清作「隨於」。

一　七五八頁上三行第二字「方」，資、磧、普、徑、清作「力」。

一　七五八頁上八行第四字「土」，麗作「大」。

一　七五八頁上八行「草衆」，資、磧、普、徑、清作「衆草」。

一　七五八頁上九行第四字「木」，諸本作「水」。

一　七五八頁上一〇行第一一字「衆」，資、磧、普、徑、清作「充」。

一　七五八頁上一三行第五字「知」，諸本作「如」。

一　七五八頁上一七行第一二字「而」，資、磧、普、徑、清作「雨」。

一　七五八頁下二一行第一三字「偶」，資、磧、普、徑、清作「娛」。

一　七五八頁上二〇行第一二字「道」，資、磧、徑、清作「導」。

一　七五八頁中四行第四字「雨」，諸本作「所」。

一　七五八頁中六行第五字「陰」，資、磧、普、徑、清作「音」。

一　七五八頁中二〇行第九字「慈」，資、磧、普、徑、清作「茲」。

一　七五八頁下一行第九字「適」，諸本作「嫡」。

一　七五八頁下五行第一二字「而」，諸本作「雨」。

一　七五八頁下六行第一一字「墮」，資、磧、普、徑、清作「隨」。

一　七五八頁下一四行「光明」，諸本作「色」。

一　七五八頁下一五行第一二字「藏」，麗作「陀」。

一　七五八頁下一六行第三字「逮」，資、磧、普、徑、清作「沓」。

一　七五八頁下二一行第一三字「偶」，資、磧、普、徑、清作「娛」。

一　七五八頁下末行第九字「吻」，資作「彪」；磧、普、徑、清作「唬」。

一　七五九頁上九行第六字「盐」，資、磧、普、徑、清作「焰」。

一　七五九頁上一一行第五字「曰」，資、磧、普、徑、清作「越」。

一　七五九頁上一三行第一二字「于」，資、磧、普、徑、清作「乎」。

一　七五九頁上二二行「變化」，資、磧、普、徑、清作「化變」。

一　七五九頁中六行「耀光」，資、磧、普、徑、清作「光曜」。

一　七五九頁中八行首字「名」，諸本作「名曰」。

一　七五九頁中一二行第六字「所」，資、磧、普、徑、清作「普」。

一　七五九頁中一四行第一一字「淨」，資、磧、普、徑、清作「得」。

一　七五九頁中一七行第一二字「定」，

資、磧、普、徑、清作「錠」。

一七五九頁中一九行第五字「瞋」，資、磧、普、徑、清作「願」。

一七五九頁下六行第五字「可」，資、磧、普、徑、清作「可思」。

一七五九頁下九行第六字「名」，資、磧、普、徑、清作「名曰」。

一七五九頁下一〇行第五字「顏」，資、磧、普、徑、清作「致」。

一七五九頁下一七行第八字「解」，諸本作「懈」。

一七五九頁下二一行第一三字「際」，資、磧、普、徑、清作「除」。

一七六〇頁上一三行第五字「等」，資、磧、普、徑、清作「事」。

一七六〇頁上一三行末字「力」，資、磧、普、徑、清作「方」。

一七六〇頁上一八行第九字「紕」，資、磧、普、徑、清作「幻」；麗作「教」。

一七六〇頁上二一行末字「身」，諸本作「耳」。

一七六〇頁上末行第九字「住」，諸本作「往」。

一七六〇頁中一行「獲世而獲」，資、磧、普、徑、清作「護世而放」；麗作「獲世而放」。

一七六〇頁中二行第五字「化」，諸本作「行」。

一七六〇頁中三行首字「而」，資、磧、普、徑、清作「雨」。

一七六〇頁中九行第七字「住」，諸本作「任」。

一七六〇頁中一六行第四字「味」，資、磧、徑、清作「末」。

一七六〇頁中末行第一三字「慧」，資、磧、普作「惠」；徑、清作「而」。

一七六〇頁下一行第一二字「死」，諸本作「無」。

一七六〇頁下二行首字「音」，資、磧、普、徑、清作「意」。

一七六〇頁下四行首字「界」；資、磧、普、徑、清作「世」。

佛說如來興顯經卷第三　　弋

西晉月氏三藏竺法護譯

佛言何謂佛子而諸菩薩遊入如來至真等正覺心所念行如來不為心有所念不分別名不曉了識如來無心乃能入遊无量之念如倚虛空造立一切因其由趣有所成就又如虛空悉無所著如是仁者若欲求道恃怙慧者一切世俗及度世事因佛聖慧而逮興顯又如來慧而无所著是為第一因緣之門菩薩遊入如來行念於是頌曰

猶如虛空中　而受一切形　而著依怙之
亦无空想念　如來之妙慧　如是無所著
咸救於一切　不想吾我人

復次佛子猶如法界不離一切諸聲聞度及諸緣覺一切菩薩所習遊至又其法界不增不減大道如斯如來慧合集世間度世之慧分別了念所造巧便慧不增減是為第二於是頌曰

辟如聲聞地　及與緣覺乘　菩薩之大士
悉從虛空生　大聖亦如是　解空无極慧
心等無增減　救濟无適莫

復次佛子猶如大海與四大域八十億土而相連接地形所盡至其境界而普悉可獲得水矣自然踊出其大海者亦無所念如來之慧亦復若斯普至一切衆生心意靡不達遍從諸黎庶意之所念所在逮致清淨法門則以順之令世人獲自然之慧又如來世尊所可演慧悉為平等從其志性以特事而療治之道德超世是為第三於是頌曰

辟如四大海　與八十億域　而悉相連接　地形所盡到
水靡所不至　而自然涌出　海亦无想念　如來惠如此
三千衆生心　慧莫不通達　從群黎所好　則為開導之
致於清淨明　令獲自然明　所願悉平等　如來无想念

復次佛子猶如巨海自有四大如意寶珠演集積累无量之德所以致此如意珠者不以龍神有德故有此大珠生諸琦珎悉大海恩也生一切寶黎庶戴仰莫不濟之何謂為四一名曰等集衆寶二曰無盡音三曰歸趣四曰等集衆辟又計於此大如意珠

則非凡類阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒諸龍鬼神及餘水居含血之類能致光耀所以者何牢去在於海龍王藏又其大海諸摩尼珠而有四角在於四方海龍王宮各自別立如來至真等正覺亦復如是道德暉赫有四大寶无極之慧則以於此四大慧寶勸化開道一切衆生諸學不學及至緣覺菩薩慧寶緣此致之靡不濟度何謂為四興隆法樂至无所猗善權之慧有數無數有為无為法寶藏慧於諸法界而無所壞隨時演慧以得超度於時不時擾動之慧是為四則復以此四大之慧求如来藏入道府庫不與衆生而同塵垢在于世間逮開士慧令諸菩薩遊詣四方所可玩習無上正真而令堅住立不退轉是為第四於是頌曰

四珠之尊義　逮致安妙藏　所以巨海中
自然生諸寶　其如意明珠　不離清淨嫩
分別在四面　所處有光明　如来四品慧
無量不可限　安住聖魏魏　開道於五趣
斯无極至慧　無有異想念　唯察諸十方

所說無不達

復次佛子有彼巨海而復現於四大之寶如意之珠威神魏魏光明无極斯如意寶功德之耀消於大海所積聚水而令厥水不復遊逸斯以大海不增不減以是之故如意大珠至使大海常自停貯何謂四日之耀藏大如意寶師子之步大如意寶照耀光明大如意寶无餘究竟大如意寶是四大寶假使大海若無有此如意珠者水當流溢四大域界盪沓滂濞至圍神山大圍神山悉當沒溺其日耀藏如意寶珠則以二事變大海水其光照之消伏其水而令色變化成像乳師子之步如意寶光照變乳色成如蘇揣照耀光明如意寶珠暉燦照之除去蘇像猶刼燒時火燄威赫皆焚天地大如意光照於巨海令其無餘忽然滅盡不知所歸如是仁者如来正覺為衆生故則以四慧照耀一切因斯明照於諸菩薩至令逮成如来三昧何謂為四除滅衆罪則以法何究盡恩愛令成道化皆以智明照

于世間如来之慧無冥无明為平等聖是為如来四大之慧為諸菩薩忍衆恐懼殖不可議功德之本至於一品諸天人民及阿須倫濁俗之衆不堪諸患無量苦痛若值如来寂寞之地慧明所照降伏諸著立于三昧若聞法頌消生死海遭遇如来所開化慧焉樂三昧因得興於大聖神通妙行音大慧照世消化衆穢致神足行能自成立為世大明開道盲蔽无冥無明以能蒙此如来慧聖則能降伏世之邪智大人之地无三昧定滅除一切財業賄賂身無所有而逮得此大道之慧若无於斯如来四慧道德光明假使欲令諸菩薩衆逮得如来至真正覺三昧正定未之有也亦不能除生老病死四无所畏無本際行是為五事於是頌曰

海水無限際　而有四品寶　大力无極威
次有微妙尊　四方域衆流　自然有万川
常入於大海　大海無增減　慧處在法座
決斷諸所著　以法廣布施　歡喜无所說
安住有四慧　咸為諸開士　寂勝及菩薩

