

菩薩從梵天降世胎說廣壽經卷第一

姚秦涼州沙門竺佛念譯

天宮品第一

如是我聞一時佛在伽毗羅婆兜提
翅搜城北雙樹間欲捨身壽入涅槃
二月八日夜半躬自變僧伽制鬱婆
羅僧安施羅跋薩各三袪敷金銀裏
襯身卧上脚脚相累以鈇錫杖手付
阿難八大國王皆持五百張白疊栴
檀木蜜盡內金棺裏以五百張疊纏
裏金棺復五百乘車載香酥油以灌
白疊尔時大梵天王將諸梵眾在右
面立釋提桓因將忉利諸天在左面
立弥勒菩薩摩訶薩及十方諸神通
菩薩當前立尔時世尊欲入金剛三
昧碎身舍利善哉不思議法於娑婆
世界轉此真實法尔時世尊作是念
已十方世界皆六返震動尔時世尊
從金棺裏出金色解即問阿難迦葉
比丘今來至不對曰未至世尊重問
牛呵比丘來至未耶對曰於彼天上
般涅門三衣鉢至佛告四眾吾今永

諸國各處諸國

第三

般涅槃

取滅度即復檢疊入金棺裏寂然不
語如是再三出半頃更佛問阿難及
諸四眾比丘比丘且優婆塞優婆夷
八大國王天龍鬼神阿修羅迦留羅
緊陀羅摩睺羅伽乾闥婆人與非人
云何阿難吾前後所出方等六乘摩
訶衍經汝悉得不對曰唯佛知之如
是再三佛告阿難吾於忉利天宮與
母摩耶說法汝亦知不對曰不知云
何阿難吾於龍宮與龍說法無數億
千諸龍子等皆令得道留全身舍利
百三十丈汝亦知不對曰不知云何
阿難吾處母胎十月與諸菩薩說不
退轉難有之法不思議行汝復知耶
對曰不知佛告阿難諦聽諦聽善思
念之吾今與汝一分別菩薩大士
難有之行阿難白佛言願樂欲聞佛
告阿難去此東南方一億一万一千
六十二恒河沙刹彼有世界名曰思
樂佛名香焰如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊於彼現般涅槃而來至
忉利天宮經歷無數阿僧祇劫三十

六返作大梵天王三十六返作帝釋

三昧億千那由他如今如來入何三

變現若干像愚者謂為實求實無所得

身三十六返作轉輪王所度衆生無
 墮二乘及諸惡趣何以故皆是諸佛
 神智所感云何阿難如來世尊有胎
 分耶无胎分耶阿難白佛如來之身
 无有胎分也佛告阿難若如來无胎
 分者云何如來十月處胎教化說法
 阿難白佛有胎分者此亦虚寂无胎
 分者亦復虚寂尔時世尊即以神足
 現母摩耶身中坐卧經行敷大高座
 縱廣八十由旬金銀梯柱天繒天盖
 懸處虚空作唱娛樂不可稱計復以
 神足東方去此娑呵世界万八千土
 菩薩大士皆來雲集南方西方北方
 四維亦尔復有下方六十二億刹土
 諸神通菩薩亦來大會上方七十二
 億空界菩薩亦來雲集入胎舍中尔
 時文殊師利菩薩即從坐起白世尊
 曰此諸菩薩大士雲集欲聽世尊不
 思議法諸三昧門陀憐尸門一相三
 昧聞空三昧道性三昧真實三昧虛
 空王三昧逝習緒三昧受性三昧行
 跡三昧降魔三昧除穢汙三昧如是

佛告文殊汝今觀察一住二住乃至
 十住一生補處諸方菩薩各當其位
 勿相雜錯所以者何吾今欲與諸大
 士說不思議法今此大衆清淨无雜
 寄生枝葉亦无穢惡尔時世尊以清
 淨音即說頌曰

昔來无數劫成佛身無數今復入胎舍
 欲度諸衆生身淨无惡行口行无虚妄
 意行常慈悲清淨菩薩道愍彼衆生類
 恒處四駛河計常及斷滅迴向菩提道
 勤苦獲此身勿興穢汙想計身如丘墓
 野干之所伺愚者深染者耽愛不能捨
 此身无反復晝夜欲喫啜九苦為開進
 如畫瓶感奠欲渴之所逼何為生苦惱
 如海吞衆流愚者以為寶身非金銀數
 莫為衆惡行受身要當殞何不速行道
 若令壽億劫彼亦應捨欲况壽不滿百
 何不知止足愚者恒自稱宿福獲此身
 應當快自恣未樂便當終此欲无牢固
 非智而能守夫人欲捨欲十慧无想觀
 欲非真實法起滅如水泡幻師之所造

空性本自空終始无起滅分別无想定
 能盡衆生漏文殊汝今知十方无漏會
 我入琉璃定廣演方等法十方恒沙佛
 如我說无異愍此群萌類永處焰火舍
 捨胎復受胎往彼復來此十方諸菩薩
 積行恒河劫雖處娑婆界五苦五惱劫
 如我十力界方比於此土周旋五道中
 受罪此取劇解空无定相亦復无本際
 究竟一相義性自本虚寂常想无起滅
 有餘及无餘昔我如誓願遍受五道胎
 化濕卵胎中亦說難有法染著五陰者
 與說无所有十二牽連法癡行生死本
 墜墮四顛倒為說四真實苦諦无有諦
 習盡道亦尔欲我戒見受亦及於四愛
 分別真實性虚无寂寞要雖度生死岸
 不處於涅槃今處於母胎說法悟群生
 娑婆國土中无數恒河沙處胎說法者
 濟度阿僧祇虚空无边界佛國亦如是
 衆生受識神真實性不同明慧所教化
 隨類而度之或見身受度聞聲得解脫
 或復思惟苦集諦盡道本思惟四意止
 断意四神足五根及五力七覺以為花

賢聖八品道 以用瓔珞身 分別彼我空
无相寂滅慧 不願有所求 永處空无慧
初入有覺定 三十不淨觀 逆順知有覺
入定解无觀 九次入初定 分別无覺觀
又樂滅盡道 初定不行法 喜樂意已滅
安隱入四法 通慧諸大王 不以此為行
為諸煩惱故 應適前眾生 禪定經歷劫
形枯如槁木 三禪香氣熏 五枝不凋落
佛慧不可量 於有亦不有 无上取正覺
无生死亦無 吾從成佛來 遊觀於三禪
設當入四禪 无說而得度 我觀虚空界
眾生无有依 諸佛神力智 乃能盡原本
斷漏諸學人 未能悉分別 道品甚深妙
二乘所不及 吾以天眼觀 慧眼及佛眼
四識所受形 亦復於中化 亦无地水火
形色可觀見 唯佛大神力 皆令至彼岸
十方諸佛土 恒沙阿僧祇 亦以道慧本
遊處虚空界 設當以肉眼 觀空界眾生
欠口出入息 無數眾生入 介時此等輩
各得成道跡 當知佛法身 真實不思議
佛為三界將 愍雨濟一切 欲色无色有
令受道慧證 彼亦无姪怒 及癡春屬眾
觀形即入道 豈須學无學 无量諸佛刹

咸道各各異 或徒有想成 或徒无想成
不復修習此 真如四聖諦 菩薩清淨觀
入禪无閑道 羅漢辟支佛 入定各不同
生生不見生 豈當有生本 愚惑深著心
謂為生是我 吾我自稱我 不見有吾我
菩薩四禪行 緣覺亦不知 菩薩入初禪
三十无漏行 百七三昧定 出入息具足
二定七十二 自觀无我想 雖經累劫苦
不離於禪行 四住斷諸漏 乃逮此二禪
六住故猶豫 入定如水波 八万四千方
猶常不自制 我本於六住 十二劫退轉
常想起樂想 輪轉生死刹 大聖定光佛
記別心堅固 立志不退轉 今乃逮三禪
斷除七万垢 永滅无根本 無畏師子步
闡揚大法雨 廣遊諸佛刹 礼事常供敬
過去阿僧祇 諸佛世尊等 各各於本刹
誓願行佛事 心雖不退轉 常恐墮下劣
億千魔徒眾 不能動一毛 超越八住行
進入於菩提 可樂所戀著 永除无想念
除師尊父母 餘者不顧戀 方成一禪行
名施度无極 習觀无等倫 九地通慧本
不復入滅盡 移坐即成佛 為緣眾生故
往詣佛樹下 廣及阿僧祇 普集在道場

十方无量界 諸佛世尊等 各各舒右手
善哉大師子 十力无所畏 堅固八四禪
慈母群萌類 願速從禪覺 未度者使度
承既者使既 四識處幽冥 憑仰禪悅味
不違諸佛教 輒便自稱揚 復自內思念
用此身累為 畢取於涅槃 用度眾生為
諸佛各面現 善哉釋迦文 建立弘誓意
勿起退轉心 轉无上法輪 擊於大法鼓
聞者速解脫 不經劫數難 獲智无閑智
辯智通達智 道智明慧智 斷智无生智
不起盡滅智 消智九次智 無畏師子智
雷乳音響智 端坐不動智 大悲无尋智
身相莊嚴智 拔苦愍護智 結解无縛智
受前取證智 降魔破軍智 成无我慢智
意勇精進智 施不望報智 行忍受辱智
金剛十力智 住劫不動智 集眾和合智
取上導師智 慚愧法服智 菩薩擔願智
神足變現智 境界无尋智 斷意滅結智
清淨照明智 自識宿命智 玄鑒他心智
父母真淨智 分身刹土智 履胎无穢智
識定不乱智 一向信受智 入定觀察智
分別身相智 三十不淨智 滅灾除患智
菩薩次第智 超越教化智 滅十二緣智

菩薩摩訶薩經卷第九 欲字號

緣覺時悟智 聞聲受化智 出十二入智
觀慧无導智 受道玄鑒智 一夜為劫智
以劫為日智 念佛佛現智 刹土清淨智
無有二乘智 獨步无畏智 悅可眾意智
所作已辦智 不造前後智 滅故无新智
入定除想智 觀内外身智 如來受慧智
賢聖默然智

尔時世尊說此偈時億百千眾无量
眾皆皆悉發趣立盡信地復有菩薩
十二那由他在觀行地不住三住成
就國土在右分中七万七千億眾生
逮阿惟越致佛復告文殊今此坐上
无有一人雜垢穢惡有退轉者所以
者何皆是利根不處生死无縛無著
無滅無生修道清淨受證成就願樂
欲聞諸佛不可思議正法降伏眾魔
除去憍慢外雖教化諸佛刹土阿僧
祇眾生内心遊戲無量百千三昧其
三昧者師子奮迅三昧起行登位三
昧廣進起步三昧童真樂法三昧四
道生滅三昧无想等行三昧往詣不
退道場三昧觀察眾心三昧念一生
補處三昧无形像三昧地中踊出三

菩薩摩訶薩經卷第十 欲字號

味解縛戰鬪三昧頂受軍勝三昧眾
生情見三昧入不思議三昧佛界不
思議三昧法思除穢不思議三昧聖
眾不思議三昧來生起滅不思議三
昧龍力興降不思議三昧在眾上中
王不思議三昧勇猛降伏怨不思議
三昧壽命无量不思議三昧在五道
能受苦不思議三昧諸佛現在不思
議三昧四事供養不思議三昧如是
三昧一億一千莊嚴其身復有名速
疾一日中出家行道往詣樹下成佛
教化眾淨佛國土不思議三昧復
有留住待緣不思議三昧如來緣是
三昧住壽无量阿僧祇劫為有緣眾
生得度於无餘涅槃界不取涅槃更
造因緣行菩薩道復有佛力不思議
三昧從一佛刹至一佛刹如人合掌
彈指頃授无量無限恒河沙數眾生
記別亦復使彼一日成佛處胎菩薩
神力如是也

菩薩摩訶薩經遊步品第二

尔時弥勒菩薩即從坐起整衣服偏
袒右膝右膝著地白世尊言善哉善

菩薩摩訶薩經卷第十一 欲字號

哉如來說不思議法今此眾中有踐
跡者未踐跡者有住信地未住信地
者或喜菩薩從光音天盧天波剌陀天
阿波魔那天阿會豆脩天道呵天頭
軋天須室祇禰天告那天乃至一究
竟天化自在天他化自在天或有菩
薩空處識處不用處乃至非想非非
想處云何於彼入胎教化世尊告曰
勿作斯問何以故如來終不說此義
我今問汝汝當報我云何弥勒空有
形質无形質耶對曰無也世尊告曰
云何弥勒若空无形質云何眾生有
生有老有病有死耶弥勒白佛言於
第一義无生老病死以是故空無形
質佛告弥勒若无形質此眾生等誰
有授決誰有受決者云何菩薩往詣
樹下或時經行或時入定云何菩薩
自觀身相觀他身相云何菩薩現行
七步自稱成佛降伏眾魔云何菩薩
修治道場請占十方諸眾生耶弥勒
白佛言此亦空寂无形無質如來身
相亦是假号乃至一究竟義空无
所有佛復告弥勒行空菩薩云何遊

至十方刹土教化衆生弥勒白佛言
行空菩薩不見刹土亦無有佛佛自
無佛云何有佛地水火風識界我人
壽命皆悉空寂以是之故无有胎分
佛告弥勒汝在三十三天與諸天人
說空行法於彼座中有踐跡耶无踐
跡耶弥勒白佛言彼諸天人常想樂
想淨想計我為我想以是无有踐跡
无踐跡也佛復告弥勒彼諸天人有
色行陰無色行陰有報應陰无報應
陰有破有陰無破有陰有受入陰無
受入陰有聲響陰无聲響陰有中間
陰无中間陰有彼此陰无彼此陰有
究竟陰无究竟陰有默然陰无默然
陰云何弥勒汝在天宮與諸天人說
真法言有此諸陰名号耶弥勒白佛
言无也世尊言云何弥勒十方諸佛
授汝記成无上正真道為有正真
道為无正真道耶弥勒對曰無耶世
尊言有道者斯亦假号言弥勒者亦
是假号如自性本際亦是假号如來
色身身自空相相自空本末本末空
彼此空云何自知号弥勒决言性自

空言有有自空言无無自空无自常
住无能令不住言住住自空言自相
自相空言陰陰自空言胎胎自空乃
至道場言行行陰空以是故世尊无
有踐跡无踐跡也佛復告弥勒有踐
跡者无踐跡者有果證無果證耶是
有為性非有為性耶是有為中无為
性耶是无為中無為性耶是有漏中
无漏性耶是无漏中无漏性耶是欲
界中有盡性耶是欲界中无盡性耶
是色無色界中有盡性耶是色无色
界中無盡性耶是空界非滅識性耶
是空界非滅識性耶乃至有為空无
為空自性空有以有為空无以無為
空大空取空一相無相空有餘涅槃
空無餘涅槃空是踐性耶非踐性耶
弥勒白佛言踐法非法非法亦非踐
云何弥勒有為法非无為無為法非
有為云何汝言有踐法無踐无踐法
亦無踐弥勒白佛言寂第一義有相
无相法中求有為非無為求無為非
有為耶佛告弥勒吾今問汝真實根
論非无根論有為無為從何而生有

何名号弥勒白世尊言虛空寂滅性
字義名号皆非真實是无根論非有
根論佛告弥勒根義云何生无根論
弥勒白佛言於世俗義根為法性无
根為證靜不動亦不動一相无相
乃至有為无為法有漏无漏法有對
无對法色法無色法可見法不可見
法不住亦不住是無根義佛言善
哉善哉弥勒空行菩薩曉了无根不
生亦不生未來无對現在不住過
去已滅无著無断不住亦不住亦
時座中有菩薩名分別身觀白佛言
今聞如來說无根義說有身相說無
身相說有自性空說无自性空說无
根義者從如中來耶不從如中來耶
无根義者有生滅耶无生滅耶有對
法耶无對法耶有色法耶无色法耶
有為法耶無為法耶有漏法耶無漏
法耶有相法耶無相法耶有身觀耶
无身觀耶佛告分別身觀菩薩曰何
者是身何者是觀身誰是觀行此觀分
別身觀菩薩白佛言地水火風身陰
也識分別觀也佛告曰言地地自空

菩薩摩訶薩經第一卷 第五張 卅字

言水水自空言火火自空言風風自空言識識自空言空空自空何者是身言何是觀身觀菩薩白佛言如佛所說虛空法界皆悉空寂无佛言佛無法言法无僧言僧無今世後世無罪无福將不與大師同耶佛告分別身觀菩薩曰汝入滅盡定時頗見眼觀色乃至意觀法不身觀菩薩白佛言不也世尊所以者何滅盡定中无生无滅佛告身觀菩薩如是如是如汝所言眼觀色色非我色我非彼色識非我識我非彼識乃至聲香味觸法亦復如是法非我法我非彼法於无根義無增无減根清淨道亦清淨相空清淨乃至究竟空亦復清淨一清淨而无二五陰淨行淨道亦清淨有對淨无對淨色淨道亦清淨菩薩觀淨六塵淨道亦清淨眷屬淨性淨道亦清淨地淨住淨道亦清淨是為菩薩摩訶薩无根義佛復告身觀菩薩曰苦淨不苦不樂淨道亦清淨門淨種淨生淨道亦清淨是為菩薩摩訶薩无根義佛復告身觀菩薩曰

菩薩摩訶薩經第一卷 第十六張 卅字

道場淨國土淨衆生淨道亦清淨是為菩薩摩訶薩无根義根淨力淨覺意淨道亦清淨云何身觀菩薩我今問汝當報我如來修治道場坐樹王下云何分別衆生之類用有記法耶无記法耶有記法者塵勞之垢无記法者亦是塵勞之垢以何無記而授衆生决身觀菩薩白佛言有記之法非塵勞垢无記之法亦非塵勞何以故塵勞垢者是卑賤法有记无記法是上尊法无以無記對於塵勞何以故塵勞法者如來種也佛告身觀菩薩止止莫作此語汝言塵勞是生死法今復言如來種耶身觀菩薩白佛言如來身者為是化非衆生耶若是化者无有塵勞衆生之趣設從衆生有如來身者塵勞之垢非如來種乎佛告身觀菩薩曰如是如是如汝所言以假号名字而有塵勞第一義中無有塵勞佛復告身觀菩薩如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊常以天眼觀十方世界阿僧祇衆生意識生念有欲心多者無欲心多者

菩薩摩訶薩經第一卷 第十七張 卅字

有恚心多者无恚心多者有癡心多者无癡心多者有解脫心者无解脫心者有增上慢者无增上慢者有易究竟者難究竟者菩薩志知志觀而往之云何菩薩以天眼觀知少欲者知多欲者於是菩薩在彼衆中現姪女形與說姪欲快樂難忘視无厭足使彼好意倍生喜樂後漸與說身為穢汗無常无我苦空非身欲為火坑燒煮心識使令厭患令无姪欲此衆生等即於胎中受无上記身觀菩薩汝當知之如此衆生无瞋恚癡斷欲得道或有菩薩在彼衆中共為善友與說樂業快樂難忘快哉然生減汝壽命增我壽命後漸漸與說然生受罪極重與說百八然生重罪為苦為惱引令人於得在道檢无有欲癡即於胎中成無上道或有菩薩在彼衆中共為朋友說十不善道還身教口意教不善以真為虚无常謂常空謂有實无身謂有身苦謂有樂无世謂有世漸漸與說廣大深智无量辯才燃法熾法為堅法幢漸漸引入智慧藥

林諸人當知若有狐疑於我所者當以智慧火燒汝狐疑心若人布施手執財物有人受者解了三事空无所即於胎中成无上道見入持戒戒品成就毫釐不犯解了虛寂无所即於胎中成无上道或有眾生忍心不起若有人來煞割截心无患想頭目髓腦无所愛惜即於胎中成无上道若有眾生心若金鋼不可沮壞設當有人軟語誘導劫數難量流轉生死難可勉濟何不於此自度而已為彼眾生唐勞動苦菩薩心進終不退轉墮落生死即於胎中成无上道若人行禪心識不移弊魔波旬在虛空中雷吼電烈不能令彼動於一毛何況使彼退於禪道即於胎中成无上道若有眾生分別諸行此則可行此不可行若人貪著愛樂身者即便為說四意止法一一分別諸法要藏暢達演說无量法界即於胎中成无上道或有菩薩入慈三昧遍滿東方无限無量阿僧祇恒河沙等刹眾生之類慈愍愛念欲令解脫辭如恒河

沙中取一沙過恒河沙國土下一沙如是盡恒河沙慈心不盡菩薩發願堅固難動設有人來取菩薩身斷斷割截即時亦滿三千大千國土血變為乳如母念子是為菩薩行慈三昧即於胎中成无上道或有菩薩入悲三昧遍滿南方无限無量阿僧祇恒河沙等刹眾生之類悲念欲令解脫以恒河中取一沙過恒河沙國土下一沙如是盡恒河沙悲心不盡堪任代彼眾生受苦皆是菩薩堅固誓願眾生見者以清淨心遠離眾惡妄想已斷即於胎中成无上道或時菩薩入喜三昧遍滿西方无限無量阿僧祇恒河沙等刹眾生之類喜念眾生欲令解脫以恒河沙中取一沙過恒河沙乃下一沙如是盡恒河沙喜心不盡若彼眾生入喜令自娛樂皆是菩薩發意堅固即於胎中成无上道或有菩薩入捨三昧遍滿北方无限無量阿僧祇恒河沙等刹眾生之類恐彼眾生有缺漏行將養擁護不令沒溺取恒河沙中一沙過恒河沙國土

下一沙如是盡恒河沙捨心不盡皆是菩薩捨願堅固即於胎中成无上道於時菩薩真實法明修大慈大悲非羅漢辟支佛所行遍滿四方欲令眾生一聞音聲尋聲即至皆是菩薩捨願堅固即於胎中成无上道

菩薩處胎經聖諦品第三

佛告菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神阿修羅迦留羅緊陀羅摩睺勒毗舍遮鳩睺茶富單那摩菟舍阿摩菟舍等吾今為汝說菩薩摩訶薩賢聖諦諦聽諦聽善思念之所以者何吾從無數阿僧祇劫修習道果此沒生彼周流五道不捨菩薩賢聖諦云何菩薩修習聖諦或時菩薩從初發意乃至道場行无闕法不取禪證滅諸惡想或有菩薩入初禪地見清淨行耻而厭患捨而進趣欲登六住懇懇進業入二禪地心豁然悟如月雲除自觀身中心發捨願為堅固耶不堅固耶自以已心復觀眾生心易度難度皆悉知之時菩薩心極大歡喜吾將成佛審然不疑刹

菩薩處胎經卷第一 第三十五 欲字

土清淨除衆生垢降伏於魔轉於無上賢聖法輪快哉福報所願知成小時菩薩入不亂定以心舉心以身舉身即得成就神足聖道從一佛刹至一佛刹禮事供養諸佛世尊聽受深法不難不畏轉入三禪觀諸色像空無所有住於三禪觀衆生類悲能分別彼沒生此此沒生彼自識宿命亦復知彼所從來處刹利種婆羅門種居士種長者種斯應行人不應行人應受果不應受果出入息非出入息斯四意止四意斷根力神足覺意八道斯人受決某國某處某衆生中成佛皆悉知之是謂菩薩於三禪地得清淨心復次菩薩摩訶薩於三禪地上望八住雖望而不得晝夜勤精進求清淨心入四禪中面自見十方諸佛為說四禪不退轉法无導解脫行四神足能分一身為無數身以無數身合為一身入火光三昧遍滿三千大千世界令彼衆生見火光三昧心意恐懼衣毛皆豎自来歸依於菩薩所因三昧力而得度脫今持於四

菩薩處胎經卷第一 第三十五 欲字

諦禪中分別世界真如法性心退還墮習六住行菩薩自念我今未得不退轉地云何當得八住於四禪中懇修習淨衆生行代其執苦雖行此法不自稱譽除去憍慢无有吾我憍六思念雖復行道在九衆生居心不淨者慈慕生死心豁然悟遠不退轉是謂菩薩摩訶薩於聖諦得清淨心於是菩薩入空處三昧觀此三千大千世界衆生之類心識修淨法離縛著无所戀慕能自住壽一劫二劫至無數劫於某劫中教化衆生者滅者漸漸將慕獲清淨道即於胎中成无上道或時菩薩入識處三昧觀此三千大千世界識神所趣天道人道餓鬼道畜生道地獄道易度難度皆悉知之即於胎中成无上道或時菩薩入不用處三昧觀此三千大千世界衆生之類青黃赤白有多有少即自厭患不用久住即於胎中成无上道或有菩薩入非想非不想處三昧觀此三千大千世界衆生識神所趣生者滅者青黃赤白有長有短令彼

菩薩從兜術天降神母胎說廣普經卷第一

衆生使知壽盡即於胎中成无上道於是菩薩入大虛空寂定三昧觀此三千大千世界上至无邊無盡刹土衆生之類識神所趣思惟分別空無之法是謂菩薩摩訶薩即於胎中成无上道於是菩薩入無形界三昧普觀三千大千世界衆生之類心所繫縛亦无有縛識神无形所觀識法亦復无形於无形法即於胎中成无上道

菩薩從兜術天降神母胎說廣普經卷第一

菩薩從兜術天降神母胎說廣普經

卷第一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七八三頁中一行經名卷次，石、

磧、普、南、經、清作「菩薩處胎經

卷第一」。

一七八三頁中二行「涼州沙門」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三藏法師」。以下各卷同。

一七八三頁中五行第二字「搜」，**麗**作「搜」。第一二字「人」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人終」。

一七八三頁中七行第一〇字「條」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「條」；**麗**作「條」。末二字「銀裏」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「棺裏」。

一七八三頁中九行第一三字「疊」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「疊」，下同。

一七八三頁中一〇行第三字「蜜」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「蜜」；**普**作「密」。

一七八三頁中一行第四字「復」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復以」。

一七八三頁中一行第五字「立」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而立」。

一七八三頁中二一行第二字「呵」，**石**作「訖」。

一七八三頁中末行第三字「門」，**石**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「樂」。

一七八三頁下七行第二字「行」，**麗**作「行」。

一七八三頁下一〇行第一三字「數」，**清**作「量」。

一七八三頁下二二行末字「至」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「至此」。

一七八三頁下末行第四字「官」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「官」。

一七八四頁上一一行第一〇字「橙」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陞」。

一七八四頁上一二行「唱娛」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「倡娛」；**麗**作「唱妓」。

一七八四頁上一〇行第九字「憐」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隣」。

一七八四頁上一二行第二字「聞」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「門」。

一七八四頁中一行五行「九苦為開進」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆苦為開捷」；**麗**作「九苦為開捷」。

一七八四頁中一行七行第一〇字「寶」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「寶」。第一四字「鏗」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「剛」。

一七八四頁中一行第一〇字「頌」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「終」。

一七八四頁中二一行第二字「常」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「常」。第一〇字「終」，**石**作「頌」。

一七八四頁中二二行第三字「而」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一七八四頁下二行「終始」，**磧**作「如終」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「始終」。

一七八四頁下八行「十力」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「十方」。

一七八四頁下一五行首字「習」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「集」。

一七八四頁下二〇行第一二字「慧」，**清**作「其」。

一七八四頁下二一行第九字「受」，**麗**作「而」。

一七八五頁上一二行第二字「相」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「想」。

一七八五頁上五行第八字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五」；**麗**於其後有夾註「丹五」。

一七八五頁上六行第一〇字「王」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「士」。

一七八五頁上一〇行第三字「死」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「無」。

一七八五頁上二一行第七字「雨」，**石**、**磧**、**普**、**麗**作「而」；**南**、**徑**、**清**作「念」。

一七八五頁中一行第一〇字「成」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定」。

一七八五頁中六行第八字「亦」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所」。

一七八五頁中一行第二字「常」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「尚」。

一七八五頁中一行第二字「前」，**麗**作「別」，下同。

一七八五頁中一行第五字「雨」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「典」。第一四字「供」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「恭」。

一七八五頁下三行第二字「母」，**石**作「悲」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愍」。

一七八五頁下四行第一一字「憑」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「渴」。

一七八五頁下五行第二字「達」，**石**、**麗**作「達」。

一七八六頁上八行第八字「時」，**石**作「已」。

一七八六頁上末行第一二字「踊」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涌」。

一七八六頁中二一行品名上經名「菩薩處胎經」，**徑**、**清**無。下同此例。

一七八六頁下三行第一三字「刹」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「利」。

一七八六頁下四行首字「阿」，**麗**作「陀」。「道呵」，**磧**作「首呵」；**普**作「首訶」；**南**、**徑**、**清**作「首阿」。

一七八六頁下五行第八字「告」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「吉」。

一七八六頁下一四行末字「形」，**磧**作「求無」；**普**、**南**、**徑**、**清**作「形」。

無。

一七八七頁上八行第一〇字「是」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是故」。

一七八七頁上末行「彼此」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「彼此彼此」。

第一三字「性」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「性性」。

一七八七頁中六行第二字「者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七八七頁中二一行第一〇字「非」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一七八七頁中一行第五字「取」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「最」。

一七八七頁下五行「證靜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「澄靜」。第五字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而不」。

