

大法鼓經卷上

量

宋天竺三藏求那跋陀羅譯
 如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
 孤獨園與大比丘眾五百人俱復有
 百千大菩薩眾復有眾多天龍夜叉
 健闍婆眾復有百千諸優婆塞優婆
 夷眾復有娑婆世界主梵天王及天
 帝釋四天王眾復有十方世界無量
 比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸菩薩
 俱尔時如來於彼四眾說如是法有
 有則有苦樂无有則無苦樂是故離
 苦樂則是涅槃第一之樂彼五百聲
 聞比丘一切皆是阿羅漢諸漏已盡
 無復煩惱心得自在辟如大龍心得
 好解脫慧得好解脫所作已辦已捨
 重擔速得已利盡諸有結正智心解
 脫得一切心自在第一波羅蜜有無
 量學人皆得須陀洹斯陀含阿那含
 果有成就有漏法无量比丘眾有成
 無量阿僧祇功德菩薩摩訶薩徒十
 方來算數譬喻所不能及亦非一切
 聲聞緣覺之所能知除文殊師利菩

薩及大力菩薩觀世音菩薩弥勒菩
 薩摩訶薩如是上首菩薩摩訶薩无
 量阿僧祇眾譬如大地所生草木從
 諸方來諸菩薩眾亦復如是不可稱
 數復有耆摩比丘尼與比丘尼眾俱
 毗舍佉庶子母及末利夫人各與無
 量大眷屬俱須達長者與諸優婆塞
 俱尔時世尊於大眾中說有非有法門
 尔時波斯匿王從卧而起作是思惟
 我今應往至世尊所念已即行擊鼓
 吹貝往詣佛所尔時世尊知而故問
 阿難以何等故有鼓貝聲阿難白佛
 言波斯匿王來詣佛所是其擊鼓吹
 貝之聲佛告阿難汝今亦應擊大法
 鼓我今當說大法鼓經阿難白佛言
 世尊是佛法鼓經名我未曾聞以何
 等故名大法鼓經佛告阿難汝何由
 知是諸來會大菩薩等悉不能知此
 大法鼓經六字名号何况於汝而得
 聞知阿難白佛言世尊未曾有也此
 法名号真實難知如是阿難實尔不
 異阿難此大法鼓經世間希有如優
 曇鉢華阿難白佛言非一切諸佛有

大法鼓經卷上 第二張 量

此法耶佛告阿難三世諸佛悉有此
 法阿難白佛言若然者彼諸菩薩人
 中之雄何故志來普集於此彼諸如
 來何故自於其國不演說耶佛告阿
 難如有一阿練比丘隱居山窟至時
 入村方欲乞食道見人獸諸雜死屍
 見已生厭斷食而還嗚呼苦哉吾亦
 當然彼於異時心得快樂作是思惟
 我當更往觀察死屍令增厭離復向
 聚落求見死屍修不淨想見已觀察
 得阿羅漢果如是他方諸佛不說无
 常苦空不淨所以者何諸佛國土法
 應如是彼諸如來為諸菩薩作如是
 說奇哉難行釋迦牟尼世尊於五濁
 國土出興于世為苦惱眾種種方
 便說大法鼓經是故諸善男子當如
 是學彼諸菩薩咸欲見我恭敬禮拜
 故來會此既未會已或得初住乃至
 十住是故大法鼓經其難值遇是故
 十方大菩薩眾為聞法故善皆來集
 阿難白佛言善哉善哉一切善來彼
 悉得此難得經法佛告阿難如是深
 經非一切共是故不應說言一切善

大法鼓經卷上 第三張 量

來阿難白佛言何故彼非一切善來佛告阿難此經典者是諸如來秘密法藏甚深微妙難解難信是故阿難不應說言一切善來阿難白佛言非如波斯匿王臨陣鬪時擊大戰鼓其聞聲者一切箭落耶佛告阿難波斯匿王擊鼓戰時非彼一切聞鼓聲喜有怯弱者聞而恐怖若死近死如是阿難此大法鼓經名是二乘之人不信法門是故阿難辭如彼王至鬪戰時擊王大鼓此大法鼓諸佛秘密佛出世時亦乃演說

余時世尊告大迦葉此諸比丘清淨純一真實強力離諸糟糠堪任聞此大法鼓經不迦葉白佛言若有比丘犯戒違律是大目連之所呵責有如是比我不同行况復世尊今此會眾如梅檀林清淨純一佛告迦葉今此會眾雖復一切清淨純一然於隱覆之說有不善解迦葉白佛言去何名為隱覆之說佛告迦葉隱覆說者謂言如來畢竟涅槃而實如來常住不滅般涅槃者非毀壞法此修多羅離

大法鼓經卷上 第四段 竟

復清淨明顯音聲百千因緣分別開示是故迦葉當更觀察此諸大眾時大迦葉即復觀察彼諸來者云何而來時剎那頃下信眾生及聲聞緣覺初業菩薩自惟不堪生退捨心辭如王家力士眾中有名千力士者從座而起擊鼓唱言誰能堪任與我鬪力其不堪者嘿然而住心自念言我不堪任與彼鬪力或能傷損以致失命於彼眾中無敢敵者乃名勇健難伏力士建大勝幡如是下劣眾生及聲聞緣覺初業菩薩作是念言我不堪任聽受如來已般涅槃而復說言常住不滅於大眾中聞所未聞徒坐而去所以者何彼人長夜於般涅槃修習空見聞離隱覆清淨經故徒坐而去彼十方來聲聞緣覺初業菩薩百千萬億阿僧祇分餘一分住謂彼菩薩摩訶薩信解法身常住不變者亦乃安住受持一切如來藏經亦能解說安慰世間解知一切隱覆之說善觀一切了義不了義經悉能降伏毀禁眾生尊敬承順清淨有德於摩訶

大法鼓經卷上 第五段 竟

行得大淨信不於二乘起奇特想除如是等方廣大經不說餘經唯說如來常住及有如來藏而不捨空亦非身見空空彼一切有為自性佛告迦葉汝更問大眾咸欲得聞此大法鼓方廣一乘所謂大乘難信經不如是至三迦葉白佛言善哉世尊即從坐起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足右遶三匝已告諸大眾咸欲聞此大法鼓經不如來今當普為汝等演說一乘所謂大乘過一切聲聞緣覺境界如是三說彼悉皆言願樂欲聞唯大迦葉我等悉為聞法故未善哉哀愍當為我說大法鼓經迦葉復言汝等云何信彼即答言辭如士夫年甫二十有百歲子若佛如是說者我等亦當如是隨信况說正法而不信受所以者何如來如說而行如來淨眼圓照無闕以佛眼觀知我等心迦葉嘆言善哉善哉諸賢汝等堪任聽大法鼓經若持若說佛告迦葉辭如士夫年甫二十有百歲子大法鼓經亦復如是所以者何如來涅槃而