未曾有衆患

復次佛子猶如假喻其下方水及至上界想無想天一切三千大千世界悉處虛空如是計之一切三界群生有形不離虛空而想吾我虛无所計則無所猗空无所著亦不迫迮生死亦然察於十方所周虛空含受一切諸佛世界亦无所受如是仁者諸聲聞乘緣覺之慧有為行慧無為行慧皆以依猗如來之慧如來智慧之所開化大道通達普入一切无不周接無所想念亦无罣㝵輒以聖智多所濟導是為第六於是頌曰

首極從下方　起至於上界　一切三千國
欲色及無色　所住无所住　諸界無吾我
亦不計有常　不念於斷絕　安住慧如是
一切慧之本　諸學及不學　并諸緣覺乘
衆菩薩明達　而志懷愍哀　若建立道門
佛智慧最上

復次佛子猶如下方而生大樹達山王頂号無根原又大藥者根通地下過於金鋼六万八百千由旬住於水界安隱而立无能拔者其原分布悉

遍周帀閻浮提土万物萌芽繞集一切樹木根株近莖生莖近枝生枝近節生節近葉生葉近華生華近實生實其有天下樹木華果皆因之生又大藥者其根轉體體令根轉以用二事不生万物近於地獄依水純陰故雖在於彼而不迴轉是以於法而不得生又其餘處大地之塲所布根原藥之所生盡極其地法應當然也如來道慧亦復如是從本清淨則以大哀生堅固元平等覺種乃為真諦徹妙達要而不可動斯謂根也善權方便則謂莖也慧則枝也法界節也一心脫門三昧正受無所破壞葉也覺意莊嚴華也究暢樹形諸通慧也解度知見實也辯才之議靡不通達則謂地也其如來慧无有根著用何等故而無根著永无所信是則名曰為究暢矣則無根著所可興發悉无所行斷菩薩行則為無本故謂如來也演菩薩行斯則名曰无所依猗若有菩薩親近如來無極慧原則不違捨一切衆生因其道根而生大哀近於

莖者堅精進也因其莖次生其枝庇無極也而長成就近枝生葉學于禁戒靜寂知時也近於華者謂諸相好若干德本也節謂隨時次生果者則謂究暢不起法忍至无旌弊柔仁和雅又其實者為諸通慧則為道果也以是之故如來之慧不由二事而有所生也何等為二謂无為及與有為之大曠谷若墮於谿澗而遊無極无為之事於諸聲聞緣覺之乘又其志性不與俱合亦無所畏遊於三受三流之原於如來慧亦无所生亦不退還若有所生已達聖性修平等心於諸菩薩無有彼此且觀正覺大道暉赫巍巍无底而為真諦慧不增減其根堅住令諸衆生究竟通達了無篤信是為佛子第七之事於是頌曰

藥名無根著　其藥有大神
於雪山崗嶺　普長育一切　藜林諸樹木
威曜无等倫　枝因諸根无　一切諸佛種
而根莖葉枝　德亦如是　遵修一切智
自然成道慧　奉宣於聖路　等習於慈哀
曉了行佛道　生長覺明哲

復次佛子譬劫災變大火熙赫燒三千大千世界一切樹木藥草万物及毛圍神大圍神山大金剛山莫不焚冶假使有人取枯茭草肥松重閣以授盛火於意云何寧有一葉得不燒乎荅曰不得不燒欲令不燒未之有也報曰如是尚可使火不燒樹木大積薪草有欲限節如来聖慧三達神智衆生之數國土多少諸法之底去来現在無央數劫令不普見而有微导不悉及者未之有也所以者何正覺道慧无有限量不可計會靡不通徹故号如来至真等正覺是為第八於是頌曰

若刼之遭患　天地被陶冶　一時悉燋然
男女樹木果　佛子且憶察　於斯諸遊居
金剛尚消融　何況枯草木　山陵諸所有
豈可脫不燒　安住之智慧　皆能分別知
當来衆生類　若千刼佛土　諸佛悉明達
如是無限量

復次佛子猶如災變風起之時而有大風名曰毀明則發且興毀壞圍神大圍神山及金剛山一切三千大千世界吹令破散使無有餘又復有風名因緣盖吹于三千大千世界飄擧擎接越置他佛國假使於彼因緣盖風獨值自恣无毀明風便當摧破十方不可限量諸佛境界如是仁者如来則有無極大慧名曰毀壞一切塵欲正覺以斯无極大慧吹除一切諸菩薩衆塵勞垢导如来次有無量聖達名曰摠攝大權方便則能消滅愛結之患至妙道場因復開化新發菩薩一切諸根未純熟者設諸如来不摠攝斯大權方便成大道場令無央數不可計會諸菩薩衆修於聲聞緣覺之乘世尊順從善權方便令諸菩薩大士之等超越聲聞緣覺之地由斯自在而无所住是為第九於是頌曰

刼中若恐懼諸天乱不安　神圍須弥山
咸悉為毀壞　風即時興起　無能制止者
无量諸佛土　糜碎無有餘　有諸十方者
聖慈得自在　則以毀破矣　諸菩薩塵勞
彼復有道風　遵修於善權　尋便以救護

聲聞行者妄
復次佛子如来之慧遊入一切聖智

魏魏靡不周遍一切黎庶終始之界所以者何若有欲想世尊之慧欲及達者未之有也又如来慧悉離諸相自在之慧則遊自然無所罣导如書一經其卷大如三千世界或有大經而未書成猶如三千世界之海或如神圍山如大神圍或如普地擧要言之如千世界或如四域天下之界或如閻土或如大海如須弥山如大神宮欲行天館如色行矢如无色天假集大經廣長上下猶如三千大千世界而有一塵在大經卷又諸經上各各有塵悉各周遍在大經裏當尒之時有一丈夫自然出現聰明智慧身試入中又有天眼其眼清淨普有所見則以天眼而觀察之今斯經卷如是比像廣大無極其上則有少少塵耳於諸衆生无所知益我身寧可以無極力大精進勢裂壞此經解散大卷當以饒益一切黎庶適念此已則時興隆无極之力精進之勢輙如所願取大經号各自散解以給黎庶如一經号衆經之數亦復如是若此仁

者如来至真以无量慧不可計明悉入一切衆生江海心之所行而普曉了群萌志操如来之慧不可限量靡不周達不可窮極正覺之智不可計會觀察一切萌類境界恠未曾有斯衆生類愚騃乃尒不能分別如来聖慧世尊普入而自念曰吾寧可宣顯示大道使諸想縛自然蠲除如佛法身聖塗力勢當令捨離一切著念設使曉了正真之慧誼所歸趣獲致無極三昧之定暢說正道去一切想誨令使念无上道慧化諸黎庶在五趣者令達無極是為佛子第十之事如来至真勸諸菩薩心入道義如是比像濟无央數諸菩薩等蒙如来慧開化其心使入大道也於是頌曰

猶如有經卷　大如三千界　自然有微塵
悉散於其上　有一慧士夫　明眼壞經卷
悉分別布散　施於五趣人　世尊亦如是
習慧如大海　見衆生心意　悉惑諸想念
佛以愍哀人　為解除衆想　諸菩薩戴仰
諦蠲棄著次

復次佛子何謂菩薩遊入如来之境

界於斯菩薩慧入無导知一切界為如来界一切佛土諸所有境衆生之界則悉無本靡所部分不有所壞其法界者无陰蓋際又本際者無際彊畔猶如虛空無有邊崖亦无有界亦不不有悉以遊入如来境界猶衆生種不可限量無有邊崖如来之界亦復若斯不可限量无有邊際所以者何如其衆生心之所念不可計會如来尋則以無量慧而開化之如龍王尊而得自在攝无量水因時放雨不可計滯不從内出亦不從外如来境界亦復如是從意所欲有所興造即自然成彼無所諮亦无有師如大海中水不可量悉從龍王心所念生亦復如是一切所有无量聖達至諸通慧行如法海咸斯菩薩往古發心之所造願因從厥行而生差別問曰何謂無量為巨海者何謂无限諸通慧海曰無思議多所解說至於大海今粗舉要分別說之諦聽諦聽善思念之閻浮提有五百江河而入大海拘耶尼域亦五百江入大海中弗于逮域四千江河而入大海鬱單曰域具足万江流入大海於意云何此水合會流入大海寧增多不荅曰甚多報曰十光龍王所雨之水則多於彼諸江之流又四大域所有諸水十光龍王所雨之水入大海者其水不如百光龍王之所雨水墮於海者為最多矣又四大域水十光龍王百光龍王所雨大水入巨海者不如大遊龍王身中所出入於大海其水倍多舉要言之如摩奈斯龍王雷吼所雨則復加倍難頭恕難所出之雨無量之光妙群龍王大燈龍王大頻申龍王雨亦如茲斯十大龍王立億龍王各各降雨不可稱限其四大域巨海之水又十龍所雨之水并八十億種龍王悉歸巨海不如閻浮提海龍王長子諸大江河所有衆水及諸洪雨不如十光大龍王宮所出水計四大域一切江河及前所說諸龍王雨十光龍王百光大龍王宮所出水咸悉不如大嚴淨龍王宮所出水舉要言之摩奈斯雷震難頭恕難无量光明及大妙若群