一七八七頁下二一行「主誰」，**麗**無。

一七八七頁下二二行第一三字「身」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「名身」。

一七八七頁下末行第五字「觀」，**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「名觀」。

一七八七頁下末行第八字「告」，**磧**、

一 七八八頁上三行「言何」，**石、普、南、徑、清**作「復告」。

一 七八八頁上三行「言何」，**石、普、南、徑、清、麗**作「云何」。

一 七八八頁上六行第七字「大」，**石、普、南、徑、清**作「六」。

一 七八八頁中三行第一五字「汝」，**石、普、南、徑、清、麗**作「汝汝」。

一 七八八頁下四行第一一字「志」，**石**無。末字「往」，**石、普、南、徑、清、麗**作「往度」。

一 七八八頁下八行第二字「好」，**石、普、南、徑、清、麗**作「欲」。

一 七八八頁下一九行第一〇字「逕」，**石、麗**作「亦」；**石、普、南、徑、清**作「迹」。第一三字「口」，**石、普、南、徑、清**作「口教」。

一 七八八頁下二二行「漸漸」，**石、普、南、徑、清、麗**作「後漸漸」。

一 七八九頁上二行第九字「心」，**石、普、南、徑、清**作「山」。

一 七八九頁上五行第一〇字「虛」，**石、普、南、徑、清**作「空」。第一二

字「无」，**石、普、南、清、麗**作「而无」。

一 七八九頁上七行「熱害」，**石、普、南、徑、清**作「段段」。

一 七八九頁上九行「金鋼」，**石、普、南、徑、清**作「金剛」。

一 七八九頁上一一行第五字「趣」，**石、普、南、徑、清**作「免」。

一 七八九頁上一五行「電烈」，**石、普、南、徑、清**作「震烈」。

一 七八九頁中二行第八字「心」，**石、普、南、徑、清**作「心故」。

一 七八九頁中九行第一、二字「恒河」，**石、石、普、南、徑、清、麗**作「恒河沙」。

一 七八九頁中一七行首字「沙」，**石、普、南、徑、清**作「沙等國」。

一 七八九頁下一行首字「下」，**石、普、南、徑、清**作「乃下」。

一 七九〇頁上二行第一二字「知」，**石、石、普、南、徑、清**作「皆」。

一 七九〇頁上一三行首字「八」，**石、普、南、徑、清**作「八」。

一 七九〇頁中一行首字「諦」，**石、普、南、徑、清、麗**無。

清作「八」。

一 七九〇頁中五行「稱譽」，**石**作「稱譽」。

一 七九〇頁中一〇行第一〇字「修」，**石、普、南、徑、清**作「滿」。

一 七九〇頁中一二行第五字「某」，**石、普、南、徑、清**作「其」。

一 七九〇頁中一三行第五字「慕」，**石、石、普、南、徑、清、麗**作「導」。

一 七九〇頁下末行經名卷次，**石、石、普、南、徑、清**無。未換卷。

一 七九〇頁下末行經名卷次，**石、石、普、南、徑、清**無。未換卷。

菩薩處胎經卷第二

欲

如來說此法門世佛念譯

佛樹品第四

尔時世尊將欲入無餘涅槃界集諸
 神通大德菩薩神足變化說不思議
 法令觀字可化作七寶樹度此長流
 永在生死沒溺者令得解脫即入琉
 璃定無形三昧東方去此忍界六十
 四億恒河沙刹化作七寶樹遍滿其
 中諸寶樹上莖節柯枝葉果實各各
 有七寶宮殿宮殿有佛諸佛各說四
 非常法後園浴池衆鳥聚集娛樂其
 中快樂難勝其池水中生優鉢蓮華
 須臾提花末臽提花於彼陸地生瞻
 蔔花須臾羅花牛頭栴檀搗香末香
 天繒幡蓋懸處虛空尔時風神王名
 曰隨意放大香風吹七寶樹葉柔軟香
 熏枝葉相搏皆出自然八種音響善
 哉出入光明如來八種音聲將欲度
 未度者誰現是瑞應昔我不聞此亦
 復不現覩見起滅無常相將非幻化
 耶尔時樹葉上七寶宮殿中諸如來

菩薩處胎經卷第二

佛樹品第四

至真等正覺發大音聲闡揚不思議
 難有之法欲說八地中莊嚴諸佛刹
 猶如有人欲觀大水海去海百由旬
 不見諸生木遇見湧水嘗之知海尚
 遠即自斷八海之具不見形想念定
 如空始至海岸以無畏心自在嚴身
 善哉大聖我所求者今乃獲之欲之
 樂之心無疲倦即時捨所資盡入海
 中隨本所願皆悉在前菩薩摩訶薩
 亦復如是能斷一住至六住地盡衆
 生結使永盡無餘今我成佛必然不
 疑是謂菩薩摩訶薩於胎中莊嚴佛
 樹復次菩薩摩訶薩欲自在嚴身相
 具足三十二大人之相為真實不從
 頂至足足有千輪輪有千輻輻有千
 相相有六度無極而成無見頂相者
 破憍慢山得成肉髻相吾從無數阿
 僧祇劫得不犯姪欲果報得陰馬藏
 相陰馬藏相者壞彼邪見放相光明
 遍滿十方恒河沙刹一一光明皆有
 化佛一一化佛皆坐寶高座發大音
 聲演說六度無極如諸如來常所說
 法若集滅道施戒忍精進禪般若波

羅塞善巧方便解了諸法空空大空
無量空內空外空寂空行空相空報
空滅三空三明明報空三慧空三遠空
三等空三世空三分法身空三界寂
滅空過去當來現在空自相空是謂
菩薩摩訶薩不犯姪報相吾從阿僧
祇劫常修口淨不從彼聞此說不從
此聞彼說得廣長舌相遍滿十方阿
僧祇恒河沙刹放舌相光明一一光
明皆有化佛一一化佛皆坐七寶座
上以清淨音聲演說無量口行清淨
報業真實所作成辨四事無畏曉了
諸法無來無去音響清淨以度生死
畏地無所罣碍分別衆生一一音響演
說無量智慧辯才度五道洲法法成
就以九解脫而自瓔珞十力具足空
性無形不可沮壞其聞法者志皆信
解是謂菩薩摩訶薩口淨舌相果報
吾從無數阿僧祇劫得音響相遍滿
三千大千刹柔軟和雅所說不麤出
言成就不從彼受其聲音者无不悅
滿此音響中亦有無數清淨之所演
說如諸如來常所說法十二因緣癡

行生死自觀其身觀他身觀內外身
息長亦知息短亦知化彼衆生越次
取證亦不住證發聲響相光明一一
光明皆有化佛一一化佛皆坐七寶
高座上普與衆生說無量法門心趣
解脫空無相願觀了諸法悉無所有
常以四事慈悲喜捨四禪四諦衆智
法門得惣持法門揅疾法門應聲法
門辯才法門無量法門常現在前心
常遊戲無量百千三昧是謂菩薩摩
訶薩音響相吾從無數阿僧祇劫恒
修心清淨所念專正所行慚愧執心
一向無他異想悉無塵垢若有人毀
不生憂感設當稱譽不以為歡心不
移易所行堅固難動如地從無數劫
承事諸佛與諸衆生說微妙法所行
不為一向趣道有佛法僧處輒身往
化講論無量揅持法門所謂論者施論
戒論生天之論欲是不淨淫脍是樂
引導衆生入定三昧分別苦諦去離
四縛蠲除集法滅大分結道除雜貪
不起法忍住不退轉得清淨觀知彼
衆生心之所念隨類開化得成道果

猶如新成白疊易染為色自常攝心
不識彼開常樂閑靜不履漬內入比
丘衆威儀具足若入禪定係意在明
經行往來心無懈憊於大眾中能師
子吼分別空性慈無所有是謂菩薩
摩訶薩心清淨門吾從無數阿僧祇
劫修揅持法門不可沮壞聞一得百
聞百得千聞千得萬諸佛所說句義
字義皆悉揅持而不忘失是謂菩薩
摩訶薩成就揅持法門吾從無數阿
僧祇劫常自修習無常觀行一切諸
法皆歸無常生者有滅在在處處興
隆法樂淨治佛土所說誠諦自識宿
命而所經處為說法化心識堅固神足
無畏不可思議從無數劫積諸苦行
所發誓願不違本行遊戲諸法自在無
罣是謂菩薩摩訶薩成就揅持法門
吾從無數阿僧祇劫修眼神通遍知
十方衆生之類有應空行不應空行
有定意無定意者有亂意無亂意者
有金剛志無金剛志者有思惟定無思
惟定者天道人道餓鬼道畜生道地
獄道以天眼悉見悉知見此衆生趣

菩薩摩訶薩經第二卷 第六品 敬告

有餘涅槃無餘涅槃者亦知此眾生於中陰取涅槃亦悉知之知此眾生向須陀洹得須陀洹果向斯陀含得斯陀含果向阿羅漢得阿羅漢果向辟支佛得辟支佛果亦觀眾生出家苦行捨本摺剃除鬚髮身被法服入師子遊步三昧在樹王下思惟觀樹或一日二日乃至七日或一歲二歲乃至七歲或一劫二劫乃至七劫是謂菩薩摩訶薩成就天眼通吾從無數阿僧祇劫修耳神通遍聞十方眾生行報黑有黑果報白有白果報不黑不白果報有漏有漏果報無漏無漏果報聞彼眾生清淨音響不男聲不女聲不男不女柔軟聲不長不短聲不非人聲梵聲清淨聲伽羅毗羅柔和聲不麤聲不細聲復以天耳聞彼眾生除垢斷縛不住有為相不住無為相不住過去當來現在相住亦不住不住亦不不住吾我不住不住亦不住成佛不成佛者成道不成道者生天不生天者生人不生人者生餓鬼不生

菩薩摩訶薩經第二卷 第六品 敬告

餓鬼者生地獄不生地獄者生畜生不生畜生者分別五道以天耳聽悉聞知之是謂菩薩摩訶薩成就天耳通吾從無數阿僧祇劫修鼻神通遍嗅十方無量眾生悉知分別善香惡香麝香細香火香水香俗香道香乃至菩薩坐樹王下香戒香定香慧香解脫香解脫知見香教授眾生大慈無邊香悲愍眾生香喜悅和顏香放捨周遍香神足無畏香覺力根本香破慢貢高香自然普熏香莊嚴佛道香趣三解脫門香相相殊勝香明行果報香分別微塵香光明遠照香集眾和合香五聚清淨香持入不起香止滅眾垢香觀滅眾垢香聞戒布施香慚愧無慢香仙人法勝香說法無導香舍利流布香封印佛藏香七寶無盡香今時世尊便說頌曰
摩伽山所出花香及栴檀 三界所有香不如戒香勝戒香滅眾垢 往來入無間
菩薩不退轉涅槃香第一 譬如善射人仰射於虛空箭勢不盡空 尋復墮于地
德香遠無際終不有轉還 今說佛身香

菩薩摩訶薩經第二卷 第六品 敬告

戒定慧解度於億百千劫不能盡佛香若於千萬劫佛讚佛功德大聖不能盡佛身皆德香諸佛威儀法授前補處劫口中五色香上至忉利天還來至佛所遶佛身七帀諸天散花香稱歎未曾有定香遠流布濟度阿僧祇
今時世尊說此偈已於彼會中十二那由他眾生心識開悟皆悉發意願樂欲生香積佛刹是謂菩薩摩訶薩成就鼻通吾從無數阿僧祇劫修口神通言教往來終不中滯有所言說言則有光脣脣有光園園有光舌舌有光如來於大眾中說甚深法所有法者一名阿阿者無有千萬義無有千萬義中取一无義度無量眾生二名羅羅者除垢除垢有千萬義千萬義中取一除垢義除無量眾生垢三名波遮波遮名果熟果熟有千萬義千萬義中取一果熟義使無量眾生皆悉果熟四名那那者非常義非常義有千萬義千萬義中取一非常義使無量眾生悉解非常義五名茶茶者盡無名盡無名言有無有言無亦

無無無盡義有千萬義千萬義中取
無盡義使无量眾生得解於盡是為
茶盡義十方无量恒河沙諸佛受食
威儀從閻浮提上至十八天皆見如
來食從一住至四住菩薩見如來身
琉璃咽喉不還轉菩薩乃至九地見
健疾天子接如來食乃至他方施行
佛事是為如來神口果報如來現食
味次第味味不動味不啗咽不啗喋
世尊舉飯向口時心念十方諸五道
眾生等同此味即如念皆悉飽滿猶
如比丘得九次第禪心軟美飽是謂
菩薩摩訶薩口通清淨吾昔無數阿
僧祇劫修身神通分別身中淨不淨
想不淨淨想三十六物汙露不真髮
毛爪齒骨血涕淚及復思惟以已身
法觀眾生身亦復如是自化其身脰
脹臭爛膿血流出或復現身白骨灰
色青瘀色焦黑色與地同無量眾生
見此身者皆生苦空无常无我想復
與眾生說身業報法此身非身何者
是身一一分別從頭至足悉無所有
以无有身則无有識眾生聞此自思

惟身穢惡不淨猶如光音清淨天下
觀閻浮提具穢惡氣上熏七千万里
是以菩薩不生光音天身通菩薩入
金剛三昧碎身如塵一一塵皆作化佛
清淨无量阿僧祇眾生之類現身色
相身上出火身下出水身下出火身
上出水東踊西沒西踊東沒現如來
十八神變眾生之類見如來變尋時
覺悟眾結永盡入无為道微塵化佛
現身教化濟渡无量阿僧祇眾生是
為如來身密教化而不說法吾從无
數阿僧祇劫修習意識成菩薩神通
攝意入定遊至无量諸佛刹土猶如
力入屈伸解項還來故處意識菩薩
亦入化生胎生濕生卵生現不思議
神變教化即於彼處成无為道意識
菩薩於諸通中寂上寂勝非辟支佛
阿羅漢所能思議何以故非彼境界
菩薩處胎經三世等品第五
尔時坐中有菩薩名曰喜見辯才无
碍登躡十住如來所行志能捨持即
從座起偏露右膝右膝著地叉手合
掌前白佛言善哉世尊今聞此法至

未曾有過去無數恒沙如來有入涅
槃不入涅槃若入涅槃欲界眾生云
何得度若如來不入涅槃彼諸如來
住何佛界佛告喜見菩薩善哉善哉
乃能於如來前作師子吼諦聽諦聽
善惡念之吾今與汝一一分別說之
喜見對曰如是世尊願樂聞佛言
過去恒河沙諸佛世尊名字假号不
可勝記亦如眾生生不生滅无边无
際亦無端緒諸佛要集心如空界涅
槃者即眾生是也是故如來不入涅
槃何以故為眾生故喜見菩薩白佛
言過去多薩阿竭阿羅呵三耶三佛
所度眾生有滅度无滅度耶佛告喜
見菩薩云何喜見汝從無數阿僧祇
劫承事諸佛礼事供養香花幡盖頗
見如來取般涅槃不對曰不也云何
喜見我号釋迦文多薩阿竭阿羅呵
三耶三佛今處母胎為涅槃為非涅
槃對曰不也世尊云何喜見菩薩眾
生受劫當成无上正真道是真實道
非真實道對曰是道非真實道者真
實道何以故有佛有說法見化眾生以

菩薩處胎經第二卷 第十張 欲字

是故是道非真實道緣緣衆生是道
 緣緣盡衆生是真實道過去緣緣盡衆
 生於現在非真實道現在緣緣盡衆
 生於過去非真實道過去現在緣緣
 盡衆生於未來非真實道未來緣緣
 盡衆生於過去現在非真實道何以
 故是道非真實道過去緣緣盡衆生
 現在緣緣盡衆生未來緣緣盡衆生
 是真實道菩薩摩訶薩知而見之不
 處不入何以故猶如九行不盡所謂
 九行者上上上中上下中上中中
 下下上下中下下上緣盡上中緣不
 盡非真實道上中緣盡上下緣不盡
 非真實道上下緣盡中上緣不盡非
 真實道中上緣盡中中緣不盡非真
 實道中中緣盡中下緣不盡非真實
 道中下緣盡上下緣不盡非真實道
 下上緣盡下中緣不盡非真實道下
 中緣盡下下緣不盡非真實道下下
 緣盡是真實道菩薩摩訶薩於真實
 性不取不捨不住不住過去當來
 現在等道等涅槃等一等无有二法
 性等自然相等衆生等垢等五陰等

菩薩處胎經第二卷 第十張 欲字

緣等癡行等道行清淨不一不二欲
 行緣盡非色行緣盡色行緣盡非无色
 行緣盡无色行緣盡色行緣盡欲界
 行緣盡是謂菩薩等非一非二今時
 佛告喜見菩薩曰汝欲知過去諸佛
 滅不滅刹土不耶今時世尊即以神
 力入無畏空界三昧使一切衆盡見
 釋迦文身寂然无言身相具足菩薩
 當知我過去身其數不可稱不可量
 即以神足入濕生界衆相具足與无
 數阿僧祇為濕識衆主說法令彼濕識
 隨意所願各得解脫復以神足入化
 生衆生現身色相與无央數阿僧祇
 衆生說法令彼化識隨意所願各得
 解脫今時世尊即以神足入知識衆
 生現身色相與无央數阿僧祇衆生
 說法令彼衆生隨意所願各得解脫
 今時世尊復以神足現當來世界入
 四生中現身色相與无央數阿僧祇
 衆生說法令彼四生衆生隨意所願
 各得解脫如我今日在母胎中與諸
 十方神通菩薩說不退轉難有之法
 亦以神通入天四生入地獄四生餓

菩薩處胎經第二卷 第十張 欲字

鬼四生畜生四生於四生中胎化一
 生盡漏疾濕生卵生盡漏遲化生胎
 生是利根人濕生卵生是鈍根人今
 時世尊復以神足現寂寞世界使彼
 大衆皆悉知見亦无言教苦集滅道
 之名何以故彼土衆生皆是胎化利
 根人佛復以神足現下方照光世界
 視彼衆生稟受讀誦經歷劫數乃
 成道果知此衆生濕生卵生鈍根人
 佛復以神足現不死刹土使彼大衆
 知彼衆生不聞死名知此衆生大慈
 捨願利根中勝根佛復以神足現中
 天刹土使彼大衆皆悉知見見彼衆
 生有中夭者由彼衆生自造苦本本
 壽極長今壽轉短彼世界王名曰除
 憂剎死人皮以用作鼓百歲一打使
 彼衆生皆知死名壽命轉減至于百
 歲時有出者吾今捨壽八十有四出
 五濁世胎生化生是我利根分汝等
 當知今不久存非佛神力所能留住
 此身如泡勢不久立是身如霧常亂
 人想是身如夢增益瞋恚是身如幻
 誑惑世人是身如響求對无形是身

無身无色俱空知空處无身无色俱
空者此空空知識處身空知識處
色空知識處身色俱空知識處身色
俱空者此空空知識處无身空知
識處无色空知識處无身無色俱空
知不用處身空知不用處色空知不
用處身色俱空知不用處身色俱空
者此空空知不用處无身空知不
用處无色空知不用處無身无色俱
空知不用處无身無色俱空者此空
空空知非想非不想處身空知非想
非不想處色空知非想非不想處身
色俱空知非想非不想處身色俱空
者此空空知非想非不想處无身
空知非想非不想處无色空知非想
非不想處无身無色俱空知非想非
不想處无身無色俱空者此空空空
佛告弥勒今當與汝說生義根義諦
聽諦聽善思念之云何生義生者七
九是也根者連著義也如來无所著
已知未知無知已知根者過去當來
現在未知根者結使障尋无知根者

如來至真等正覺過去當來現在諸
佛成就此根分別諸根无根亦无
根无說無義分別字義空无所有是
根義也從初發意乃至坐樹王下轉
无上法輪集諸法門行无行法門思
議法門捨持根法門虚空法 藏法
門此是諸佛要集三昧弥勒當知汝
復受記五千六億七千万歲於此樹
王下成無上等正覺我以右脅生汝
弥勒從頂生如我壽百歲弥勒壽八
万四千歲我國土汝國土今我國土
若汝國土樂今時世尊即說頌曰
如來十力尊 虚空无边際 忍慧福業力
捨願力取勝 汝生快樂國 不如我界苦
汝說法甚易 我說法甚難 初說九十六
二說九十四 三說九十二 我初說十二
二說二十四 三說三十六 汝所三說人
是吾先所化 汝父梵摩淨 將八万四千
非我先所化 是汝所開度 九十六億人
受我五戒者 九十四億人 受持三歸者
九十二億人 一稱南无佛 初說千比丘
二十四億天 三三十六億 所度諸衆生
汝樂我勤苦 汝息我清進

菩薩處胎經第二卷

第三十一

昔佛說此偈時苦行衆生七十二億
即於座上不動得不起法忍

菩薩處胎經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩處胎經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七九四頁上一行至七行及八〇一頁中一八行至下末行原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 七九四頁中一行經名、二行譯者，**石、資、磧、普、南、徑、清**無。未換卷。
- 一 七九四頁中三行品名，**石、資、磧、普、南**冠以經名「菩薩處胎經」。
- 一 七九四頁中七行第五字「沒」，**資、磧、普、南、徑、清**作「諸沒」。
- 一 七九四頁中一〇行「柯枝葉」，**資、磧、普、南、徑、清**作「枝柯葉華」。
- 一 七九四頁中一行首字「有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「皆有」。
- 一 七九四頁中一四行第五字「末」，**資、磧、普、南、徑、清**作「末願」。
- 一 七九四頁中一七行第五字「大」，**資**作「犬」。
- 一 七九四頁中一八行第五字「椹」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「椹」；**資**作「棠」。
- 一 七九四頁中一九行第三字「入」，諸本作「大」。
- 一 七九四頁中二一行第一〇字「相」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「之相」。
- 一 七九四頁下三行「水海」，諸本作「海水」。
- 一 七九四頁下四行第八字「滂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「滂」。
- 一 七九四頁下五行第一二字「想」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「相」。
- 一 七九四頁下六行第三字「始」，**磧**作「如」。
- 一 七九四頁下八行「疲倦」，**資、磧、普、南、徑、清**作「厭倦」。
- 一 七九四頁下八行第一一字「資」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「資生」。
- 一 七九四頁下一二行第九字「於」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「即於」。
- 一 七九四頁下二一行第九字「寶」，諸本作「七寶」。
- 一 七九五頁上一行第四字「巧」，**資、磧、普、南、徑、清**作「權」。
- 一 七九五頁上一七行第一二字「志」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「悉」。
- 一 七九五頁上二〇行第五字「剎」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「剎上」。
- 一 七九五頁上一二行第九字「聲」，**資、磧、普、南、徑、清**作「聞」。
- 一 七九五頁上二二行第一二字至末行首字「之所演說」，**資、磧、普、南、清**作「之音」；**磧**作「之者」；**麗**作「所說」。
- 一 七九五頁中一行第六字「其」，**石**無。
- 一 七九五頁中一行第九字「他」，**資、磧、普、南、徑、清**作「他人」。
- 一 七九五頁中二行首字「息」，**普、南**作「意」。
- 一 七九五頁中六行第五字「相」，**資**作「想」。
- 一 七九五頁中九行第九字「門」，**資、磧、普、南、徑、清**作「藏」。

一 七九五頁中一七行第二字「為」，
[磧、普、南、徑、清、麗]作「爲」。

一 七九五頁中一七行第九字「法」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「有法」。

一 七九五頁中二一行末字「貪」，
[磧、普、南、徑、清、麗]作「練」。

一 七九五頁下一行第六字「疊」，
[普、南、徑、清、麗]作「氈」。

一 七九五頁下二行第四字「闕」，
[磧、普、南、徑、清]作「受」。

一 七九五頁下五行第一二字「謂」，
[徑、清]作「諸」。

一 七九五頁下一四行「而所經處」，
[石、磧、普、南、徑、清、麗]作「所
經歷處」；[資]作「所經歷」。

一 七九五頁下一六行第二字「發」，
[石]作「有」。

一 七九五頁下一七行首字「導」，
[資、磧、普]作「辯」；[麗]作「疑」。

一 七九六頁上一三行第八字「報」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「報不黑不白
有」。

一 七九六頁上一七行第二字「聲」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七九六頁中六行「火香水香」，
[磧、普、南、徑、清]作「內香外香」。

一 七九六頁中一三行第三字「香」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「智」；[麗、清]作
「香智」。

一 七九六頁中二二行第一三字「墮」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「墜」。

一 七九六頁下一行第五字「度」，
[南、徑、清]作「脫」。

一 七九六頁下二行第九字「功」，
[磧]作「我」。

一 七九六頁下四行末字「所」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「前」。

一 七九六頁下一二行「園園」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「齒齒」。

一 七九六頁下一四行第八字「无」，
[磧、普、南、徑、清]作「無無」。

一 七九六頁下一四行末二字「無有」，
[磧、普、南、徑、清]無。

一 七九六頁下末行首字「者」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 [磧、普、南、徑、清]作「字者」。

一 七九七頁上一行末字「取」，
[磧、普、南、徑、清、麗]作「取」。

一 七九七頁上七行首字「健」，
[磧、普、南、徑、清、麗]作「機」。

一 七九七頁上九行「波羅味味」，
[磧、普、南、徑、清]作「味次第味」。

一 七九七頁上九行第一〇字「嘯」，
諸本作「嘯」。

一 七九七頁上一七行末字「臙」，
[磧]作「臙」；[清]作「臙」。

一 七九七頁上一八行「臭爛」，
[磧、普、南、徑、清]作「爛臭」。

一 七九七頁上一九行第一〇字「同」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「同色」。

一 七九七頁中七行第五字「踊」，
[普、徑、清]作「涌」，下同。

一 七九七頁中一一行第一三字「從」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「昔」。

一 七九七頁中一八行首字「阿」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 普、南、徑、清換卷，為卷第二。

一 七九七頁中一九行經名「菩薩處胎經」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七九七頁下九行第三字「記」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一 七九七頁下一九行第四字「佛」，石、麗作「佛陀」。

一 七九七頁下一九行第九字「為」，磧、普、南、徑、清作「為是」。

一 七九七頁下末行第一一字「見」，徑作「是」。

一 七九八頁上一二行第八字「上」，麗作「上上」。

一 七九八頁上末行首字「往」，諸本作「性」。

一 七九八頁中一八行末字「入」，磧作「一」；麗作「人」。

一 七九八頁下一行末字「一」，諸本作「二」。

一 七九八頁下七行第八字「現」，磧、普、南、徑、清作「亦現」。

一 七九八頁下九行第一二字「鈍」，

一 資、磧、普、南、徑、清、麗作「是鈍」。

一 七九八頁下一〇行第一〇字「土」，資、磧、普作「生」。

一 七九八頁下二〇行第三字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「命」。

一 七九九頁上一二行第六字「者」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「者不生」。

一 七九九頁上四行第七字「者」，資、磧、普、南、清作「去」；麗作「去者」。

一 七九九頁上一〇行第一一字「惑」，麗作「惑」。

一 七九九頁上一五行「對曰」，麗無。

一 七九九頁中二二行「無住」，徑作「無往」。

一 七九九頁下四行第五字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「妙色」。

一 七九九頁下九行末字「俱」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一 八〇〇頁中二〇行第五字「空」，資、磧、普作「無」。

一 八〇一頁中八行第五字「千」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「十」。

一 八〇一頁中一行第七字「土」，

一 資、磧、普、南、徑、清、麗作「土土」。

一 八〇一頁中二二行第一三字「諸」，資作「說」。

一 八〇一頁中末行第九字「清」，資、磧、普、南、徑、清作「精」。

一 八〇一頁下末行經名卷次，石、資、磧、普、南、徑、清無。未換卷。

菩薩處胎經卷第三

姚秦涼州沙門生佛念譯

敬

想無想品第六

尔時世尊告弥勒菩薩今此座中無
有異類統一生補處今當說識想受
無識无想無受是時菩薩云何說識
想受於是菩薩分別說識想受識非
想非受受非識非想想非受非識想
非過去非未來非現在受非過去非
未來非現在識非過去非未來非現
在非識非過去非未來非現在非想
非過去非未來非現在非受非過去
非未來非現在云何識非過去未來
現在於是菩薩入無闕定化受識衆
生從有住地至無住地此識非過去
非未來非現在復次菩薩摩訶薩化
想衆生從住地至無住地菩薩化受
衆生從住地至無住地尔時尊者大
迦葉即從坐起偏露右膝右膝著地
前白佛言世尊意心識受想有何差
別佛告迦葉知身即知差別為衆生
故從足至頭支節各各別名如樹喻

菩薩處胎經卷第三 第三 第二 第二

經說根皮莖節枝葉故名為樹心意
識受想亦復如是大迦葉白佛言想
是外法受是內法云何為一佛告大
迦葉想從外來從內出也迦葉白佛
言想從外來何以故知若外无形內
想何由得生若外物不空內何由知
痛佛告迦葉此事不然何以故此識
非外非內非兩中間識住處非識住
處外想外受即是內法非外法也菩
薩摩訶薩信解甚深內外中間法乃
能解了識所住處此是衆生此非衆
生乃至有无法非此非彼便入无身
獨步三昧迦葉白佛言今聞說法增
益狐疑何以故如佛所說想亦是受
受亦是想識法分別識亦是想亦是
受想想自空受自空識識自空想
空非識空識空非受空受空非想空
如樹喻者是事不然佛告迦葉我當
與汝說喻智者以喻得解往昔有王
王名持異王有四子一名喜悅二名
長壽三名百歲四名無畏彼長壽子
不滿月數即便命終喜悅子者身生
瘡痍見者便賤父母厭患常无歡心

菩薩處胎經卷第三

欲字

百歲子者不滿百日復取命終无畏
 子者骨寒鼻峻及齒橫牙人見恐畏
 此亦如是想受識无若干差別佛告
 迦葉吾今與汝說識想受一一分別
 過去九十一劫有王名智慧專行十
 善以法治化無有煩惱察眾生意行
 知彼眾人所念不同即遣侍臣案行
 國界諸有盲人盡仰來集宮庭臣受
 王教即出巡行國界得五百盲人將
 詣庭內王復以五百白鳥羅列殿前
 一一令諸盲人自在捉鳥是時盲人
 或捉鳥鼻或捉鳥耳或捉鳥頭或捉
 鳥脚或捉鳥腹或捉鳥尾王問諸盲
 人曰鳥何所像類盲人答曰捉鼻者
 言如角捉頭者言如甕捉耳者言如
 簸箕捉腹者言如篋捉脚者言如柱
 捉尾者言如栓時傍觀有目之士笑
 彼盲者不得為具相盲人屏處自共
 論說各言已是而共爭竟此眾生理
 亦復如是識想受法各各不同佛告
 迦葉猶如有人設百味食粳米豆麥
 大小麻子當其所得得粳米者不知
 有餘豆麥之屬迦葉此亦如是識想

菩薩處胎經卷第三

欲字

受法各各不同觀諸法性无異無別
 今時世尊即與迦葉而說頌曰
 見領知有頭 視烟知有火 觀雲知有雨
 觀行知體性 空无兩足尊 水影不可捉
 言讖畫法師 結使畫濕膠 想盡无在想
 受滅亦无受 識滅无有識 梵行无上道
 吾從无數劫 常為識所惑 今世及後世
 不遇安樂處 我今現在胎 分別諸法相
 不見想受名 况當有識法
 今時世尊說此偈時五百比丘得不
 起法忍有千眾生心樂空行於无餘
 涅脞界心得自在
 菩薩處胎經住不住品第七
 今時座中有菩薩名曰無住法行即
 從坐起偏露右臂右膝著地叉手前
 白佛言善哉善哉此諸大會快得善
 利得聞如來無量法義昔所捨願今
 乃得聞即於佛前以偈歎曰
 虚空无邊界 演出无量義 有无不生滅
 淡怕無受想 過去諸佛等 修施戒忍辱
 入定心不乱 慧光照世間 其德不可量
 非有亦非無 音響極清妙 无等无酬正
 一音報万億 由是得成佛 法鼓聲遠聞