大法鼓經卷上 第六段 竟

復常住一切無我而復說我彼即白
言唯佛能知如世尊所說我等如是
受持

迦葉白佛唯願世尊說大法鼓經擊
大法鼓吹大法鼓佛言善哉善哉迦
葉汝今聽說大法鼓經迦葉白佛言
唯然受教何以故是我境界故是故
如來大見敬待云何為敬曾告我言
汝來共坐以是因緣我應知恩佛言
善哉迦葉以是義故我敬待汝迦葉
譬如波斯匿王善養四兵若鬪戰時
擊大戰鼓吹大戰鼓對敵堅住緣斯
思養戰無遺力能勝怨敵國境安寧
如是比丘我般涅槃後摩訶迦葉當
護持此大法鼓經以是義故我分半
坐是故彼當行我所行於我滅後堪
任廣宣大法鼓經迦葉白佛言我是
世尊口生長子佛告比丘譬如波斯
匿王教諸王子學諸明處彼於後世
堪紹王種如是比丘於我滅後迦葉
比丘護持此經亦復如是
復次迦葉如波斯匿王多與諸王共
為怨敵更相攻伐於彼彼時其諸戰

大法鼓經卷上 第七張 量

士為馬車步四種兵眾聞大鼓聲心
不恐怖堅持甲仗時王恩郵多所賜
資及當戰時加賜珍寶及以城邑若
能剋敵冠以素繒封以為王如是迦
葉我諸聲聞比丘比丘尼優婆塞優
婆夷如戒隨學波羅提木叉成就善
住律儀如來則與人天安樂其有大
功降四魔者以四真諦解脫素繒而
冠其首若有增上信解求佛藏大我
常住法身者如來亦時以薩婆若水
而灌其頂以大乘素繒而冠其首大
迦葉我今亦復如是以大乘素繒用
冠汝首汝於未來無量佛所當護持
此經迦葉當知汝於我滅後堪任護
持如是經典迦葉白佛言當如尊教
復白佛言我從今日及滅度後常當
護持廣說此經

佛告迦葉善哉善哉今當為汝說大
法鼓經時虛空中諸天龍眾同聲嘆
言善哉善哉迦葉今日諸天大雨天
華諸龍王眾雨甘露水及細末香安
慰悅樂一切眾生應為世尊之所建
立為法長子時天龍眾同聲說偈

大法鼓經卷上 第八張 量

王於舍衛城 伐鼓吹戰鬪法王祇洹林
擊于大法鼓

佛告迦葉汝今當以問難之杼擊大
法鼓如來法王當為汝說天中之天
當決汝疑

尔時世尊告大迦葉有比丘名信大
方廣若有四眾聞其名者貪恚癡箭
悉皆拔出所以者何迦葉譬如波斯
匿王有者婆子名曰上藥若波斯匿
王與敵國戰時告上藥言汝今速持
能為眾生拔箭藥來尔時上藥即持
消毒藥王以塗戰鼓若塗若熏若打
若彼眾生被毒箭者聞其鼓聲若一
由旬若二由旬箭悉拔出如是迦葉
若有聞信方廣比丘名者貪恚癡箭
悉皆拔出所以者何彼因此經增廣
正法以彼現法成就故得此大果大
迦葉汝當觀彼無心凡鼓以无心藥
若塗若熏若打有如是力饒益眾生
况復聞彼菩薩摩訶薩信方廣比丘
名而不能除眾生三毒迦葉白佛言
若聞菩薩名者能除眾生三毒毒箭
况稱世尊名号功德言南無釋迦牟尼

大法鼓經卷上 第九張 量

尼若稱嘆釋迦牟尼名号功德能拔
衆生三種毒箭况復聞此大法鼓經
安慰演說若偈若句况復廣說而不
能拔三種毒箭

佛告迦葉如我先說淨戒比丘隨心
所欲以本願故一切諸佛皆有是法
所謂不作不起不滅大法鼓經是故
迦葉汝於來世亦當如我所以者何
若有四衆聞汝名者三種毒箭悉得
拔出是故迦葉汝今當問大法鼓經
於我滅後久於世間護持宣布迦葉
白佛言善哉世尊今當為我說大法
鼓經佛告迦葉汝於大法鼓經應少
諮問今時迦葉即白佛言善哉世尊
當請所疑如世尊所說若有有則有
苦樂無有則无苦樂此有何義佛告
迦葉若無有者謂般涅槃第一之樂
是故離苦樂得般涅槃第一之樂若
苦若樂彼則是有若无有者則無苦樂
是故欲得般涅槃者當求斷有今時
世尊欲重宣此義而說偈言
一切有無常 亦无不變異 彼有有苦樂
無有元苦樂 不為無苦樂 為則有苦樂

大法鼓經卷上 第十張 量

莫樂諸有為 亦勿更習近 若人得安樂
還復墮於苦 若不到涅槃 不住安樂處
尔時迦葉以偈答言
衆生不為有 涅槃第一樂 彼則名字樂
無有受樂者

尔時世尊復說偈言

常解脫非名 妙色湛然住 非聲聞緣覺
菩薩之境界

迦葉白佛言世尊云何言色而復常
住佛告迦葉今當說譬譬如士夫從
南方摩頭邏來有人問彼汝從何來
士夫答言從摩頭邏來即復問言摩
頭邏為在何方時彼士夫即指南方
迦葉非為彼人於此得信耶所以者
何以是士夫自見彼來故如是迦葉
以我見故汝當信我尔時世尊即說
偈言

譬如有士夫 以手指虚空 我今亦如是
名字說解脫 譬如彼士夫 遠自南方來
今我亦如是 從彼涅槃出

然彼迦葉若見義者則不須因緣若
不見義則須因緣如是迦葉諸佛世
尊常以無量因緣顯示解脫迦葉白

大法鼓經卷上 第十二張 量

佛言云何為因佛告迦葉因者是事
迦葉白佛言云何為緣佛告迦葉緣
者是依迦葉白佛言願更顯示其譬
云何佛告迦葉如由父母而生其子
母則是因父則是緣是故父母因緣
生子如是說因緣生法是名為成迦
葉白佛言成者有何義佛告迦葉成
者世間成迦葉白佛言云何世間佛
告迦葉衆生和合施設迦葉白佛言
云何衆生佛告迦葉法集施設迦葉
白佛言云何為法

佛告迦葉非法亦法法亦非法法者
復有二種何等為二有為及无為色
及非色更無第三法迦葉白佛言法
何像類佛告迦葉法者非色迦葉白
佛言非法何類佛告迦葉非法者亦
非色迦葉白佛言若法非法非色无
相云何是法云何非法佛告迦葉法
者是涅槃非法者是有迦葉白佛言若
法非法非色無相者彼慧者云何知
何所知何故知彼相耶佛告迦葉衆
生生死中習種種福德清淨善根
是其正行若彼行如是法一切淨相

大法鼓經卷上 第十三張 量

生若行此法者是法衆生衆生生死中行種種非福惡不善業若彼行如非法一切惡不淨相生若行此非法者是非法衆生

迦葉白佛言世尊云何衆生佛告迦葉衆生者四界攝施設謂內地界水界火界風界及入處五根乃至十三緣起反無道意離中云從不正思惟生元明故十三支受想思心意識是名衆生法迦葉當知是名一切法迦葉白佛言是中何等法是衆生佛告迦葉是中非一法名為衆生所以者何迦葉譬如波斯匿王鼓何等為鼓迦葉白佛言所言鼓者皮木及桴此三法和合是名為鼓佛告迦葉如是和合施設名為衆生迦葉白佛言聲鼓者非鼓耶佛告迦葉離聲鼓者鼓亦有聲以風動故迦葉白佛言鼓者為是法為是非法耶佛告迦葉鼓者非法非法迦葉白佛言名為何等佛告迦葉非法非法者名為無記迦葉白佛言有無記法者世間應有三法佛告迦葉無記相者如非男非女非男非女名為不男彼亦