大明燄龍皆悉不如斯十龍王及八十億龍王宮所出水則悉不如海龍王長子宮所出水如是諸龍王等水歸大海咸為不如海大龍王雨無所壞水為最多其閻浮提水及拘耶尼弗于逮鬱單曰十光龍王宮殿所雨百光龍王大琉璃龍王宮殿所雨摩奈斯龍王雷震難頭恕難无量光明妙君龍王大明燄龍王及大頻申龍王宮殿所出雨者及八十億種姓龍王所出諸是有水及四大域海之龍王長子所雨有海龍王無所壞雨衆大雨水咸悉不如海大龍王清琉璃中所出諸水而悉周遍充於大海大海之水如是无限又如海水無有量者其寶品界亦復无量衆生之界亦復无限觀於大身亦不可計大海水不可限量諸寶品種亦復無限於佛子意所趣去何其大海水寧无限乎報日無限如大海德无能計量如来若斯慧心無限量百倍千万億倍巨億万倍无以為喻不依言辭隨人所解而以牽引大海辟喻佛之大道聖過

於茲因假三昧其明無邊則如来慧所達魏魏猶如大海其意无限從初發意乃至菩薩一切智行而不斷絕道寶無量一切道品三寶之法不可盡極勸化衆生當造斯觀諸學不學其緣覺乘悉見濟度以無極諦志无所在悉覩無量住於第一欣然之地始從菩薩便能至於无罣导地化諸菩薩令不廢退是為佛子諸菩薩衆則能遊於諸佛境界亦能普周一切所有亦無限量於是頌曰

積清淨諸品　无數不可量　衆念之境界
一切無邊際　如意之齊限　其心无所周
一切諸十力　當求斯境界　猶如龍所處
未曾有捨離　應其心所念　而放於雨滴
設使心有来　乃可得還反　其龍不有念
吾當有所雨　諸十力如是　未曾有来至
亦无有還反　能仁不可得　永無所興造
況遣心有念　法界无限量　猶如江河沙
其海無邊際　水及寶亦然　諸含血所居
一切无限量　其水悉一味　生者咸仰之
若處於此中　不飲餘水葉　大聖亦如是
妙慧无崖底　三寶無限导　道要不可計

諸學及不學　人民無央數　不可計群萌
志願佛道慧

何謂佛子菩薩遊入如来聖慧无罣导行威儀礼節猶若如来往本無生於當来世亦无所造隨時緣故而忽成矣斯如来行不起無滅不有不无亦不遊入有為無為辟如法界无有限量亦無不限所以者何无有自然亦無有身故曰法界大聖若斯斯名如来行无限量亦不無限遊入无身亦無自然猶如飛鳥行虛空中於百千歲而飛行者如有所度亦无所度觀前察後其虛空者無有邊際如来之行亦復如是於億百千劫所講无極若歎有極設無所說其如来行故无邊際如来已住無罣导行亦无所住而為衆生暢現如是如是比行衆度一切罣导之跡如金翅鳥王遊在虛空以清淨眼觀龍宮殿變易本形知應終者騫翥翅博楊海水波濕披竭攫食諸龍及龍妻妾如来若斯慧無罣导住无底行咸於法界普觀衆生諸根純淑因隨宿本殖衆德原

尋以無極如來十力而示形像入終始海披生死洲開導衆庶能為應器拔出群黎於終始海則建立志於佛道法而悉斷除一切言行獲致如來无所想念以無想念慧无量尋則為住立住無所住也如日月光照于天下獨已遊步而无有侶則無所立行虛空路人民瞻望日月不念吾有所湊若復迴還世尊如是遊於泥洹入清淨法亦無想念於諸法界示現起度一切諸行五趣群萌亦无懈息無所專信而則暢達宣布佛事亦无往反是為佛子諸菩薩等遊入如來之慧行也則無限量亦无不限代諸緣事也於是頌曰

無本不可盡　未曾有起滅　有計无本者
無處不可見　諸愍哀如斯　其行无有量
無本者自然　則无有二事　猶如此諸種
法界無處所　亦復无限量　亦無不限量
道行亦如斯　聖達無崖底　所分別无極
斯則無有身　如有鳥遊步　億劫在虛空
前後亦如是　虛无界適等　最勝百千劫
講論所當行　如方便隨成　不失於善德

金翅鳥在空　遥望察水中　知龍命所終
學食龍妃后　十力智自在　燒盡諸塵勞
善造衆德本　拔出生死原　譬若如日月
遊行虛空中　黎庶蒙安隱　光亦無想念
世尊亦如是　由法衆无导　開化無數衆
不與諸想念
何謂佛子菩薩遊入如來開道於斯菩薩僉度一切諸所著行而不猶豫平等法味了不二入如來所闡則復遊入於無想覺无行之覺無處所覺无限中覺無邊際覺棄不成就猗著中間則觀一切文字音響而无處所於諸言聲而無言教究竟盡極衆生之行奉平等覺志性諸根塵勞愛欲悉為清淨如來道眼一時普等一切三世猶如大海天下人民悉戴仰之皆苞衆生見諸有身故日大海如來之道亦復如是觀群萌心志性所歸雖有所照亦无照想則為自然是故名曰如來之道所開導之也彼授以化所可開導既講文字亦无所說於一切響無所宣暢雖有辯教本无所言縱有所仰亦無所仰又復勸化於

群生類令當演說舉其大較如來之道所開化者成最正覺不限衆生如号如來也如身住數衆國土數一切三世之所有數諸身住數亦復若茲而无差別如道教數一切言數如諸如來法界之數如虛空數無量尋界如諸御行之所開導言教之界如泥洹限衆生身形所處住數亦復如是口之言限亦復若茲如身口數无量尋心所住限數等無差特彼以進入如此无數則淨三塲致于道德由是之故等御已身及諸衆生覩見如是一切寂然而察等導於泥洹界已覩若斯之自然者咸入一切則無自然无盡自然不起不滅則亦自然於我非我亦復自然於人不人亦復自然佛无所想亦復自然法界自然虛空自然亦無自然已曉了此成最正覺逮致正法无餘之慧得覩如來無極大哀多所開化諸群萌類猶如虛空含受世界一切一切方俗志性自然成於世間如是比類無盡无長亦無所生所生澹泊亦復如是成最正覺亦无

所覺又其相者亦無所相亦復是相
而无若干辭若士夫興化變人如江
河沙等為諸如来也令無比類亦无
形容適化現此則復宣舉江河沙等
皆為刼數於意云何其人所化以兮
等化而令發心成如来乎白世尊曰
如吾所知當為顯義化如来數如无
所化化數亦然荅曰善哉善哉誠如
所云如是佛子一切群萌斯須之間
皆逮无上正真之道成寂正覺成菩
薩數亦復若茲其不成者亦復若此
無所增損所以者何又省于道則无
有相其無相者无成正覺無所長益
雖得正覺亦无所逮是諸菩薩當以
若茲入于如来乃成正覺若欲覺了
當作斯覺如来一相而同品類則無
品相斯則号曰慧成道覺三昧正受
通定意已一一所覺法身无餘超於
一切衆生立身猶如一人成寂正覺
至道門者一切衆生若成佛道至於
法門亦復若茲等无差別使无量人
逮成正覺門遊入住於無限諸身如
来之界无有涯底衆生之界不可計

數是諸菩薩遊入如来成寂正覺一
一得致如衆生本入如来身所以者
何若得普入如来至真寂正覺門其
身所行亦無所生亦无所失如獲一
事其餘亦然一切法界作是遊入不
離處所不捨言辭信此如来法身者
也所以者何若能普入乃成正覺至
无極慧弘慈寂然詣佛道樹師子之
座復次菩薩普了己心能成正覺則
入法身也所以者何如来至真不捨
心本乃致大道如己心者其餘若斯
則以開導一切諸心當造斯入是為
佛子諸菩薩衆為諸大聖以此權入
成寂正覺廣遠周普普无不入而不
違捨無所繼著則无休懲無所馬信
入不思議法品之門於是頌曰
已脫二無二曉了一切法　等猶如虛空
普解諸經典　等已无吾我　是為解諸法
已分別聖覺　一切無所覺　猶如四方域
受諸有形體　等苞於川流　是故字曰海
十力亦如是　衆生之海印　曉了其志性
是故号分別　心意悉如化　諸佛如化現
奉自然平等　如化之所化　佛道皆辭說