菩薩處胎經卷第三

欲字

聲聲各各別 猶如轉輪王 念則而七寶
 佛聲極速振 雨七覺意實 修治佛道場
 莊嚴道樹果 不住不住住 慈悲護眾生
 心念身相具 不轉劫數難 十方諸如來
 發印開法藏 我等今得聞 得住无為岸
 善哉如來力 曠人无崖底 解縛不處有
 真際實相法 欲界煩惱世 教化諸愚癡
 佛秘深藏義 布現示眾生 增界无邊際
 皆得无上道
 今時無住菩薩說此偈讚佛已前白
 佛言過去當來現在五陰清淨不住
 不不住乃至三十七品梵行不住不
 不住前後中間境界究竟清淨淨空
 不住不住我不造不造非梵行非
 不梵行惟願世尊說住不住佛告无
 住菩薩曰色相不住不住受相不
 住不住住想相不住不住住行相不
 住不住住識相不住不住住內法清
 淨不住不住住外法清淨不住不
 住內外法清淨不住不住住從初發
 意乃至道場斷除諸想淨一切智不
 住不不住除眾生垢清淨不住不
 住莊嚴佛土清淨不住不住住入金

剛三昧堅固其志清淨不住不住
碎身舍利清淨不住不住遊戲百
千三昧清淨不住不住不在凡夫
地不入賢聖室清淨不住不住不
自稱已我成道果清淨不住不住
三十二大人之相放大光明遠照十
方無量世界一切衆生尋光來至得
聞如來深奧之法隨彼所念上中下
語悉令充足分別諸法住亦不住不
住亦不住色受想行識十二因緣
四无閑慧空無想願四禪四无量慧
清淨不住不住以神足力入于五
道清淨不住不住入解脫門戒身
定身慧身解脫身解脫知見身清淨
不住不住佛告迦葉今當說八清
淨甘露法味池何等為八如我今日
坐自在講堂東視清淨浴池周市欄
楮七寶所成當於尔時亦不與衆生
說苦集滅道飲此池水皆成道果是
謂菩薩神力所作在南西北方亦復
如是我本成佛四方以右不徙四維
成佛四維成佛者示現成佛不實何
以故徙無數阿僧祇劫成就八味法

何謂為八一為喜味二為盡味三為
定味四為到味五為靜味六為相味
七為不動味八為不究竟味是為浴
池八味若菩薩摩訶薩飲此甘露漿
者不入地獄餓鬼畜生成無上道從
初發心乃至道樹洗除心垢永盡无
餘何者七覺意池八解脫水初心解
脫未至中間已至已至中間住二地
尔乃得名菩薩若復菩薩從八池水
分別氣味此味非味此道非道耳不
別聲鼻不別香舌不別味一一分別
无所有諸法韻故是為菩薩摩訶薩
淨修清淨行

菩薩處胎經八種身品第八

佛告諸來會菩薩摩訶薩學无學及
四部衆比丘比丘及優婆塞優婆夷
一切衆生所可供養或有衆生見地
薄地淨地如來地辟支佛地不退轉
地道場地說法地由此八地成無上
等正覺云何見地菩薩發意趣向阿
耨多羅三藐三菩提復有菩薩摩訶
薩從初發意乃至坐道樹自伏其心
欲降伏諸魔即於坐上入三昧定三

昧者去嬖妬三昧心勝三昧秘藏三
昧除癡三昧威神伏三昧如諸佛世
尊无言教三昧示現變化三昧是時
弊魔波旬來擾佛者非自己力所能
來至皆是如來威神之所感致所以
者何欲現世法為劣第一義勝何以
故如弊魔波旬起怒害心聲響振地
佛以忍三昧不動不搖使无央數弊
魔衆等顛倒墮地猶如蝸蟻子繩
不能動弊魔波旬亦復如是若魔來
者不能動我一毛尔時世尊即以威
神入三昧定感動一佛境界滿中弊
魔令此諸魔惡聲流布拘曇沙門報
心懦弱無丈夫意在此大畏之虞欲
求佛道佛告大衆弊魔波旬是我所
作彼魔心者為是惡心為是善心尔
時有天子名曰拘毗白佛言佛降伏
魔非是魔力是佛神力何以故彼衆
生類不解俗法及以道法以是欲化
衆生故降致魔來其有衆生見諸魔
者心不願樂如千眼比數千万衆心
立不退轉地

復次菩薩摩訶薩從初利天生十方

菩薩摩訶薩經第三卷

第九

欲字

刹不因濕生卵生化生胎生化教化衆生此菩薩等成就无記根所化衆生亦成无記根何者是阿閼佛境界是或有菩薩摩訶薩從忍世界生其方光影佛土成就有記無記根教化衆生皆成就有記無記根欲樂世界妙光佛土衆生是也或有菩薩摩訶薩從初發意乃至成佛執心一向無若千想无瞋無怒願樂欲生无量壽佛國一切衆生其生彼者四部衆比丘比丘及優婆塞優婆夷皆同一金邑西方去此閻浮提十二億那由他有憍慢界國土快樂作倡伎樂衣被服飾香花莊嚴七寶轉開牀舉目東視寶牀隨轉北視西視南視亦如是轉前發意衆生欲生阿彌陀佛國者皆染著憍慢國土不能前進生阿彌陀佛國億千萬衆時有一人能生阿彌陀佛國何以故皆由憍慢執心不牢固斯等衆生自不煞生亦教他不煞有此福報生无量壽國或有菩薩摩訶薩具足六度施戒忍精進禪定解脫智慧生南方踊躍佛刹去此閻浮

菩薩摩訶薩經第三卷

第九

欲字

提一億佛國彼衆生等无有癡愛嬌欲之想何以故皆從欲界斷三十六種嬌欲行滅種性成就所行清淨如日光明無有塵翳彼土衆生行十三苦行云何十三晝夜三時不失時節經行坐禪或在樹下或在塚間或在空地或在巖石無人之處或依泉源或時一食或不用食法服齊整不失威儀或時說法或不說法周旋經行知足知滿所可說法少欲真道多欲非道息心定意解空無相不願之法是謂踊躍世界菩薩所行彼土衆生純一乘學无有羅漢辟支佛乘相好具足稱譽正法解空無我今時世尊即說頌曰

一切行已滅識為是外法生者都歸盡
 涅槃寂為樂歸命踊躍佛法王軍第一
 坐閻浮樹下寂初破欲網說法度人民
 供養諸福田樹下坐思惟梵王來勸請
 願尊從禪覺愍念愚惑人時大梵天王
 手執琉璃琴歎說佛功德柔軟和雅音
 於億百千劫時有發道心道心菩薩本
 億劫時乃有願速從禪定轉无上法輪

如優曇鉢花時時乃一有佛出照世間
 除諸塵勞冥踊躍佛世界聞戒施清淨
 平似能忍土剛強難可化思惟禪定道
 滅身不受證三轉五身法十二空連縛
 道業三十二十六慈哀心古昔无量劫
 誓願金剛志演放太光明遍照諸佛刹
 今時佛說偈已語諸會者東北方去
 此能忍世界五百恒河沙刹土國名
 果熟佛名花英如來應供正遍知明
 行足善逝世間解无上士調御丈夫
 天人師佛世尊今現在說法上語亦
 善中語亦善下語亦善善義味深遠等
 同梵行彼土衆生無有胎生化生濕
 生卵生從蓮花生慈悲喜捨百七難
 有神足定意皆共修習三昧王三昧
 所有三昧者首楞嚴三昧覺道三昧
 威儀禁戒三昧除衆生苦本三昧自
 照光明三昧覺三昧衆生三昧如此
 等百七三昧內觀身外觀身內外觀
 身內法外法內外法內定外定內外
 定思惟分別觀了无形無想无念菩
 薩摩訶薩入解脫門觀一切法空寂
 無形今時世尊即說偈曰

虛空無邊際 音響說妙法 果熟剎土人
 花英軍勝尊 不由四脫胎 自然蓮花生
 元我無彼想 壽命不可量 國土七寶成
 亦如閻浮提 輪轉七寶王 為馬玉女寶
 典藏四種兵 摩尼金輪寶 所至無罣碍
 彼界摩尼寶 普照一佛剎 彼无日月照
 星宿及光明 分別四妙諦 無常苦空道
 令彼衆生類 死生斷滅想
 尔時佛說偈已告諸會者西北方去
 此閻浮提七万恒河沙剎國名寶瓊
 瓊佛名慧成就如来應供正遍知明
 行足善逝世間解无上士調御丈夫
 天人師佛世尊今現在說法初語善
 中語善竟語善彼土衆生受性柔軟
 觀道无常去離三患無婬怒癡无三
 惡道地獄餓鬼畜生尔時世尊與諸
 大衆而說偈曰
 諸入煩惱道 及與四顛倒 一切永除盡
 如空无形像 壽命无央數 无有中夭者
 行四无畏法 成果不動搖 其生彼土者
 行慈三昧報 如我釋迦文 勇猛超劫數
 國財妻子施 去想无所戀 汝等諸佛子
 發願得生彼 亦无聲聞法 因緣各佛道

於此百千劫 勤苦修道德 於此十六分
 未能獲其一 法性觀諸法 通達慧无罣
 盡滅吾我心 即住無生地 彼土諸衆生
 建志堅固法 破有不住有 補處之所學
 汝等諸佛子 曉了无所行 捨禪入初禪
 始知衆生苦 中間九无罣 禪相不可量
 衆生心清淨 各各念不同 已離五道罣
 佛日照三界 善哉獲大利 感動諸天宮
 童真一切智 開化而無倦 衆生得慈心
 戀慕无上道 從无央數劫 捨身復受身
 輪轉生死中 於縛得離縛 四諦栴檀香
 木蜜細搗香 三昧智慧力 破壞魔兵衆
 過去一念結 以何三昧斷 未來二念結
 何定何道除 現在三念結 除盡要有本
 過去一念結 九万億塵垢 以空清淨定
 得至空无岸 未來无九結 定意无想念
 寂然至佛道 永處无所住 現在三九結
 願法无罣碍 蠲除心意識 漸住至无罣
 佛說此偈已告諸大衆西南方去此
 能忍世界三十二恒河沙剎名無想
 佛名一住如来應供正遍知明行足
 善逝世間解无上士調御丈夫天人
 師佛世尊今現在說法初善中善竟

善義味深遠 分別五陰色受想行識
 六情六塵修無常想緣意在初初法
 思惟壞破身惑此身非有四地為家
 此身如毒壞人禪道是身如鳥心無
 滿足是身如龍樂住深剎佛道无為
 清淨无瑕如水蓮花塵垢不染日照
 天地蔽翳焚火衆山岳峙須弥為上
 衆星微光明月為最如来出世法燈
 第一尔時世尊而說偈言
 斷垢滅除想 縛著心得離 意念寂然定
 淨行得具足 一意一念中 斷滅結使跡
 除去永劫苦 令盡无復生 空寂无上道
 如有如不有 彼我及諸識 如夢影幻想
 菩薩積苦行 劫數難可量 欲說盡根本
 非一非二形 若有智慧人 口演无量義
 一義有億句 句句各各異 虛空可填滿
 其義不可盡 吾昔從本来 行六度无極
 布施除貪想 禪定亦如是 劫燒心不動
 不到餘佛剎 神力之所感 住劫而教化
 尔時世尊說此偈已即以定意自莊
 嚴身告衆會者東南方去此能忍世
 界三十三恒河沙其剎名琉璃佛名
 信解如来應供正遍知明行足善逝

菩薩摩訶薩經第三卷 第十五品 欲字号

世間解無上士調御丈夫天人師佛
 世尊今現在說法初善中善竟善分
 別四道吉祥之行七生更三不復往
 來即於現法般涅槃斷苦集滅取道
 成證時有天子名曰眼淨在彼眾中
 心懷狐疑今我寧可問如來義及我
 同類志得開悟尔時天子即從坐起
 長跪叉手前曰佛言惟願世尊與我
 等說平等大乘姓怒癡業何等過去
 未來現在癡冥眾生入解脫門佛告
 眼淨菩薩曰善哉善哉乃為一切開
 示眼目汝今諦聽諦聽善思念之吾
 當與汝一一分別云何眼是色耶答
 曰非也又問非色耶對曰非也又問
 是色非色也對曰色無住處也佛告
 眼淨菩薩如卿所說是色非色色非
 色无住處者云何立字名曰色眼淨
 菩薩白佛言色性久敗現滅不住過
 去不現此世後世永盡無餘故曰無
 餘涅槃佛問眼淨此識從本已來為
 從何生今日四眾滅三世垢去至何
 處眼淨白佛言從空來今還於空佛
 言前空後空復有何異也對曰无也

菩薩摩訶薩經第三卷 第十六品 欲字号

當知諸法實相前不可窮後不可盡
 佛告眼淨菩薩吾從無數阿僧祇劫
 積行福業普念一切沉溺眾生悲念
 哀苦欲令度脫所以者何吾今處胎
 所欲滅者都已滅盡界願成報今日
 已獲彼土眾生不以成佛不成佛以
 此為累所以者何彼土眾生建意勇
 猛不處有胎不處无胎不處化生功
 德成就非覺非不覺何者是覺云何
 非覺一切眾生愚癡者我悲覺之是
 覺一切覺人斷結使者是非覺尔時
 世尊即說偈言

覺佛出世間 遠放大光明 苦集滅結使
 獨立无敢近 正使地振動 三界猶若塵
 執心入定意 眾相各不異 如來至真念
 除想不入定 還入眾生中 因造更造緣
 精進勇慧智 化導愚癡人 導引眾生類
 可度不可者

菩薩摩訶薩經全身舍利品第九

尔時世尊告諸來會者念我古者所
 行功德捨身受身非一非三今當為
 汝說一形法云何名一形法此大地
 種厚八十四万億里乃有利風厚八

菩薩摩訶薩經第三卷 第十七品 欲字号

十四万億里風下有火厚八十四万
 億里水下有水厚八十四万億里火
 下有沙厚八十四万億里沙下有金
 鍍剎厚八十四万億里諸佛全身舍
 利盡在彼金鍍剎中金鍍剎復厚八
 十四万億里下有諸佛碎身舍利盡
 在彼剎彼有佛剎名曰妙香佛名不
 住如來十号具足今現在說法初善
 中善竟善修梵行國土成就彼佛舍
 利極小微細能現佛身弟子眷屬周
 旋教化如我今日處胎說法彼眾生
 不見我我此眾生不見彼破有至无
 永寂寞性住無疑處是謂一舍利之
 所感也佛復告諸來會者碎身舍利
 下厚八十四万億里國土名清淨佛
 名遍光十号具足彼佛今現在說法
 初中竟善淨修梵行彼佛光明色色
 各異一一光明皆成就佛一一諸佛
 盡說六度無極何謂六度布施持戒
 忍辱精進禪定智慧善權方便降伏
 心識不生愚癡无姓無欲曉了觀法
 如月除雲復自觀身彼我无異心得
 空定皆志成就端坐道場稱揚正法

無怯弱心去此下方光明佛刹八十
 四萬億里有土名曰施无盡藏佛号
 勸助如来十号具足今現在說法初
 中竟善常修梵行所施惠物有人執
 持便得道果是謂如来一未曾有施
 无量世界下有法鼓世界厚八十四
 万億里佛名善見十号具足今現在
 說法彼土眾生盡同一姓一字无若
 干名聞法則解不重思惟彼土乃有
 全身舍利過去億千万佛皆留舍利
 彼土舍利我亦有分非一非二彼佛
 舍利不住一處非不住周旋往来恒
 河沙刹土光相具足隨眾入化无懈
 怠者三十一億結使断滅妄想纏連
 二万二千十八持勝不共之法示現
 教化受无畏證尔時世尊即說偈言
 吾從无数劫 往來生死道 捨身復受身
 不離胞胎生 計我所經歷 記一不記餘
 縱作白狗形 積骨億須弥 以針刺地種
 无不值我體 何況餘色狗 其數不可量
 吾故攝其心 不令道放逸 如人立須弥
 執不死藥瓶 下人以瓶承 注藥不遺落
 中間諸艱難 隨嵐風所吹 凡夫身如塵

唯除入住人 此二持瓶人 何者為最妙
 下人執心正 恒恐東西波 受藥不失義
 故名神足道 上有大慈心 一說不尋究
 意識各各異 感道亦如是 救世苦忍難
 就佛由下人 積行阿僧祇 乃能成佛道
 從刹至一刹 如是數千億 如針投於海
 舒手便得之 无慧抒水求 積劫不能得
 世間愚惑人 不別善惡行 須弥四寶山
 謂為灰堆聚 金翅飛鳥王 謂呼蚊蚋是
 夏熱牛跡虫 不覩海廣大 日光寶野馬
 愚者謂大焰 彼法非我造 愚惑行自成
 出入識无間 練精道術成
 尔時世尊即說呪曰
 伊祢魔祢茶辟茶離辟 淳同翅離翅
 尔時毗沙門大天王即從坐起頭面
 礼佛足我當擁護行法善人善男子
 善女人擁護其身三光三影何等為
 三光三影如我今日領羅刹眾身影身
 身影影何等為身影何等為身影
 何等為影影尔時世尊即以偈說曰
 身為四大聚 地水火風成 來作周旋處
 住亦不見住 身及身身者 周年年身
 影影三句義 如佛留神光 白疊畏魔祢

香去處故香 諸佛此要法 清淨无瑕穢
 身身影教化 魔不得度脫 或見身相法
 入定身身念 影影无狐疑 志感无上道
 尔時提頭彌叱欲得擁護諸法師即
 說呪曰
 伊醯 魔醯 閻浮 閻嵐 浮突 突勃 翅
 我當擁護法師億千百万由旬內令
 無燒乱者毗樓天王即從坐起前自
 佛言我亦擁護真實法師即說呪曰
 伽梨 伽羅梨 互稚 究槃雜
 令億百万由旬內无有觸燒者毗樓
 勒又王即從坐起頭面礼足前自佛
 言世尊我當擁護真實法師即說呪曰
 舍弥 舍弥 鉢婆 大磨樓醯
 令百億由旬內无有觸燒者尔時世
 尊即說偈曰
 花香色極妙 感動諸佛國 佛從无想念
 成佛一向道 忍力无壇界 破有无二乘
 全身舍利相 及與微細塵 拯濟恒沙等
 不墮三惡趣 佛出勤苦劫 覆護行大慈
 眾生无邊際 令成无上道
 尔時座中三十二億眾生即發無上
 平等道意

菩薩摩訶薩經卷第三 第三十五 欲字

菩薩摩訶薩經卷第三 第三十五 欲字

也對曰非也受想行識非常非无常

亦時座中有菩薩名曰觀見無常即

耶對曰非也受想行識有餘耶對曰

從坐起偏露右臂右膝著地叉手合

非也受想行識无餘耶對曰非也受

掌前白佛言善哉善哉世尊快說斯

想行識有餘无餘耶對曰非也受想

義諸佛正法不可思議非羅漢辟支

行識非有餘非无餘也對曰非也佛

佛所能及本無真性不可窮盡如來

問常无常菩薩曰涅槃淨耶對曰非

降形出一入一變化無方或碎身舍

也涅槃不淨耶對曰非也涅槃淨不

利或全身舍利或隱沒不現或流布

淨耶對曰非也佛告常无常菩薩曰

世間或現一佛境界或現若干諸佛

涅槃實性正何所立對曰立無所立

境界神足變化道力自在其奇甚特

又問非有眾生非無眾生耶對曰非

如虛空界常亦无常无常亦无常住

耶緣未斷從五聚性乃至三十七品

亦无住無住亦无住變易非一願從

空无相無願緣未斷无離无不離無

如來聞說常无常義如我今日在於

生無不生故曰立無所立何以故性

九地為是常耶為是无常耶亦時世

自然空此空彼空内外空涅槃空如

尊告常无常菩薩曰我今問汝汝當

來出現於五濁世不見有生滅著斷

以真性報我云何族姓子色為常耶

不見有定有乱不見持戒犯戒不見

對曰非也世尊色無常耶對曰非也

有忍有瞋不見精進懈怠不見有煩

色常无常耶對曰非也色非常非无

惱定意不見有愚癡智慧不見有意

常耶對曰非也云何族姓子色有餘

識思想不見是道是俗波羅蜜不見

耶對曰非也色无餘耶對曰非也色

佛土清淨不見淨修道場不見有斷

有餘无餘耶對曰非也佛告族姓子

垢眾生是謂菩薩立无所立亦時世

受想行識常耶對曰非也受想行識

尊即說偈曰

无常耶對曰非也受想行識常无常

梵行心清淨破壞魔境界 忍力无上道

菩薩摩訶薩經卷第三 第三十五 欲字

寂定不思議 吾徒无数劫 常處立元立

一向入空慧 眾想在最身 當來族姓子

及餘現在者 悉當立元立 解常无常性

塵垢諸障身 壞滅善業行 斷除塵垢盡

如空无瑕穢 慧為世間將 亦道關元目

乃今愚惑人 深解真如法 元為四緣道

開進六神通 无盡大法藏 給施下劣人

貪愛三解脫 三世无所著 現在一切法

垢盡入佛定 如來大慧光 斷除狐疑法

癡相澄然淨 解空无常道 一切計常人

貪者在生死 不離有為法 煩惱所係著

六度三慧法 瓊寶及妻子 割愛无所惜

出家道得成人 有善惡念 初中下品等

輪轉五道中 生滅无真性 苦本无央數

生生不休息 法鼓振大千 動彼魔境界

汝等群生類 依憑六神通 心念身則隨

所至无罣碍 歲月修行道 晝夜不失時

積德如須弥 成就佛果證 生滅如幻化

亦如鏡影像 受入三十六 入定乃成道

如來真實法 无染无所著 行慈起七度

眾寶自瓔珞 三十二億結 縛著難可解

要以智慧劍 割除无所有 復以八解脫

甘露法味漿 令彼渴愛者 充滿无思想

菩薩處胎經卷第三
 昔我未行禪 恒蒙愚癡聚 連著四顛倒
 求辭難可獲 遊四无身禪 自在无怯弱
 定意心堅固 盡生受不受
 亦時世尊說此偈已八十四億衆生
 發无上真道意立信行不復退轉

菩薩處胎經卷第三

菩薩處胎經卷第三

校勘記

- 一 底本、金藏廣勝寺本。
- 一 八〇五頁中一行經名、二行譯者、石、資、磧、普、南、徑、清無。未換卷。
- 一 八〇五頁中三行品名，資、磧、普、南冠以經名「菩薩處胎經」。
- 一 八〇五頁下四行第七字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「受從」。
- 一 八〇五頁下一九行首字「興」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「與」。
- 一 八〇五頁下二〇行第三字「持」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「特」。
- 一 八〇六頁上一行第九字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。
- 一 八〇六頁上二行第六字「嘑」，磧、普、南、徑、清作「仰」。
- 一 八〇六頁上一六行第八字「算」，磧、普、南、徑、清作「筭」。
- 一 八〇六頁上一七行「栓時」，資、

- 作「葦時」；磧、普、南、徑、清作「葦特」；麗作「極時」。
- 一 八〇六頁上一九行第九字「嘑」，諸本作「諱」。
- 一 八〇六頁中四行「空无兩足尊」，石、麗作「空雨無兩足」；資、磧、普、南、清作「空無兩足跡」。
- 一 八〇六頁中五行「无在」，石、資、普、徑、麗作「在無」；磧、南、清作「再無」。
- 一 八〇六頁中一三行品名上經名「菩薩處胎經」，徑、清無。下同此例。
- 一 八〇六頁中二二行第四字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。
- 一 八〇六頁中二二行第一四字「酬」，石、麗作「儔」；資、磧、普、南、徑、清作「疇」。
- 一 八〇六頁下二行第一二字「治」，普作「洽」。
- 一 八〇六頁下一四行「不造不造」，諸本作「不造非不造」。

- 一 八〇六頁下一六行第一三字「相」，
資、磧、普作「想」。
- 一 八〇七頁上四行第六字「室」，麗
作「空」。
- 一 八〇七頁上一〇行「不不」，麗作
「不」。
- 一 八〇七頁上一一行第七字「想」，
磧、普、南、徑、清作「相」，下同。
- 一 八〇七頁中末行末字「三」，磧、
普、南、清、麗作「其三」。
- 一 八〇七頁下二行第六字「威」，清
作「感」。
- 一 八〇七頁下九行末字「蠅」，資、
磧、普、南、清、麗作「及蠅」。
- 一 八〇七頁下一〇行第二字「能」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「能得」。
- 一 八〇七頁下一一行第三字「能」，
資、磧、普、南、徑、清作「能得」。
- 一 八〇七頁下一一行第七字「毛」，
資、磧、普、南、徑、清作「毛也」。
- 一 八〇七頁下一三行末字「報」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「執」。
- 一 八〇七頁下一四行第二字「憍」，
資、磧、普、南、徑、清作「軟」。
- 一 八〇七頁下二〇行首字「衆」，資、
磧、普、南、徑、清作「諸衆」。
- 一 八〇八頁上九行首字「千」，諸本
作「干」。
- 一 八〇八頁上一六行首字「前」，諸
本作「前後」。
- 一 八〇八頁上一六行末字「皆」，磧、
普、南、徑、清作「而皆」。
- 一 八〇八頁中四行及五行「十三」，
磧、普、南、徑、清作「十二」。
- 一 八〇八頁中五行第一〇字「時」，
資、磧、普、南、徑、清作「昧」。
- 一 八〇八頁中一一行第一〇字「相」，
資、麗作「想」。
- 一 八〇八頁中末行第一〇字「定」，
諸本作「起」。
- 一 八〇八頁下五行第五字「二」，普
作「一」。
- 一 八〇八頁下七行第七字「語」，諸
本作「告」。
- 一 八〇八頁下一八行第七、八字「三
昧」，資、磧、普、南、徑、清、麗作
「昧」。
- 一 八〇八頁下一九行第三字「七」，
磧作「十」。
- 一 八〇九頁上二行第五字「尊」，徑
作「身」。
- 一 八〇九頁上四行「輪轉」，資、磧、
普、南、徑、清、麗作「轉輪」。
- 一 八〇九頁上六行第一〇字「刹」，
磧、普、南、徑、清作「刹無邊照亦
然」。
- 一 八〇九頁上七行「光明」，諸本作
「火光」。
- 一 八〇九頁上八行「死生」，資、磧、
普、南、徑、清、麗作「無生」。
- 一 八〇九頁上一〇行第一〇字「刹」，
石作「佛刹」。
- 一 八〇九頁上二二行第二字「財」，
石作「城」。
- 一 八〇九頁上末行第一三字「各」，
資、磧、普、南、徑、清作「覺」。

一 八〇九頁中四行末字「學」，**資**作「覺」；**磧、普、南、徑、清**作「尊」。

一 八〇九頁中六行第一二字「相」，**資、磧、普、南、徑、清**作「想」。

一 八〇九頁中一二行第二字「蜜」，**石、磧、普、南、徑、清、麗**作「檻」。

一 八〇九頁中一四行第五字「除」，**資、磧、普、南**作「際」。

一 八〇九頁中二〇行第一一字「刹」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「刹國」。

一 八〇九頁下三行第五字「身」，**資、磧、普、南、徑、清**作「於身」。

一 八〇九頁下四行第一二字「烏」，**徑、清**作「象」。

一 八〇九頁下一二行第八字「无」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不」。

一 八〇九頁下二二行「三十三」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三十二」。

一 八一〇頁上四行第六字「般」，**磧、普、南、清**作「入般」。

一 八一〇頁上一二行第八、九字「諦聽」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 八一〇頁上一五行第五字「也」，**麗**作「耶」。

一 八一〇頁上一七行第一二字「色」，**資、磧、普、南、徑、清**作「爲色」。

一 八一〇頁上一八行第八字「久」，**磧、普、南、徑、清**作「腐」。

一 八一〇頁上一二〇行第五字「問」，**麗**作「告」。

一 八一〇頁上一二二行第七字「從」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「本從」。

一 八一〇頁中五行第九字「界」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「果」。

一 八一〇頁中一一行首字「覺」，**磧、普、南、徑、清**作「名覺也」。

一 八一〇頁中一一行「覺人」，**麗**作「學人」。

一 八一〇頁中一一行第一〇字「是」，**磧、普、南、徑、清**作「是名」。

一 八一〇頁中一一八行第四字「可」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「度」。

一 八一〇頁中二〇行「古者」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「古昔」。

一 八一〇頁中二一行第一一字「三」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「二」。

一 八一〇頁下三行末字至四行首字「金鏗」，**資、磧、普、南、徑、清**作「金剛」；**麗**作「金鋼」，下同。

一 八一〇頁下七行「妙香」，**麗**作「妙音」並有夾註「丹本香」。

一 八一〇頁下八行至九行「初善中善竟善」，**資、磧、普、南、徑、清**作「初中竟善」。

一 八一〇頁下九行第五字「修」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「善修」；**磧、普、南、徑、清、麗**作「淨修」。

一 八一〇頁下一一行第二字「教」，**麗**作「授」。

一 八一〇頁下一一行「衆生」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「諸衆生」。

一 八一〇頁下一二行第二及第九字「見」，**磧、普、南、徑、清**作「見於」。

一 八一〇頁下一三行第三字「冀」，**資、磧、普、南、徑、清**作「真」。

一 八一〇頁下一八行第九字「就」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 八一一頁上二行末字「号」，資、

磧、普、南、徑、清作「名」。

一 八一一頁上三行首字「勸」，麗作

「觀」，並有夾註「丹鄉勸」。

一 八一一頁上六行「无量」，諸本作

「無盡」。

一 八一一頁上六行末字「四」，資無。

一 八一一頁上一二行第七字「非」，

磧、普、南、徑、清作「亦非」。

一 八一一頁上一三行「衆人」，石作

「衆生」。

一 八一一頁上一五行第七字「持」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一 八一一頁上一八行第一四字「記」，