如是迦葉白佛言如世尊說父母和合而生其子若父母無衆生種子者不為父母因緣佛告迦葉彼無衆生種子者名為涅脛大常不男亦復如是所以者何譬如波斯匿王與敵國戰時彼諸戰士食丈夫祿不勇猛者不名丈夫如是無衆生種子者不名父母常不男者亦復如是迦葉白佛言世尊善法不善法無記法何者善法何者不善法何者無記法佛告迦葉樂受是善法苦受是不善法不苦不樂受是无記法此三法衆生常觸樂受者謂天人五欲功德苦受者謂地獄畜生餓鬼阿修羅不苦不樂受者謂白癩等迦葉白佛言此則不然佛告迦葉徒樂生苦徒苦生苦彼為無記迦葉白佛言其辭如何佛告迦葉因食生病食則是樂病則是苦彼白癩等名為無記迦葉白佛言若苦樂名无記者父母子亦無記佛告迦葉此則不然迦葉白佛言其辭如何佛告迦葉如非想非非想等天乃至无想則恒住子法善亦如是

大法鼓經卷上 第十三張 量

大法鼓經卷上 第十四張 量

迦葉白佛言世尊如佛所說受想是衆生是故非想非非想處應非衆生佛告迦葉彼有行分我談此衆生法者除無想天迦葉白佛言衆生為是色為非色耶佛告迦葉衆生亦非色亦非非色然成就彼法名為衆生迦葉白佛言若如是非衆生成就法更有異衆生者不應有無色天若然者无二法世間色及無色

佛告迦葉法亦非色非法亦非色迦葉白佛言云何為法與解脫俱為非法與解脫俱無色天亦有解脫佛告迦葉不然唯有為法无為法是故無色天是有為數解脫是无為無色天有色性耳

迦葉白佛言世尊一切有為是色非色是无為無色天有色者是佛境界非我等境界佛告迦葉善哉善哉是我境界非汝等境界如是諸佛世尊到解脫者彼悉有色解脫亦有色佛告迦葉云何無色天天處所作汝知不迦葉云何有色天名无色數不迦葉白佛言非我等境界佛告迦葉

大法鼓經卷上 第十五張 量

如是諸佛世尊到解脫者皆有色汝
當觀察

迦葉白佛言世尊若如是得解脫者
復應受苦樂佛告迦葉如有病衆生
服藥離病已還復病耶迦葉白佛言
若有業者則必有病佛告迦葉無業
者彼有病耶迦葉白佛言不也世尊
佛告迦葉如是離苦樂是解脫當知
苦樂是病如丈夫是得涅槃者迦葉白
佛言若離苦樂是解脫者無業病盡
耶佛告迦葉世間樂者彼則是苦於
彼出離如是業盡得解脫迦葉白佛
言不復終盡耶佛告迦葉辟虛空如
海虛空如海耶虛空無辟解脫無辟
亦復如是如無色天有色而不可知
亦不可知似此似彼如是住如是遊
戲非是聲聞緣覺境界解脫亦如是
迦葉白佛言世尊一切衆生誰之所
作佛告迦葉衆生自作迦葉白佛言
此義云何佛告迦葉作福者佛作惡
者衆生迦葉白佛言取初衆生誰之
所作佛告迦葉非想非非想等无色
天誰之所作云何活云何住迦葉白

大法鼓經卷上 第十六 量

佛言於彼諸業所不能知然唯業作
如是衆生生死黑及涅槃白誰之所
作佛告迦葉業之所作業起无量法
善起無量法迦葉白佛言何者業起
何者善起佛告迦葉業起者有善起
者解脫迦葉白佛言無生處云何善
起佛告迦葉如如不異迦葉白佛言
若善起者云何到无生處佛告迦
葉行善業迦葉白佛言誰之所教佛
告迦葉無始佛教迦葉白佛言一切
无始佛誰化誰教佛告迦葉無始者
非一切聲聞緣覺思量所知若有士
夫出於世間智慧多聞如舍利弗長
夜思惟終不能知佛之無始誰取為
先乃至涅槃中間亦不能知復次迦
葉如大目連以神通力求取初佛世
界无始終不能得如是一切聲聞緣
覺十地菩薩如弥勒等悉不能知如
佛九起難可得知衆生九起亦復如
是迦葉白佛言是故世尊無有作者
无有受者佛告迦葉因是作者受者
迦葉白佛言世間為有盡耶為無盡
乎佛告迦葉世間未曾盡无所盡無

大法鼓經卷上 第十七 量

盡時佛告迦葉如以一毛滴大海水
能令盡不迦葉白佛言唯然能盡佛
告迦葉乃往過去無量阿僧祇大劫
時有佛名鷄羅婆出興於世廣說法
教尔時城中有離車童子名一切世
間樂見作轉輪聖王正法治化王與
百千大眷屬俱往詣佛所頂礼佛足
右遶三匝供養畢已而白佛言我當
久如得菩薩道佛告大王轉輪聖王
即是菩薩更無有異所以者何无有
餘人作帝釋梵王及轉輪聖王若菩
薩者即是釋梵轉輪聖王先作衆多
帝釋梵王然後乃作轉輪聖王正法
治化汝已曾作恒沙阿僧祇帝釋梵
王今作轉輪聖王時王自言帝釋梵
王何所像類佛告大王釋梵天王亦
如汝今首著天冠而彼端嚴則不及
汝如佛色像端嚴殊特非聲聞緣覺
菩薩所及如佛端嚴汝亦如是迦葉
尔時聖王復問佛言我於久如當得
成佛佛言大王凡得佛者時大久遠
所以者何假令大王捨其福德還為
凡人而以一毛滴大海水乃至將竭

大法鼓經卷上 第十八 量

餘如牛跡當有如來出興于世名曰
燈光如來應供等正覺時有國王名
地自在燈光如來為王授記當得作
佛汝於今時當為彼王第一長子亦
俱授記時彼如來當如是說大王汝
此長子從昔暨今大海將盡生為汝
子於其中間不為小王或為釋梵轉
輪聖王正法治化汝此長子勇猛精
進如是地自在菩提難得以是因緣
故說此辟地自在汝此長子有六万
姝女端正姝好瓔珞莊嚴狀如天女
弄之如嚙知欲無常危脆不堅我當
出家作是語已信家非家捨家學道
是故彼佛記此童子當未有佛名釋
迦牟尼世界名忍汝童子名一切世
間樂見離車童子佛涅槃後正法欲
滅餘八十年作比丘持佛名宣揚此
經不願身命百年壽終生安樂國得
大神力住第八地一身住兜率天一
身住安樂國復化一身問阿逸多佛
此修多羅時地自在王聞子授記歡
喜踊躍今日如來記說我子得八住
地時彼童子聞授記聲勤加精進迦