一切群萌類　本自然平等　不增无所損
寂勝有三昧　若曰名覺首　住於樹佛問
得成斯定意　則演出暉曜　照無限黎庶
開道如蓮華　教誨於衆生　若於當来刼
衆生國自然　思法亦如茲　諸根及志性
一切平等觀　无吾我以所　以故無崖底
覺了道之覆　行菩薩之道　弘慈慧寂然
處樹師子座　逮成无上覺　道力無等倫
法身聖巍巍　普入无不同　不捨於衆生
何謂佛子菩薩遊入如来音響所導
一切黎庶悉无本末無所成就當入
法輪其菩薩者善立如来弘所思念
諸法永无所住斷于一塲遊于真諦
諸所有法離諸見際捨欲之際則無
有際便皆遊入一切諸法如虛空際
无所行念則為遊入一切諸法不可
逮致本末永寂一切諸法洹洹自然
其諸文字音聲之說悉以自然斯乃
遊入至于法輪咸悉遍暢如来之音
如呼響聲乃日自然則入法輪法門自
然一切諸音悉為一響乃入法輪本
末無主文字无盡乃入法輪於内於
外無所積聚猶如一切文字所演諸

所言辭縱有言辭不捨真諦講說往古歎叙本末無央數劫一切文字而不可盡如是仁者如来至真所轉法輪一切假号悉文字矣暢說无盡則無蔿信悉无所有亦無所思而无有響亦無所施彼則所可轉法輪者普入一切亦无所入如假文字言曰無矣若曰鐙明一切所造皆託言耳悉入諸數一切世俗所辭度世遊入於斯永無住者是如来音普入一切衆生之界諸法身界報應之事永无所住其諸群萌說若干種言辭之響悉為宣暢一切如来法輪之音所以者何如来至真所轉法輪悉出一切諸所音響而無進退是菩薩者遊入如来所轉法輪菩薩大士當造立斯入於如来陶演言辭不可限量何謂如来所入言辭如来至真轉法輪時所演音聲暢衆生行志操所好所以者何佛有三昧名无量导究竟無畏轉於法輪以此定意正受之時衆生一切咸隨其音而轉法輪一一正覺音從口出一一言辭興顯群萌辭諭之

響悉各從志假使以是三昧正受悅可衆心是為遊入如来至真所轉法輪以斯柔順道法所說亦无所入如此所遊則乃入斯聞如来法聖教言辭是為佛子諸菩薩衆遊入如来所轉法輪至無限量於是頌曰

其輪无限量　成就究竟界　亦無所長益
一切无二護　所說諸文字　一切不可盡
十力亦如是　法輪常無窮　講說於律教
入一切有為　亦復无所入　佛輪亦如是
悉入諸言辭　自然無所入　普宣於衆生
一切行無餘　起有為三昧　究竟諸定意
欲求妙法故　是為佛定意　蒙佛恩所致
達一切群黎　寂勝所演音　而暢柔軟辭
以一言聲教　宣布諸衆生　分為若干響
讚詠無有餘　佛為一切尊　解了衆生心
如有所說者　梨庶聞其音　文字不處內
亦无由於外　計斯悉滅盡　真誠無所有
若轉法輪者　悉為衆生故　且觀諸十力
變化所感動

如来興顯經卷第三

佛說如來興顯經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。七六五頁中七六七頁中至七六八頁中，七六九頁上至七七〇頁中，以上共十版，原版殘缺，以麗藏本換。