麗作「說」。

一 八一一頁上二一行第八字「道」，

資、磧、普、南、徑、清作「墮」。

一 八一一頁上二二行第五字「瓶」，

麗作「執」。

一 八一一頁中一行第三字「入」，徑、

清作「八」。

一 八一一頁中二行第一〇字「波」，

資、磧、普、南、徑、清作「没」。

一 八一一頁中八行第一四字「寶」，

清作「實」。

一 八一一頁中九行第四字「培」，資、

磧、普、南、徑、清作「埶」；麗作

「堆」。

一 八一一頁中一一行第四字「大」，

諸本作「火」。

一 八一一頁中一二行第九字「術」，

資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一 八一一頁中一九行第三字「影」，

石、磧、普、南、清、麗作「影影」。

一 八一一頁中二一行第一二字「作」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「往」。

一 八一一頁中二二行第一三字「年」，

磧、普、南、徑、清作「卒」。

一 八一一頁中末行第一二字「疊」，

磧、普、南、徑、清、麗作「氎」。

一 八一一頁下二行第六字「魔」，資、

磧、普、南、徑、清作「靡」；麗作

「度」。

一 八一一頁下四行一三字「師」，資、

磧、普、南、徑、清作「故即」。

一 八一一頁下八行第六字「樓」，石、

麗作「樓勒叉」。

一 八一一頁下八行末字「自」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「白」。

一 八一一頁下一二行首字「勒」，石、

資、磧、普、南、清作「簸」，麗作「搏」。

一 八一一頁下一二行第三字「王」，

麗作「天王」。

一 八一一頁下一八行第一四字「二」，

資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一 八一二頁上六行首字「佛」，資、

磧、普、南、清作「佛之」。

一 八一二頁上八行第三字「全」，磧

作「金」；普作「今」。

一 八一二頁上一八行第一一字「非」，

資、磧、普、南、清作「是」。

一 八一二頁上一八行末字「无」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 八一二頁上二一行「佛告」，麗作

「色非有餘非無餘耶對曰非也佛

告」。

一八一二頁中一行首字「也」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「耶」。

一八一二頁中五行第九字「也」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「耶」。

一八一二頁中一行首字「耶」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「也」。

一八一二頁中一二行第三字「相」，麗作「想」。

一八一二頁中一四行「内外空」，麗作「内空外空」。

一八一二頁中一八行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八一二頁下二行第七字「想」，石、資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一八一二頁下三行第二字「餘」，諸本作「諸」。

一八一二頁下五行第一二字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一八一二頁下七行第二字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「達」。

一八一二頁下二〇行第一三字「起」，

資、磧、普、南、徑、清作「起」。

一八一二頁下二一行「三十二」，資、磧、普、南、清作「二十二」。

一八一三頁上二行第五字「獲」，經作「護」。

一八一三頁上三行第八字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一八一三頁上五行第四字「真」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「正真」。

一八一三頁上五行第七字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「立於」。

一八一三頁上末行卷次「第三」，石、資、磧、普、南、徑、清作「第二」。

越城縣廣勝寺

菩薩處胎經卷第四

欲

姚秦涼州沙門竺佛念譯

隨喜品第十一

爾時會中有菩薩名曰頂王將二萬
 五千人從東方安住世界來至佛所
 頭面禮足在一面坐須臾退坐前白
 佛言吾聞如來應供正遍知明行足
 善逝世間解无上士調御丈夫天人
 師佛世尊無量神變在胎教化七寶
 宮殿眾寶成就諸佛世尊宗奉恭敬
 過去諸佛世尊及當來現在未曾說
 此難有之法真際法相不可窮盡從
 無數劫積行勤苦於其中間有生有
 滅願樂欲聞如來神德所化多少國
 土差別眾行平等入無為道八解童
 真清淨梵行使我等永無猶豫佛言
 善哉善哉頂王大士汝所問者甚深
 難量多所利益濟度愚惑福不可盡
 爾時世尊即以三昧禪定之力舒金
 體辟下方過二十二億佛刹抄舉式
 棄如來七寶神塔縱廣一萬八千由
 旬外郭繞塔七寶欄楯池水園果皆

菩薩處胎經卷第四

第二

欲

七寶成後園浴池金銀梯檻池波水
 中自然八味甘露水鳧雁鴛鴦奇類
 眾鳥數千百種鳥聲悲鳴共相娛樂
 極樂難勝爾時世尊即與頂王菩薩
 而說偈曰

過去式棄佛神塔七寶成花樹若干色
 金花銀為莖浴池水八味充飽饒渴者
 供福獲果報在胎功德成次復佛滅度
 隨我本元尊彼佛七寶塔遍滿恒沙刹
 眾寶相雜廁快樂亦難勝次佛取滅度
 寂尊第一勝亦有七寶塔遍滿虛空界
 明眼有識人恭奉心恭敬除慢不貢高
 不貪者利養七寶池水果相新无所著
 亦現處胎化流布無數劫次佛般涅槃
 拘那含牟尼神德大通達所度倍三佛
 教化諸弟子三乘不斷絕去此東方刹
 在胎現變化勸恤後來者將導入閑靜
 次佛迦葉尊端坐億百劫諸天為眷屬
 寂靜不移動亦有七寶塔在金剛佛刹
 救護諸墮落不使墮邪道我今釋迦文
 勇猛獨特出一向執意志不著生死道
 佛土雖弊惡所度不可量今處母胞胎
 亦自娛樂欲界眾生等隨落入饑渴

將導引令出如鐵投火焰

今時世尊即以神力變此三千大千世界晃然金色使令眾會見樂世界彼諸菩薩皆坐七寶蓮花上弟子眷屬斯皆金色所散飲食禪定解脫戒律威儀未常違失云何頂王菩薩向所現國刹土佛所遊化供養承事其福寧多不耶頂王菩薩白佛言甚多甚多世尊何以故供養一佛刹其福難量况今所佛刹佛言若有菩薩過不退轉在一生補處今在胎中現神變化敬此菩薩者其德寂勝何以故此菩薩者即行佛事不可思議佛復告頂王菩薩吾今與汝說八正道去八顛倒滿十方恒沙諸佛刹土滿中七寶塔不如此供養八正道菩薩衣被飲食牀卧具病瘦醫藥搗香雜香梅檀末香繒絲花蓋便身之具其福寂多若有菩薩摩訶薩能於胎化濕分分別四意止一日二日乃至七日一月二月乃至七月一歲二歲乃至七歲一劫二劫乃至七劫若有眾生承事供養前七寶塔乃至八正道菩

薩不如此人供養四意止菩薩其福寂多若一生補處菩薩在母胎中轉无上法輪色容一切變易無數神德大士周旋往來無有障導還合為一無覺知者若有眾生供養承事便身之具無所愛惜如我今日從三阿僧祇劫斷除滅想今寂後身一入胎舍教化果證神通志令得解脫猶如果熟變易不住佛身空无戒定慧解而自香熏道德威儀不失十二頭陀之行此一分苦是我境界今時頂王菩薩即從如來前而讚頌曰

識是生死本亦為涅槃徑中息在胞胎遊戲无量界四生成佛土十六神足降本无一相道擔願各各同以眾生縛者現有優劣人無形不可見今乃得觀察過去諸佛身遺教无边際八道无上法一向度群萌經法舍利形神通流布世我今所將從得聞不思議六佛神寶塔寶藏七寶臺一一深分別義味不可量佛本所行道如空无所著今處神母胎受化非一類得佛真如性亦如實相住除去憍慢心令於空元性一一舍利光

遍照諸佛刹受化如恒沙是佛神得感刹土去此遠受佛甘露道今欲還本國宣揚如來法

今時頂王菩薩說此偈讚佛已右繞三匝禮佛而去

菩薩處胎經五道尋識品第十三

今時世尊將欲示現識所趣向道識俗識有為識无為識有漏識无漏識花識果識報識无報識天龍識龍鬼神阿修羅迦智羅緊那羅摩睺羅伽人非人識上至二十八天識下至無救獄識今時世尊即於胎中現鈎鏢胎骨遍滿三千大千世界佛告阿私陁汝能別此骸骨識耶對曰不別何以故未得通徹行力未至佛告弥勒菩薩汝此天中未得神通耶弥勒白佛言有成就者有成就者佛告弥勒汝觀鈎鏢體骨令一切眾生知識所趣分別决了令无疑滯今時弥勒菩薩即從坐起手執金錚七寶神杖敲鈎鏢體骨聽彼骨聲即白佛言此人命終曠結多識墮龍中次復敲骨此人前身十跡行具得生天上次復

菩薩藏經卷第四 第六 欲字

敵骨此人前身破戒犯律生地獄中
 如是敵骨有漏无漏有為无為上從二
 十八天下至無救地獄知識所趣善惡
 果報白黑行報有一全身舍利无有
 缺減尔時弥勒以杖敵之推尋此識
 了不知識處如是三敵前白佛言此
 人神識了不可知將非如来入涅槃
 耶佛告弥勒汝知佛位於當來世當
 作佛成无上道何以敵舍利而不知
 識處耶弥勒白佛言佛不思議不可
 限量非我等境界所能籌量今有狐
 疑惟願世尊當解說之五道神識盡
 能得知彼善惡所趣不敢有疑於如
 來所今此舍利无有缺減願說此識
 令我等知佛告弥勒過去未來現在
 諸佛舍利流布非汝等境界所能分
 別何以故此舍利即是吾舍利何能
 尋究如来神識今當與汝分別如来
 上中下識至菩薩然各各不同初住
 菩薩未立根德力雖得神通二住菩
 薩以天眼觀知識所趣退不退地亦
 復觀見欲界色界无色界者或復觀
 見生東方無數恒河沙佛刹供養諸

佛奉律无尋亦復知彼受記劫數一

劫乃至百千億劫或有菩薩於三住
 地觀見舍利知識所趣於餘涅槃无
 餘涅槃然復不見四住所行識所趣
 向四住菩薩見一見二三住識法然
 復不見五住舍利識法所趣佛告弥
 勒五地菩薩分別下品於六住分或
 見或不見識法所趣不退轉菩薩上
 至一生補處不見如来上足下足心
 識所向次第菩薩見八七六然復不
 見一生補處舉足下足况欲敵鈎鑊
 敵骨欲分別之此事不然佛告弥勒
 汝當知之十号如来應供正遍知明
 行足善逝世間解无上士調御丈夫
 天人師佛世尊唯佛知佛神識所念
 尔時世尊與諸大眾而說頌曰
 周旋五道洲 唐勞其識神 耳鼻身心垢
 不能自去離 識想結重垢 刻以智慧分
 慧能照愚冥 得至无畏場 佛識悉遍見
 舍利鈎鑊骨 正使碎如塵 微細不可見
 如来一一別 報應善惡法 佛識甚微妙
 非為非不為 一說度万億 阿僧祇眾生
 弥勒復成佛 亦當捨舍利 於本所生母

胎法亦如今

尔時弥勒菩薩聞佛所說逮佛七而
 頭面礼足還就本位
 菩薩履胎經諸佛行齊无差別也第十三
 尔時世尊即復示現奇特象變一切
 菩薩盡作佛身光相具足皆共異口
 同音說法分別无常生生生歸盡其德
 難量于相敬奉威儀禮節雖說妙法
 無有損讓屈申位頭却各坐七寶極
 妙高座羅縵帳幔初一說法度于无
 數純男无女第二說法純女无男第
 三說法純度正見人第四說法純度
 邪見人第五說法男女正等第六說
 法邪正亦等當念之時法法成就而無吾
 我道果成熟諸佛常法法說議說神
 足第三八万四千空行法門八万四
 千无想法門八万四千無願法門一
 一法門有無量義猶如點慧之人身
 有千頭頭有千舌舌有千義欲得究
 盡三法門義於百千分未獲其一此
 是諸佛秘要之藏皆由前身宿學成
 就尔時諸佛異口同音說偈頌曰
 我等本所願 今者已果成 金體柔軟響

衆相志具足欲求無極慧畢竟无有疑
善哉三界尊寂勝无能過吾昔梵術天
選擇受生處未降入母胎集諸如未等
外无緣衆生謂吾不成道因胎化衆生
倍於成佛時前後所說經八十四億烏
爲力及人力荷載不能勝令我歡喜子
強說不漏失遺法不成道沉布胎正法
佛行无差別平等无若干唯佛能知佛
功德多少義欲得思議佛所行奇特事
從初无數劫不能得毫分

尔時諸佛說此頌已初一說法純男
无女者即於座上立不退轉信心不
可沮壞尔時釋迦牟尼還攝威神如
前无異即說頌曰

八正道果證无師自然悟獨步三界將
自得涅槃道本無一相法捷疾辯才義
我今已果獲无愛無所滌五陰法性本
不見有善惡神力拔濟苦坦然寂滅道
汝等諸會者所願已成辦未得今已得
快哉此利業因緣縛著身永除无虞所
吾我羅網法自然得毀壞愚惑不見瞋
自墮四色緣未得審諦觀分別苦相本
如我今成道功夫不足言後佛師子孔

熾焰惡劍劫害苦衆生隨色法其素
忍辱受其害對至終不報執心如虚空
變易不及住當於尔時世五逆苦惱罪
難化不可度諸佛所不救尋為現緣奉
將示无為處破彼剛強心專一得解脫
初說一法教无生無起滅皆趣向佛道
不令有遺落

尔時世尊說此頌已男衆女衆正衆
邪衆皆得盡信得不退轉地佛復告
菩薩摩訶薩汝等欲見如来神力化
不思議道法純熟无男無女善權義
說受女人身无佛記別魔釋梵王无
真實相汝等欲知此四衆者受別成
佛乎尔時有菩薩名曰無盡意即從
坐起偏露右膝右膝著地又手合掌
前白佛言未曾聞如來說法此四種
人得成佛者今日乃能開演大義即
重白佛捨身受身即身成佛耶佛告
无盡意諦聽善思念之今當與汝一
一分別過去九十一劫有梵天王名
大辯才分別古今常樂閑居坐天宮
内今我寧可化此宮女及諸梵天我
得成佛諸天翼從剃鬚髮著法服一

時成道不亦快乎作是念已即於天
宮詣畫度樹端坐思惟一意一心繫
念在前无他異想即得成佛三十二
大人相八十種隨形好諸天眷屬備
行比丘正法得阿羅漢皆是利根彼
天女衆有得須陀洹斯陀舍阿那舍
不往還此間即於彼般涅槃是謂梵
天王不捨身受身現身得成佛道佛
告无盡意菩薩過去七十六劫有第
六天王典領三千大千世界名曰宮
惡從六天以下自在无闕在彼天宮
經歷无数久久思惟悔本所作謗毀
三尊遮截道果設我受報墮墮三塗
不離惡道我今寧可改心惡行并此
天宮諸天眷屬共修梵行求无上道
進前成佛不亦樂乎復自思惟所典
境界无量无限天女娛樂樂豈過是
故我成佛與此國界正等无異漸漸
懈慢復更劫數魔有知識行登十住
說佛功德出家修道衆相具足魔心
開解改心入定无若干相利根捷疾
即於天宮三明通達莊嚴佛土不更
受身便成無上至真等正覺放大光

菩薩摩訶薩經卷第四 第五品 欲淨者

明普照魔界莫不眼見見魔成佛有三億天子心自生念謂魔幻化非真實佛盡退還宮十六億天子皆來影附承事供養如佛無異尋於坐上皆成四果是為害惡大天王不捨身受身而成佛道佛復告無盡意菩薩過去六十一劫東方有釋天子修天眼淨心樂禪定常欲求出家進向佛道彼諸天法有衰瑞應不久命終諸天翼從轉轉減少貪著睡眠身體塵垢花自萎枯不樂寶座所食不甘即出到後園中沐浴澡洗今我天身眼能徹視何方有佛當往礼省恭奉供養受佛禁戒即以此身得成佛道作是念已端坐思惟以天眼視上方有佛名無量空行世界名清淨今現在說法初中竟善即以神力如人屈申辟項到彼佛所頭面礼足在一面立即以此偈讚歎佛德

光相照十方 降伏眾魔怨 為說道徑路 斷疑永无惑 梵行清淨人 皆蒙寂勝行 隨類說真法 不違本行法 我為諸天出 欲修清淨道 唯佛垂愍念 得至安隱處

菩薩摩訶薩經卷第四 第五品 欲淨者

尔時世尊即告釋曰善哉善哉發心廣大欲得拔濟眾生之苦未得者得未獲者獲未成者欲令成就欲令盲者見明聾者聞聲僂者得申无手足者令得手足汝還本官坐道樹下分別眾行聚法散法釋聞語已即前礼佛於彼不見還至天宮諸天眷屬皆來歸附功德轉盛衰耗之相永滅无餘端坐攝身心意不動得成无上至真等正覺所將天女九十三億成四道果證是謂天帝釋不捨身受身而成佛道佛告無盡意菩薩過去五十四億恒河沙劫有世界名曰火焰佛名无欲如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊說法度人善修梵行四審諦法施惠一切彼土人民悉受女身解了无常苦空非身分別受入无諸煩惱厭患身苦齊同一願發大弘誓者无畏鎧欲度眾生淨佛國土蠲除穢惡立志堅固樂不退轉時有七十万二千億女在大曠野非人行處齊同一行解空无相無願之法一日一時

菩薩摩訶薩經卷第四 第五品 欲淨者

三等通達即成佛道眾相具足存土自在以小受大以大入小即於彼日度阿僧祇无量眾生於无餘涅槃化度眾生是謂不捨身受身而成佛道尔時世尊欲重宣此義而說頌曰

法性如大海 不記有是非 凡夫賢聖人 平等无高下 唯在心垢滅 取證如反常 道成王三界 闡揚師子吼 分別本无法 无有男女行 今在五濁世 現有受身分 漸滅計常者 障閼經劫數

尔時世尊說此偈時八万四千億眾 生立志堅固皆願成佛不經後身 菩薩處胎經行定不定品第十四

尔時座中有菩薩名曰常笑六通玄 鑒德力自在辯才无畏盡生死分四 无所著所說信用解諸法空如化如 夢如熱時焰如赤葉在水愚歎謂肉 水盡不獲如山中響解了諸法不起 不滅欲斷一切眾生狐疑即從坐起 偏露右膝右膝著地叉手合掌前白 佛言唯然世尊有少疑滯若見聽者 乃敢宣白如来大聖神智无碍前知 過去因緣繫縛眾行集聚後明未來

成敗所趣因緣合散善惡行業發心不同今聞如未胎化衆生行有差別有對無對有報無報有黑白行無黑白行復有衆生從初發意經歷劫數不得成就或有衆生朝發道心即得成佛願樂欲聞唯世尊說今時世尊告常笑菩薩汝所問義皆是如來威神所感欲成就諸法不斷前後如來實性何以故如來法性不可護持亦非羅漢辟支佛所知今時世尊即以神力出廣長舌舌相光明照東方無極阿僧祇佛刹土使五道衆生見光明者尋光來至到如來所今時世尊復以眉間出白毫相光明上照八十四億恒河沙刹土衆生至如來所今時世尊即告常笑菩薩而說頌曰

三十一音響業報有清白 四十八塵垢天行五十五菩薩七寶髮發起衆生心 四種道果樹心識定不乱斯智無福人口業獲報多於食知止足行步威儀法 等心愍一切乃稱菩薩道 三有五濁世顛倒者魔界破壞善業根如影不相離 根性有利鈍進退念不定發願度衆生

功德充足滿十力成就身世俗有為法思惟難可量一滅一復生如火焚山林心念然滅法廣及阿僧祇身被僧都鎧勇猛伏難化人身諸毛孔六十有四萬慧能辨分別諸毛行報業聞淨提利人受形極醜陋孔孔毛毛生疎漏不密緻如來金剛身孔毛三十七密齊不疎漏不為火所燒魔及魔天等沙門婆羅門梵天及釋衆神力鬼神等欲斷佛毛髮此事終不能虛空為地界日月可墮落欲斷佛毛髮此事終不然此是俗法業非是無為相受行報業果衆相各不同佛身金剛體外相業報行亦是世俗報去離無為遠佛相真實法終不露現外欲知佛內相神足感動是

今時世尊說此頌已告常笑菩薩緣報緣緣報至道無身報三寶真性報行趣涅槃報世俗無著報一向究竟報是謂菩薩摩訶薩第一義無染無著不可護持不著欲界亦不離欲界過有當有現有非過有非當有非現有報無生無滅菩薩摩訶薩從百千劫通達不障尋令等分衆生解

空平報口業成就音響通達或有菩薩摩訶薩一時之頃能令三千大千刹土即為水界猶如得禪比丘觀无量水界水性之正龜龜龜龜无所觸婉積劫功勳不敗不朽是謂菩薩摩訶薩入水界三昧或有衆生見菩薩入定謂為是水或持瓦石草木投水入定菩薩心如虛空不覺有觸燒者是謂菩薩摩訶薩入水界之力或有菩薩摩訶薩禪定攝意入火界三昧今此三千大千刹土炯然為火愚惑衆生謂為菩薩遭火劫燒奔馳四方不離火光清淨無熱是謂菩薩摩訶薩入火光三昧三昧威神難可測度亦非羅漢辟支佛所能尋究復有菩薩摩訶薩入五分法身難動定意亦使三千大千刹土踊飛蠕動之類下至蟻虫以威神接不遭煩惱七日安隱後壽終時皆生天上如我今日在在說法處處現化其有覩見如來神德諸塵垢盡隨願所生或生他方諸佛刹土是為菩薩摩訶薩五分身定意所感復次菩薩摩訶薩入動

法華經疏 卷第十四 欲字

師子奮迅三昧能令三千大千刹土
 六反振動其中衆生咸志歸附修清
 淨行披慙愧衣除去憍慢引致衆生
 至八正道去吾我想七十七心塵累
 涂垢一時除盡是謂菩薩摩訶薩奮
 迅無畏之所感動復次菩薩摩訶薩
 入散身定意分別識聚為從何來去
 至何所一一分別空无寂然前後中
 間无有端緒是謂菩薩摩訶薩入散
 身定意之所感動復次菩薩摩訶薩
 入忍頂三昧能令此身无手脚虫遍
 滿三千大千刹土衆生見者不能名
 字謂為肉聚其取食者味若甘露恚
 能充飽衆生飢渴是謂菩薩摩訶薩
 入忍頂三昧之所感動或有菩薩摩
 訶薩以三昧力令此三千大千刹土
 山河石壁化為甘露狀如石蜜食无
 厭足令彼衆生四使重病永除无餘
 衆生發願願樂欲生无盡世界是謂
 菩薩摩訶薩神力之所感動復次菩
 薩摩訶薩入獨步三昧使此三千大
 千世界一切衆生見菩薩行舉足下
 足其見菩薩見行步者能制罪人不

法華經疏 卷第十四 欲字

入地獄餓鬼畜生皆由菩薩身口意
 淨發願濟度要至究竟終不退還
 謂菩薩摩訶薩无量善福心願所感
 復次菩薩摩訶薩以神通定入樂法
 三昧令此三千大千世界諸衆生類
 皆來歸趣到菩薩所求請出家修无
 上梵行發意齊同剷除翳障被法服
 如諸佛常法威儀禁戒教授法則能
 一時在明慧地明慧地者八住菩薩
 之所行法非是二乘所能修習是謂
 菩薩摩訶薩神力所感復次菩薩摩
 訶薩以佛大慈入无寻定令此三千
 大千刹土羣萌之類與作父母兄弟
 朋友種族知識无財與財給施所須
 乃至國財妻子烏馬金銀珍寶車乘
 瑪瑙白珠虎魄水精琉璃碧石雜珍
 衣被飯食牀卧具病瘦醫藥香花芬
 熏皆令充足於中教化各令滿足發
 起衆生在樂法之地方何樂法之地
 導引彼衆應須隨洹道與說真要斷
 三見法應斯陀舍者與說七生久久
 道應阿那含者與說善法无五陰覆
 蔽應阿羅漢者與說涅槃受證无疑

法華經疏 卷第十四 欲字

應菩薩道者與說六度頂忍之決發
 意進趣向佛道者與說究竟淨一切
 智修治佛土教化衆生從一佛國至
 一佛國供養禮事諸佛世尊得六神
 通眼能徹視耳能徹聽自識宿命知
 他人心身能飛行諸塵垢盡不復狐
 疑於佛法衆是謂菩薩摩訶薩入樂
 法三昧神力所感復次菩薩摩訶薩
 入金剛三昧能令三千大千刹土變
 為七寶周窮濟乏求漿與漿求食與
 食即便與說慳貪之果夫人貪者死
 入惡道餓鬼畜生貧窮裸跣衣不蓋
 形為人所憎或為奴婢為人走使或
 墮畜生荷負重椹或時菩薩為說生
 天不婬之行婬為穢惡死入惡道刀
 山劔樹火車爐炭鐵笮地獄黑繩地
 獄沸屎地獄水山確臼受苦无量或
 入蓮花優鉢獄中風吹火炙骨節分
 離菩薩於中與說无常身非久居珠
 石見火雷電過日幻化非一何為受
 苦精神腐爛求出无期如是菩薩為
 說真要令受罪人盡得拔苦至無苦
 地是謂菩薩摩訶薩以佛大慈三昧

定意之所感動亦時世尊即說頌曰
衆生欲出離三界五道閉精進不慚息
安住元為道如入起屋舍非材木得成
要先修治地起立牆壁柱佛道如大空
不由一行成執志要堅固故心無懈怠
過佛如恒沙來者不可盡或有次第成
亦有超越者執今悟未悟今至八正道
聞輒不再受此法由誰造昔吾捨身想
劫數不以難无師而自覺得為一切導
導師出現世非緣不降神要度未度者
亦現无為城

菩薩處胎經卷第四

亦時世尊說此頌時五十六億恒河
沙衆生妄斷想盡不復願樂在俗家
業同時發願求無上道

菩薩處胎經卷第四

校勘記

- 一 底本，全藏藏勝寺本。
- 一 八一八頁中一行卷次「第四」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「第三」。
- 一 八一八頁中一二行第九字「相」，**資**作「想」。
- 一 八一八頁中二〇行「下方」，**資**作「下」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「垂過下方」。
- 一 八一八頁下一行第一一字「橙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陞」。
- 一 八一八頁下一行「池波」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「彼池」。
- 一 八一八頁下二行第八字「水」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之水」；**麗**作「水邊」。
- 一 八一八頁下六行「若干」，**資**作「若干」。
- 一 八一八頁下七行第一三字「餓」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飢」。
- 一 八一八頁下九行第二字「我」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「武」。
- 一 八一八頁下一二行「恭奉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「供奉」。
- 一 八一八頁下一三行第一一字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「想」。
- 一 八一八頁上三行第一二字「樂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「安樂」。
- 一 八一八頁上一六行第九字「八」，**磧**、**普**、**南**作「入」。
- 一 八一八頁上一七行第四字「牀」，**石**、**麗**作「牀敷」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牀褥」。
- 一 八一八頁中三行第五字「色」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「色」。
- 一 八一八頁中七行第一一字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一八頁中八行第一一字「脫」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一八頁中一二行第三字「從」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一八頁中一六行第三字「優」，

一 八一九頁中一九行「我今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「今我」。

一 八一九頁中末行「令於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「今禮」。

一 八一九頁下三行第二字「揚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暢」。

一 八一九頁下六行品名上經名「菩薩處胎經」，**徑**、**清**無。下同此例。

一 八一九頁下九行「天龍識龍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「天識龍識」；**麗**作「天龍識」。

一 八一九頁下一〇行第五字「留」，諸本作「留」。

一 八一九頁下一二行首字「獄」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「地獄」。

一 八一九頁下一二行末字「胎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「骸」。

一 八一九頁下一三行第一三字「私」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「祁」。

一 八一九頁下一五行第八字「未」，**資**作「來」。

一 八一九頁下一八行及二一行「體骨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「骸骨」。

一 八一九頁下一八行第一一字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八一九頁下二〇行「金經」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「金剛」；**麗**作「金鋼」。

一 八一九頁下末行第六字「跡」，**清**作「善」。

一 八二〇頁上二行第一三字「上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八二〇頁上六行第四字「識」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八二〇頁上八行末字「當」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「當得」。

一 八二〇頁上一九行「菩薩」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「薩芸」。

一 八二〇頁中首行末字至二行首字「一切」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一切二劫」。

一 八二〇頁中三行第一一字「餘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有餘」。

一 八二〇頁中七行第一一字「六」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。

一 八二〇頁中一八行末字「刀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力」。

一 八二〇頁下一行第五字「今」，**石**作「是」。

一 八二〇頁下九行「佞頭却」，**石**作「佞仰却」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「俯仰」；**麗**作「低仰」。

一 八二〇頁下一四行第八字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八二〇頁下一五行第一二字「議」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法義」。

一 八二〇頁下一七行第三字「想」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相」。

一 八二〇頁下二二行「說偈頌曰」，**石**作「而說偈言」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而說頌曰」。

一 八二一頁上六行第一一字「令」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今」。

一 八二一頁上七行第二字「說」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 八二一頁上二一行末字「瞋」，諸本作「真」。
 一 八二一頁上二二行第八字「密」，石、資、磧、普、南、徑、清作「審」。
 一 八二一頁中一行「窯治」，石作「窯治」；資、磧、普、南、徑、清、麗作「陶冶」。
 一 八二一頁中五行第六字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。
 一 八二一頁中一一行第五字「法」，諸本作「法性」。
 一 八二一頁中一九行「諦聽」，資、磧、普、南、清作「諦聽諦聽」。
 一 八二一頁中末行第八字「剃」，石作「剃除」。
 一 八二一頁中末行第一三字「服」，石作「服衣」。
 一 八二一頁下一八行首字「故」，諸本作「設」。
 一 八二一頁下二一行第一〇字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「想」。

一 八二二頁下二一行第一二字「根」，磧、普、南、徑、清作「想」。
 一 八二二頁上七行「天子」，資、磧、普、南、徑、清作「天主」。
 一 八二二頁上二二行末字「出」，石、資、南、徑、清、麗作「主」；磧、普作「王」。
 一 八二二頁中三行第六字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「成就」。
 一 八二二頁中七行第五字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「現」。
 一 八二二頁下六行第七字「記」，磧、普、南作「說」；徑、清作「計」。
 一 八二二頁下七行末字「常」，諸本作「掌」。
 一 八二三頁上六行第七字「唯」，資、磧、普、南、徑、清作「惟願」。
 一 八二三頁上九行「護持」，麗作「護持」。
 一 八二三頁上一六行第五字「告」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。
 一 八二三頁上一八行第一〇字「髮」，

一 八二三頁上九行「髮」，資、磧、普、南、徑、清作「髮」。
 一 八二三頁上一九行第一一字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「妙」。
 一 八二三頁中四行第五字「化」，資、磧、普、南、徑、清作「化摧滅魔軍衆」。
 一 八二三頁中七行第一二字「齊」，諸本作「緻」。
 一 八二三頁下四行「龜鮑龜鼈」，石作「龜鮑魚鼈」；資、磧、普、南、徑、清作「龜鼈魚鼈」。
 一 八二三頁下五行第五字「勳」，石作「德」。
 一 八二三頁下一二行第四字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
 一 八二三頁下一九行第三字「壽」，資、磧、普、南、徑、清作「命」。
 一 八二四頁上一一行第一〇字「无」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「作無」。
 一 八二四頁上末行第三字「見」，諸本作「見」。
 一 八二四頁中七行第一二字「被」，