大藏經卷上 第五十卷

葉白佛言是故世尊毛滂大海猶尚
可盡佛告迦葉此義云何迦葉白佛
言世尊譬如商人計數金錢置一器
中其子啼時授與一錢彼器中錢日
日損減如是菩薩摩訶薩於大海水
滂滂損減志能知之亦知餘在沉復
世尊於衆生大聚盡而不知但諸衆
生无有減盡一切聲聞緣覺所不能
知唯佛世尊乃能知耳佛告迦葉善
哉善哉如汝所說衆生大聚無有盡
時迦葉白佛言衆生般涅槃者為有
盡耶為无盡耶佛告迦葉衆生無有
盡也迦葉白佛言云何衆生不盡佛
告迦葉若衆生盡者應有損減此修
多羅則為无義是故迦葉諸佛世尊
般涅槃者悉皆常住以是義故諸佛
世尊般涅槃者然不磨滅迦葉白佛
言云何諸佛般涅槃不畢竟滅佛告
迦葉如是如是舍壞則為虚空如是
如是諸佛涅槃即是解脫

大法鼓經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大藏經卷上 第五十卷

尔時世尊告大迦葉譬如有王能行
布施彼王國中多出伏藏所以者何
以彼國王種種周給貧苦衆生是故
伏藏自然發出如是迦葉大方便菩
薩廣為衆生說甚深法寶故得此甚
深離非法經謂空無相無作相應經
復得如是如來常住及有如來藏經
迦葉如鬱單越自然之食衆共取之
無有損減所以者何以彼盡壽無我
所想及慳貪想如是迦葉此閻浮提
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得此深
經書持讀誦究竟通利廣為人說終
不疲厭不誑不謗以佛神力常得自
然如意供養乃至菩提無乏無盡除
定報業如持戒比丘不緩持戒終身
天神隨侍供養若彼能於如是深經
乃至不起一念謗想當得如來藏如
來常住常見諸佛親近供養如轉輪
聖王凡所遊行七寶常隨如是安慰
說者所住之處如是比經常與彼俱
如轉輪聖王所住之處七寶隨住不

住餘處其非真實住於餘處如是安
慰說者現在所住如是比經志從他
方來至其所諸不了義空相應經於
餘處住如是安慰說者所住至方此
經常隨如轉輪聖王所遊之處諸餘
衆生隨順王者作如是念彼王所住
我亦應去如是安慰說者所住之處
如是比經亦復常隨如轉輪聖王出
於世時七寶隨出如是安慰說者出
于世間如是比經亦隨出現如轉輪
聖王所有七寶若失一寶彼王尋求
必至寶所如是安慰說者為聞此經
處處尋求要至經所

復次如轉輪聖王不出世時諸餘小
王力轉輪王和合諸王各現於世如
是諸方無人演說此深經處餘雜說者
說諸雜經所謂正不正雜經彼諸衆
生亦如是隨學彼隨學時聞此如來
藏如來常住究竟深經心生疑惑於
女慰說者生患害心輕賤嗤笑不生
受念罵辱不忍作如是說此將文筆
魔之所說謂為毀法志棄捨去各還
本處更相破壞犯戒邪見終不能得

如是比經所以者何安慰說者所住
之處此經隨住故今時世間多有衆
生見聞摩訶行經而生誹謗莫生恐
畏所以者何五濁世時正法損減多
有衆生謗摩訶行如七家村中必出
荼夷尼鬼如是比經所行之處七人
衆中必有謗者迦葉譬如同戒之人
相見歡喜彼亦如是各各毀戒於說
法衆中間是經時更相瞻視作戲笑
言何者衆生界何者為常瞻彼顏色
作是思惟彼是我伴更相慈愍如是
作已守性而住守性而去如婆羅門
長者種性生子習慈父母訓誡曾不
改悔捨家而去隨逐惡友闖諸鳥獸
以為戲樂如是展轉乃至他國要結
同類共為非法是為同行不樂此經
者亦復如是見他誦說而反戲笑所
以者何今時衆生並多懈怠持戒寬
緩為法留難彼諸同行相隨誹謗迦
葉白佛言嗚呼真是惡時

監視監視之人不勤守護復更增足
二三四五若二十乃至百人守者
逾多取者亦衆最後一人作是思惟
如此守視非一切護當善方便令無
侵害即取田苗手自惠施彼生感愧
田苗得全迦葉若能如是善方便者
於我滅後能護此經

佛告迦葉至於今時安慰說者當如
之何迦葉譬如城邑邊近路之田為
諸人衆象馬侵食彼時田主使一人

大法鼓經卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 一九五頁上二行首字「宋」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「劉宋」。卷下同。
- 一 一九五頁上二〇行第一三字「徒」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「從」。
- 一 一九五頁中一四行第一一字「應」，**石**作「當」。
- 一 一九五頁中一九行第五字「六」，**清**作「四」。
- 一 一九五頁下一〇行第四字「見」，**石**作「覓」。
- 一 一九五頁下一五行第二字「土」，**石**無。
- 一 一九五頁下一九行「十住」，**資**作「行住」。
- 一 一九六頁上一一行第一〇字「鼓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鼓經」。
- 一 一九六頁下一六行及二二行「年甫」，**石**作「年滿」。

- 一 一九七頁上八行第一一字「曾」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「嘗」。
- 一 一九七頁上一三行第五字「遺」，**石**作「匱」。
- 一 一九七頁中三行首字「賚」，**石**作「賞」。
- 一 一九七頁中九行「佛藏大」，**石**作「佛大藏」。
- 一 一九七頁中一一行第五字「以」，**石**作「以其」。
- 一 一九七頁中一四行第七字「汝」，**石**無。
- 一 一九七頁下六行「比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大比丘」。
- 一 一九八頁上五行首字「佛」，**資**、**磧**作「復」。
- 一 一九八頁上一四行首字「諮」，**石**作「請」。
- 一 一九八頁中一四行第八字「此」，**石**作「彼」。
- 一 一九八頁中一八行第三字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

- 一 一九八頁中一八行第七字「手」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「指」。
- 一 一九八頁下末行第一三字「淨」，**石**作「清淨」。
- 一 一九九頁上七行正文及八行夾註「十三」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「十二」。
- 一 一九九頁上一四行第二字「掙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「桴」。
- 一 一九九頁上一六行「聲鼓」，**石**作「鼓聲」。
- 一 一九九頁中四行第八字「大」，**清**作「人」。
- 一 一九九頁中九行第三字「白」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而白」。
- 一 一九九頁中末行「子法善」，**南**、**清**作「不善法」；**徑**、**清**作「不法善」。
- 一 一九九頁下一五行「性耳」，**資**、**磧**、**普**無。
- 一 一九九頁下一七行第七字「天」，**石**作「夫」。
- 一 一九九頁下二〇行第四字「者」，