一　七六五頁中六行「入遊」，資、磧、普、徑、清作「遊入」。

一　七六五頁中一〇行第三字「逮」，資、磧、普、徑、清作「建」，下同。

一　七六五頁中一四行「亦无空」，資、磧、普、徑、清作「空亦無」。

一　七六五頁中一八行末字「來」，資、磧、普、徑、清作「來之」。

一　七六五頁下三行「八十」，資、磧、普、徑、清作「八千」，下同。

一　七六五頁下五行第一一字「踊」，資、磧、普、徑、清作「涌」。

一　七六五頁下一一行第二字「特」，諸本作「奇特」。

一　七六六頁上三行「牢去」，諸本作

「寶固」。

一　七六六頁上三行末字「海」，麗作「海王」。

一　七六六頁上四行第四字「又」，資、磧、普、徑、清作「故又」。

一　七六六頁上九行首字「及」，資、磧、普、徑、清作「乃」。

一　七六六頁上一四行首字「四」，資、磧、普、徑、清作「四寶」。

一　七六六頁上一六行第四字「士」，資、磧、普、徑、清作「上」。

一　七六六頁上二一行「四品」，資、磧、普、徑、清作「品四」。

一　七六六頁上二二行「開道」，資、磧、普、徑、清作「開導」，下同。

一　七六六頁上末行第九字「想」，資、磧、普、徑、清作「相」。

一　七六六頁中一一行「盪沓溝瀁」，資作「蕩合溝沆」，磧、普、徑、清作「蕩沓溝沆」。

一　七六六頁中一四行第五字「伏」，資、磧、普、徑、清作「服」。

一　七六六頁中一六行第一三字「爓」，資、磧、普、徑、清作「焰」，下同。

一　七六六頁下三行「靜寂」，資、磧、普、徑、清作「寂靜」。

一　七六六頁中末行首字「何」，諸本作「河」。

一　七六六頁下八行末字「妙」，諸本作「微妙」。

一　七六六頁下一一行「慧聖」，資、磧、普、徑、清作「生莖」。

一　七六七頁上一八行末字「門」，資、磧、普、徑、清作「教」。

一　七六七頁上二〇行第一二字「樹」，諸本作「藥」。

一　七六七頁上二二行第四字「鋼」，諸本作「剛」。

一　七六七頁上二二行第六字「万」，資、磧、普、徑、清作「十」。

一　七六七頁上二二行第一〇字「由」，資、磧、普、徑、清作「踰」。

一　七六七頁中一三行第三字「謂」，資、磧、普、徑、清作「爲」。

一　七六七頁中一六行首字「度」，資、磧、普、徑、清作「脫」。

一　七六七頁下三行「靜寂」，資、磧、普、徑、清作「時也」。

一　七六七頁下九行第三字「谷」，資、徑、清作「路」。

一　七六七頁下二〇行「莖蕊」，資、磧、普、徑、清作「生莖」。

一　七六七頁下二〇行第一〇字「无」，資、磧、普、徑、清作「源」。

一　七六七頁下末行末字「哲」，資、磧、普、徑、清作「德」。

一　七六八頁上一行「熙赫」，資作「熙爀」；磧、普、徑、清作「熙爀」。

一　七六八頁上四行第八字「茭」，資、磧、普、徑、清作「茅」。

一　七六八頁上八行首字「積」，資、磧、普、徑、清作「蘊」。

一　七六八頁上八行第三字「草」，徑作「乎」。

一　七六八頁上一六行「且憶」，資、磧、普、徑、清作「具聽」。

一七六八頁上一七行「消融」，磧、普、徑、清作「銷鎔」。

一七六八頁上二二行第九字「且」，資、磧、普、徑、清作「具」。

一七六八頁中一行第五字「破」，資、磧、普、徑、清作「碎」，下同。

一七六八頁中一〇行第一三字「發」，資、磧、普、徑、清作「發意」。

一七六八頁中一九行第一四字「方」，資、磧、普、徑、清作「力」。

一七六八頁中二〇行第二字「慈」，資、普、磧、徑、清作「慧」。

一七六八頁中二〇行「毀破」，資、磧、普、徑、清作「破毀」。

一七六八頁中二一行第六字「遵」，資、磧、普、徑、清作「尊」。

一七六八頁下八行第一二字「之」，徑、清作「世」。

一七六八頁下一三行「悉各」，資、磧、普、徑、清作「各悉」。

一七六八頁下一八行第八字「知」，諸本作「加」。

一七六八頁下二二行第五字「弓」，諸本作「卷」，下同。

一七六八頁下末行「經弓」，資、磧、普、徑、清作「卷經」。

一七六九頁上一三行第一二字「之」，資、磧、普、徑、清作「定」。

一七六九頁上二二行第五字「次」，資、磧、普、徑、清作「欲」。

一七六九頁中九行第三字「其」，徑、清作「有」。

一七六九頁中一一行第一一字「時」，徑、清作「而」。

一七六九頁中末行第五字「江」，資、磧、普、徑、清作「江河」。

一七六九頁下一行第一〇字「曰」，徑、清作「越」。

一七六九頁下一四行第八字「億」，資、磧、普、徑、清作「意」。

一七六九頁下二一行第四字「王」，資、磧、普、徑、清無。

一七六九頁下末行第一三字「若」，資、磧、普、徑、清無。

一七七〇頁上九行第二字「君」，資、磧、普、徑、清作「群」。

一七七〇頁上一三行第一二字「清」，資、磧、普、徑、清作「青」。

一七七〇頁上二二行第八字「依」，資、磧、普、徑、清作「倚」。

一七七〇頁中一六行第七字「可」，資、磧、普、徑、清作「至」。

一七七〇頁下二〇行「奮翅博揚」，諸本作「奮翩搏揚」。

一七七〇頁下末行「純洲」，磧、徑、清作「淳熟」。

一七七一頁上九行首字「湊」，諸本作「奏」。

一七七一頁上二二行「无界適」，資、磧、普、徑、清作「空界道」。

一七七一頁中一四字「所」，資、磧、普、徑、清作「欲」。

一七七一頁中二〇行第一〇字「之」，資、磧、普、徑、清無。

一七七一頁中二〇行第一三字「授」，諸本作「便」。

一　七七二頁上五行末字「兮」，諸本作「奚」。

一　七七二頁上一四行第二字「得」，資、磧、普、徑、清作「等」。

一　七七二頁中八行第五字「慈」，諸本作「茲」。

一　七七二頁中八行第八字「詣」，資、磧、普、徑、清作「諸」。

一　七七二頁中一三行第一三字「權」，諸本作「推」。

一　七七二頁下二行「若曰名」，諸本作「名曰善」。

一　七七二頁下二行第一〇字「首」，麗作「道」。

一　七七二頁下二行「樹佛問」，諸本作「佛樹間」。

一　七七二頁下六行「以所」，資、磧、普、徑、清作「所以」。

一　七七二頁下九行第一〇字「同」，諸本作「周」。

一　七七二頁下一三行第九字「一」，資、磧、普、徑、清作「三」。

一　七七二頁下二〇行「響聲」，諸本作「聲響」。

一　七七三頁上八行第四字「鐙」，資、磧、普、徑、清作「燈」。

一　七七三頁上九行第九字「辭」，諸本作「說」。

一　七七三頁上二〇行第八字「量」，諸本作「𨺅」。

一　七七三頁中一二行第二字「切」，資、磧、普、徑、清作「佛」。

一　七七三頁中一二行第六字「起」，諸本作「超」。

一　七七三頁中一八行第一二字「誠」，資、磧、普、徑、清作「成」。

佛說如來興顯經卷第四　　戎

西晉月氏三藏竺法護譯

何謂佛子諸菩薩遊入如來至真現大滅度於斯菩薩欲入滅度曉了一切本淨自然則為佛矣猶如無本而崎滅度如來滅度亦復如是又如本際法界若斯猶如虛空无極之界又如本淨如真本際而離欲際如無相際无自然際猶如一切諸法本淨如真本際取於滅度如來滅度亦復如是所以者何應興不應斯諸所有等無差特无生不起設使諸法無生不起計於彼法无往不往無離不離又如來者不為興發諸菩薩衆咨嗟歎說令取滅度永寂無餘所以者何一切如來悉立目前若如現在過去亦然及復當來一時悉逮速疾成慧斯須得道覩諸如來皆當宣暢色像音響不興二想亦无不二棄諸思想應菩薩行捐捨諸猗如來不念悅可衆心是為如來之滅度也愍哀群生衆想之患故興出矣亦不滅度所以者

何如來所住處在法界悅可衆生所以現身而有滅度用之所由法界無邊如日宮殿出于水中則便普照一切天下日之宮殿無所想念亦不轉移而咸悉照靡所不遍諸水衆器悉覩其影舉器无水又日殿光則不復見於意云何豈可謂是日之各也而令其影不現器乎荅曰不也無水器各非日之各荅曰如是如來慧日往本所行至諸法界皆為衆生常演清淨興自然事逮致道念顯曜其心而常覩見如來之身破壞器人心懷穢濁不見威光佛子應當化度衆類渴仰無如來故為現滅度也亦无有生亦無不生亦不滅度於是頌曰

假如日遍照　其界及邊崖　難畏所見影
適見不復見　人中尊如此　普現於世間
衆生離蔫信　誨示以无為　普現諸佛國
等由若如幻　狎習衆因緣　而計于吾我
假使有造行　究竟佛所作　或不見大聖
所覩而不同　寂勝有定意　名曰解無常
佛以是造業　然後現等生　以分別身形
為無量无限　須臾遍十方　佛獨如蓮花

猶如火者普為世間成所當熟或於異時一聚落縣邑火忽滅於意云何將無一切諸世界火悉滅盡乎荅曰不也報曰如是如來皆入一切法界悉遍无餘興于佛事則於異時復他佛土顯發道意便見滅度而不滅度當以如斯入於如來之般涅槃復次佛子假喻幻師善學幻術曉了方便悉通神呪則住精進皆化三千大千世界悉變為水自現其身在郡國邑幻術停住一切而建立成欲得詣於他異郡國縣邑州城便化没已於意云何將無幻術皆滅盡乎荅曰不也報曰如是如來善覺无量慧幻示現善權聖術之呪普入一切現諸法界亦無所入猶如幻化現如來身處在法界究虛空界則隨衆生之所信樂各為化示諸佛之土而現滅度不獨一國示般涅槃如來悉於一切法界靡不聞達是為佛子為菩薩者當知遊入諸如來至真等正覺現大滅度復次佛子如來至真等正覺又有三昧名无所著定意正受現大滅度適

以斯定而正受時如來儀體二毛孔演出難計億百千姝光明暉曜一一光明變出蓮花不可計會一一蓮華化作英妙無數自然師子牀座有化如來各坐諸座如來則隨衆生疇數而自化立形貌具足真諦之德嚴淨周備悉是往古所志之願其有黎庶諸根純淑則尋了見如來縱容便隨律整建立嚴淨當來本際順從群萌志純淑者因律而度其如來像亦無有處亦无不處亦無所說亦无不說亦無有常亦无不常又復悉是諸如來等宿世本願之所誓行開示群萌演達諸根悉是威神所化聖至斯為佛子諸菩薩衆遊入如來大般涅槃所入無限无所畢尋究竟法界無邊中間虛空之界又如來者則為自然无起无滅處真本際若欲現時使諸黎庶悉得休息普以威神有所建立皆示一切衆生法界順化其性而演法要雖有緣覺唯菩薩了於是頌曰

佛定王无著　一切衆生尊　大哀力無極
周遍於身陰　處在正真道　分別演法雨

光潤無想念　普世各各異　欲慕如斯慧
諸十力之心　觀察寂勝聖　以何等為道
普於諸十方　黎庶諸有形　念一切悉空
无自然無身　菩薩善權慧　變師子蓮花
安隱若干處　衆生之法界　一切安住聖
自然成智謀　以此无極慧　超越諸有身
已猶等解脫　法界無人物　其在於十方
緣覺所由居　唯有佛子斯　達法界无餘
又察諸法界　不增無所損　親近寂勝聖
一切慧自在　習學若不學　有為及无為
諸安住自在　不損無所增　不盡无所起
佛慧不可限　猶如水流行　漸漸如次遍
柔潤於土地　其水無諛諂　地亦无想念
令水不周遍　遵修精進力　一切廣分別
十力無邊際　解諸衆生界　斯等群萌類
思惟安住慧　則隨遵修行　興立精進事
知是不復久　當建功德慧
何謂佛子菩薩而聞如來所現當入
一切衆德之本菩薩以斯無盡真行
不以虛妄觀於如來又聞所說殖衆
德本入於无量貪欲之行威神究竟
以等御之生有為中普具衆願而不
可盡遊入無為有所興發當來之際

而无邊限究竟色欲逮自在地如有一人以小小風欲壞金剛其人雖尒不能譖增當思其體不淨之器解散五藏悉無所有又其風者自然之法有所毀落如是佛子從於佛法隨如来教殖德雖薄皆以破壞一切有為所住塵勞如来慧者則應无為悉無所有除諸罣㝵如来所殖衆德之本而无所滅猶如有人積聚薪草如須弥山如芥子火投於薪上即時悉然令無所餘所以者何其火之誼主有所燒行者如是雖於如来種福德少悉燒塵勞令無有餘速得親近歸於滅度所以者何則永究盡諸所蔽㝵已於如来種德本故滅衆瑕穢如有大藥名曰善見設覩其色聞聲嗅香服食佩形眼耳鼻舌身意自然清淨若終入地變為醫藥則復療病如是仁者如来至真為大藥王具以聖慧饒益衆生多所療治若覩如来色身眼即清淨耳聞三昧則得徹聽若嗅戒香鼻自然淨服嘗法味充飽衆行其有得聞如来所講舌自然淨辯才无

量若有遭遇如来光明便得法身其有思念於如来者其心等淨其有供養如来至真則成德本除勞塵病令屬佛子勸喻顯示其有見聞於如来者則能淨除陰蓋罪患若見聞說无勸喜信佛令斯等殖成德本不為虛妄至得滅度是見如来若聞聲者而得遊入衆德之本因得除斷諸不善之法則普證明衆道之元靡所乏短悉以脫了引諸辟喻如来興顯一切咸備不可引辟為假喻也佛之功德不可思議起度諸心欲以開化群萌志性令得悅豫以故如来為諸菩薩引諸辟喻欲令解達斯非正要如是洪範則是如来秘奥之藏斯則名曰一切世間所不及知乃入如来之妙印也如来大慧無極聖明之種性也名曰懷来一切菩薩一切衆生所不能及名曰遊入如来境界平等之士名曰淨群黎界悉令無餘名曰普說一切根原諸所罣㝵又復至真不為餘人說斯弘典唯為志求大乘行者无思議乘講菩薩道又斯經典終