石作「身被」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「被著」。

一 八二四頁中一五行第四字「財」，石作「城」。

一 八二四頁中一六行「虎魄」，石、麗作「琥珀」。

一 八二四頁中一七行第三字「飯」，諸本作「飲」。

一 八二四頁中一七行第五字「牀」，石、麗作「牀褥」；資、磧、普、南、徑、清作「牀敷」。

一 八二四頁中二一行第二字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「結」。

一 八二四頁中二一行第一字「七」，普、南作「一」。

一 八二四頁中二二行首字「道」，諸本作「成道」。

一 八二四頁下一一行「貪著」，資、磧、普、南、徑、清作「慳貪」。

一 八二四頁下一七行「碓白」，石、作「地獄」。

一 八二四頁下二〇行第七字「日」，

徑、清作「目」。

一 八二五頁上四行第六字「起」，麗作「次」。

一 八二五頁上五行第七字「志」，資、磧、普、南、徑、清作「意」。

一 八二五頁上一三行第四字「妄」，資、磧、普、南、徑、清作「望」。

一 八二五頁上一四行第二字「同」，磧、普、南、徑、清作「向」。

一 八二五頁上末行經名，資、磧、普、南、徑、清無。未換卷。

菩薩處胎經卷第五

姚秦涼州沙門生佛念譯

八六道眾生品第十五

小時世尊入無量劫觀定意觀眾
 會心懷猶豫將欲決疑現以真實即
 出右脚踏此地界使六趣眾生各
 各覆行羅列跼立今時世尊告眾會
 者汝等見此六趣眾生不乎對曰唯
 然見之時彼會中有菩薩名曰自在
 得虛空藏無盡法門神智辯才應對
 無闕此賢劫中十六聖子寂大者是
 遊十方刹施行佛事即從坐起偏露
 右臂右膝著地叉手合掌前白佛言
 今如來應供正遍知明行足善逝世
 間解无上士調御丈夫天人師佛世
 尊願欲聞說六趣眾生行業果報所
 問微淺願時發遣今時世尊於大眾
 中和顏悅笑諸佛如來常法佛不妄
 笑笑有因緣若有眾生生梵天者今
 時佛微笑有應作轉輪聖王者佛復
 微笑有作獄卒者閻羅王者時佛亦
 笑有受餓鬼身者佛即時笑有作畜

菩薩處胎經卷第五

生王者佛即亦笑今時世尊面門出
 五色光普照三十六刹土即還攝
 光從頂上入即告自在菩薩汝所問
 者乃是如來威神所攝亦是十方諸
 佛所護能發此問今當與汝一分
 別說六趣眾生行業因緣諦聽諦聽
 善思念之唯然世尊願樂欲聞佛告
 自在菩薩汝今舉目觀東方梵天大
 梵天清淨梵天乃至色究竟天此諸
 天人先修梵行皆是佛種修諸功德
 以貪福報染著五樂因緣道果皆受
 天身計梵天福稱量測度今當與汝
 一一說之滿此三千大千刹土轉輪
 聖王七寶導從所謂七寶者一者為
 寶三十二牙毛色純白脚踏蓮花身
 能飛行二者馬寶身紺青色毛猶朱
 色身能飛行所至无碍知人心念三
 者珠寶光明徹照遍滿虛空及四天
 下皆悉遍照四者輪寶輪有千輻雕
 文刻鏤視之无厭此第四无識五者
 玉女寶女中殊妙性行柔和端正殊
 妙世之希有不長不短不白不黑身
 作優鉢羅蓮花香口作牛頭梅檀香

菩薩處胎經第五卷 第三張 分字

恭肅謙下知聖王志趣六者典歲寶
 臣王須實時手執神器用以竅空寫
 則成實取止隨王七者典兵實聖王
 出遊須四種兵王告之曰吾今欲出
 巡遊國界速集兵眾集我殿前勿令
 影後即受王教迴身東顧為兵已集
 行列在東迴身南顧馬兵已集行列
 在南迴身西顧車兵已集行列在西
 迴身北望步兵已集行列在北轉輪
 聖王隨意所乘或馬或鳥或至弗于
 提憐單曰提拘耶且提遊行四方足
 不踏地或百歲千歲數千百歲食福
 自然計轉輪聖王身滿四天下不如
 帝釋身何以故帝釋所領七寶官殿
 王女眷屬坐七寶殿堂天樂自娛視
 東忘西視南忘北快樂不可言如彼
 釋身不如第六天王身有三十相神
 德自在隨形變化心念則成所將兵
 眾不可稱數功德福業布施无尋如
 六天王等滿四天下不如一大梵天
 功德廣大典領三千大千刹土諸梵
 天眾无量無限不可稱數壽命極長
 過一賢劫其命乃終今時世尊告自

菩薩處胎經第五卷 第四張 分字

在菩薩汝今舉目南看見无央數轉
 輪聖王列住南方轉輪聖王功德多
 少如上所說五戒十善恭奉賢聖持
 仙人戒八清淨齋根相連屬為人慈
 愍无傷害心受業果報其福難量故
 得紹係轉輪王位佛告自在菩薩曰
 汝今舉目西看見師子王列住西面
 以常六事時立不動毛色純白骨臆
 方正皆由先身德行福報雖受畜身
 分別善惡足踏蓮花塵垢不染終不
 煞生食肉飲血師子一吼飛落走伏
 斯亦五戒不犯三過故獲斯報雖墮
 畜生轉身成道佛告自在菩薩汝
 迴目北顧示鐵鬼七寶官殿左右眷
 屬皆食自然甘露法味雖名在餓鬼
 皆緣人中積善擁護亦有神足到諸
 佛刹礼敬諸佛稟受正要可行知行
 可住知住感動隨時不守常法遊此
 忍界眾善普會轉則成道亦復不久
 佛告自在菩薩汝迴目下顧見閻羅
 王以五事治化无有阿曲云何為五
 罪人在前即面詰問汝在人間知有
 佛有法有比丘僧有父有母耶罪人

菩薩處胎經第五卷 第五張 分字

報口實有大王今時聖王以偈問曰
 相械鐵鏃鏃鏃鏃湯熱銅柱 洋銅熱鉗又
 償對今不久自造因緣本報業无人作
 非父母兄弟誰能代受苦 我願出家學
 守戒不忘犯 行正法平等 猶尚日三煮
 今時閻羅王以五事問即勅獄卒隨
 罪輕重付令治之彼罪人中聞佛法
 聲罪滅福生還復人身修治清淨行
 是謂菩薩六趣眾報應如是自在
 菩薩礼佛足已還在本位時彼會中
 有八千億眾生不樂處菩薩墮六趣
 道盡發无上寂滅空无去離生死
 菩薩處胎經轉法輪品第十六
 今時世尊將欲示現諸佛无量遺體
 報應今一切會神通菩薩學无學等
 比丘比丘且優婆塞優婆夷四眾圍
 繞現生受報轉大法輪非沙門婆羅
 門魔若魔天所能轉者即以神足定
 力放諸身節毛孔光明遠照十方諸
 佛刹土一一光明皆有三千大千佛
 國一一佛國皆有化佛一一化佛皆
 有三千大千眾生之類一一諸佛與
 彼諸會者說无盡法藏无量奇特無

與等法真際甚深所說法者初中竟
善除婬怒癡以八解水洗除心垢
時諸佛於池水中化作七寶高臺
池七仞彼寶臺上敷寶高座於四角
頭皆懸金鈴衆寶雜廁其間懸繒幡
蓋五色赤黃快樂不可言今時衆生
在座聞法無盡之藏端坐思惟心不
錯亂皆願欲聞如來秘要今時世尊
如諸佛常法復放肉髻光明上至無
數億佛刹土空界佛刹佛名寶如來
應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊見釋
迦文及肉髻光明即告彼土諸會菩
薩下方有佛釋迦文及如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊今在母胎廣
說深要无上法藏引致十方諸神通
菩薩汝等可往禮敬問訊并持我名
問訊釋迦文及德化日進遊步康強
也彼土衆生易受化耶汝等詣彼攝
持威儀彼土衆生多諸惱害憍慢熾
盛今時彼土菩薩齊整法服五千七
萬二億菩薩禮彼佛足忽然不現來

至忍土釋迦文及佛復以定慧神力
令彼來菩薩不見釋迦文及說法道
場周障四面從閻浮提過三千大千
刹土推求忍土釋迦文及佛彼佛諸
菩薩各各自相謂言上虛空界我等
刹土去此極遠向所見光將無釋迦
文及佛取般涅槃放斯光耶我得无
失天眼通耶何以故遊至十方遍諸
世界不知所在各各發心內自思惟
我等寧可還至本界作是念已各各
不能至本佛刹各懷恐懼衣毛皆豎
謂失神足疲厭心生不能究盡無盡
法藏所以者何皆是釋迦文及威神
使然佛悉知彼諸菩薩心即以神足
接諸菩薩在母胎中今時諸菩薩等
加敬作禮兼以佛遣問訊各一面坐
今時釋迦文及名怛薩阿竭復以神
足之力放大光明照東方炎世界國
名奇特佛名深義如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊現在說法初中竟
善見大光明告諸菩薩汝等莊嚴詣
忍世界釋迦文及佛所聽無盡法藏

多所饒益何以故彼土菩薩皆一生
補處必有奇特難思議法諸菩薩等
敬承佛教禮彼佛足忽然不現來至
忍界釋迦文及佛所頭面禮足各坐
一面佛以神德占魔波旬將有所感
動故致魔來今時世尊知衆坐集諸
天作樂讚頌如來無量福業佛告文
殊師利止諸天樂吾欲說法佛告諸
來會者佛出於世億千萬劫時時乃
有如優曇鉢花菩薩摩訶薩漏盡神
通根本法者除想去念是謂有盡不
見漏盡无想法者是謂无盡菩薩摩
訶薩計身縛著不至彼岸是謂有盡
能去身想不在彼此是謂无盡菩薩
摩訶薩縛結已解不佳實際是謂有
盡不見縛結空无我想是謂无盡菩
薩摩訶薩入出入息觀諸世界了无
所有是謂有盡分別虛无不見有度
無度國界无若干是謂无盡菩薩摩
訶薩修行十六殊勝之法濟度阿僧
祇衆生是謂有盡十六殊勝自性空
寂不見度不見不度是謂无盡菩薩
摩訶薩廣修刹土為衆生執苦不以

書有以爲初發意至不退

為勞是謂有盡不見衆生刹土清淨
不一不二是謂無盡菩薩摩訶薩奉
戒修法入三脫門是謂有盡不見衆
生缺戒全戒是謂無盡菩薩摩訶薩
曉了分別句義字義應適无方是謂
有盡不見句義分別字義是謂無盡
菩薩摩訶薩分別天道人道畜生餓
鬼地獄於中拔濟使得解脫是謂有
盡雖處五濁不汚无所染亦無所著
是謂無盡菩薩摩訶薩除貪貪高无
增上慢亦不自下修清淨行是謂有
盡法性空寂无自大心不見慢墮於
法有失不見精勤受道果證是謂无
盡菩薩摩訶薩莊嚴佛樹演暢无数
音聲清淨普聞十方破壞貪者使行
布施是謂有盡不見世界成敗起滅
有貪者者是謂無盡菩薩摩訶薩以
金剛心破三界結從初發意至不退
轉不見斷滅有身衆生是謂有盡吾
我貪著無吾无我去何我我自無我
亦无有我是謂無盡菩薩摩訶薩滅
種姓名不著俗法言是我所非我所
是父是母是兄是弟我姓取勝彼姓

若以空爲初發意至不退

不如我族姓子彼非是族姓子計名
号者是謂有盡從初發意乃至成佛
不見有成亦不見佛假号名字志皆
空寂不見有空去何為空誰造此空
空自无空去何言空是謂无盡菩薩
摩訶薩法說義說句說字說從无明
至行乃至生死無明愛取法因緣不
盡迷惑顛倒无明所繫從冥入冥能
拔濟出是謂有盡无明緣行行緣識
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生
生緣老死憂悲苦惱縛著繫戀蠲除
无所著无明滅无明滅則行滅行滅
則識滅識滅則名色滅名色滅則六
入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受
滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅
有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱
滅老死憂悲苦惱緣生緣有緣
取取緣愛緣受緣觸緣六入
六入緣名色名色緣識識緣行行緣
无明老死是憂悲苦惱則生滅生滅
則有滅有滅則取滅取滅則愛滅愛
滅則受滅受滅則觸滅觸滅則六入

若以空爲初發意至不退

滅六入滅則名色滅名色滅則識滅
識滅則行滅行滅則无明滅解了法
性種種滅不滅亦不見滅亦不見不
滅去何為滅滅无滅是謂无盡菩薩
摩訶薩分別曉了起法盡法起不知
所從來盡何知所從去起亦无起盡
亦无盡是謂无盡曉了起盡志无處
所如空無者去何无者不見无者無
著无此無者是謂无盡菩薩摩訶薩
欲得惣持三昧四无身慧晝夜經行
舉身輕重初習法觀去地初如阿摩
勒果漸如鞞醢勒果轉如呵梨勒果
去地如拍影等漸漸去地七人影等
此是俗禪凡夫仙學菩薩於是學而
不住是謂有盡心通无身不住五通
非不住通解了諸法法性自然无明
實際皆忘自滅然亦无自然去何自
然不見自然無自然是謂无盡菩薩
摩訶薩以空滅想於色無受等分衆
生不見差降在閑靖處思惟識念不
見造色不見无造色一向究竟向涅
槃門是謂有盡念身非常施戒定意
不畏墮落没溺生死雖處生死如鳥

飛空不見形影志知无所有是謂為
大滅灰聚无有熱氣求火主質无
无我無壽無命觀察分別誰所造作
識亦无識十八界入推尋无本百八
受著志無所有通達往來不見不可
見不可護持不見有持者去何為持
持无所持是謂无盡尔時座中有菩
薩名曰金色六通清徹深解佛慧功
德无量權變非一欲問如來无盡之
義即從坐起偏露右膝右膝著地叉
手合掌前白佛言齊何名為无盡義
耶佛告金色菩薩摩訶薩无盡者无
言无說去何見問說无盡尔時世尊
即與金色菩薩而說頌曰
虚空无色像 尋生亦无本 胎分无有量
如河注乎海 無盡法寶藏 三世佛父母
欲得求盡本 正可生惑心 解了法相空
塵垢滅无餘 成佛金剛身 莊嚴眾相具
分別佛身空 内外无所著 雖演无盡寶
億万不說一
尔時如來說无盡寶時見坐菩薩學
无學等發意趣向無盡法藏諸天龍
神人與非人皆發无上立不退轉

菩薩處胎經五神通品第十七

尔時座中菩薩名曰妙勝具足六度
善權方便所在教化靡不周遍處處
入眾見靡不喜正觀定意為世福田
若善男子善女人遭此菩薩摩訶薩
諸惡除盡普發福慶思惟平等不二
法門恒以如幻如化如夢法濟渡群
生修治佛道无有彼我尔時妙勝菩
薩即從坐起叉手合掌前白佛言善
哉世尊五神通菩薩去何得知分別
其行修習何法得神通道佛告妙勝
諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別
通慧唯然世尊願樂欲聞佛言妙勝
此欲界中善男子善女人不須眼通
生便徹見一閻浮内眾生之類廣細
好醜青黃赤白城墉屋舍山巖樹木
或有善男子善女人眼能觀二天下
三天下四天下不須眼通生便觀見
或有善男子善女人不須眼通耳通
清徹聞一天下男聲女聲馬聲車聲
所聞聲響即能別知不修耳通一一
曉了或有善男子善女人不習不學
自識宿命吾從某處來生此間父姓

某母姓某兄弟姊妹名姓種族盡能
別知或有善男子善女人不修習神
通知他人心中行善行惡斯趣惡道斯
趣善道此生天上此生人中此生餓
鬼此生地獄此生畜生此是有緣眾
生此是无緣眾生或有善男子善女
人身能飛行周旋往來不修身通身
便能飛无所觸身履空如地履地如
虛佛告妙勝此五種人非實神通退
法眾生或有善男子善女人修眼聖
通除色断垢念不移易究竟道門何
謂道門三空定是便能得見千天下
二千天下三千大千天下或有善男
子善女人修耳聖通寂然入定清淨
聞一天下千天下二千天下三千大
千天下男聲女聲鳥聲馬聲車乘鐘
鼓之聲一一分別知聲好惡此聲生
天知聲生人知聲生餓鬼知聲生畜
生知聲生地獄知聲有緣眾生知聲
无緣眾生皆悉分別一一曉了或有
善男子善女人清淨修道除去識垢
内外无瑕得意聖通自識宿命一生
二生三生四生乃至无数阿僧祇劫

菩薩藏經卷第五

菩薩藏經卷第五

菩薩藏經卷第五

所從來處父母兄弟國土清淨悉能
 識知或有善男子善女人修六神通
 解知法性强記不忘意止覺道分別
 三明定意不乱便能得知他人心念
 一生二生三生四生乃至無數阿僧
 祇劫所從來處皆悉知之父母兄弟
 國土清淨名姓種族皆悉知之或有
 善男子善女人思惟法觀以心持身
 以身持心食知知足睡眠覺寤意想
 如空於姪怒癡亦不慙慙計身无我
 心法清淨意識以定便能舉身一鼓
 二鼓乃至七鼓漸漸習定遊一天下
 二天下乃至三千大千剎土入地如
 空山河石壁无所罣碍或有善男子
 善女人臨當成佛以智慧力除衆生
 垢坐樹王下端坐思惟自發誓願吾
 不成佛不起于坐如我曩昔坐閻浮
 樹下三十八日觀樹思惟發此誓時
 感動天地六返震動弊魔波旬將諸
 兵衆雨沙礫石雷電震吼不能令吾
 動於一毛何以故慈潤普遍愍衆生
 故得成作佛六通清徹尔時世尊即
 說頌曰

凡夫所得通 猶如諸飛鳥 有近亦有遠
 不離生死道 佛通无导法 真實无垢穢
 念則到十方 往反不疲倦 以慈念衆生
 得通无罣碍 仙人五通慧 轉退不成就
 我通堅固法 要入涅槃門

尔時世尊與妙勝菩薩說此法時有
 百七十億衆生捨俗五通得六通慧
 菩薩處胎經識住處品第十八

尔時座中有菩薩名曰普光大慈大
 悲神足自在好樂深奧功德成就從
 无央數阿僧祇劫拯濟衆生拔苦根
 本得六神通所經過處佛事不斷即
 從坐起偏露右膝右膝著地又手合
 掌前白佛言既聞如來分別六通无
 所罣碍遍滿十方諸佛世界假令諸
 佛正法平等无有差別令此識法住
 無所住六通識法識是一法為若干
 若識是一法如來金色神足道場得
 遊諸佛剎土為識致身為身致識若
 身致識則无六通若識致身此名一
 法无身無識惟願世尊報我此義佛
 告普光菩薩汝所問義為第一義問
 為世俗義問若俗義問識法若干无

有定相第一義問則无身无識何以
 故分別識法自性空寂无來無去亦
 無染著汝問金色此有為法五陰成
 就非自然法非第一義佛色身法於
 第一義有失我今為汝說識相法菩
 薩行六通身識共俱非識先身後非
 身先識後何以故相法自然識不離
 身身不離識猶如二牛共一軛若黑
 牛前白牛後則種不成就若白牛前
 黑牛後種亦不成就非黑牛前白牛
 後非白牛前黑牛後則種成就神足
 道果亦復如是身識共俱无有前後
 中間如來色身有前有後有中間此
 世俗法非第一義於虛寂法无有若
 干尔時世尊即說頌曰
 如來金色體 三世所奉敬 為人作重任
 無上無極尊 切利諸天人 晝夜散花香
 梵天及營徒 作樂而娛樂 於百由旬內
 遍滿虛空界 高聲稱善哉 佛識不可見
 無内外中間 為世愚惑故 現有六通法
 過去無數佛 光相亦如今 欲求識法本
 寂滅不可見 菩薩六通道 現盡无有盡
 出息入息念 不著三界有 觀身内外淨

金色空无著識法亦如是无去來現在
 五陰性清淨無今身後身一二分別相
 永到安隱處識相有六事亦名六障法
 六識所住處生滅不可盡猶如水上泡
 一滅已復生識法自然空流馳滿諸方
 我本所造行身識二事俱獨步无等侶
 說法无上道諸法識為本所向隨身相
 雖住亦不住教化苦惱者眼見前色法
 識在中間障非色來入眼亦不眼就色
 分別此彼法由識知善惡識自无識法
 耳聲鼻香別六業自生緣故造善惡行
 聲不來就耳鼻口意亦非法法相因緣
 无者空无法賢聖八品道三十七行觀
 虚空寂然界无相無有願行有白黑報
 受對識分別欲求識實相不見有住處
 在嚴佛刹土四等无所畏解了諸法空
 識滅行亦滅菩薩成道果无去來今法
 識如幻化道不住於彼此識滅歸虚空
 假号无真實初入四空定除想无係著
 豎顯高法幢演暢識相法前識非後識
 亦不離於識三界第一尊乃能究識性
 如人在山頂通達見四遠分別善惡行
 天眼通第一遠見十方界有慧智慧人

如掌觀明珠

尔時世尊說此頌時八十四億衆生
 欲得遠離六識法相不樂生死流轉
 五道發引指心住无識地

菩薩處胎經善權品第十九

尔時座中有菩薩名曰舉手前白佛
 言世尊願聞菩薩摩訶薩權變無數
 不可稱計佛言菩薩摩訶薩常行善
 權非此彼非兩中間隨前適化義說
 句說思惟義趣莊嚴佛土六度无極
 乃至相知滅方便導引无所罣闕不
 自貢高亦无憍慢容貌端正法服齊
 整受前信施非度不捨光相端嚴言
 說清淨為一衆生住壽億劫留形在
 後餘方教化如是分身難可思量所
 可進化無覺知者在鬼神界現大神
 力亦使彼鬼度化衆生展轉相教不
 失道教復次權變作佛形像光相炳
 然其有覩見及聞所說法初中竟語
 安隱快樂禪定覺道明慧解脫契經
 偈經記經授决經慶經出要經廣長
 經聚經生經廣普經未曾有經現經
 轉經譬喻經因緣經隨所趣向與說

深法解空无我衆生所念各各不同

能令一切人解脫譬如衆源陂池五
 河駛流各各有名志歸于海便无本
 名亦如須弥時立難動雜色衆鳥往
 依附止皆同一色便无本色菩薩摩
 訶薩教化衆生淨佛國土亦復如是
 衆生心識所念不同若干思想能念
 一切至解脫門想定意滅便无本念
 同一解脫是謂菩薩摩訶薩權變適
 化不可測量尔時世尊即說頌曰
 譬如田農夫選擇良美地下種不失時
 溉灌以時節長養苗成就不霜重蟻穴
 究竟獲果實取藏无憂畏菩薩真實法
 六度无極田消除慳貪心溉以甘露水
 善權方便道明了去就法導引衆生類
 得至不滅處生老病煩惱燒諸心善根
 善權方便護解了去就法夫人欲出家
 禁戒以為首不著飾好法行權菩薩道
 畢命不背身不犯如毫釐身如草土糞
 隨人所割割忍如安明山堅固不可沮
 護戒方便道毀譽无增減出冥在明處
 菩薩善權道現身在人間哀愍一切故
 或現微細形出入无罣碍道場諸佛坐

滅結更不生 其有至道場 結盡永无餘
 亦如大導師 將諸商賈等 入海採珊瑚
 珊瑚虎魄珠 明月隨意寶 安隱還本國
 父母諸兄弟 眷屬奴婢使 和悅心歡喜
 如定除去想 行權菩薩等 搜求无盡藏
 了別瓊瑤妙 自用瓔珞身 善權道師長
 六度為妻息 四等心覆蓋 塵垢不著心
 世多愚惑人 守慳不布施 積財千万億
 稱言是我有 臨欲壽終時 眼見惡鬼神
 刀風解其形 无復出入息 貪識墮諸惡
 受報甚苦辛 將至受罪處 變悔无所及
 佛以權智度 就彼而說法 利根自省罪
 悔心不蔽匿 聞法得度脫 菩薩善權道
 如人生便盲 不識玄黃色 遭遇聖巧匠
 療治以法藥 昔聞有五色 青黃赤白黑
 既得明眼識 不別青黃赤 菩薩善權道
 分別至究竟 蕩除八難法 不生亦不滅
 尔時世尊說此頌 已有百億居士行
 善權道畢竟无為住無住地

菩薩處胎經卷第五

菩薩處胎經卷第五

校勘記

- 一 底本。金藏廣勝寺本。
- 一 八二九頁中一行經名、二行譯者，
石、資、磧、普、南、徑、清無。未
換卷。
- 一 八二九頁中三行品名，石、資、磧、
普、南、徑、清以經名「菩薩處胎經」。
- 一 八二九頁中七行第二字「覆」，資、
磧、普、南、徑、清作「履」；麗作
「顯」。
- 一 八二九頁下五行第五字「發」，磧、
普、南作「護」。
- 一 八二九頁下六行第二字「說」，麗
作「諸」。
- 一 八二九頁下一一行第五字「染」，
石作「深」。
- 一 八二九頁下一六行「毛獠」，石、麗
作「髦鬣」；磧、普、南、徑、清作
「毛鬣」。
- 一 八二九頁下二〇行「无識」，資、
磧、普、南、清作「寶無有識者」。
- 一 八二九頁下二一行第六字「殊」，
石作「殊」。
- 一 八三〇頁上一二行第一二字「辨」，
資作「捲」。
- 一 八三〇頁上一一行第四字「日」，
石作「越」。
- 一 八三〇頁上一七行首字「釋」，資、
磧、普、南、徑、清作「帝釋」。
- 一 八三〇頁中一行第一〇字「見」，
麗作「是」。
- 一 八三〇頁中六行「紹係」，石、麗作
「紹繼」。
- 一 八三〇頁中一一行「煞生」，諸本
作「殺生」。
- 一 八三〇頁中一四行第五字「示」，
諸本作「視」。
- 一 八三〇頁中一四行第七字「鬼」，
磧、普、南、徑、清作「鬼道」。
- 一 八三〇頁中一七行「正要」，石作
「正法」；磧、普、南、徑、清作「正
法要」。

一 八三〇頁下三行第四字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「非」。

一 八三〇頁下五行第四字「忘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「妄」。

一 八三〇頁下八行第一一字「治」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八三〇頁下一行「菩薩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「苦」。

一 八三〇頁下一三行品名上經名「菩薩處胎經」，**徑**、**清**無。下同此例。

一 八三一頁上四行首字「池」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「地」。

一 八三一頁上六行第四字「赤」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「玄」。

一 八三一頁上一三行及本頁中二行、一三行「文尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「文尼佛」；**清**作「牟尼佛」。

一 八三一頁上一四行、本頁中一行、四行、七行、一七行、末行及本頁下四行「文尼」，**清**作「牟尼」。

一 八三一頁上一九行第六字「尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「佛」。

一 八三一頁上二二行「五千」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五十」。

一 八三一頁中四行「忍土」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八三一頁中四行「彼佛諸」，諸本作「彼諸」。

一 八三一頁中七行第一二字「我」，**石**、**麗**作「我等」。

一 八三一頁中九行「各各」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「各悉」。

一 八三一頁中一八行「東方」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「東南方」。

一 八三一頁下六行第一二字「坐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生」。

一 八三二頁上九行第七字「染」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「染於濁」。

一 八三二頁上一二行第一三字「墮」，**石**、**麗**作「惰」。

一 八三二頁上二〇行第三字「著」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者」。

一 八三二頁中七行「愛取法」，**資**作「取愛妄法」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作

「愛取妄法」。

一 八三二頁中一三行第四字「无」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「則無」。

一 八三二頁中二一行第五字「是」，諸本無。

一 八三二頁中二一行第九字「惱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「惱滅」。

一 八三二頁下六行第五字「何」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 八三二頁下一七行第六字「滅」，諸本無。

一 八三二頁下二〇行第八字「靖」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靜」。

一 八三三頁上一行末字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲盡」。

一 八三三頁上一二行第一三字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「法者」。

一 八三三頁上一三行第三字「說」，**石**作「語」。

一 八三三頁上一三行第七字「問」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。

一 八三三頁上一三行第一〇字「盡」，

石、麗作「盡義」；資、磧、普、南、
徑、清作「盡法」。

一 八三三頁上一六行「如河注乎」，
石作「如何澍乎」；資作「如何注
于」；磧、普、南、清作「如河注于」。

一 八三三頁上一二行第一〇字「見」，
諸本作「現」。

一 八三三頁中二行第四字「中」，諸
本作「中有」。

一 八三三頁中四行第七字「正」，磧、
普、南、徑、清作「止」。

一 八三三頁中六行第六字「發」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「蒙」。

一 八三三頁中一三行第一二字「言」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「告」。

一 八三三頁中一五行第七字「浮」，
石、資、磧、普、南、徑、清作「浮提」。

一 八三三頁中一九行「眼通耳通」，
資、磧、普、南、徑、清作「耳通耳
根」。

一 八三三頁中末行第一〇字「生」，
資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一 八三三頁下九行首字「虛」，資、
磧、普、南、徑、清作「空」。

一 八三三頁下一二行第一二字「千」，
石作「一千」。

一 八三三頁下一七行第一二字「此」，
磧、普、南、徑、清作「知」。

一 八三三頁下二一行「清淨修」，石、
磧、普、南、徑、清作「修清淨」。

一 八三四頁上一行「所從」，資、磧、
普、南、徑、清作「從所」。

一 八三四頁上二行「六神通」，資、
磧、普、南、清作「十神通」。

一 八三四頁中七行「六通慧」後，石、
資、磧、普、南、徑、清換卷，為卷
第四。

一 八三四頁中八行「菩薩處胎經」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 八三四頁中一六行第一〇字「令」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「今」。

一 八三四頁下五行第四字「有」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「則為有」。

一 八三五頁上六行第二字「本」，資、

磧、普、南、徑、清作「今」。

一 八三五頁上一一行「香別」，資作
「香味」；磧、普、南、徑、清作
「別香」。

一 八三五頁上一四行「白黑」，石、
資、磧、普、南、徑、清作「黑白」。

一 八三五頁上一六行「諸法空」，資、
磧、普、南、徑、清作「識空法」。

一 八三五頁中九行第四字「彼」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「非彼」。

一 八三五頁中一行第三字「相」，
資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一 八三五頁中一八行第八字「作」，
資、磧、普、南、徑、清作「化」。