石作「樂者」。

一九九頁下二〇行第八字「色」，

石作「色解脫色」。

一九九頁下二一行「天天」，石作「天」。

二〇〇頁上八行末字「知」，資作「觀」。

二〇〇頁上九行第五字「如」，資無。

二〇〇頁上一五行第五字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

二〇〇頁中一行末字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

二〇〇頁中八行第三字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「起佛」。

二〇〇頁下一四行「恒沙」，資、磧、普、南、徑、清作「恒河沙」。

二〇一頁上五行及二一行「授記」，資、磧、普、南、徑、清作「受記」。

二〇一頁上七行「釋梵」，石作「梵釋」。

二〇一頁上一四行第一三字「名」，

石作「号」。

二〇一頁上末行第七字「授」，資、磧、普、徑作「受」。

二〇一頁中四行第五字「時」，清作「諸」。

二〇一頁中一七行第七字「然」，諸本作「終」。

二〇一頁中二〇行第二字「是」，徑無。

二〇一頁中二〇行末字「脱」，至此，底本及諸校本卷上終，接着開始換卷。然而爲了與以金藏廣勝寺本爲底本之卷下經文相銜接，茲將麗藏本卷下前部分經文移載於本卷（即二〇一頁下一行至次頁下七行「尔時……此經」），權作本經卷上經文。此種情況，由於分卷不同造成，非經文本身缺漏也。

二〇二頁上一行第七字「寶」，石作「實」。

二〇二頁上二行、八行、一〇行

「比經」，資、磧、普、南、徑、清作「此經」。

二〇二頁上二〇行首字「安」，石無。

二〇二頁上二〇行第六字「志」，石作「逆」。

二〇二頁上二二行第一〇字「棄」，石作「散」。

二〇二頁中一行「比經」，磧、南、徑、清作「此經」。

二〇二頁中四行第一三字「減」，石作「減」。

二〇二頁中六行「比經」，資、磧、徑、清作「此經」。

二〇二頁中一四行第一一字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

二〇二頁中一六行第八字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

二〇二頁中一八行第八字「並」，石無。

二〇二頁中二三行第一〇字「近」，資無。二〇二頁下四行第三字「守」，磧作「中」。

大法鼓經卷下

量

宋夫竺三截求那跋陀羅譯

迦葉白佛言世尊我終不能攝彼惡人寧以兩臂荷負須弥至百千劫不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法謗法汙法如是諸惡非法音聲世尊我寧屬他為其僕使不能堪忍聽彼惡人犯戒背法遠法壞法如是諸惡非法音聲世尊我寧頂戴大地山海經百千劫不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法自高毀他如是諸惡非法音聲世尊我寧恒受齷齪瘡啞不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒為利出家受他信施如是諸惡非法音聲世尊我寧捨身疾般涅脥不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒盡聲之行而身行詭曲口言虛妄如是諸惡非法音聲佛告迦葉汝般涅脥是聲聞般涅脥非為究竟迦葉白佛言若聲聞緣覺般涅脥非究竟者世尊何故說有三乘聲聞乘辟支佛乘佛乘世尊云何已般涅脥復般涅脥耶佛告迦葉聲聞以聲聞般涅

脥而般涅脥非為究竟辟支佛以辟支佛般涅脥而般涅脥亦非究竟乃至得一切種功德一切種智大乘般涅脥然後究竟無異究竟

迦葉白佛言世尊此義云何佛告迦葉譬如從乳出酪酪出生酥生酥出熟酥熟酥出醍醐凡夫邪見如初生乳乳血共雜受三歸者猶如純乳隨信行等及初發心菩薩住解行地猶如成酪七種學人及七住地菩薩猶如生酥意生身阿羅漢辟支佛得自在力及九住十住菩薩猶如熟酥如來應供等正覺猶如醍醐

迦葉白佛言世尊如來云何說有三乘佛告迦葉譬如導師勇猛雄傑將諸親屬及餘人眾從其所住欲至他方經由曠野嶮難惡道作是思惟此眾疲乏將恐退還為令諸人得止息故於其前路化作大城遣以指示語諸大眾前有大城當速至彼諸眾悉見漸近彼城各相謂言是我息處即共入城休息快樂樂於中住不欲前進今時導師作是思惟此諸大眾得

大法鼓經卷下 第三張 量字 号

此小樂便以為足羸劣休懈無前進
 意尔時導師即滅化城彼諸大眾見
 城滅已白導師言此為何等為幻為
 夢為真實耶導師聞已即告大眾向
 者大城為止息故我化作耳更有餘
 城今所應住宜速至彼快樂安隱大
 眾答言唯然受教何緣樂此鄙陋小
 處當共前進安樂大城導師告言善
 哉當行即共前進復告大眾所住大
 城先相已現汝當觀察彼前大城極
 甚豐樂以漸前行見彼大城尔時導
 師告諸大眾諸仁當知此是大城時
 諸大眾遙見大城安隱豐樂心得歡
 喜各共相視生希有心此城為實為
 復虛妄導師答言此城真實一切奇
 特安隱豐樂即告彼眾人此大城此
 則第一究竟大城過此處已更無餘
 城彼諸大眾俱入城已生希有心心
 得歡喜歎彼導師善哉善哉真實大
 智大悲方便哀愍我等迦葉當知彼
 初化城謂聲聞緣覺乘清淨智慧空
 無相无作解脫之智真實大城是如
 來解脫是故如來開示三乘現二涅

大法鼓經卷下 第四張 量字 号

勝又說一乘佛告迦葉若有說言無
 此經者非我弟子我非彼師
 迦葉白佛言世尊諸摩訶衍經多說
 空義佛告迦葉一切空經是有餘說
 惟有此經是无上說非有餘說復次
 迦葉如波斯匿王常十一月設大施
 會先食餓鬼孤獨貧乞次施沙門及
 婆羅門甘饌眾味隨其所欲諸佛世
 尊亦復如是隨順眾生種種歡樂而
 為演說種種經法若有眾生懈怠犯
 戒不勤修習捨如來藏常住妙典好
 樂修學種種空經或隨句字說或增
 異句字所以者何彼如是言一切佛
 經皆說无我而彼不知空無我義彼
 无慧人趣向滅盡空無我說亦是佛
 語所以者何無量塵垢諸煩惱藏常
 空涅槃如是涅槃句是一切句彼常住
 安樂是佛所得大般涅槃句迦葉白
 佛言世尊云何離於斷常佛告迦葉
 乃至眾生輪迴生死我不自在是故
 我為說無我義然諸佛所得大般涅
 槃常住安樂以是義故壞彼斷常迦
 葉白佛言世尊再轉无我轉我文矣

大法鼓經卷下 第五張 量字 号

佛告迦葉為破世間我故說无我義
 若不如是說者云何令彼受大師法
 佛說無我彼諸眾生生奇特想聞所
 未聞來詣佛所然後以百千因緣令
 入佛法入佛法已信心增長勤修精
 進善學空法然後為說常住安樂有
 色解脫復次或有世俗說有是解脫
 為壞彼故說言解脫志无所有若不
 如是說云何令彼受大師法是故百
 千因緣為說解脫滅盡無我然後我
 復見彼眾生見畢竟滅以為解脫彼
 无慧人趣向滅盡然後我復百千因
 緣說解脫是有
 迦葉白佛言世尊得解脫自在者當
 知眾生必應有常譬如見煙必知有
 火若有我者必有解脫若說有我則
 為已說解脫有色非世俗身見亦非
 說斷常
 迦葉復白佛言世尊云何如來不般
 涅槃示般涅槃不生示生佛告迦葉
 為壞眾生計常想故如來不般涅槃
 示般涅槃不生示生所以者何眾生
 謂佛尚有終没不得自在何況我等