不歸餘趣諸菩薩猶如佛子轉輪聖王金輪白爲紺馬明珠玉女藏臣兵臣自然七寶有斯化来不歸餘人唯當趣王適太子也所以者何因其聖后懷胎而生則為具足轉輪聖王設使正后生是太子則為具足為聖王相若壽終者轉輪聖王所有七寶七日之後悉沒不現則无有餘如是比像經典之本終不歸趣於他人也唯當至於正覺長子如来族姓道所生者殖種如来之德本者假至法身遵修正士則當蒙恩勢不得久亦當逮成如是色像如来秘藏經典之要不斷三寶法若沒盡便無見者所以者何一切聲聞及緣覺乘不能堪任逮是經典亦不聞者何況受持諷誦讀者唯歸大人諸菩薩乎書在經卷靖著屋宇是故佛子若有菩薩得聞斯講志性恂恂敬侍法師供奉所安當受斯典所以者何設有菩薩蔫信景摸當成无上正真之道菩薩大士無央數億百千姝刼奉行積累六度无極而復懷来道品之法遵修悲哀亦

不入斯如来無極不可思議不聞不進斯非名曰為菩薩也於菩薩法為不長益則不順從如来胄緒設有菩薩謙諸如来無量尋慧篤信入道而不狐疑斯乃名曰為真菩薩則不違失諸通慧強普能究竟一切世法大聖之行隨如来教於諸佛界而无所著皆得建立諸菩薩法便得通達諸佛正典而無沉吟道品境界多所變動由得自在立成諸法於衆菩薩威神巍巍尋入如来无量尋界是以菩薩若聞斯法普至安住道意無限又其志性力勢至真皆棄衆想應與不應入在聖明一切如来悉在目前所可念者了虛空界遵奉三時開心發寤其有行入無量法界為諸菩薩志所造立成就衆德而得自在暢達通慧除世衆垢發心无餘其罔普周一切十方入菩薩道去来今佛合為一塗等趣德本勸助聖道導利群生使興道心開化未聞當入斯法入無所入无能得便皆令諸法歸無因緣常造斯念順一法者及一切法悉為无限

菩薩已能遊入若茲所思念者則為少事所入難及其慧自在威神巍巍普賢菩薩承佛聖旨說是法時十方不可稱計億百千姟塵數諸佛國土六反震動十八部變而現感應如来威神顯暢法施則雨天華箜篌樂器不鼓自鳴散衣服飯諸蓋幢幡所雨衆香起於天上諸名芬薰雜香擣香天上瓔珞又復雨降大如意珠又其光明越天所珎讚曰善哉菩薩之道過於諸天永永無形而不可獲又諸菩薩承已宿德遍雨瓔珞不可思議清淨嚴莊諸佛國土成寂正覺而悉雲集雨無量法講雅誦音亦歎如来所講言詔猶如菩薩於四大城初成正覺建立發起成就菩薩而令欣喜如是一切諸佛世界悉无有餘周接十方都不可計八十億姟百千佛土滿其中塵各起如是諸佛國數現在諸佛見普賢菩薩聞所言講而遥讚曰善哉善哉卿族姓子是為如来所分別說不可思議所以者何建立真諦遊入法界又是十方八十不可

稱計億百千姟佛之世界滿其中塵一切諸佛自然有音而說經法吾等於此而現告詔猶如余黨被蒙開化亦如一切諸佛講法等無差特又若百千國中塵數一切菩薩皆得神通入諸三昧因見十方佛當授決一切悉獲一生補處歸於无上正真之道千佛國土滿中塵數衆生之類志發無上正真道意皆為聖尊所見授決盡於將来无數佛土滿塵之劫當得為佛号曰佛界之乎如来至真等正覺而常建立於斯法講當来菩薩聞所未聞宣暢奉行于此四域一切世界衆生悉知猶若此界群萌被蒙開化道教而順律者十方佛國亦復如是億百千姟不可限量不可稱計不可思議無有邊際道所化度盡虛空界諸佛境土諸所黎庶咸被開化十方諸佛威神照明如来宿本建立所致逮得諸法遵修德本如来聖慧无能喻者佛教隨時導利遍御諸菩薩衆所獲徒宜諸根調定宿世所行無所亡失普賢菩薩威神恢廣為諸通慧

威聖愷悌悉見十方不可計量億百千姟佛土滿塵諸菩薩等品數如是悉來集會充於十方諸法境界示現无極嚴淨菩薩奮演大光感動一切諸佛世界驚駭天宮降伏魔衆滅除一切衆惡諸趣宣暢如來無量威尊不可稱計諸法之樂讚如來德弦出无量而甫一切無有崖底衆寶奇特種種供具示現无極各各異身一切咸為如來法門已身之器所受無量承佛聖旨悉共同音演一等聲善哉善哉卿佛之子乃能班宣如來无等倫法又所翫習皆順普賢達無量稱入音聲号親從如來辞来至此其佛世界名曰普光其法亦然如今於此等无有異咸說斯法承佛聖旨逮如来典是為佛子證明現在佛所建立詣此衆會又如於今至此會者十方法界所教無限亦復如是咸同虛空諸佛國土一一界土四方之域顯示如来之所建立佛之國土不可限量百千佛土滿其中塵諸菩薩来皆是如来威神之德修无等倫以此章句

於是嚴餙審諦无損無能過者於斯普賢菩薩悉觀一切諸菩薩德察法際已宣暢大聖之姓族也理釋諸佛无極之道如来之法而無有侶即便咨嗟廣達无邊悉宿德本剖判光動一切无形演說佛興普解衆生志性所趣靡不遍覩令諸群黎逮得應時不捨法句使諸菩薩念不可量道法光明綜了縷練世尊無極建立无慢現言歌詠一切如来悉為一身合一法體又復宣暢往本大行精進力勢無所藏匿吉祥之力等除所有承佛威神道之所感无可為喻無言乃達今聽普賢重告之曰菩薩大士逮得法忍有十事以能具足於法忍者則无陰蓋便致一切法忍之地於諸佛滅而無里导何謂為十一達音響二柔順行三不起法忍四日喻幻五日野馬六日若夢七日呼響八日若影九日如化十日如空是為菩薩逮十法忍彼則何謂為音響忍諸所聞音不懷恐怖不畏不懼喜樂思順諸所遵行無所違失是音響忍何謂柔順

法忍菩薩隨順應遊法生而觀察法造立行等不為迸亂設使諸法應柔順者當度度之志性清淨遵修平等勤加精進順入成就是柔順法忍何謂菩薩不起法忍菩薩設觀諸法有所生者都无處所不計滅盡亦無所見其不生者則無所滅其无滅者則無所盡其无盡者則無所壞其无壞者則無崖底其无底者則寂然地其寂然地者則澹泊也其澹泊者則無所行其无所行者則無所願是為不起第三法忍何謂菩薩喻幻法忍曉了諸法一切如幻因緣而成為信一法濟度若干無央數法以无數法等入一法入於吾我入無所入諸所建立導利衆行悉无所著猶如巨為衆乘之上若幻不與衆為車騎步人遊居不與男女童子童女大小遊居不與樹木枝葉華實而俱遊居菩薩曉了一切諸法若如幻者不合不散不與地水火風而俱遊居不與晝夜十五日一月一歲而俱遊居不計百年千年不與日月劫數而俱遊居不與影

譬諸所見衆而俱遊居不與若干亦不若干而俱遊居不以若干入于一事而俱遊居不與微妙及劣下極柔軟麁獷而俱遊居不與尠少弘多遊居不與有限无限遊居不與若干各異衆會并處色者而俱遊居其衆會者不與幻變而俱遊居其所幻變不與衆會而俱遊居無居不居无所不居而等濟度一切諸見及若干幻各各異見於斯諸見永無所見乃見一切諸趣根原是為佛子名曰菩薩遊入如幻而度於世世所行塵勞世國土俗遊法世吾我世痛痒世有為世離有世合會世无合會世分別世所造行世是為菩薩濟度世名則以幻化普入諸世不受衆生不壞衆生不受國土不敗國土不受于法亦不壞法不念過事於過去事亦無所想亦不離想亦无當来亦無造行不墮未然不住現在不毀所存則於佛道而不馳騁不想念道亦不與佛亦不勸佛而取滅度不住諸願不捨所擔遵修平等亦不嚴淨无所望導開道國土勸

使進入無所破壞住于法本而不動轉等入吾我亦不違毀吾我之想陰種諸入訓誨衆行蠲除所著度脫裂庶於斯諸行无所依猗曉了諸法而悉平等永不可得分別諸法但假字耳聖達明慧無能逝者度脫衆生恒順時宜亦不依猗群萌因緣住于大哀暢宿世行不可計會報應之事皆令信了是為幻喻第四法忍

何謂佛子菩薩大士野馬法忍菩薩曉世一切所有悉為慌惚猶如野馬人遥覩之如江河流而有波起達士了之炎氣無水菩薩如是分別諸法有无衆事無內无外不有不無亦无斷滅不計有常不入教誨輕慢之內觀覩如有而無惡趣心不歸外亦不處內為一像貌若干之像知无像貌一切諸法具足微妙皆悉無本是為野馬第五法忍