一 八三五頁下二行第五字「人解脫」，
諸本作「入解脫門」。

一 八三五頁下二行「衆源」，資、磧、
普、南、徑、清作「泉源」。

一 八三五頁下五行第三字「止」，磧、
普、南、徑、清作「山」。

一 八三五頁下七行末字「念」，諸本
作「令」。

一 八三五頁下八行「便無本念」，**資**作「更無本意」。

一 八三五頁下一二行第一二字「霜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「傷」。

一 八三五頁下一二行第一四字「蟻」，**石**、**清**作「蝗」。

一 八三五頁下一九行第四字「背」，諸本作「惜」。

一 八三五頁下二〇行第四字「割」，**石**、**麗**作「馱」；**資**作「圖」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「剝」。

一 八三六頁上二行末字「琦」，**石**作「寶」。

一 八三六頁上八行第一三字「千」，**磧**作「十」。

一 八三六頁上九行「終時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「命終」。

一 八三六頁上一〇行「墮諸惡」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「隨善惡」；**麗**作「隨諸惡」。

一 八三六頁上一一行第四字「苦」，**磧**作「不」。

一 八三六頁上一七行末字「滅」，**石**作「死」。

一 八三六頁上末行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**無。未換卷。

趙城縣廣勝寺

菩薩處胎經卷第六

欲

姚秦涼州沙門竺佛念譯

無明品第二十

尔時座中有菩薩名曰智清淨分別
 空無生老病死姪怒癡多者姪怒癡
 少者分別衆生三品差別於等分中
 何病取重所謂重者邪見是智清淨
 菩薩即從坐起偏袒右肩右膝著地
 長跪叉手前白佛言如來无所著等
 正覺无所不知无所不見過去當來
 今現在彼行喘息人物之類心所念
 法口所言說身行善惡甚深禁法威
 儀戒律知多知少知重知輕今我所
 問非空非不空非有非不有非有空
 非有有三聚衆生何者為輕何者為
 重何者現報何者生報何者後報
 云何想知滅云何涅槃云何无餘佛告
 智清淨菩薩善哉善哉快問斯義
 諸一切多所饒益乃能於佛前問平
 等法汝還復坐吾當與汝解說句義
 初中竟品黑業受黑報白業受白報
 一一分別令汝知之尔時世尊即說

頌曰

如人種果樹子苦果亦苦為罪得果報
 經歷劫數苦種甘得甘果還受甘果報
 香潔甚香美得受清白報如人在池水
 內外清淨徹无風无塵穢香美得清涼
 其有衆生見娛樂不能離佛道清淨行
 與彼无有異果報受生等墜墮三塗難
 高下隨使水漂流厄難處當時煩惱苦
 獨受无人代破骨入髓腦燒煮不可量
 已至无救獄意悟求解脫无明所覆盖
 不見慧光明如人行路迷舉南以為北
 終日心不悟雖聞亦不信受罪重苦惱
 毒痛加其身久後罪雖畢世人所憆賤
 形體腥臊醜如脂卧深淵死轉入鑊湯
 死而復更生愚癡本所造受報如影響
 善惡二俱等等分衆生義无道无偏黨
 行亦有高下持戒生天人不施福寂少
 揣食畏人見慙愧不露出雖有天女衆
 音樂不和雅時時出遊觀畏逢神妙天
 若戒布施具甘露衣食至前後伎樂繞
 如月星中明久久出遊觀營從自在嚴
 天樂自然作斯由此人間持戒布施具
 福報如影隨諸天雖受福亦有劫數難

菩薩處胎經卷第六

第三張 欲字号

臨欲命終時乃知衰耗法 善念轉欲微
當復更受身輪轉五道中 經歷無數劫
善惡受對時不避豪貴賤 於中能獨拔
如我釋迦文

余時世尊說此偈已於大衆中諸天
及人七万七千億那由他皆發无上
正真道心余時世尊告智清淨菩薩
曰一生補處菩薩大士以權方便在
卑賤家生欲得示現除无明結十月
在胎臨生之日現無手足父母覩見
謂為是鬼捐棄曠野不使人見所以
者何菩薩權化欲令愚癡父母眷屬
覩見道明其後數月母復懷身具滿
十月生一男兒端正殊妙世之希有
晝生夜死父母號哭椎胸向天山神
樹神何不憐我先生一子而无手足
捐棄曠野今生一子端正无比狀如
天神今復晝生夜死心肝斷絕當復
奈何復經數月母繫懷妊十月具滿
生一男兒三頭八脚四眼八臂覩者
毛豎父母眷屬捨而欲去菩薩權現
不令得去父母問曰為是天耶為是
龍鬼神阿修羅軋闍婆伽樓羅緊那

羅摩睺羅伽人與非人耶余時所生
男兒即以偈報父母曰

非天夜叉鬼須倫迦樓羅 為母除愚闇
權生父母家先無手足子 亦復是我身
朝生若暮死八住无上尊 我今受形分
三頭八手脚何為捨我去 經向地獄門
地獄衆苦備十八鑊湯沸 一一鑊湯者
十六隔子圍受苦无量劫 求出甚為難
父母愚惑人不識真性性 邪見禱神祠
謂當說苦難如火焰熾盛 益以乾薪草
焚燒善根本求滅亦欲難 今我還復體
現本端正形道本心堅固 修習三通慧
從阿僧祇劫捨度不度者 守戒不失願
託生父母處前後捨身命 其數如微塵
所可經歷處靡不蒙福祐 群品若干種
行跡各不同應與歡悅度 亦以恐畏化
隨彼衆生念令復心所願 衆生病非一
投以甘露藥趣使入道險 不令入邪徑
諸天受福樂甘露除病痛 不違聖教樂
解脫涅槃樂

余時菩薩說此偈時父母宗族及諸
來會者皆發无上平等度意

菩薩處胎經苦行品第三

余時諸會菩薩天龍鬼神阿修羅軋
闍婆迦留羅伽緊那羅人非人學无
學及四部衆比丘比丘且優婆塞優
婆夷如來觀察知衆生心之所念欲
使如來說充意成就苦行无量齊何
發意得成佛道佛知彼心即與說本
勤苦之行佛告諸來會菩薩摩訶薩
聽我所說真實法相亦不由俗數得
道亦不離俗數得道不從真道亦不
離真道何以故黑中白妙俗中道妙
苦樂甘勝所以者何昔昔學道直信
不疑作日月王日宮殿者縱廣五十
一由旬月宮殿者縱廣四十九由旬
日放光明一億一千光明月放光明一
億光明吾為日月天子謂為常住不
朽不敗經歷恒河沙億千萬國土作
日天子作月天子命盡乃知非實非
真後壽轉減作日月大臣名曰荷伽
羅宮殿縱廣二十五由旬次復作毗
梨呵波提宮殿縱廣二十由旬次復作
鴛伽羅宮殿縱廣十九由旬次復作
醯謀宮殿縱廣十九由旬次復作舍
左宮殿縱廣十五由旬此五大臣日

菩薩處胎經第六卷 第六張 欲字号

月左右於无央數百千劫作此五星
壽盡墮落亦不真實其壽轉減吾曾
為昴宿同伴六人度數三十吾曾作
畢宿朋黨五人度數四十五吾曾為
觜宿朋黨三人度數三十吾曾為參
宿單獨一已度數十五吾曾為井宿
朋黨二人度數四十五吾曾為鬼宿
朋黨三人度數四十五吾曾為柳宿朋
黨四人度數十五菩薩當知七宿者
時立東方吾曾為星宿朋黨五人度
數三十吾曾為張宿朋友二人度數
三十吾曾為翼宿朋友二人度數三
十五吾曾為軫宿朋友五人度數三
十五吾曾為角宿單獨一已度數三
十吾曾為亢宿亦一已度數十五吾
曾為五宿朋友二人度數三十五菩
薩當知此七宿者時立南方吾曾為
房宿朋友四人度數三十吾曾為心
宿朋友三人度數十五吾曾為尾宿
朋友三人度數三十吾曾為箕宿朋
友四人度數三十吾曾為斗宿朋友
四人度數三十五吾曾為牛宿朋友
三人度數十六吾曾為女宿朋友三

菩薩處胎經第六卷 第七張 欲字号

人度數三十菩薩當知此七宿者時
立西方吾曾為虛宿朋友四人度數
三十吾曾為危宿單獨一已度數十
五吾曾為室宿朋黨二人度數三十
吾曾為辟宿朋友二人度數三十五
吾曾為奎宿朋友二人度數三十吾
曾為胃宿朋友三人度數三十吾曾
為婁宿朋友二人度數三十菩薩當
知此七宿者時立北方吾從无数阿
僧祇劫或為日月王或為臣佐周旋
往來形骸朽敗无真實道後來人間
或為轉輪聖王雜散小王或為長者
居士求清淨道謂聖王雜散小王或
為長者居士求清淨道為真實皆是
虛行不合真道吾昔一時入山求道
見諸仙學五千人俱集在一處或翹
一足又手合掌隨日轉身或有事月
又手合掌隨月轉身或卧棘刺或服
沙石或持禿梟牛馬鹿戒或在山頂
投身深谿或抱石自沉入於深水或
五火自炙求生梵天或解身支節求
神所在或發頭頂以腦燃燈持供養
天或投身沸油酥或江右熬无量眾

菩薩處胎經第六卷 第八張 欲字号

生或江左燒香令命過眾生盡得生
天或自念言曷我今在先度父母即
以父母擲於火中唱生梵天或食牛
糞或食果菹或七日一食或時不食
形體枯燥或編樹葉以為衣服或連
髑髏以為衣服或以髑髏以為食器
或服刺針刺心持心令住或時聚會
一處手相破腹洗腸去垢唱生梵天
吾昔苦行不可稱計於樹王下六年
學道日食一麻一米青鵠鵲雀頂上
生卵鈍地纏身牧牛獵師瓦石擦擲
或時斫刺破壞形體或時以杖拄腹
乃至於臍遭此百千万痛不以為苦
何以故吾當於今時謂為是道實非
真道於虛空有天叉手白菩薩言忍
力軍大破碎結使今垂成佛慎勿退
轉過去恒河沙諸佛世尊不如菩薩
斷食求道天神所感使弥家女奉上
乳糜食已氣力充足七日思惟降伏
魔怨梵天下請得成為佛闡揚大法
可謂真道无過涅槃涅槃无生老病
死吾昔所更苦行如是今時眾會菩
薩歎未曾有皆發无上平等道心

菩薩處胎經四道和合品第二十一

今時座中有菩薩名曰遍光神智通達住不退轉和捨之心不可沮壞諸佛所稱非一非二乃至恒河沙佛功德无量積行无量恒遊行无量諸佛世界同學八人一名不邪見菩薩二名直意菩薩三名衆相菩薩四名屈申菩薩五名解脫菩薩六名解縛菩薩七名印可菩薩八名得捨願菩薩從无央數劫已住盡地得不退轉尔時遍光菩薩白佛言云何菩薩摩訶薩入四種道无有前後得成无上等正覺道於是菩薩晝夜思惟見欲如火想知念盡顛倒行法見初利法授阿那舍即彼天宫取道明證如是不久或時菩薩在上分地下觀欲界猶如聚沫断三結使遠離三惡於有无有或有菩薩得根得力立志自在破有滅无無四等心等彼此无我想非去來今亦非等正覺今此衆生於无上道有何差別佛言善哉斯問吾當與汝具分別之云何菩薩因緣因緣云何名因緣因緣兩辭釗相振故名為

因緣因緣被教我受承聲受化是謂聲聞無師无智不因彼此故名覺佛復次菩薩摩訶薩此道彼道共相授决處證无證周流五道是謂為覺亦不見覺亦不見不覺不一不二是不二入菩薩摩訶薩本行習盡解了緣覺有餘无餘結使永盡是不二入等分衆生解了无常身非我有内外盡空是不二入佛恩流布廣普无邊以苦集道得至无為是不二入大慈四等覆蓋一切愚惑衆生得至真實是不二入尔時世尊即說頌曰

聲聞辟支佛 假号音響名 猶彼大戰師 勝怨乃為上 佛為无等倫 獨步三界尊 服心降魔兵 忍力至涅槃 輪轉生死苦 命如琢石火 經歷億百千 求脱无有期 佛本无号字 隨人所尊重 羅漢辟支佛 本一无有二 如彼定光佛 授我无上决 却後九十一 於此賢劫中 第四最勝尊 号曰釋迦文 五濁鼎沸世 不孝順父母 煞害阿羅漢 不奉二尊教 我所經歷處 非一非二道 六趣煩惱中 經歷无央數 初中後不寐 經行修道德 敬心自覺悟

去離三有著 昔佛所行願 不捨取滅度 一身一識神 與已无別異 勤苦數劫中 精神腐朽歇 為彼不自已 故得成佛道 我為一切智 遍教不教者 通慧无所著 一音除狐疑 三生須陀洹 得至无為道 况復弟一者 取佛无有疑 我今諸弟子 有學及无學 四等拔濟苦 无起无生滅 本從思想生 還從思想滅 非我思想生 非我思想滅 行本自有根 流馳非一端 根断无思想 无復根本念 尔時世尊說此頌時十二那由他衆生皆發無上平等道心

菩薩處胎經意品第二十三

尔時座上有菩薩名曰根蓮花惠施无身行四等心堅固難沮進止行來不失威儀於節從无數劫來常修梵行禪定不乱分別善惡觀察衆生有姪怒癡心无姪怒癡心若多若少皆志知之遊諸佛國供養承事諸佛世尊善權方便示現无常無我无身無命無人可行知行可住知住慈愍一切時根蓮花菩薩即從坐起偏露右辟右膝著地叉手合掌前白佛言善

菩薩處胎經第六卷 第十一張 欲字号

哉世尊四道所趣意何所在為有意耶為无意耶意是果耶為非果耶意是有對无對耶意可見不可見耶意是過去未來現在耶非過去未來現在耶意是仙人法非仙人法耶意是有為法耶无為法耶意是有漏法无漏法耶於三法報意何所在耶意在黑黑報耶意在白白報耶意在不黑不白不白不黑報耶意在不履行法細行法耶亦時世尊告根蓮花菩薩言善哉善哉根蓮花菩薩汝所問義愍念一切開化衆生心意識法為盲冥者示現光明汝今諦聽諦聽善思念之亦時世尊即說頌曰

寂勝无等倫清淨无瑕穢眼淨如蓮花
不為塵所汙屢世有為法隊三有難
我空彼亦无意寂无心識如水在器中
規矩隨前物過去非本有現在善惡行
未來當壞敗此意非本意菩薩行大慈
亦現對无對洗除垢穢病汝屢究竟道
人道五蓋蔽令心有障身如日照天下
恒有五事蔽須倫烟霧塵閉塞根門法
意本无善惡隨行之所造寂滅空无法

菩薩處胎經第六卷 第十三張 欲字号

如果繁折枝 譬如芭蕉樹 葉葉空无實
四大成人身 求意无意根 意在去來今
去來今无意 分別識心法 求實无所有
意法无形負 不可言是意 心念若干事
生滅不断緣 過念善惡事 未來當受對
現在行已滿 意造非他為 一念九十億
有善有惡行 一念之所造 蠲除不可盡
况復日月劫 所造善惡行 智者將護身
堅固不傾動 如彼犯罪人 擎持滿鉢油
若棄油一滴 罪交入大辟 左右作衆伎
懼死不顧視 菩薩修淨觀 執意如金剛
毀譽及惱乱 心意不傾動 解空本求淨
无彼此中間 真如四諦法 趣向涅槃門
本我所造行 牽連身根本 非竿師弟子
所可能籌量 無數億千劫 以身償罪對
為馬六畜形 除人不在次 雖得為人身
觸盲瘖癡僕 佛出照世間 邊地不見佛
苦惱五鼎沸 純惡不聞善 顛倒邪法興
真性中道衰 我於無數劫 持行如油鉢
受身自將護 引致無畏處 九十六種興
如夜見螢火 佛日照世間 除去諸闇冥
佛出世人樂 醫出病人樂 寶出貧人樂
得佛涅槃樂 苦行忍辱樂 我不著色樂

菩薩處胎經第六卷 第十四張 欲字号

慳貪布施樂 持戒不犯樂 面受聖教樂
思惟禪定樂 有无平等樂 難遭值遇樂
地獄八難苦 无救第一苦 種子腐敗苦
生苗不成苦 生天入罪苦 正見顛倒苦
難隨拔難隨 繞著須彌苦 劫燒火燒苦
心悔求佛苦 一行向一道 一心意不迴
一身修道德 終意成一寶 修一不離一
端嚴一識一守一不離一 故名獨一步
當其世尊說此頌時十六那由他衆
生初行道跡除去塵垢得法眼淨於
无所著入空三昧

菩薩處胎經定意品第三十四
亦時座中有菩薩名曰持空相好具
足八四法門辯才第一修持佛土一
一佛土留身教化現生現滅隨人高
下言語音響有甜有苦說去知來現
在明了前人問一報以万億義味深
遠難可思量亦時持空菩薩即從坐
起偏袒右膝著地前白佛言云
何菩薩度苦衆生佛告持空菩薩能
使衆生聞苦聲響苦行菩薩斷苦滅
苦不見苦本一道推苦由恩愛而生
集結恩愛縛著人心以藥療治二十

八行無從苦本積行累劫滅以復生
邪見眾生稱言真道轉入清淨三昧
定意清淨无瑕無彼无此心識開悟
暫得定意善哉我利安隱快樂无過
此勝意識心結當時漸解謂是真道
此非真實何以故虛偽誑法非佛本
行古昔諸佛所行真實非我非過佛
所行法真實四不思議何謂為四持
意菩薩能令佛土三千大千刹土盡
為七寶還復如故是一不思議如我
今日處母胞胎引及无量阿僧祇眾
生不度者度不到者到除垢至无垢
是二不思議我本捨願要度苦人到
無苦處一苦不度吾終不取涅槃是
三不思議佛身无量非東西南北方
之所能受獨一無侶自性法空觀別
眾生自觀已性此好醜此淨此不淨
此地水火風於我所此非我所此苦
此非苦此樂此非樂此常此非常此
今世此後世作福得福作罪得罪亦
時世尊即說頌曰
身如灰土糞四大和合成无風水莊嚴
地大各自離火滅在斯須識无住處所

多罪積苦本此是識所為我今知識本
捨汝不有汝五色玄黃綵壞敗人心意
如人出入息行法不久停解知非常苦
无我彼中間一音報万億興顯第一教
無常苦空身曉了諸法相一還住六淨
解空无相願了身非我有如佛教化眾
留心身識離若佛无此神女何分身化
隨前罪福報各令充足願今受後不受
現在亦如是煞害父母罪亦現亦不現
猶如拍翅報神識之所染或逆或變悔
一意向清淨无為大道師捨身去俗累
本无因緣法其報如影響如有亦不有
邪見言真實疑網所纏累從黑還入黑
不別清白法戒忍有五行无畏无所懼
定力動大千降魔如使兵人求無上道
有退有進者如河趣大海往多達者少
遭遇大悲緣善權渡彼岸佛為一切智
無染无所著我本行苦業捨國城妻子
除父母師長不惜身體命如人行曠野
渴乏須漿水遇可泉池井自濟无渴乏
人受四大身有定不定處况識无善惡
受報識明白持戒七寶堂天女數百万
天樂自娛樂念念无愁想佛力一切智

遍潤一切人先進五神通甘露法自潤
稱揚四句義无前後中間法法然熾法
法性内外通如我本所造愛使之所縛
展轉五道中以為屋舍堂天道琢石光
尋究无有盡盲龜浮木孔時時猶可值
八一失命根億劫復難是海水深廣大
二百三十六一針投海中求之尚可得
失人身命難得過於是奉律持戒人
處世難可值於億千万劫如佛優曇花
有緣眾生等受化於佛道新滅除編使
當佛說此頌時十二那由他眾信
根堅立无有傾邪發无上正真之道意
菩薩處胎經光影品第二十五
尔時世尊於母胎中廣說大乘不可
思議將欲滅度示現光影神德令諸
曾皆同一色如佛金色無若干差別
諸天龍神阿修羅迦留羅緊那羅摩
睺羅伽人與非人及四部眾比丘比
丘尼優婆塞優婆夷或有向或有得
果志令同色欲聞如來光影定意建
立功德解脫无尋四辯才智應對捷
疾想知滅盡所可救濟為人重擔行
來進止不失威儀如諸佛法常所講
說苦集滅道導引眾生入四意止法

菩薩處胎經第六卷 第十六張 欲字号

成就斯意覺力師子无畏賢聖八道
空无相願時會中有菩薩名曰賢光
即從坐起偏露右膝右膝著地又手
合掌前白佛言如来應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊放此光明普照三千
大千世界此光明所化如佛化不佛
力功德非一非二光明所接不可窮
盡此二德行有何差別惟願世尊解
釋疑結使未信人永无狐疑尔時世
尊告賢光菩薩曰汝所問者皆是如
來神力何以故如来神光濟度衆生
无所罣碍從閻浮提上至果實天光
明遠照演說六度无極布施持戒忍
辱精進禪定智慧如佛神口度脫衆
生无彼無此濟度无数阿僧祇衆生
皆是佛光蔭涼覆盖尔時光明有自
然音響而說頌曰
過去无数佛靡不放光明 一一諸光明
說六度无極 戒忍解脫門 樂法以自娛
初說三空定 以次成就道 三毒等分人
無縛无所著 結結四十八 无救罪門閻
非真行道人所可經歷處 三活歡喜門

菩薩處胎經第六卷 第十九張 欲字号

神人跡可貴上勝所經過 得至无為岸
立行不退轉 无畏初力成 神光所接度
非百億万倍如彼一光明 分為微塵數
一塵作諸刹 无数不可稱 佛力不可量
非有亦非无 一光演說法 度脫阿僧祇
法身自然空 内外清淨行 煩惱八万四
定意不起乱 昔吾九十二 劫數難可盡
端坐樹王下 行道不中退 无天須倫鬼
勸請問我義 神光遠接度 度脫无央數
過去式棄佛 留光後教化 得入彼光裏
消滅三毒患 次佛惟衛尊 神德不可量
亦復留光明 拯濟苦惱人 拘那含牟尼
特出三界尊 今在仙人山 光影炳然著
句樓天中天 無著无所染 寂滅入涅槃
留光在後化 迦葉本无尊 所度不可量
亦以光明德 令度不度者 我釋迦牟尼
處胎而說法 身此光明彼 遍滿諸佛刹
此非小節人 所可能籌量 惟佛能量佛
功德无差別 常來諸佛等 皆以光明化
現可度衆生 先光而後法
尔時世尊說此頌已當其座上 百七十
億衆生聞佛說此光明神德皆發
無上平等度意

菩薩處胎經第六卷

菩薩處胎經卷第六

菩薩處胎經卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八四〇頁中殘缺，以麗藏本換。
- 一 八四〇頁中一行經名、二行譯者，
石、資、磧、普、南、經、清無。未換卷。
- 一 八四〇頁中三行品名，資、磧、普、南冠以經名「菩薩處胎經」。
- 一 八四〇頁中八行第一〇字「肩」，
資、磧、普、南、經、清作「臂」。
- 一 八四〇頁下二行及七行「果報」，
諸本作「黑報」。

一 八四〇頁下五行「清涼」，**資、磧、普、南、徑、清**作「清淨」。

一 八四〇頁下七行「受生」，**資、磧、普、南、徑、清、圖**作「衆生」。

一 八四〇頁下八行第四字「使」，**石、資、磧、普、南、徑、清、圖**作「駛」。

作「駛」。

一 八四〇頁下一四行第七字「賭」，諸本作「猪」。

一 八四〇頁下一四行第一一字「苑」，**石**作「允」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「宛」。

一 八四一頁上五行第七字「偈」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「頌」。

一 八四一頁上七行第四字「心」，**資、磧、普、南、徑、清**作「意」。

一 八四一頁上一三行第一二字「身」，**石、麗**作「娠」。

一 八四一頁上一四行第九字「姝」，**石**作「殊」。

一 八四一頁上一九行第八字「繫」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「漸」。

一 八四一頁中六行第一一字「經」，**磧、普、南、徑、清**作「徑」。

一 八四一頁中九行第五字「人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「久」。

一 八四一頁中九行「性性」，**資、磧、普、南、徑、清、圖**作「法性」。

一 八四一頁中一〇行第三字「說」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「脫」。

一 八四一頁中一〇行第一〇字「盛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「然」。

一 八四一頁中一四行第五字「處」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「家」。

一 八四一頁中一八行第一〇字「險」，**資、麗**作「檢」；**磧、普、南、徑、清**作「檢」。

一 八四一頁中一九行第一〇字「痛」，諸本作「樂」。

一 八四一頁中末行品名上經名「菩薩處胎經」，**徑、清**無。下同此例。

一 八四一頁下二行「留羅伽」，**石**作「樓羅摩睺伽」；**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「留羅摩睺羅伽」。

一 八四二頁上五行「衆生」，**資、磧、普、南、徑、清、圖**作「諸衆生」。

一 八四二頁下五行「充意」，**石**作「充意」；**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「充竟」。

一 八四二頁上五行末字至六行第二字「衆宿單」，**資**作「單衆宿」。

一 八四二頁上九行第二字「四」，**資、普、南、徑、清**作「五」；**磧**作「三」。

一 八四二頁上九行「七宿」，諸本作「此七宿」。

一 八四二頁上一五行第八字「一」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「獨一」。

一 八四二頁上一六行「五宿」，**石、資**作「五宿」；**磧、普、南、徑、清、麗**作「氏宿」。

一 八四二頁中五行「辟宿」，**南**作「壁宿」；**清**作「壁宿」。

一 八四二頁中六行「奎宿」，諸本作「奎宿」。

一 八四二頁中七行「胃宿」，諸本作「婁宿」。

一 八四二頁中七行「三人」，**石**、**麗**作「二人」。

一 八四二頁中八行「婁宿」，諸本作「胃宿」。

一 八四二頁中八行「二人」，**石**、**麗**作「三人」。

一 八四二頁中一三行第八字至一四行第九字「聖王……清淨道」，諸本無。

一 八四二頁中一八行第一一字「棘」，諸本作「棘」。

一 八四二頁中一八行末字「服」，**資**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眠」；**磧**作「眼」。

一 八四二頁中一九行「或持」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「中持」。

一 八四二頁中一九行第五字「禿」，**石**、**麗**作「土」。

一 八四二頁中二〇行第四字「谿」，**資**作「塋」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「壑」。

一 八四二頁中末行第五字「沸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「熱沸」。

一 八四二頁下三行末字「牛」，**磧**作「以」。

一 八四二頁下五行第二字「體」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「骸」。

一 八四二頁下八行第八字「腸」；**石**作「腹」。

一 八四二頁下一〇行第一一字「飛」，諸本作「飛」。

一 八四二頁下一一行第二字「外」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乳」；**麗**作「乳」，並有夾註「丹本卯」。

一 八四二頁下一二行第一三字「柱」，**石**、**資**作「柱」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「柱」。

一 八四二頁下一三行第四字「臍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「脊」。

一 八四三頁上五行第七字「量」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「畏」。

一 八四三頁上一九行第六字「心」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「心心」。

一 八四三頁中一三行第五字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「道」。

一 八四三頁中一五行首字「服」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伏」。

一 八四三頁中一八行末字「決」，**徑**、**清**作「訣」。

一 八四三頁中二一行第八字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三」。

一 八四三頁下一行第三字「三」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二」。

一 八四三頁下一四行第四字「上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「中」。

一 八四三頁下一六行「於節」，諸本作「禮節」。

一 八四三頁下二二行第一一字「起」，**石**作「趣」。

一 八四四頁上七行第七字「報」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「報耶」。

一 八四四頁上九行末字「法」，**石**作「法耶」。

一 八四四頁上一六行第四字「所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「垢」。

一 八四四頁上一九行第五字「敗」，**麗**作「法」。

一 八四四頁上二〇行首字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「示」。

一 八四四頁上三〇行「拈穢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「塵垢」。

一 八四四頁上二〇行第一一字「汝」，諸本作「安」。

一 八四四頁上二二行「道五蓋」，**石**、**資**、**麗**作「有五蓋」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有五事」。

一 八四四頁中三行第一二字「實」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「神」。

一 八四四頁中五行第五字「緣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「絕」。

一 八四四頁中五行第一〇字「事」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一 八四四頁中一〇行「大辟」，**資**作「火辟」。

一 八四四頁中一〇行「衆伎」，**石**作「衆妓」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伎樂」。

一 八四四頁中二〇行首字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「愛」。

一 八四四頁中末行首字「得」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持」。

一 八四四頁下五行第五字「隨」，**石**作「龍」。

一 八四四頁下五行第一四字「燒」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「熾」。

一 八四四頁下六行末字「迴」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「搖」。

一 八四四頁下七行第七字「意」，諸本作「竟」。

一 八四四頁下七行第一〇字「寶」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「實」。

一 八四四頁下一一行第五字「空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「定」。

一 八四四頁下一五行第三字「土」，**磧**作「刹」。

一 八四四頁下一九行第三字「祖」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「露」。

一 八四四頁下二二行第八字「惟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「推」。

一 八四五頁上五行第九字「漸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暫」。

一 八四五頁上一一行第八字「及」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汲」。

一 八四五頁上一三行第九字「願」，**清**作「願」。

一 八四五頁上一七行第九字「醜」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「此醜」。

一 八四五頁上一八行第六字「慈」，諸本作「此」。

一 八四五頁中一行第一三字「知」，**清**作「如」。

一 八四五頁中七行「心身」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「身心」；**資**作「心心」。