有我我所辟如有王為隣國所執繫縛如鏢作是思惟我今復是王是主耶我今非王非主何緣乃致如是諸難由放逸故如是衆生乃至生死輪迴我不自在不自在故說无我義辟如有人為賊所逐舉刀欲害作是思惟我今無力當得免此死難以不如是生老病死種種衆苦成就衆生思想願作帝釋梵王如來為壞彼思想故示現有死如來是天中之天若般涅槃悉摩滅者世間應滅若不滅者則常住安樂常住安樂則必有我如煙有火若復無我而有我者世間應滿實有我非无我亦不壞若實无我我則不成迦葉白佛言世尊有者何耶佛告迦葉有者二十五有衆生行非有者無思之物若非有是衆生者應從他來設有思之物壞者衆生當滅若非有是衆生者則應充滿以衆生不生不壞故不滅不滿迦葉白佛言世尊若有我者去何生彼煩惱諸垢佛告迦葉善哉善哉應以是問問若如來辟如金師見彼金性作是思惟如

此金性何由生垢今當推尋生垢之本彼人云何為得本不迦葉白言不也世尊佛告迦葉若盡盡思惟尋初因相乃至無始得本際不既不得本亦不得金若巧方便精勤不懈除彼金垢尔乃得金佛告迦葉如是我者生客煩惱欲見我者作是思惟今當推尋我及垢本彼人云何為得本不迦葉白佛言不也世尊佛告迦葉若勤方便除煩惱垢尔乃得我謂聞如是比經深心信樂不緩不急善巧方便專精三業以是因緣尔乃得我迦葉復白佛言世尊若有我者何故不見佛告迦葉今當說辟辟如初學學五字句界成句偈欲先知義然後乃學當得知不要當先學然後乃知彼善學已然後師教界成句義引辟示之彼能聽受緣師得解界成句義故則能信樂如是我今為煩惱截所覆衆生說言善男子如來藏如是如是彼便欲見當得見不迦葉白言不也世尊佛告迦葉如彼不知界成句義當緣師信如是迦葉當知如來是

誠實語者以誠實語說有衆生汝後當知如彼學成今當為汝更說辟喻如四種衆生界隱覆辟喻所謂膚習覆眼重雲隱月如人穿井瓶中燈焰當知此四有佛藏因緣一切衆生悉有佛性無量相好莊嚴昭明以彼性故一切衆生得般涅槃如彼眼翳是可治病未遇良醫其日常冥既遇良醫疾得見色如是无量煩惱截翳障如來性乃至未遇諸佛聲聞緣覺計我非我所為我若遇諸佛聲聞緣覺乃知真我如治病愈其目開明翳者謂諸煩惱眼者謂如來性如雲覆月月不明淨諸煩惱截覆如來性性不明淨若離一切煩惱雲覆如來之性淨如滿月如人穿井若得乾土知水尚遠得濕土塗知水漸近若得水者則為究竟如是值遇諸佛聲聞緣覺修習善行掘煩惱土得如來性水如瓶中燈焰其明不現於衆生無用若壞去瓶其光普照如是諸煩惱瓶覆如來藏燈相好莊嚴則不明淨於衆生无用若離一切諸煩惱截彼如

大法鼓經卷下 第九張 量字号

來性煩惱永盡相好焰明施作佛事
如破瓶燈衆生受用如此四種譬喻
因緣如我有衆生界當知一切衆生
皆亦如是彼衆生界無邊明淨
迦葉白佛言世尊若一切衆生有如
來藏一性一乘者如來何故說有三
乘聲聞乘緣覺乘佛乘佛告迦葉今
當說辭如巨富長者惟一子隨乳
母行於大衆中亡失所在長者臨終
作是思惟我惟一子久已亡失更无
餘子父母親屬若我一旦終沒之後
一切財物王悉取去於思惟須本所
失子遊行乞求到其本家而不自知
是其父舍所以者何少小失故父見
識之而不言子所以者何慮怖走故
多與財物而語之言我无子息為我
作子勿復餘行彼子答言不堪住此
所以者何住此常苦如被繫縛長者
謂言汝欲何作子復答言寧除衆穢
放牧田作長者念言此子薄福我當
知時且隨彼意即令除糞其子久後
見大長者五欲自娛心生欣樂作是
思惟願大長者時見哀納多賜財寶

大法鼓經卷下 第十張 量字号

以我為子作是念已不勤作務長者
見已作是思惟如是不久必為我子
是時長者尋告之曰汝今云何起異
心想不勤作務彼即答言願欲作子
生如是心長者言善哉我是汝父汝
是我子我實汝父而汝不知所有庫
藏悉以付汝於大衆中唱如是言此
是我子我失來久今遇還家而不自
知我命為子而復不肯今日自求為
我作子迦葉如彼長者方便誘引志
意下劣先令除糞然後付財於大衆
中唱如是言此本我子今亡失來久
今幸自來為我作子迦葉如是不樂
一乘者為說三乘所以者何此是如
來善巧方便是諸聲聞悉是我子如
除糞者今始自知迦葉白佛言嗚呼
異哉是聲聞乘何鄙之甚實是佛子
而不識父

大法鼓經卷下 第十一張 量字号

身當墮无边黑闇哀愍彼故當設方
便以大乘法而熟之若不可治者當
墮地獄若有信者彼自當信其餘衆
生應以攝事攝令解脫復次迦葉若
有士夫初得熱病不應與藥及餘衆
治所以者何時未至故要待時至然
後乃治二處不知是則敗醫是故病
熟然後應治若未熟者要待時至如
是衆生謗此經者過患熟時深自悔
責嗚呼苦哉我之所作今始覺知至
於尔時應以攝事而救攝之
復次迦葉如有士夫度大曠野聞合
群鳥鳴時彼士夫思是鳥聲謂有劫
賊異道而去入空澤中至虎狼處為
虎所食如是迦葉彼當來世比丘比
丘尼優婆塞優婆夷於有我无我聲
畏有我聲入於大空斷見修習無我
於如是如來藏諸佛常住甚深經典
不生信樂復次迦葉汝所問我為阿
諦聽迦葉如來者非有非衆生亦不
壞迦葉白佛言云何世尊佛告迦葉
如雪山下有出淨光摩尼寶性有人

善知摩尼寶相見相則知即取持去如鍊金法消除滓穢離垢清淨隨所著處本垢不汙所以者何辟如士夫持燈而行隨所至處闇冥悉除燈光持明彼摩尼寶亦復如是如鍊真金塵垢不汙星月光照則雨淨水日光所照尋即出火如是迦葉如來應供等正覺出興于世永離一切生老病死煩惱習垢一切悉滅常大照明如彼明珠一切不汙如淨蓮華塵水不著復次迦葉如來如是如是時如是如是象類出於世間隨其所應示現凡身不為彼彼凡品生處垢穢所染亦復不受世間苦樂樂者人天五欲功德彼即是苦惟有解脫究竟常樂迦葉白佛言善哉善哉世尊我自惟省今始出家受具足戒得比丘分成阿羅漢當於如來知恩報恩以如來昔日分我半坐今日復於四大眾中以大乘法水而灌我頂