何謂佛子菩薩大士喻夢法忍菩薩觀世猶如夢想如人之夢不處于世不從世興不從世生又夢者夢无有欲界亦無色界无無色界所以謂夢

則无所生悉無所有夢无塵勞則無結恨又計夢者既無所生亦无清淨夢不見夢菩薩大士觀一切世曉了如夢亦無明達亦无闇冥夢者自然夢無所著夢者怳惚夢者本淨有所建立而有此夢夢无所壞因所念想故而有斯設能曉了一切諸法若如夢者開導世間是為若夢第六法忍

何謂佛子菩薩大士如響法忍菩薩學法所入諸音設有所學度於未度學法開化了於一切猶若呼響非不有聲然本悉寂亦無所度菩薩大士如是色像察於如来內外諸響亦不別見內外諸事亦不知外亦不以內而了外事不見所託曉知言辞進退之宜是為解知若干章句因緣如響有所啓導於諸法施靡所不達亦無所导有所學者分別曉了一切諸聲悉无所有猶如天上殊妙玉女屬天帝釋而以一口身同時鼓出百千妓樂之音又其妓樂無所想念口亦無念吾今演出百千妙響菩薩大士度諸境界亦无想念亦無言辞曉了權

宜成無量音方便无限度於世法亦不退還常轉諸界入群黎衆為諸會者分別說之多所開導則建立之口暢演現無量导音遍諸佛土令其信樂斑宣經典訓導蒸庶為奮光明散照未悟悉使覺了一切諸音縱有所說皆无所生遊若干音都無想念益加開導解无所生宣諸覺場逮至聖塗菩薩大士已住於此等無所獲令普聽者入於一切諸佛所興面見諸佛轉於无限所度法輪順無想念是為如響第七法忍

何謂佛子菩薩大士若影法忍菩薩不沒於世不生於世不遊於世不出於世表不行於世不信法界不壞習俗又於世界亦无不壞不至於世不貪樂世不御於世不長於世又彼菩薩不處於世亦不度世亦不奉行菩薩之行無所蔫信於大誓願不實不虛不有不无無虛妄行則趣一切諸佛之法普周世間靡所不遍於世俗法亦無所住不隨俗教猶若如影假如日殿亦如月照男女樹木山陵屋

宅諸神宮殿諸江河流若干種形無量因緣不可盡極諸所方面因日光明悉覩衆像知其所趣如清淨水又如舩師若夜光珠因其所見而得自恣於斯所好當所施者其不清淨无光耀者悉蒙其明而蒙暉照亦無所造又其光明亦无所有無有音響亦无所生因其光明而有所別然其光明無所遊居雖為清顯亦復不與清顯同處於光明地亦謂光明照若干流亦无所照則無所周影亦不入河泉源大海渊池又計其影亦无所處亦無所著其影所現亦无鮮潔不有瑕疵斯影不現則於彼間不猗得本其影廣現無遠无近菩薩如是所開化者已及彼性志行所趣而得自在所觀衆生道慧之場有所勸化他志所行等無差特分別已身所遊道場而普審察已界他界悉无二品如種樹者從始生牙展轉茲茂稍漸成長而生莖節枝葉華實菩薩如是於已法界及與他界分別諸相法無有二則得超入无导本際菩薩身則得越

過不可思議諸佛國土見諸佛土亦無所著於諸世界亦不轉移至諸佛界亦无所至法身所至如日殿影在所具矣其身普入現一切界有所現生行無量导亦不分身亦无所行無是世間世俗之想蠲除方土虛无之辟亦不散身逮不終始無所不覆如来之種本際所行亦不復淨身口意行便得遊入咨嗟無量淨一切身靡不周達是為如影第八法忍

何謂佛子菩薩大士如化法忍菩薩普入世俗若有所至觀了衆生一切如化然不適識念如化事所謂化者則謂一切諸有世界因所造行思想所化皆是一切苦樂顛倒斯化等類一切世間悉緣无明或以思想便成塵勞衆想之念因緣化生由是建立宣暢咨嗟音響法律以无想教而開化之堅固不退導令平等悟諸不實立志擅願行如化者觀察如来大哀之行黎庶化生曉了於斯諸修法輪善權方便以慧無畏四分別辯聖達自在如是菩薩化度于世超世功德

辯才自由恢弘無際入於无量億千之衆處於其中而得自恣悉能曉了人行天動覩無聖路示以大道如其所行无所違失辭如化人則無所念亦无所造不興心事亦不於法而有所住不從業起亦不望報無所遊至不出于世亦不於世而成正覺亦不念法不習諸法亦不久住亦不須臾亦无所處不行習俗不長世間無方面辭不近諸限亦无不限不增不損無有蔿信亦无不信無有賢聖亦不凡夫无有塵勞亦不結恨不沒不生亦無有慧亦无不慧亦無所有亦无微妙不依猗世亦不導御於諸法界不智不愚亦无所受亦無不受无有五陰亦不無陰无有生死亦不滅度不有不无如是菩薩遊行於世修菩薩行曉了辯才不建憍慢覩見世間無有自大遵所修行不為已身不為世俗无放逸者而無吾我離著貢高亦不猗此亦不依俗捨其慢恣无所想念不處於世不斷於世亦不於法而澁自在不於人界有所猗著無所

開導亦不處於衆生之界无有所願亦無想念亦无所淨又於諸法無所莊嚴諸佛之法悉無所有具足成就乃至大道又斯諸法不有不无猶如彼化不有不無達菩薩住於法忍而等曉了一切佛道已得成就造立誠諦斯則菩薩用攬佛法如化无處普於佛道而無所獲衆生之行无諸陰蓋不起有身入一切身而開導之有所建立而無所著若見色者於色如化悉无所著而等具足真諦本際自然之明有所照耀於解脫法而無所猗於一切法現有所生而无所生如彼化人無所識念本性清淨有所受言如所咨講順一切律亦无想念如化感動變異所造現來詣此一切如來至聖道場無諸退緣亦无所生與无量导成一切力悉無所想如彼化人其心咸達而不弊导圍神之山是為如化第九法忍

何謂佛子菩薩大士如空法忍菩薩觀入衆生一界猶如虛空无有緣相一切法衆亦復如茲入諸佛土而無

有誠諸法虛空无有二事菩薩如斯入無所擔猶如虛空苞諸佛土亦復如斯无所縛著興於如來所入之力而俱遊同猶如虛空所入無二道亦如斯无去来今慧亦如之皆分別說一切諸法所入如是菩薩大士逮得法忍猶如虛空所致聖慧亦復如茲於斯諸乘有所致獲悉如虛空身口意所獲自在猶如虛空所逮諸法因意所念而有所成猶如虛空於一切法而無所種不沒不生菩薩如是於一切法而得自在不終不始猶如虛空无有處所無能毀者於諸通慧无有處所亦無所壞於諸佛力猶如虛空自然而住於一切世而无所住則為自然之境界也菩薩如是建立衆生亦無所立一切如化猶如虛空不起不滅亦无所生含受一切世界所有菩薩大士如是亦無所住无所戍就有所嚴淨也因其普顯一切世界猶如虛空無有處所亦无方面無有邊際亦无崖底暢達深廣靡不周至菩薩如是無有處所亦无方面而有

所至也於一切法宣達恢弘等御諸行靡不周遍猶如虛空有住依立則無所生而現衆庶含異衆形菩薩如是不行不住遊隨衆行而有所現亦无所生猶如虛空無有形像亦无不像無清淨行亦无穢濁因有道御菩薩如是無世形像无度世像無无量像因有所現猶如虛空無有久固无須臾立菩薩如是不久存立不須臾住猶如現影而無有影為菩薩行若曉了此乃得究竟行如虛空現諸塵勞而无穢疵現諸結恨而無怨憎菩薩如是則以道力降伏衆魔一切清淨其心鮮潔寂寞恬怕等苞一切世間所有又如虛空所異世間等无差特菩薩如是於一切法而悉平均菩薩大士又於諸法亦無所导无所亡失猶如虛空等異一切欲限虛空無有邊際菩薩如是於一切法志性俱遊又其道心無有邊際所以者何其虛空者所周平等菩薩於已而遵修行成就清淨造於平等為一周葉則以一事轉為无量普遊諸刹若如虛空

於諸佛土无所究竟而得具足於諸方面而無所住遊入諸力成就神通一切諸德不可限量殊特之事自然具足悉獲諸法至度无極得堅固御志如虛空若如金剛於一切響無所想念開導諸音則不違捨法轉之輪假使菩薩行能具足成斯忍者則得自在亦无所至無往無来悉无所趣乃得自在而無所滅便於无為而得由已無所亡失除无實身成就真體順如律教心無所堅則為一相其身自在入於无相則以無相无有限量佛力無限身普自恣靡不周遍則護已行身无所壞而得由已堅固平等有所降伏一切普入其目咸覩眼則清淨已無陰蓋離欲之行亦无不行猶如虛空寂默無限所入之處則以无忍無所不忍是所謂功德也已普辯大至于澹泊猶如虛空无有危亢一切菩薩曉了所行入于清淨心等如空無所毀失一切佛法若巨海殊特无限有所遊入無有斷絕入諸佛土建立誘導无限國界衆生之黨虛空