一 八四五頁中八行第一四字「不」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「亦」。

一 八四五頁中一一行「道師」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「導師」。

一 八四五頁中一三行第六字「疑」，諸本作「癡」。

一 八四五頁中一六行第七字「河」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「何」。

一 八四五頁中一七行第五字「緣」，

資、磧、普、南、徑、清作「船」。

一八四五頁中一九行第九字「體」，

資、磧、普、南、徑、清作「軀」。

一八四五頁中二〇行第三字「頰」，

資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一八四五頁中二一行第一三字「无」，

資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一八四五頁下九行「如佛」，磧、普、

南、徑、清、麗作「佛如」。

一八四五頁下一〇行小字「斷滅……

想著」，資、磧、普、南、徑、清、麗作

正文；其中「想著」，資、磧、普、

南、徑、清作「所著」。

一八四五頁下一二行第二字「堅」，

資作「堅」；磧、普、南、徑、清作

「豎」。

一八四五頁下一二行第八字「發」，

資、磧、普、南、徑、清作「尋發」；

麗作「皆發」。

一八四五頁下一二行第一三字「之」，

資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一八四五頁下一六行首字「會」，諸

本作「會者」。

一八四五頁下一九行第一一字「向」，

磧、普、南、徑、清作「向果」。

一八四五頁下二二行第八字「救」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「拔」。

一八四五頁下末行「止法」，磧、普、

南、清作「止觀法」。

一八四六頁上二行「相願」，麗作「想

願」。

一八四六頁上七行末字「佛」，石作

「化」。

一八四六頁上一四行第五字「說」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「暢」。

一八四六頁上一五行第一一字「口」，

南、徑、清作「力」。

一八四六頁上二一行「三空」，磧作

「空空」。

一八四六頁上二二行「門闕」，資、

磧、普、南、徑、清作「門闕」；麗作

「門無」。

一八四六頁中二行「初力成」，資、

磧、普、南、徑、清作「神力成」；麗

作「神力威」。

一八四六頁中八行「无天」，資、磧、

普、南、徑、清、麗作「无天」。

一八四六頁中一〇行第三字「或」，

石作「尸」。

一八四六頁中一〇行「光裏」，資、

磧、普、南、徑、清作「無畏」。

一八四六頁中一二行第六字「拯」，

資、磧、普、南、徑、清作「救」。

一八四六頁中一九行第六字「常」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「當」。

一八四六頁下卷末經名，石、資、磧、

普、南、徑、清無。未換卷。

菩薩處胎經卷第七

姚秦涼州沙門竺佛念譯

欲

破邪見品第二十六

尔時世尊入正定三昧分身變化放大光明欲令菩薩摩訶薩及四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷破魔境界住於正地告諸會者吾念過去九十一劫在清明城北雪山南界師宗五千人山中苦行我於彼眾寂小弟子諷誦經典算數伎術天文地理靡不綜練彼眾常法其有弟子所學已成當報師恩時我一已亦無財物寶貨可奉上師即跪拜謝欲下山人中乞索師不見聽如是再三求哀乞索師復不聽何以故以我明曉經典眾中寂勝師告我言吾有秘要寶藏經典卿未諷誦何為捨吾人間乞求尔時師即以秘要一句五百言使我諷誦未經數日誦習已訖即前白師見聽下山乞求欲報師恩師復不聽而告我言汝當學問秘識文書日月星辰灾恠禍福山移地動汝亦未知何

為欲捨我人間乞求復更出經一句千言勅教我誦讀又未經幾日復得成就白師求乞欲報師恩師復不聽吾更有經一句万言經中眾寶卿亦未誦讀何由欲捨吾乞求即復出經使誦讀未經幾日已復通達伎術灾恠眾星運度皆悉明了時師懇勸欲得留住更无異經可以學者即辭師下山詣村乞求見異學梵志眾五千餘人於大聚落而共祠天彼祠天法煞五百牝牛五百羯羊五百駱駝五百疋馬為中精健六牙成就五百女人金杖一枚金澡罐一枚白疊千張金銀錢各五万此諸寶物祠天訖當入於師時我下去衣裳塵垢先在山中苦行積年披鹿皮衣間彼聚中異學梵志師宗五千人設大檀會我即過之時彼師長問吾經典伎術多者得為上座經典少者乃處下座彼師所知不能通達秘要識記以我為上座彼師瞋恚此為何人珍寶雜物今應屬我此人見奪若當更生共相值遇要當報然如今奪我无異時我即

菩薩摩訶薩經卷第七 第一品 欲字

說邪見顛倒非真非實分別有元為
說涅槃无生老病死無被无此中間
自相法觀清淨四无所畏為福生天
為罪地獄慳貪餓鬼枉債畜生善惡
之報如影隨形時五千人識開悟即
請我為師時為馬牛羊駱駝蓋應煞
之而我不煞金杖澡罐我應取之我
即以與上座瞋者五百女人還寄祠
祀之主五万金錢吾取五百五万銀
錢吾取五百餘寄祠主吾從村至村
從國至國漸漸至清明城至東門外見
五百梵志耆年宿德學道日久日暴
火炙形貌醜穢吾即以五百金錢各
與一枚辭別入城見城中人香水灑
地除去塵穢懸繒幡蓋行列端嚴皆
欲出城我小前行見一女人持花七
枚我時左右顧視求香覓花了不能
得即問此女汝花可得者吾欲買之
女報我言此花王花佛當入城將用
上佛不可得也菩薩復以善權方便
更告語女吾有寶錢五百枚一花百
錢若見與者出錢相付女貪得寶
即以五花與之行數十步女自念言

菩薩摩訶薩經卷第七 第四品 欲字

此人顏貌端正身披鹿皮衣貪我五
枚花不惜銀錢此必有以迴頭嘆言
男子卿用花為報言上佛時女聞佛
名即以二花持用寄我我即出城遙
見佛來諸天人填塞道路无有空
缺地可禮拜佛有一洗水可受一人
吾即解髮布髮水中即以此偈而讚
歎佛

破愛憍慢心 能滅欲怒癡 第一光相足
惟佛照我心 昔我所求願 今日得見佛
今散五莖花 願得不退轉 餘二非我花
王女寄上佛 无上大導師 見慈蹈我髮
時光明如來 見我心發大 弘誓不可
沮壞即以偈而讚我言

摩訶發大心 曠濟無數人 弘誓不自為
殖眾功德本 却後无數劫 五鼎五濁世
成佛度眾生 号字釋迦文 光相三十二
奇特人中尊 受慧稱佛竟 地六反震動
諸天世人民 見我得記剎 常相眾結滅
皆願生我世

尔時光明如來即以足蹈我髮上過
佛以神力接我五花及以我身即在
虚空餘有二花在佛左右肩上吾昔

菩薩摩訶薩經卷第七 第五品 欲字

所行破五千梵志祠天事火之具使
行正見八平等法坐卧經行步步饒
益度脫眾生從此以來未曾墜墮三
塗八難世智辯聰邊地佛後尔時座
上魔界眾生計常斷滅言苦有樂无
常謂有常謂无身謂有身習四顛倒
不識明慧五蓋自覆貪著利養尔時
世尊欲度斯等邪見之人重說頌曰
邪見非真道如彼鐵隼重破骨入髓腦
苦痛无央數利養壞道德智者所不習
躬行堅固心淨除无明法

尔時世尊說此邪見句義味義字義
說真實法无央數百千眾生皆發无
上正真道意

菩薩摩訶薩經文殊身變化品第二十七
尔時世尊無所著等正覺入上尊定
意三昧觀察過去當來今現在菩薩
摩訶薩劫數多少應從一切二劫乃
至百千數億劫應取般涅槃者或有
菩薩摩訶薩供養諸佛功德成就教
化眾生淨佛國土或有菩薩摩訶薩
行八住童真不取妻息除姪欲想自
住其地无父母兄弟得成無上正真

等正覺佛告文殊師利現汝古昔土十九劫共花界世界在胎說法全身舍利其土人民身長千由旬佛身万由旬東西南北四維上下无量無限不可稱計非算師算師弟子所能籌量根本清淨汝本在彼佛見光相示現神足令此大會得一覩見於如來種利益眾生今時世尊即說頌曰
文殊本成佛在胎現變化方身万由旬光明相炳著目如青蓮花唇口珠火明方白四十齒眼眴上下迎諸天龍鬼神香花歸命礼今我處此胎比方汝彼刹於十六分中不得如毫釐如來神德化道達无所碍禁戒香遠布諸佛悉歎譽此今諸來會欲問難有法軟首現汝力
蠲除疑網結

薩弟子亦復至彼礼事供養彼此音響說甚深妙法共相聞通无有罣碍彼說无生此亦如是我說意止彼亦如是意断根力覺道彼此無異彼說苦空非身此亦如是今時文殊師利即說頌曰
觀内外清淨緣滅想亦然十方諸佛刹神德无有異皆由眾生根現有妙不妙計我成佛身此刹為寂小座中有疑故於胎現變化我身如微塵今在他佛國三十二相明在在无不現本為能人師今乃為弟子佛道極廣大清淨无增減或欲見佛身二尊不立立此界現受教我刹見佛身此刹有劫燒我土无壞敗佛力志周遍眾生心非一眾會聽我說除此更有餘佛刹名无閔佛名升仙尊國土倍復倍清淨无瑕穢國城皆七寶水精琉璃地八解甘露池洗浴去塵垢令住无罣碍燿然觀大明彼泯仙佛者勿謂為異人眾會欲知者我身軟首是置此更有餘刹土名究竟佛名大智慧過諸菩薩量彼无二乘學辟支聲聞等菩薩摩訶薩无有欲怒癡根敗萎不生

况復有果實大人相具足先救後自濟命如五河流五使五纏結五盛陰啞嗽輪轉五道中七使勳堅著不離七生處无為八正道除去八邪業八慧清淨觀洗以八解水八住八除入有為八法道苦法有九分六趣眾生行究竟无閔莊嚴佛道樹十力无畏法被慈印摺鎧手執智慧劍其除結使林此界諸眾生貪著生貢高重病離良醫療治方更劇猶如野火熾焚燒山林澤隨嵐大風吹焰熾何時滅今我等世界廣演大智慧我如今日身大智如來是
今時文殊師利說此頌已無量阿僧祇眾生皆志願樂生花刹土時文殊師利還復神足現釋迦文佛菩薩弟子國土多少還復如故
菩薩處胎經八賢聖齋品第二十八
今時座中有菩薩名曰智積於過去佛造眾德本降伏魔怨善權變化莊嚴佛土於无央數修行忍辱忍心不闕禪行不廢於大眾中為師子吼獨步三界隨時上下靡所不入應適无方能使山河石壁皆為七寶給噉貧

菩薩處胎經第七卷 第七張 欲字号

窮四事不之解了空觀法性清淨分別三世威儀法則如幻如化如鏡中像如熱時發焰如空中響所將眷屬根本成就奉持禁戒不犯毫釐即從坐起偏露右膝右膝著地叉手合掌前白佛言快哉世尊如來所化無不周遍天龍人鬼皆至道場空界衆生及以胎化所可濟度不可稱量惟願世尊分別六趣善惡之行威儀禁戒初中竟善一一分別使未學者學未知者知佛告智積菩薩善哉善哉能問如來甚深之義今當與汝分別善惡禁戒所趣諦聽諦聽善思念之吾昔一时无央數劫為金翅鳥王七寶宮殿後園浴池皆七寶成遊戲園觀心得自在所行法則如轉輪聖王內宮婦女狀如天人於百千万劫時乃入海求龍為食時彼海中有化生龍子八日十四日十五日受如來齋八禁戒法不煞不盜不淫不妄言綺語不勸飲酒不聽作倡伎樂香花脂粉高廣牀非時不食奉持賢聖八法時金翅鳥王身長八千由旬左右翅各各

菩薩處胎經第七卷 第十張 欲字号

長四千由旬大海縱廣三百三十六万里金翅鳥以翅斫水取龍水未合須銜龍飛出金翅鳥法欲食龍時先從尾而吞到須弥山北有大緣鐵樹高下六万里銜龍至彼欲得食取求龍尾不知處以經日夜明日龍出尾語金翅鳥化生龍者我身是也我不持八關齋法者汝即灰滅我金翅鳥聞之悔過自責佛之威神甚深難量我有宮殿去此不遠共我至彼以相娛樂龍即隨金翅鳥至宮殿觀看今此眷屬不聞如來八關齋法惟願指授禁戒威儀若壽終後得生人中尔時龍子具以禁戒法使讀誦即於鳥王宮而說頌曰

七寶宮殿舍 莊嚴極快樂 行滿戒不具 受此金翅身 我是龍王子 修道七万劫 以針刺樹茶 犯戒作龍身 我非胎生龍 濕生及卵生 轉身不退轉 興顯佛法衆 汝今受八齋 化汝眷屬等 奉禁无所犯 必得生善處 我宮在海水 亦以七寶成 摩尼頗梨珠 明月珠金銀 可隨我到彼 觀看修佛事 復益善根本 滋潤志周遍

菩薩處胎經第十卷 第十張 欲字号

尔時金翅鳥聞龍子所說受八關齋法口自發言自今以後盡形壽不煞如諸佛教金翅鳥眷屬受三自歸已即從龍子到海宮殿彼宮殿中有七寶塔諸佛所說法深截別有七寶塔滿中佛經十二因緣惣持三昧見彼龍王及諸龍女香花供養禮拜承事猶如天上難檀婆那羅金殿无異龍子語金翅鳥我受龍身劫壽未盡未曾煞生燒乱水性尔時龍子復與金翅鳥而說頌曰

煞是不善行 減壽命中天 身如朝露垂 見光則命終 持戒奉佛語 得生長壽天 累劫積福德 不墮畜生道 今身為龍身 戒得清明行 雖墮六畜中 必望自濟度 是時龍子說此頌時龍子龍女心開意解壽終之後皆當生阿弥陀佛國 佛告智積菩薩我宿命所行戒德充具得成菩薩化現自在无所不入亦入於金翅鳥亦入於龍子亦入於魚鼈龜鮑所化如是

菩薩處胎經五樂品第二十九 尔時世尊觀察衆生心識所念欲知

如來所經歷處曾生金翅鳥中受龍子教誠所度无量不可稱計齊是更有餘願聞其意佛知眾座心中所念將欲示現本所造行身口意法諸族姓子族姓女聽我所說昔有天帝釋去世已來經無數劫天福自然於三千大千諸釋之中最尊第一羅睺羅阿修羅王生女端正具足女法六十四能行步進止不失儀則面如桃花色口出言氣如優鉢蓮花香身作牛頭栴檀香不長不短不白不黑不肥不瘦具足女法時釋提桓因內自思惟我今此天女眾多顏貌端正諸天中勝然不如彼阿須倫女今我寧可集諸兵眾與彼共鬪可得彼女給我使令作是念已即召諸天論說鬪事諸天白帝釋諸天鬪戰必不如彼權可遣執樂神等手執琉璃九十九絃及一絃琴歌歎我天受福快樂无量功德諸天稱善此語可從即勅執樂天子般遮翼等嚴辦樂具即於天上忽然不現如有力士屈申辭頃已至阿須倫王婆呵前立彈琴出聲作如

是頌

我是天帝釋絕妙彈琴師歌曲音相和清淨聲極妙如我彼天樂无有憂畏想我則衣食至七寶甘露环金銀牀玉机轉關身過旋視樂无厭足天中尊第一今遣我等來欲說无諍行并獻甘露食求欲作誓姻我主彼宮殿琦珍不可量天女為眷屬非千万億數知婆呵有女應與我給使若不見與者正令兵眾攻須倫聞此語瞋恚極熾感小物興大意乃欲有所為我雖无甘露豫以自充飽亦有大兵眾足得相距逆尔時般遮翼等聞此語已即還以此語具向天帝釋說時婆呵阿須倫王即勅左右促集兵眾吾有所伐正尔令辦各勿有疑即以此偈向所勅說豪貴天帝釋遣使般遮翼歌頌出五音求我為誓姻及彼未集兵我宜先集眾仰攻不用力万得不失時彼阿須倫臣佐聞此教已即集四兵往詣須彌山腹壞曲脚天宮次壞風天宮次壞馬天宮次壞莊嚴天宮時有天子名曰大力詣釋提桓因所

天王當知阿須倫婆呵集諸兵眾已壞四門天子天王今欲如何時天帝釋憶本所誦口說頌曰諸佛威神等救護我今厄忍慧破恚怒解脫安隱處昔我无睡眠昨日忽眠寐此睡非吉祥須倫侵我境尔時天帝釋憶佛功德須倫兵眾漸漸却退從四門後圍入池水中藕莖糸孔中藏時釋提桓因即勅大臣汝速集兵眾吾欲逐阿須倫兵眾尔時帝釋諸日受天王教即集天眾從四門求覓但見刀鎧弓箭在地不見須倫眾轉前進直入阿須倫宮殿見婆呵阿須倫女數千万眾不見阿須倫身將諸女眾歸詣切利天宮時諸阿須倫等求哀歸命向釋提桓因我等愚惑不知佛弟子神力巍巍如是我等先祖信奉如來聞佛有戒不取他物今天王釋將我眷屬盡填天宮非佛弟子所行法則帝釋聞之悵然不樂須倫先語證我犯不與取戒我寧當奉禁不犯偷盜即還諸女尔時阿須倫王即以眾所敬女與天帝釋天

菩薩處胎經第七卷 第五張 欲字号

帝釋即以美甘露與須倫須倫天和合共修行善不煞不盜不婬不欺不飲酒不香花脂粉非時不食奉持如來三歸依法吾昔所行無數生中作轉輪聖王無數生中作天帝釋無數生中作梵天王奉持賢聖八關齋法度難救厄設四天下滿中火焰辟如劫燒一心歸命稱如來名持八關齋法投身入火焰不能燒若滿中水水不能溺八關齋者諸佛父母

菩薩處胎經緊陀羅品第三十

尔時座中有菩薩名曰信解脫過去無央數阿僧祇劫為緊陀羅王須彌山北過琉璃山琉璃山北過小鐵圍山鐵圍山北有大黑山緊陀羅王緊陀羅王在中治化過去無數恒沙諸佛亦不覩見亦不聞法亦无有聖眾教化无日月星辰光明所照由昔積福一施之報居在七寶宮殿壽命極長何以故本在人間值遇良田有大長者造佛塔廟此緊陀羅布施一刹柱成辦廟寺復以淨食施彼工匠壽終命盡作胃臆神王在兩山中間自然

菩薩處胎經第七卷 第十六張 欲字号

七寶宮殿屋舍昔在人間居財无量有一沙門中時持鉢乞食婦見沙門在門乞食即擊飯施與長者見婦與沙門食即便瞋恚此何乞人瞻視我婦當令此手脚破壞壽終之後受此醜形八十四劫恒無手足在人間時學仙人法在深山中誦習呪術能移動日月以夜為晝以晝為夜呼吸之頃能吐出金銀七寶能使枯樹生枝葉花果能使海水消竭在火不燒身能飛行眼能徹視自識宿命知他人心耳遠聞聲眷屬弟子五百人聞佛出世佛名清淨光如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊說微妙法初中竟善大慈平等功勳難量我將諸弟子從深山出飛行經過王宮後園浴池見諸采女在池洗浴我及弟子下見婦女生染愛心皆失神足即墮園中時我瞋恚故來求佛失我神足時來女眾見五百丈夫盡在園中尋入白王王勅左右將彼人來我欲問之尋將詣王王問言卿等何人答曰

菩薩處胎經第七卷 第十七張 欲字号

我等在山學仙人山中誦習呪術能移動日月以夜為晝以晝為夜乃至耳遠聞聲眷屬弟子五百人聞佛出世佛名清淨光我將諸弟子從深山出飛行經過王宮後園浴池見諸采女在池洗浴我及弟子下見婦女生染愛心皆失神足即墮園中時王告之曰汝等在深山學仙道來為久近耶答曰二十二小劫王復問曰積劫學道心如死灰不動不搖去何欲心而失神足答曰本謂真道神靈第一踊沒自在所念皆成不啻今日忽然失道慙愧聖王隨王刑罰王告之曰汝本學道二十二小劫形枯心疲所習不真如愚惑人空中求寶於實際法不獲寶相汝所求師如來等正覺者近在岳峙山中我當將汝等往至佛所若佛有所說當奉行之尔時大玉即嚴駕羽寶之車具五威儀將諸眷屬及五百仙學人等往詣岳峙山王即下車解劍去蓋却五威儀步至佛所頭面礼足在一面坐尔時國王須臾退坐前白佛言此五百人在

山學仙二十二小劫聞佛出世欲來見佛飛過後宮貪著欲愛即失神足惟願世尊與說微妙之法當令還復五神通道佛告大王此五百人所行善根成便壞敗終不究竟本為長者比丘乞食賤言使汝無足無數劫中作育臆神王在大鐵圍黑山中間雖復受報日月所不照先在人間以剎柱施人以一施之惠與辟支佛後得人身於山中學仙欲心熾盛還失神足此緣及有非適今也五百人於今世命終皆當生无怒佛所彼佛與說生老病死十二因緣若无苦本集滅道果亦復如是佛說是時王意開解亦樂欲生无怒佛所今時國王及五百仙人即從坐起起禮佛而去

菩薩處胎經香音神品第三十一

在阿生為香音王或壽一劫二劫三劫乃至無數阿僧祇劫知有佛有法有比丘僧心常遠離而不親近何以故貪著五樂以善香為樂於善香中不聞餘音但聞五笑歌歎戲樂終日竟夜不知厭足有善知識昔修善根從地踊出半身人現而告我言此處樂耶何為貪著此非真實清淨之行除去香熏可得安隱處此香為灾為幻為化今佛在世可往受教得清淨香遍滿諸方香音神王聞之極大歡喜善哉善哉善知識欲導引我亦清淨香今正是時佛為所在共往禮拜今時踊出地神即以偈告香音神曰如來无所著今在南方界在胎清淨觀眷屬无央數燒諸眾妙香懸繒花蓋幡供養如恒沙戒德甚深香遍滿十方世其有聞香者盡得无上道汝可將眷屬往到閻浮提一心歸依尊當自面見佛佛德无边岸各隨本所行一聞三句義成道不移坐三空慧定力十八不共法大人相好具汝後必獲之紫磨金色體軟細不受塵法身智慧定汝當志具得

到彼勿懷懼正心莫生疑勇猛不怯弱便逮師子步分別身心觀志解空自然眼識无色本除對不造垢當行三法門現後及中間獲淨三通慧惣持无寻法无常无樂想劫數造不善慧火彈拍燒金銀寶琉璃須弥四寶成劫燒火所焚行報不可滅如來在世化愍彼不為已處處在在生盡緣縛著人如人射虚空箭窮還到地供養諸福田不選必遇聖亦如服毒藥處處求解具毒氣轉隆盛命終亦不久宿有善知識授以解藥具次第不選擇會值解藥法行施作福業不選擇高下此神聖所譽最尊為第一時香音神王聞踊出地神語心開意解五體投地汝為我師化我童蒙我今愚惑不別真偽受我悔過如癡如愚今時地神即從地踊出現佛色身三十二相放大光明以神足力接香音神至於胎觀彼諸會眾无覺知者佛告諸來會者吾從無數阿僧祇劫能大能小入細无寻或在天上劫數教化或在人中代彼受苦或在畜生餓鬼地獄分身教化無所不入時有

菩薩處胎經第七卷 第五十張 欲字号

音神王及七十二億眷屬尋發无上住不退地

善處胎經地神品第三十二

尔時座中有菩薩名曰善業即從坐起偏露右膝右膝著地又手合掌前白佛言欲問所疑聽者敢說佛告善業恣汝所問吾當為汝一一分別善業白佛言云何世尊六大衆神何者為妙地水火風空識耶尔時世尊即以神足令彼地神從地踊出在地界立水神從水踊出水中立火神從火踊出火中立風神從風踊出風中立空神從空踊出空中立識神從識踊出識中立佛告善業此六識神汝自問之善業菩薩即問地神於六大中汝為妙不地神報言於六神中我為最勝所以者何所生万物山河石壁樹木花果皆依我住一切衆生有形之類依而得存以是義故我為最妙尔時善業菩薩問水神曰汝於六神為最妙不水神報言於六神中我為最勝所以者何若无水者地為枯乾无有滋潤草木花果皆為枯燥衆生

菩薩處胎經第七卷 第五十二張 欲字号

之類有形之屬皆當渴死以是義故我為最勝尔時善業菩薩次問火神六神之中汝為最勝不火神報言於六神中我為最勝所以者何若无火者万物滋長云何成熟若遇霜電冰寒雷電一切衆生有形之類皆當凍死以是義故我為最勝尔時善業菩薩次問風神六神之中汝為妙不風神答曰於六神中我為最妙所以者何若无風者樹木花果根牙莖節不得成熟一切衆生有形之類進止動搖皆是我風以是義故我為最妙尔時善業菩薩次問空神於六神中汝為妙不空神報言於六神中我為最妙所以者何山河石壁樹木花果一切万物有形之類行來進止我能含容使得調暢通達往來以是義故我為最妙尔時善業菩薩次問識神於六神中汝為妙不識神答曰於六神中我為最妙所以者何此五大神是我僕從我是其王行來進止若好若醜可避知避可就就彼皆盲冥我為眼目以是義故我為最妙尔時地

菩薩處胎經第七卷 第五十五張 欲字号

神白善業菩薩言此事不然何以故恒為識神之所誑惑不示徑路我欲得堅鞏反與柔軟時復頹軟反與我鞏我欲詣南反將至北賊中之賊不過識神自稱為王此事不然尔時水神白善業菩薩言識神所說是事不然何以故水能潤漬成長万物我性須冷反與我熱燒炙溢盡永无冷性為識所誑以是義故識言非也尔時火神白善業菩薩言識言非也何以故火能熟物亦為光明樹木華果隨時成長若无火者識何所依以是義故識言非也尔時風神白善業菩薩言識言非也何以故万物成長行來進止動搖識制止於我不令動轉以是義故識言非也尔時空神白善業菩薩言識言非也何以故我空法无物不含含容万品進止行來通達无闕皆是我空若非空者識何所依以是義故識言非也尔時世尊問善業菩薩此六大所論有句義耶无句義耶有味義耶无味義耶有字義耶无字義耶善業菩薩白佛言世尊如五

大性各各均等何以故地界多者水界少者則不成就水界多者火界少者則不成就火界多者風界少者則不成就風界多者空界少者則不成就空界多者識界少者則不成就五界等者識不分別則不成就亦時善業菩薩即說頌曰

識神无形法 五大以為家 分別善惡行 去就別真偽 識示善道處 永到安隱道 識為第六王 餘大軍不如

佛告善業汝所問者皆是如來威神力故亦時座上百七十億衆生解識深法悉發無上正真道意

菩薩處胎經人品第三十三

亦時座中有菩薩名曰法印聞如來說六大衆生受五陰形分別内外解了空无内心生疑識為乱想非真實法何者是人去何是人人從何生佛告法印菩薩善哉善哉汝所問者皆是諸佛威神所接所以者何過去無數阿僧祇恒河沙諸佛及當來無數阿僧祇恒河沙諸佛分別人本假号名字不可思議非彼二乘羅漢辟支

所能籌量汝今諦聽諦聽善思念之吾當與汝具分別說猶如此閻浮提恒河沙世界出衆生種此事不然何以故非真實性故非人種東弗于逮亦非人種比鬱單曰亦非人種西拘耶尸亦非人種除无量壽佛及阿闍佛國除莊嚴刹土虚空際佛除我今日諸坐菩薩餘諸盡非人種何以故從無本已來乃至成佛於其中間初不為惡此是人種猶如有人修身口業於不修者是謂人種受三依法於不受者是謂人種奉持五戒於不奉者是謂人種修行十善於不行者是謂人種向須陀洹於不向者是謂人種向斯陀舍於不向者是謂人種得斯陀舍於不得者是謂人種向阿那含於不向者是謂人種得阿那含於不得者是謂人種向阿羅漢於不向者是謂人種得阿羅漢於不得者是謂人種向辟支佛於不向者是謂人種得辟支佛於不得者是謂人種向佛道者於不向者是謂人種得佛道者於

不得者是謂人種故号八尊如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊是謂人種佛告法印菩薩汝今善聽過去諸佛於現在未來是謂人種現在於未來是謂人種未來於過去現在是謂人種於三世法現在於過去未來寂為第一何以故如來於現在中能行過去未來法何以故勝過去已滅未未來未至法性自然非過去能滅現在未來非未來能滅過去現在亦時世尊即說頌曰

過去等正覺 遺教度衆生 分別人根本 上中下微妙 現在寂勝佛 明過知未來 除滅前後結 獨照如日明 苦行衆生業 兩足及四足 為說甘露法 充滿除衆想 諸天十善行 從一二十二 上天下非天 功德之善降 如來衆相具 行善无瑕穢 積德如安明 清淨行无垢 若人生誹謗 言佛非真道 死入阿鼻獄 諸佛不能救 口氣腥臊臭 支節煩惱熱 惡念遂熾盛 斯由誹謗罪 行善修功德 識神向善處 如人入池洗 清淨无塵垢 羅漢辟支佛

菩薩處胎經第七卷 第五十七張 欲字号

斷滅永不生不念吾我身去離五道苦
佛本所行法得諸佛印可今得為人尊
故号天中天

世尊說此頌已語法印菩薩是謂人
種尔時法印菩薩即從坐起偏露右
辟右膝著地又手合掌前白佛言善
哉世尊快說斯義我等眾會於如來
所則非人種云何示現得為人種佛
告法印菩薩解知諸法空无所有無
彼无此不見彼此者是謂人種觀察
法性无去來今解知法性空寂無二
是謂人種於四道果有成就者无成
就者不見有一亦不見二是謂人種
於眾相法不見在嚴亦不見不在嚴
解了空寂非一非二是謂人種佛國
清淨除欲怒癡亦不見淨亦不見不
淨二事虚空是謂人種分別道性三
十七品有成有敗不見俗界有入無
入是謂人種發意弘誓不自為已安
處眾生在无畏不見有住不見无
住二事平等是謂人種分別禪定心
無染著執意如空无能移動亦不見
定亦不見不定是謂人種眾生邪見

菩薩處胎經第七卷 第五十八張 欲字号

導示善處以八正法洗除心垢亦不
見正亦不見不正是謂人種於四部
眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷道心
堅固无所戀著不見戒行有犯不犯
是謂人種如是法印於如來法則為
饒益利益眾生於佛有反復修諸功
德不唐捐棄尔時座上百七十億眾
生皆發无上真正道意修於人種不
退轉行

菩薩處胎經行品第三十四

尔時座中有菩薩名曰造行即從坐
起偏露右辟右膝著地又手合掌前
白佛言善哉世尊快說人種非前非
後非兩中間行業果報以何得知或
過去身非今現在或未來身非過去
或現在身非過去未來或內作行受
外報或外作行受內報或凡夫身作
行須陀洹身受報或須陀洹身作行
斯陀含受報或斯陀含身作行阿那
含受報或阿那含身作行阿羅漢身
受報或有眾生得慈三昧无悲喜捨
或有眾生得悲无慈喜捨或有眾生
得喜无慈悲捨或有眾生得捨无慈

菩薩處胎經第七卷 第五十九張 欲字号

悲喜或有眾生從凡夫地不向信地
法地取須陀洹或有眾生不向信地
法地須陀洹取斯陀含或有眾生不
向信地法地須陀洹斯陀含取阿那
含或有眾生不向信地法地須陀洹
斯陀含阿那含取阿羅漢或有眾生
不向信地法地須陀洹斯陀含阿那
含阿羅漢取彼此阿羅漢或有眾生
向辟支佛還自墜落墮凡夫地或有
眾生向阿羅漢還自墜落墮凡夫地
或有眾生向阿那含還自墜落墮凡
夫地或有眾生向斯陀含還自墜落
墮凡夫地或有眾生向須陀洹還自
墜落墮凡夫地或有眾生於法地退
墮凡夫地或有眾生於信地退墮凡
夫地此諸眾生於如來所皆有狐疑
惟願世尊一一分別令諸會者燿然
開悟尔時世尊告造行菩薩曰善哉
善哉汝所問義皆為當來過去現在
亦是諸佛行業果報吾今一一分別
諦聽諦聽善思念之云何造行菩薩
欲使如來說過去无量阿僧祇劫行
業果報耶欲使如來說未來无量阿