魔之所為尔時阿難白佛言世尊今此大衆離諸糟糠堅固真實如梅檀林如是衆中彼云何住佛告阿難問大迦葉阿難言唯善哉當問即問迦葉於此衆中彼云何住迦葉答言彼愚癡人是魔眷屬與魔俱未是故阿難我先說言不能堪任於如來滅後善巧方便護持正法如善守田是故先言寧負大地廣說如上尔時世尊即告我言於我滅後汝當堪忍護持正法至于法盡我時白佛我當堪能四十年中護持正法時佛責言何以懈怠不能護法至法盡也

滅時餘八十年護持正法南方菩薩當能護持汝當於賢護菩薩五百衆中取後求之迦葉答言善哉當求得一切世間樂見離車童子世尊一切世間樂見離車童子則是其人佛告迦葉汝往勸請令覓惡魔尔時迦葉即與八十諸大聲聞及賢護等五百菩薩俱共勸請一切世間樂見離車童子汝童子世尊所舉堪覓惡魔尔時童子於大衆中白迦葉言我今堪任推覓惡魔然有八十諸大聲聞賢護等五百菩薩摩訶薩及文殊師利觀世音得大勢滅諸惡趣弥勒菩薩等何故不覓令我覓耶且尔彼覓然後及我迦葉謂言降伏惡魔為無福耶答言迦葉汝知有福且自為之我今不能尔時迦葉以此白佛佛告迦葉此童子語為何所說迦葉白佛童子說言先諸大德然後及我我是俗人性復下劣是諸大德八十聲聞及賢護等五百上首彼志在先然後次我時諸聲聞及賢護等一切推覓悉不能得如彼野人求子不獲皆

大法鼓經卷下 第十五

曰不堪於一面立

尔時世尊復告迦葉汝今聞此大法鼓經於我滅後四十年中當善護持如今正法當擊大法鼓吹大法鼓設大法會建大法幢然後一切世間樂見離車童子於正法欲滅餘八十年當以五繫縛彼惡魔及其眷屬如縛小免廣當宣唱大法鼓經當擊大法鼓吹大法鼓設大法會建大法幢迦葉白佛言當於何時佛告迦葉正法欲滅餘八十年

迦葉白佛言世尊欲見惡魔佛告童子速以惡魔示諸大眾尔時童子瞻仰世尊即指示言觀此惡魔從異方來如諸菩薩作比丘像於眾中坐大眾悉見見被五繫魔言童子我於此經不復作尋如是三說

尔時世尊告一切世間樂見離車童子等菩薩眾言摩訶迦葉已能於我滅度之後四十年中護持正法汝等誰能於我滅後最後護法如是三說無能堪者佛告大眾汝等勿得起輕劣想我此眾中多有弟子於我滅後

大法鼓經卷下 第十六

能護正法說此經已賢護等五百菩薩最後一人一切世間樂見離車童子於我滅後當擊大法鼓吹大法鼓設大法會建大法幢尔時童子即放

樂魔時諸大眾語童子言汝已授記尔時世尊復告大迦葉言今汝迦葉如守田夫無善方便不能堪任護持此經今此童子聞此經已能善誦讀現前護持為人演說常能示現為凡夫身住於七地正法欲滅餘八十年在於南方文荼羅國大波利村善方便河邊迦耶梨姓中生當作比丘持

我名如善方便守護田苗於我憊懈怠眾中離俗出家以四攝法而攝彼眾得此深經誦讀通利令僧清淨捨先所受本不淨物為說大法鼓經第二為說大乘空經第三為說眾生界如來常住大法鼓經擊大法鼓吹大法鼓設大法會建大法幢當於我前被引誓證盡百年壽常雨法雨演說此經滿百年已現大神力示般涅槃說如是記釋迦牟尼佛今來至此悉當瞻仰恭敬禮拜如是如來常住安

大法鼓經卷下 第十七

樂諸仁樂觀真實常樂如我所說尔時空中十方諸佛皆悉現身說如是言如是如是如汝所說一切皆當信其善說

迦葉白佛言世尊菩薩成就幾德能見如來常住不壞法身臨命終時現大神力佛告迦葉菩薩摩訶薩成就八功德者能現前見如來常住不壞法身何等為八一者說此深經心不懈怠二者說彼三乘三種之說亦不懈倦三者所應化者終不棄捨四者眾僧壞者和合一味五者終不親近比丘尼女人黃門六者遠離親近國王及大力者七者常樂禪定八者思惟觀察不淨無我是為成就八種功德復有四事何等為四一者善能持法二者常自欣慶善哉我今所作快樂大善三者能自歸依作是思惟我得善利四者於如來常住決定無疑日夜常念如來功德以是因緣現前得見常住法身現大神力然後命終迦葉如是善男子善女人隨所住處城邑聚落我為是等示現法身而說

是言善男子善女人如來常住汝徒
 今日常應受持讀誦此經為人解說
 作如是語當知如來常住安樂正心
 悌望勿為諂曲當知世尊如是常住
 淨悌望者我當現身汝大迦葉當信
 當審若不如是修行法者何由見我
 云何能得神通示現如我為聲聞乘
 說比丘能捨一法者我為保任得阿
 那含果謂彼所行功德成就亦復如
 是如我先說持戒比丘終身天神常
 隨供事是故汝等勿貪利養當修厭
 離住身念處復次迦葉持我名比丘
 常令僧淨迦葉白佛言世尊此為云
 何佛告迦葉行攝取時滿足犯戒貪
 鳥之衆如彼巧便守護四法賢護等
 五百菩薩先不堪任是等今者猶故
 不堪於我滅後寂後護法持我名比
 丘行攝法時攝諸寬縱懈怠比丘習
 近供養與其經卷消息將護如養牛
 法知可伏時然後調伏若攝取調伏
 而不改者則便棄捨不令養畜惡薩
 善淨彼復當作如是思惟莫令淨行
 比丘因彼犯戒彼說非法行惡行者

不應致敬共同法集布薩自恣羯磨
 僧事悉不應同如玉摧敵彼亦如是
 如是方便調伏彼已於百年中常雨
 法雨擊大法鼓吹大法蠶設大法會
 建大法幢示大神力命終涅槃過千
 佛已六十二劫經百千緣覺及八如
 來般涅槃後乃成佛道名智積光明
 如來應供等正覺彼時持我名比丘
 者即是一切世間樂見離車童子當
 於此上成等正覺迦葉當知无上菩
 提如是難得迦葉為是凡人所能得
 不迦葉白佛言不也世尊佛告迦葉
 一佛國土一佛施作佛事第二第三
 亦復如是如一芥子中有衆多世界
 周旋往返而不自知誰持來去誰安
 我此隨所應知隨順為作如是或有
 知我者或不知者此一世界者闍崛
 山中有釋迦牟尼佛即於此中有阿
 逸多佛於此世界或見劫燒或現說
 法如是奇特甚為希有復有何等寂
 上奇特謂一切世間樂見童子不於
 凡俗家生其所生家悉是菩薩迦葉
 當知彼供養給侍者悉皆歡喜宗親