無底離諸色像无衆音響察長見諸普隨示現彖開化之具足成就志固如空無能沮敗其心堅強悉得究竟普等世界亦如虛空悉无所有其堅固者無趣諸世除諸恩愛能具大道其刼悉燒天地然盡不燒虛空虛空揔攬含受一切諸佛世界菩薩如是入於諸力建立無上正真之慧是為佛子菩薩大士了諸法如空第十法忍普賢菩薩說是經時諸菩薩及諸天龍神阿須倫世人莫不歡喜

佛說如來興顯經卷第四

佛說如來興顯經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。七八一頁下原版缺，以麗藏本補。

一　七七頁中一五行第二字「令」，清作「今」。

一　七七頁中一九行「无不」，麗作「不無」。

一　七七頁下六行第一〇字「殿」，資、磧、普、徑、清作「電」。

一　七七頁下八行首字「令」，資、磧、普、徑、清作「合」。

一　七七頁下一七行第五字「見」，資、磧、普、徑、清作「現」。

一　七七頁下一八行第一二字「現」，諸本作「觀」。

一　七七頁下末行第一二字「獨」，諸本作「猶」。

一　七七八頁上一一行首字「幻」，資、磧、普、徑、清作「安幻呪」。

一　七七八頁上一一行第六字「切」，資、磧、普、徑、清作「劫」。

一　七七八頁上一一行第一〇字「成」，諸本作「威」。

一　七七八頁上一二行第八字「城」，資、磧、普、徑、清作「域」。

一　七七八頁上一四行第八字「覺」，資、磧、普、徑、清作「學」。

一　七七八頁上二〇行第三字「聞」，諸本作「開」。

一　七七八頁中一行第一二字「二」，諸本作「一一」。

一　七七八頁中五行第一三字「疇」，磧、普、徑、清作「傳」。

一　七七八頁中八行「純淑」，資、磧、普、徑、清作「淳熟」；麗作「純熟」，下同。

一　七七八頁中八行第一一字「縱」，麗作「從」。

一　七七八頁中一八行第二字「无」，資、磧、普、徑、清作「不」。

一　七七八頁中二一行首字「要」，資、磧、普、徑、清作「令」。

一　七七八頁下六行第二字「然」，資、磧、普、徑、清作「在」。

一　七七八頁下七行第三字「等」，資、磧、徑、清作「得」。

一　七七八頁下八行第九字「子」，資、磧、普、徑、清作「了」。

一　七七八頁下九行第一二字「近」，資、磧、普、徑、清作「覲」。

一　七七八頁下一一行第三字「往」，諸本作「住」。

一　七七九頁上一行第六字「竟」，資、磧、普、徑、清作「盡」。

一　七七九頁上四行第八字「其」，徑、清作「有」。

一　七七九頁上一一行第三字「所」，資、磧、普、徑、清作「有」。

一　七七九頁上二〇行第九字「覲」，資、磧、普、徑、清作「觀」。

一　七七九頁中三行末字「今」，普、徑、清作「令」。

一　七七九頁中六行首字「勸」，諸本作「歡」。

一　七七九頁中八行首字「得」，資、磧、普、徑、清作「德」。

一　七七九頁中九行首字「之」，資、磧、普、徑、清無。

一　七七九頁中一〇行第三字「脫」，資、磧、普、徑、清作「解」。

一　七七九頁中一二行第五字「起」，資、磧、普、徑、清作「超」。

一　七七九頁中一九行末字「士」，諸本作「土」。

一　七七九頁下四行第四字「適」，資、磧、普、徑、清作「嫡」。

一　七七九頁下一六行「經典」，資、磧、普、徑、清作「典要」。

一　七七九頁下一六行第七字「者」，諸本作「音」。

一　七七九頁下一七行第九字「乎」，資、磧、普、徑、清作「手」，下同。

一　七七九頁下一七行末字至一八行第二字「靖著屋」，資、磧、普、徑、清作「請著堂」。

一　七八〇頁上四行第二字「諸」，資、磧、普、徑、清作「說」。

一　七八〇頁上一一行第八字「量」，諸本作「罪」。

一　七八〇頁上一五行第一〇字「時」，諸本作「昧」。

一　七八〇頁上一八行第一〇字「罔」，資、磧、普作「閡」；徑、清作「剛」；麗作「國」。

一　七八〇頁上二〇行「道導」，資、磧、普、徑、清作「慧道」。

一　七八〇頁上末行「法者」，諸本作「切智」。

一　七八〇頁中八行第四字「起」，諸本作「超」。

一　七八〇頁中八行第一一字「黑」，諸本作「熏」。

一　七八〇頁中一一行第七字「永」，資、磧、普、徑、清作「寂」。

一　七八〇頁中一三行「嚴莊」，資、磧、普、徑、清作「莊嚴」。

一　七八〇頁中一四行第一〇字「誦」，資、磧、普、徑、清作「頌」。

一　七八〇頁中一五行第五字「詔」，資、磧、普、徑、清作「語」。

一　七八〇頁中一五行第一三字「城」，諸本作「域」。

一　七八〇頁中一九行第七字「起」，諸本作「越」。

一　七八〇頁下三行第四字「現」，資、磧、普、徑、清作「見」。

一　七八〇頁下八行第一三字「志」，資、磧、普、徑、清作「悉」。

一　七八〇頁下一〇行「滿塵」，資、磧、普、徑、清作「塵數」。

一　七八〇頁下一三行「四域一切」，資、磧、普、徑、清作「四方四域」。

一　七八〇頁下末行首字「亡」，資、磧、普、徑、清作「忘」。下同。

一　七八一頁上一〇行首字「爲」，資、磧、普、徑、清作「問」。

一　七八一頁上一二行第八字「斑」，磧、普、徑、清、麗作「頒」，下同。

一七八一頁上一三行第三字「所」，徑、清作「能」。

一七八一頁上一九行第一二字「同」，資、磧、普、徑、清作「周」。

一七八一頁中六行第八字「興」，磧、普、徑、清作「典」。

一七八一頁中一二行第一〇字「除」，麗作「際」。

一七八一頁中一七行第一一字「達」，資、磧、普、徑、清作「者」。

一七八二頁上一行「見衆」，資、磧、徑、清作「衆見」。

一七八二頁上一二行第六字「世」，資、磧、普、徑、清無。

一七八二頁上一九行第一一字「墮」，資、磧、普、徑、清作「隨」。

一七八二頁上二一行第八字「與」，資、磧、普、徑、清作「興」。

一七八二頁中六行第八字「逝」，資、磧、普、徑、清作「遊」。

一七八二頁中一一行第九字「慌」，資、磧、普、徑、清作「恍」。

一七八二頁中一六行第七字「惡」，資、磧、普、徑、清作「所」。

一七八二頁中一七行第一一字「達」，資、磧、普、徑、清作「不」。

一七八二頁下七行第四字「斯」，諸本作「斯夢」。

一七八二頁下二〇行第七字「身」，資、磧、普、徑、清無。

一七八三頁上五行第八字「蒸」，資、磧、普、徑、清作「黎」。

一七八三頁中一一行末字「河」，諸本作「江河」。

一七八三頁中一七行第一二字「化」，資、磧、普、徑、清作「發」。

一七八三頁中末行第九字「菩」，諸本作「彼菩」。

一七八三頁下四行首字「具」，資、磧、普、徑、清作「見」。

一七八三頁下一〇行第五字「如」，資、磧、普、徑、清作「若」。

一七八三頁下二一行第一一字「諸」，諸本作「調」。

一七八四頁上三行第六字「無」，資、磧、普、徑、清作「于」。

一七八四頁上一一行「賢聖」，資、磧、普、徑、清作「聖賢」。

一七八四頁上末行第二字「溢」，資、磧、普、徑、清作「恣」。

一七八四頁中五行第七字「達」，諸本作「達化」。

一七八四頁中七行「用攬」，資、磧、普、徑、清作「周覽」，麗作「周攬」。

一七八四頁中七行第一三字「處」，磧、普、徑、清作「礙」。

一七八四頁中一一行第七字「等」，資、磧、普、徑、清作「得」。

一七八四頁中二二行第五字「一」，諸本作「之」。

一七八四頁下八行「致獲」，資、磧、普、徑、清作「獲致」。

一七八五頁上四行第四字「住」，資、磧、普、徑、清作「往」。

一七八五頁上一七行第一〇字「尋」，資作「等」；徑、清作「得」。

一　七八五頁上一七行第一三字「亡」，資、磧、普、徑、清作「忘」。

一　七八五頁中二行第一〇字「力」，麗作「方」。

一　七八五頁中四行末字「御」，麗作「術」。

一　七八五頁中六行「轉之輪」，諸本作「輪之轉」。

一　七八五頁中一三行第一二字「遍」，諸本作「達」。

一　七八五頁中一五行第一〇字「目」，麗作「因」。

一　七八五頁中二一行第一一字「若」，資、磧、普、徑、清作「若如」。

一　七八五頁下六行「然盡」，資、磧、普、徑、清作「灰燼」。