僧祇劫行業果報耶欲使如來說現在无量阿僧祇劫行業果報耶今時造行菩薩白佛言世尊且置過去未來行業果報欲聞如來現身行業果報佛告造行菩薩過去無數阿僧祇劫行業果報亦是現在作未來無數阿僧祇劫行業果報亦是現在作現在所作行業果報亦是過去未來受對因緣今當與汝說之昔我所更苦行無數或修淨行或修不淨行或修天行或修人行初求佛道諸漏已盡神通變化燿然大悟三界都苦唯我為樂於及連水邊六年苦行日食一麻一米斯由曩者向一緣覺犯口四過斷絕一施今受輕報我既成佛為五百摩訶子惡聲誹謗罵詈在諸街巷稱言佛道非真時諸國人民有信不信信者信地法地不信者外凡夫如此人等根力成就不可沮壞佛出於世光明普照地獄休息餓鬼飽滿在畜生者不復荷負重擔如我弟提婆達兜以石打佛脚指出血吾時避走東至弗于逮北至鬱單曰西至拘

耶及吾復避之從忉利天上至三十三天此石故隨逐吾吾復避之還至故處為石所傷吾在摩竭國界畫閣園中問居經行時有長者名尸利掘請我供養我即受請時阿難一人尋從我行彼長者舍有七重門門各有守者過去未來現在諸佛常法默然受請不受餘請凡我弟子出家為道行亦應尔我至彼門尸利掘長者於內作倡伎樂自恣忘我在外已經日夜佛語阿難汝行乞食我住此處時馬將從佛邊過佛從乞食馬將言我无食唯有熟麥當持相與即持熟麥施與佛佛即受食之時彼馬將謂為佛食尔時有天子名曰練精即接食去諸人見者謂為佛食然佛不食為度彼故故現受食如是九十日在門裏住阿難亦九十日乞食如來威神不令國王及羣臣長者知佛住此何以故恐彼生慢興誹謗心佛无威神餘人何望尔時尸利掘長者有小因緣出外遊戲見佛在門方問佛言何時至此佛告長者卿前請我我即來

此沒在內快自娛樂今已經九十日欲還畫閣園中得君供養食馬熟麥時尸利掘長者極懷慙愧五體投地惟願世尊垂恕不及聽我悔過佛告長者此緣久有非適今也尔時長者請佛入宮舍四事供養佛為說法諸塵垢盡得法眼淨吾昔一時在毗舍離城初成佛道未久六師興盛吾有弟子千二百五十人一千一人皆得羅漢六通清徹時有旃遮摩那耆女是阿闍羅翅舍欽婆羅弟子受師明教日來佛所外現清信女法內受邪師教來往周旋欲令人見以草作腹日漸令大後以木杆繫腹狀如臨產婦女時邪師問言汝那得此身報言我曰往瞿曇沙門所故有此身師便瞞言誑我弟子垂當生梵天毀辱我弟子乃至於此時邪師將諸弟子并此女人往至佛所當於尔時如來與无央數眾而為說法梵志至佛所高聲唱言此沙門瞿曇犯於姪欲實不得道自稱言得道所作變化皆是幻術非真實道怕此女人言眾人皆見

菩薩處胎經第七卷 第三三張 欲字号

不也愛我此女使令有娠發此語已
時天帝釋化作一黃鼠在女裙裏隨
扞繩索令扞墮地眾人皆見呵責罵
言汝等師徒謗毀聖人促出國去吾
昔一時在錦毗梨國在一樹下禪定
行道九十日不移處所時彼六師名
金那金離有女弟子酸醜難提與嫉
妬心欲障佛功德自顯師道女言我
能使人不供養佛令師名聲流布天
外時彼女人懷此謀心日往佛所經
數日中煞身埋精舍後園中後來出
死屍言佛煞之謗名流布國人皆知
吾昔一時左脅患風使者城令治者
域言當須牛乳為扇舍利沙畢鉢尸
利沙胡椒煮以為湯服之則差吾昔
一時在他村中道行教化吾為馬捨
刺脚孔上下徹疼痛无量復使者城
治之吾昔一時患頭痛猶如兩須弥
山碑頭疼痛痛不可處今雖成佛諸
漏已盡諸善普集行本不朽從無數
劫修清淨行行業果報難可得離佛
身如是何况阿羅漢辟支佛能免行報
耶尔時世尊與造行菩薩而說頌曰

菩薩處胎經第七卷 第三四張 欲字号

寂勝四禪足 住壽無數劫 天地志壞敗
須弥如灰塵 行業追逐身 无處可隱蔽
我成寂正覺 三界无等倫 故受九報對
宿行牽連縛 我有三昧力 金剛不可沮
不能避報業 捨而不受對 我今生緣盡
齊是更无分 永與生死別 更不造彼行
人多貪五欲 不對慎放逸 今世亦後世
常隨有憂慮 涅槃无所著 示現有為法
設復不現化 衆生難可度 尔等无為道
賢聖所行路 去離諸縛著 无有生滅法
道徒无常觀 思惟不淨法 一心不移動
成就諸相好 羅漢辟支佛 償對復甚我
行業所造逐 何處可得免 智慧舍利弗
常行佛功德 下勝取滅度 此是明白證
神足目捷連 步步登須弥 執杖梵志打
骨碎如芥子 娑竭阿羅漢 降伏難陀龍
臨取滅度時 眼睛墮無數 金花比丘尼
神德難可量 化作轉輪王 統領四天下
捨壽入无為 支節刀劍解 辟支名光相
无佛法出世 隨世盡其壽 鑊湯取滅度
我今說現在 此等諸業報 設當說過去
阿僧祇佛行 以劫數至劫 業報不可盡
當來復有佛 令在此座上 亦當說業報

菩薩處胎經第七卷 第三五張 欲字号

如今无有異 菩薩摩訶薩 精進不懈怠
常急離業報 不與彼共俱
尔時造行菩薩聞此偈已 衣毛皆豎
不樂生死周旋 五道皆發 无上住不退
轉地
菩薩處胎經法住品第三十五
尔時世尊見衆會寂然清淨純一无
雜出廣長舌左右舐耳放大光明上
至无量阿僧祇刹土衆生見光欣然
踊躍歎未曾有尔時世尊還攝光明
佛告弥勒菩薩摩訶薩 吾從無數阿
僧祇劫已來身口意淨无有瑕穢得
此實相光明之報 斯由不欺妄故 佛
復告弥勒菩薩摩訶薩 我今囑累於
汝 菩薩胎化經典 汝當宣傳 廣宣布
之 若有善男子善女人 諷誦此經香
花供養 搗香末香 繒綵花 蓋作倡伎
樂 其功德福甚多 甚多 若有善男子
善女人 不能究竟 且暮諷誦 彈指之
頃 心念此經者 其功德福不可稱量
何以故此胎經者 諸佛之父母 衆經
中長過去當來 諸現在佛 要在母胎
經中所化度 衆生過於色身百倍千

倍巨億万倍不可稱量佛復告弥勒菩薩摩訶薩若有善男子善女人礼事供養此經典者欲得面見十方諸佛一心歸命无他異想即時得見十方諸佛若有善男子善女人發大誓願我今欲使地獄休息餓鬼畜生无煩惱病一心歸命誦誦此經諸苦惱衆生皆得解脫佛復告弥勒菩薩摩訶薩我今緣盡无教化處此經留住或千年或至二千年或至三千年今分為三分一分付與阿難度我遺法弟子一分與難陀優鉢羅龍王餘一分者弥勒與我宣傳使一切衆生普得聞知無得中斷弥勒汝作佛時汝當宣布此經十方天下衆生蠕動喘息岐行人物之類皆蒙此經悉得解脫弥勒汝般涅槃後此經二十一劫流布在世然後乃斷若有善男子善女人誦誦此經心不錯乱發大弘誓欲令衆生悉同我願同時俱生清淨國土承事礼敬諸佛世尊如願得之而无罣碍佛復告弥勒菩薩摩訶薩汝當承受我教當念佛恩欲報佛恩

者常當一心奉持供養胎化經典此功德福无能宣暢何以故此胎化經典諸法寶藏諸佛封印唯有如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊能開闢此印封示現衆生弥勒當知我前後所說三昧惣持甚深經典汝忘一字一句此過少耳若於此胎化經典忘失一字一句其過甚多何以故此諸佛世尊之父母也尔時世尊說是語時普地六反震動時座菩薩各各自相謂言釋迦文佛離法性不久必當還現如本色相時座上有八十四億姦衆生皆發无上住不退轉時諸菩薩忽然不現各離胎化供養釋迦文佛金棺舍利

菩薩處胎經復本形品第三十六

尔時世尊還攝威神在金棺裏寂然无聲諸天燒香散花供養時大迦葉將五百弟子從摩伽提國來至佛所聞佛今日當取滅度悲啼嗟泣不能自勝尔時世尊以天耳聞迦葉來至即從棺裏雙出兩足迦葉見之手捉

摩捫帝泣不能自勝尔時迦葉普說頌曰
一切行无常 生者必有死 无生亦無死 此滅為寂樂 佛所教化人 所度已周遍 我行道迦絕 深懷不見佛 法界悉皆空 色身亦當尔 无有老病死 無為无所生 住壽百恒沙 亦當歸滅度 况我天尊師 處世者穢汗
尔時迦葉及五百弟子皆遶金棺七匝在一面立尔時阿難捉棺西北角難陀捉東北角諸天在後侍直北出去雙樹四十九步安厝金棺隨沙門以牛頭栴檀香積金棺上諸梵天王釋提桓因將諸天衆在虛空中散花供養尔時尊者迦葉手執火然栴檀薪而耶維之八大國王爭分舍利隨力多少各持歸供養

菩薩處胎經起塔品第三十七

尔時八大國王優填王頂生王惡生王阿闍世王四大兵馬主取豪兵馬主容頰兵馬主熾威兵馬主金鋌兵馬主此八大王共呼舍利各領兵衆列住一面八大王各各言佛舍利我

菩薩處胎經第七卷 第三十九張 欲字号

應獨得之有一大臣名優波吉諫言
諸王莫爭佛舍利應當分之普共供
養何為興兵共相征罰尔時釋提桓
因即現為人語諸王言我等諸天亦
當有分若共爭力則有勝負幸可見
與勿足為難尔時阿釋達龍王文隣
龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦
應有舍利分若不見與力足相伏時
優波吉言諸君且止舍利宜共分之
即分為三分一分與諸天一分與龍
王一分與八王金甌受石餘此臣密
以蜜塗甌裏以甌量即分舍利諸天
得舍利還於天上即起七寶塔偷婆
龍得舍利還於龍宮亦起七寶塔偷
婆八王得舍利各還本國亦起七寶
塔偷婆臣優波吉得著金甌舍利三
井并甌亦起七寶塔偷婆灰及土四
十九斛起四十九七寶塔偷婆當耶
維處亦起七寶塔偷婆高四十九刃
香花供養懸繒幡蓋終日竟夜音樂
聲不斷佛之威神令諸七寶塔各各
有光明或夜放光明與晝無異或晝
放光明與夜無異諸護塔善神各各

菩薩處胎經第七卷 第四十張 欲字号

來營護不令惡人有觸犯者
菩薩處胎經出經品第三十八
尔時佛取滅度已經七日七夜時大
迦葉告五百阿羅漢打捷椎集眾卿
五百人盡詣十方諸佛世界諸有得
阿羅漢六通清徹者盡集此閻浮提
詣雙樹間釋迦文及佛今以捨壽取
般涅槃耶維已訖起七寶塔今集眾
欲得演出真性法身汝等速集聽採
微妙之言尔時五百阿羅漢受大迦
葉教以神足力如人屈申辟頃即到
十方恒河沙刹土集諸羅漢得八億
四千眾來集到忍界聽受法言尔時
迦葉見眾已集語優波離卿為維那
唱阿難下即受教唱下阿難卿是佛
侍者今有大過於我等所卿自知不
也阿難白大迦葉言不審有何大過
於聖眾所迦葉告阿難言云何阿難
佛所說經若有得道羅漢六通清徹
者修四神足多修多行能住壽一切
有餘卿何故默然而不報佛時阿那
律將阿難出在外須臾復喚阿難前
還舊事具責阿難尔時阿難心意荒

菩薩處胎經第七卷 第四十一張 欲字号

乱内自念言佛滅度未久耻我乃尔
即思惟四意止四意断四神足五根
五力七覺八道分別苦本集滅道果
即於眾前成阿羅漢諸塵垢滅朗然
大悟聖眾稱善諸天歌歎當於尔時
地六反震動諸天散花作唱伎樂色
身滅度法身出世利益眾生生多所潤
及即使阿難昇七寶高座迦葉告阿
難言佛所說法一言一字汝勿使有
缺漏菩薩藏者集著一處聲聞藏者
亦集著一處律戒藏者亦著一處尔
時阿難發聲唱言我聞如是一時說佛
所居處迦葉及一切聖眾皆墮淚悲
泣不能自勝咄嗟老死如幻如化昨
日見佛今日已稱言滅為聞寂初出
經胎化藏為第一中陰藏第二摩訶
行方等藏第三戒律藏第四住菩
薩藏第五雜藏第六金剛藏第七佛
藏第八是為釋迦文佛經法具足矣
二月八日成佛二月八日轉法輪二
月八日降魔二月八日般涅槃

菩薩處胎經卷第七

菩薩處胎經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五一頁中一行經名及二行譯者，
石、讀、讀、普、南、徑、清無。未
換卷。
- 一 八五一頁中三行品名，讀、讀、讀、
南冠以經名「菩薩處胎經」。
- 一 八五一頁中一三行第一二字「山」，
讀、普、南、徑、清作「彼山」。
- 一 八五一頁下二行第四字「教」，資、
讀、普、南、徑、清無。
- 一 八五一頁下八行第一〇字「學」，
資、讀、普、南、徑、清作「與」。
- 一 八五一頁下一行第八字「羯」，
資作「羝」；讀、普、南、徑、清作
「羝」。
- 一 八五一頁下一三行第一二字「疊」，
讀、普、南、徑、清作「氈」。
- 一 八五一頁下一四行第一三字「訖」，
資、讀、普、南、徑、清作「訖竟」。

- 一 八五一頁下一五行第七字「去」，
資、讀、普、南、徑、清作「山」。
- 一 八五二頁下二〇行第一一字「以」，
資、讀、普、南、清作「即以」。
- 一 八五二頁上三行「法觀」，讀、讀、
普、南、徑、清作「觀法」。
- 一 八五二頁上六行末字「然」，諸本
作「殺」，下同。
- 一 八五二頁上一行第一一字「至」，
石、麗無。
- 一 八五二頁上一九行第一三字「將」，
石、資、讀、普、南、徑、清作「持」。
- 一 八五二頁中二行第一二字「頭」，
石、資、讀、普、南、徑、清作「顧」。
- 一 八五二頁中六行第六字「佛」，石、
讀、普、南、徑、清、麗作「佛前」。
- 一 八五二頁中六行第九字「光」，石、
讀、普、南、徑、清作「汪」。
- 一 八五二頁中九行第五字「心」，石、
資、讀、普、南、徑、清作「山」。
- 一 八五二頁中一三行第八字「心」，
讀、普、南、徑、清作「淨心」。

- 一 八五二頁中一九行第一二字「相」，
資、讀、普、南、徑、清、麗作「想」。
- 一 八五二頁下六行第五字「謂」，諸
本無。
- 一 八五二頁下一行第九字「明」，
資、讀、普、南、徑、清、麗作「想」。
- 一 八五二頁下一五行品名上經名「菩
薩處胎經」，讀、讀、讀、清無。下同此例。
- 一 八五二頁下一九行第四字「數」，
諸本作「無數」。
- 一 八五二頁下一九行第八字「取」，
讀、普、南、徑、清作「即」。
- 一 八五三頁上二行「共花界」，諸本
作「於花光」。
- 一 八五三頁上二行第九字「在」，石
作「佛」。
- 一 八五三頁上六行第一一字「見」，
資、讀、普、南、徑、清、麗作「身」。
- 一 八五三頁上一〇行「光明相炳」，
石、資、讀、普、南、徑、清作「光相
炳然」。
- 一 八五三頁上一二行第一一字「比」，

一 八五三頁上一四行首字「道」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「此」。

一 八五三頁上一四行首字「道」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「通」。

一 八五三頁上一四行第一四字「歎」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「歡」。

一 八五三頁上一八行第八字「猶」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「猶如」。

一 八五三頁上一九行第三字「華」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「華光」。

一 八五三頁上一九行第八字「呵」，**石**作「婆」。

一 八五三頁上一〇行第二字「胎」，**資**、**南**、**徑**、**麗**作「胎會」。

一 八五三頁中九行第一〇字「小」，**資**作「上」。

一 八五三頁中一〇行「佛國」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「國土」。

一 八五三頁中一二行第九字「廣」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「曠」。

一 八五三頁中一三行首字「或」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「我」。

一 八五三頁中一三行第三字「見」，

石、**資**、**南**、**徑**、**清**作「現」。

一 八五三頁中一九行第六字「燿」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「霍」。

一 八五三頁下三行第八字「勳」，**資**作「動」；**資**、**南**、**徑**、**清**作「熏」。

一 八五三頁下三行「生處」，**資**作「處生」。

一 八五三頁下八行第六字「芟」，**資**作「鈿」。

一 八五三頁下九行第一四字「更」，**資**作「便」。

一 八五三頁下一二行「我如」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「如我」。

一 八五三頁下一五行第四字「復」，諸本作「攝」。

一 八五三頁下二〇行第九字「行」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八五三頁下二一行「不廢」，**資**無。

一 八五三頁下二二行第六字「上」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「高」。

一 八五四頁上三行第五字「發」，**資**、

南、**徑**、**清**、**麗**無。

一 八五四頁上三行第八字「空」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「谷」。

一 八五四頁上二一行首字「勸」，**石**、**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八五四頁中四行第九字「北」，**資**作「此」。

一 八五四頁中四行第一二字「緣」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八五四頁中五行第二字「下」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「十」。

一 八五四頁中五行末字「求」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「即求」。

一 八五四頁中六行第三字「不」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「了不」。

一 八五四頁中七行第一三字「我」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「若我」。

一 八五四頁中八行第三字「開」，**石**作「開」；**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「開」。

一 八五四頁中一八行第五字「菓」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「菓」。

一 八五四頁中末行第一一字「滋」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「慈」。

一 八五四頁下五行「說法」，諸本作
「說諸法」。

一 八五四頁下五行末字「塔」，諸本
作「函」。

一 八五四頁下六行第四字「變」，〔資、
磧、普、南、徑、清〕作「說」。

一 八五四頁下七行第二字「王」，諸
本作「子」。

一 八五四頁下八行第九字「羅」，〔資、
磧、普、南、徑、清〕無。

一 八五四頁下一〇行第五字「乱」，
〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「觸」。

一 八五四頁下一二行第一〇字「天」
〔石、資、南、徑、清、麗〕作「天」；〔磧、
普〕作「爰」。

一 八五四頁下一四行第一二字「身」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「我」。

一 八五四頁下一六行末字至一七行
首字「開意」，〔資、磧、普、南、徑、
清〕作「意開」。

一 八五四頁下一八行末字「充」，諸
本作「完」。

一 八五四頁下一九行「菩薩化現」，
〔石、資、磧、普、南、徑、清〕作「佛身
變化」。

一 八五四頁下二〇行末字至二一行
第二字「鼈龜蛇」，〔石、磧、普、南、
徑、清〕作「鼈龜鼈」；〔麗〕作「鼈
龜鼈」。

一 八五四頁下二一行後，〔石、資、磧、
普、南、徑、清〕換卷，為卷第五。

一 八五四頁下二二行「菩薩處胎經」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 八五五頁上一行第一一字「鳥」，
〔石〕作「鳥王」。

一 八五五頁上三行第六字「意」，〔磧、
普、南、徑、清〕作「意解」。

一 八五五頁上三行「衆座」，〔清、麗〕作
「衆生」。

一 八五五頁上六行第一一字「自」，
〔石〕無。

一 八五五頁上一三行第四字「此」，

諸本作「此宮」。

一 八五五頁上一八行末字「絃」，諸
本作「絃琴」。

一 八五五頁上二二行第四字「現」，
〔資、磧、普、南、徑、清〕作「見」。

一 八五五頁中四行首字「我」，諸本
作「念」。

一 八五五頁中五行第四字「週」，諸
本作「迴」。

一 八五五頁中九行末字「攻」，〔石、
麗〕作「征」。

一 八五五頁中一二行第九字「距」，
〔磧、普、南、徑、清〕作「拒」。

一 八五五頁中一三行第一三字「以」，
〔磧、普、南、徑、清〕作「以其」。

一 八五五頁中一九行「仰攻」，〔資〕作
「仰功」；〔磧、普〕作「往功」，〔南、
徑、清、麗〕作「往攻」。

一 八五五頁中二一行第七字「腹」，
〔石〕作「裏」。

一 八五五頁下四行第五字「等」，〔石、
麗〕作「力」。

一 八五五頁下六行第二字「睡」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瑞」。

一 八五五頁下一〇行第七字「逐」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「急逐」。

一 八五五頁下一三行第三字「轉」，

諸本作「轉轉」。

一 八五五頁下二一行第四字「先」，

石、**麗**作「此」。

一 八五五頁下二一行第八字「犯」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「犯於」。

一 八五五頁下末行第一〇字「與」，

石、**麗**作「奉」。

一 八五五頁下末行末字「天」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八五六頁上一行第五字「美」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「美好」。

一 八五六頁上一行第一三字「天」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「與天」。

一 八五六頁上三行第七字「粉」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「粉作倡妓樂上

高廣牀」。

一 八五六頁上八行第五字「歸」，**石**

作「飯」。

一 八五六頁上九行第六字「焰」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「火」。

一 八五六頁上一一行品名上經名「菩

薩處胎經」，**徑**、**清**無。下同此例。

一 八五六頁上一五行「緊陀羅王」，

石、**麗**無。

一 八五六頁上二一行第一〇字「布」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王」。

一 八五六頁中五行「手脚破壞」，**石**、

磧、**普**、**南**、**清**作「手脚段段斷壞」；

資作「手脚段段壞」。

一 八五六頁中六行首字「此」，**磧**、

普、**南**作「斷」。

一 八五六頁中一二行及本頁下三行

「五百」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有

五百」。

一 八五六頁下一二行第二字「踊」，

徑、**清**作「涌」，下同。

一 八五六頁下一五行第一二字「寶」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「實」。

一 八五六頁下一七行「岳峙山」，**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「岳峙山」，下同。

一 八五六頁下一九行第三字「即」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即時」。

一 八五七頁上六行「瞋言」，**石**、**資**、

麗作「瞋恚言」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**

作「瞋恚言言」。

一 八五七頁上六行「無足」，**石**、**資**、

麗作「無手足」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**

作「無手無足」。

一 八五七頁上一一行「五百」，諸本

作「此五百」。

一 八五七頁上一二行第五字「生」，

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往生」。

一 八五七頁上一八行「衆會」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「會者」。

一 八五七頁上一九行第九字「意」，

麗作「音」。

一 八五七頁上一二行第三字「及」，

諸本作「乃」。

一 八五七頁中五行「五笑歌歎」，**石**、

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「五欲歌

笑」；**麗**作「五欲歌歎」。

一 八五七頁中一二行第一三字「尔」，諸本作「示」。

一 八五七頁中一七行末字「世」，**石**、**麗**作「界」。

一 八五七頁中二〇行第五字「岸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「涯」。

一 八五七頁中末行第一〇字「定」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「足」。

一 八五七頁中末行末字「得」，**資**作「德」。

一 八五七頁下八行第一一字「如」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是」。

一 八五七頁下九行「遇聖」，**麗**作「賢聖」。

一 八五七頁下一三行第七字「神」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「福」。

一 八五七頁下一五行第一三字「矇」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「蒙」；**麗**作「矇」。

一 八五七頁下一七行「色身」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「金色身」。

一 八五七頁下一九行第二字「神」，**石**作「神王」。

一 八五八頁上二行末字「地」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「轉」。

一 八五八頁上一〇行「踊出」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「踊出在」；**徑**、**清**作「踊出在」。**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**，下同。

一 八五八頁上一四行第一一字「識」，**石**、**麗**作「諸」。

一 八五八頁中一行「成熟」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「就」。

一 八五八頁下三行第三字及四行首字「鞞」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鞭」。

一 八五八頁下八行第九字「澁」，**石**、**麗**作「消」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「濕」。

一 八五九頁上末行末字「支」，**石**作「支佛」。

一 八五九頁中二行第一二字至三行第三字「閻浮提恒河沙」，**石**、**麗**作「婆呵世界閻浮提」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「閻浮提沙訶世界」。

一 八五九頁中五行第五字「比」，諸

本作「北」。

一 八五九頁中九行第二字「無」，**麗**無。

一 八五九頁中一二行末字「奉」，**石**作「持」。

一 八五九頁下一七行第八字「二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三」。

一 八六〇頁上一行第三字「永」，**資**作「求」。

一 八六〇頁上二行第四字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 八六〇頁上一七行「虛空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「虛寂」。

一 八六〇頁上一八行「俗界」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「俗累」。

一 八六〇頁上一八行第一三字及一九行首字「入」，**石**、**麗**作「人」。

一 八六〇頁中八行「真正」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「正真」。

一 八六〇頁中一九行第三字及二〇行首字「舍」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舍身」。

一 八六〇頁下一七行「燿然」，**石**作「霍然」，下同。

一 八六一頁上一四行第七字「者」，諸本作「昔」。

一 八六一頁上一五行第八字「輕」，**石**、**麗**作「斯」。

一 八六一頁上一七行第九字「諸」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八六一頁上一八行末字「夫」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夫人」。

一 八六一頁上二二行第六字「打」，**徑**、**清**作「擲」。

一 八六一頁中二行首字「三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「二」。

一 八六一頁中一二行首字「馬」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼馬」。

一 八六一頁中一二行「言我」，**磧**、**普**作「答言我令」；**南**、**徑**、**清**作「答言我今」。

一 八六一頁中一三行第一二字「持」，**石**作「將」。

一 八六一頁下一行第三字「在」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在於」。

一 八六一頁下六行第五字「舍」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 八六一頁下一行第三字「聞」，**徑**、**清**作「聞」。

一 八六一頁下一二行第一二字「內」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「內心」。

一 八六一頁下一四行第八字「杆」，**石**作「盃」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「孟」，下同。

一 八六一頁下一五行及一六行「此身」，**石**、**麗**作「此娘」。

一 八六一頁下一六行第二字「日」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「日日」。

一 八六一頁下一七行第六字「子」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子我此弟子」。

一 八六一頁下一八行第七字「時」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「是時」。

一 八六一頁下末行第六字「怕」，諸本作「指」。

一 八六二頁上一行第一〇字「娘」，**資**作「身」。

一 八六二頁上四行第一〇字「促」，**石**作「徒」。

一 八六二頁上六行第三字「九」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經九」。

一 八六二頁上七行第一〇字「陀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陀羅」。

一 八六二頁上九行末字「天」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」，**麗**作「無」。

一 八六二頁上一二行第六字「之」，**石**、**麗**作「人」。

一 八六二頁上一六行末字「槍」，**石**作「鏘」。

一 八六二頁上一八行第七字「患」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「忽患」。

一 八六二頁上一九行第二字「砵」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「夾」；**麗**作「壓」。

一 八六二頁上一九行第六字「痛」，**石**無。

一 八六二頁上二〇行「行本」，**石**、**麗**作「本行」。

- 一 八六二頁中一行第四字「禪」，諸本作「神」。
- 一 八六二頁中七行第七字「對」，諸本作「謹」。
- 一 八六二頁中一四行第七字「腸」，**石**、**資**作「傷」。
- 一 八六二頁中一四行第一四字「白」，**石**作「目」。
- 一 八六二頁中一七行第七字「睛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「精」。
- 一 八六二頁中一九行末字「相」，**麗**作「明」。
- 一 八六二頁下二行首字「常」，**石**、**麗**作「當」。
- 一 八六二頁下一三行「欺妄」，**石**作「妄語」。
- 一 八六二頁下一九行第八字「且」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「朝」；**麗**作「旦」。
- 一 八六二頁下二二行第一三字「母」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八六三頁上一〇行第二字「千」，

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一千」。
- 一 八六三頁上一〇行末字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今」。
- 一 八六三頁中六行第二字「即」，諸本作「印」。
- 一 八六三頁中七行第一二字及八行末字「忘」，**資**作「妄」。
- 一 八六三頁中二一行第一一字「暎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「號」。
- 一 八六三頁下一行第一三字「普」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「並」。
- 一 八六三頁下一二行末字「門」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「門法」。
- 一 八六三頁下二一行第一三字「鏗」，諸本作「剛」。
- 一 八六三頁下二二行第八字「爭」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諍」，下同。
- 一 八六四頁上三行第九字「罰」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伐」。
- 一 八六四頁上一一行第一〇字「石」，**石**作「一碩」；**麗**作「一石」。

- 一 八六四頁上一二行第八字「量」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲量」。
- 一 八六四頁上一六行首字「塔」，**資**無。
- 一 八六四頁上一六行第八字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八六四頁上一七行首字「升」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「斗」。
- 一 八六四頁中四行第一一字「椎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「稚」。
- 一 八六四頁中七行第七字「文」，**清**作「牟」。
- 一 八六四頁中八行末字「衆」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大衆」。
- 一 八六四頁中九行第四字「出」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。
- 一 八六四頁中一二行第四字「河」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八六四頁中末行首字「還」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「還以」。
- 一 八六四頁下九行第一一字「汝」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汝慎」。

- 一 八六四頁下一〇行第二字「漏」，
[磧、普、南、徑、清]作「漏也」。
- 一 八六四頁下一行「律戒」，[資、
磧、普、南、徑、清、麗]作「戒律」。
- 一 八六四頁下一二行第一四字「說」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「及說」。
- 一 八六四頁下一五行「減爲」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「爲我」。
- 一 八六四頁下二一行第一〇字「般」，
[磧、普、南、徑、清]作「入般」。
- 一 八六四頁下末行卷次「第七」，[石、
資、磧、普、南、徑、清]作「第五」。