愛念皆作是言我種姓中有如是人
 生此諸人等一切皆是我之所遣迦
 葉當知彼菩薩摩訶薩若餘四衆為
 作眷屬悉聞說此大法鼓經一切皆
 當得無上菩提迦葉我於過去久遠
 世時在毗舍離城作轉輪王名難提
 斯那爾時毗舍離城如四天王下閻
 浮提如忍世界其餘天下亦復如是
 如是三千大千世界我時壽命不可
 思議我作如是轉輪聖王行阿僧祇
 殊勝布施及諸功德持戒清淨修諸
 善行合集如是无量福德善男子善
 女人聞說一乘大法鼓經戲笑而往
 乃至一念所得功德勝前福業不可
 稱記算數譬喻所不能計如有呪王
 名曰焰焰一說此呪四月善護迦葉
 當知世間凡呪勢力如是何况一讀
 大法鼓經而力不能盡壽為護是故
 有能供養此經者是諸衆生為无上
 菩提作決定因乃至究竟菩提不離
 是經時諸大衆同聲唱言善哉善哉
 甚奇世尊今此童子當為持佛名比
 丘若般涅槃者祇洹林神無所依怙

大法鼓經卷下 蓮子張 量字

所以者何彼從南方來至佛所而般
涅脥佛告大衆彼亦不來我自往彼
示現其身先遣此經然後乃往所以
者何若此經不往至彼手中則彼生
退心若彼有衆生應調伏者我與大
衆往往其前彼見我已當即還往迎
便般涅脥隨其所欲度衆生屢而般
涅脥

尔時天帝釋子名阿毗曇佛當乘神
通而來至此彼雖幼少真心清淨信
樂大乘惟獨一人無有儔疋於天人
中持此大乘甚深經典是故彼為說
解脫因得授佛記時諸大衆同聲驚
竒哉一切 世間樂見 為比丘像
擊大法鼓 護持佛法 令得久住
般涅脥後 世間虛空 彼滅度後
无學等者 如是比丘 世間難得
能為世間 說究竟道

大法鼓經卷下

大法鼓經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二〇五頁中一行經名、二行譯者，諸本無，未換卷。
- 一 二〇五頁中四行第五字「臂」，諸本作「肩」。
- 一 二〇五頁中九行第八字「大」，經作「天」。
- 一 二〇五頁中一三行第一三字「施」，磧作「作」。
- 一 二〇五頁下一〇行「七住地」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「七地住」。
- 一 二〇六頁上二行末字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 二〇六頁上六行第五字「住」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「往」。
- 一 二〇六頁上七行第一二字「鄙」，石、資作「偏」；磧、普、南、徑、清作「褊」。
- 一 二〇六頁上九行第一三字「住」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清、麗作「往」。
- 一 二〇六頁上一二行第七字「仁」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。
- 一 二〇六頁中一五行第八字「空」，諸本作「然空」。
- 一 二〇六頁中一七行第八字「句」，麗無。
- 一 二〇六頁中一八行第一一字「句」，石無。
- 一 二〇六頁中二〇行「我不」，資、磧、普、南、徑、清作「不得」。
- 一 二〇七頁上一九行首字「滅」，諸本作「滅」。
- 一 二〇七頁上一九行第二字「若」，磧、普、南、徑、清作「若不壞」。
- 一 二〇七頁中一行「推尋」，諸本作「推尋」，下同。
- 一 二〇七頁中一一行「比經」，南、徑、清作「此經」。
- 一 二〇七頁下七行「眼翳」，資、磧、普、南、徑、清作「翳眼」。
- 一 二〇八頁上二行第二字「破」，資、

- 一 二〇八頁上九行「亡失」，[資、磧、普、南、徑、清]作「彼」。
- 一 二〇八頁上一四行「少小」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「幼小」；[麗]作「幼少」。
- 一 二〇八頁中五行「善哉」，[石、麗]作「善」；[資、磧、普、南、徑、清]作「善哉善哉」。
- 一 二〇八頁中八行第四字「我」，[石]作「亡」；[資、磧、普、南、徑、清]作「忘」。
- 一 二〇八頁中八行第九字「遇」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「來」。
- 一 二〇八頁中一一行第三字「劣」，諸本作「劣子」。
- 一 二〇八頁中一二行第一〇字「今」，諸本無。
- 一 二〇八頁中二一行「世俗」，[資、磧、普、南、徑、清]作「如世俗」。
- 一 二〇八頁下二行第七字「熟」，諸本作「成熟」。

- 一 二〇八頁下二行第一一字「可」，[資、磧、普、南、徑、清]作「可以」。
- 一 二〇八頁下一三行第八字「思」，[資、磧、普、南、徑、清]作「畏」。
- 一 二〇九頁上五行「持明」，[石、麗]作「特明」。
- 一 二〇九頁上六行第一三字「目」，諸本作「日」。
- 一 二〇九頁上一四行第一〇字「者」，[石]作「著」。
- 一 二〇九頁上末行第一〇字「仰」，[資、磧、普、南、徑、清]作「昂」。
- 一 二〇九頁中二行第一〇字「真」，[資、磧、普、南、徑、清]作「貞」。
- 一 二〇九頁中九行第三字「寧」，[資]作「寧欲」。
- 一 二〇九頁中一三行「至法盡也」，[石、資、磧、普、南、徑、清]作「至於法盡」；[麗]作「至於法盡也」。
- 一 二〇九頁下三行第一三字「求」，諸本作「求求」。
- 一 二〇九頁下一五行首字「覓」，[資、

- 一 二〇九頁下二一行第一三字「先」，[資]作「失」。
- 一 二一〇頁上八行「廣當」，[資、磧、普、南、徑、清]作「當廣」。
- 一 二一〇頁上一六行「見見」，[磧、普、南、徑、清]作「見現」。
- 一 二一〇頁中一行「說此經已」，[石、麗]作「說此經者」；[資、磧、普、南、徑、清]作「況此經者皆」。
- 一 二一〇頁中一三行第二字「名」，[資、磧、普、南、徑、清]作「名號」。
- 一 二一〇頁中一六行「大法」，[資、磧、普、南、徑、清]作「大法大法」。
- 一 二一〇頁下一行「諸仁樂觀」，[石、麗]作「諸仁當觀」；[資、磧、普、南、徑、清]作「諸仁者當觀」。
- 一 二一〇頁下五行第一三字「德」，[磧、普、南、徑、清]作「功德」。
- 一 二一〇頁下一二行首字「衆」，[石、資、麗]作「若」。
- 一 二一一頁上三行「正心」，[石]作「自

正」；**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自止」。

一 二一一頁上四行第六字「曲」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「偽」。

一 二一一頁上九行第七字「行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一 二一一頁上二一行「菩薩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 二一一頁中八行第一一字「我」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒」。

一 二一一頁中一六行第二字「此」，**資**作「安此」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在此」。

一 二一一頁下七行第一二字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二一一頁下一二行「善男」，諸本作「若善男子」。

一 二一一頁下二一行首字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說是」。

一 二一二頁上六行「往迎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼還彼已」；**麗**作「往迎彼已」。

一 二一二頁上一〇行「幼少真心」，**資**作「幼小真心」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「幼小直心」。

一 二一二頁上一七行第二字「學」，諸本作「與」。

一 二一二頁上一八行末「道」後，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**有「尔時迦葉阿難賢護菩薩等無量大眾聞佛所說歡喜奉行」一段經文。