大唐新翻譯大乘本生心地觀經序　匡

御製

噫夫物我既殊嗜欲方熾六根陷囚緣之境七情奔利害之場蓋纏其眞執縛於妄愛惡攻內紛華蕩前心類騰猿身若狂象豈復悟菩提之性息塵埃以自明了眞如之理本空寂而為樂不有妙覺其孰能拯斯溺乎由是至人開法大士傳敎清辨迷於彼岸斷諸妄於此門不滅不生視色空而俱泯無來無去觀性相以皆如然則泯色空者非言無以極其致如性相者非文無以會其歸設此筌蹄納諸蹊路此蓋西方神人之大敎也大本生心地觀經者釋迦如來於耆闍崛山與文殊師利彌勒等諸大菩薩之所說也其梵夾我烈祖高宗之代師子國王之所獻也實曆之年祕于中禁朕嗣守丕業虔奉昌圖聽政之暇澡心於此以為攝念之旨有輔於時潛導之功或裨於理且大雄以慈悲致化而朕生而不傷法王以清淨為宗而朕安而不擾敷敎于下用符方便之門勵精以思是叶修行之地無為之益不其至乎夫如是得不演暢眞宗闡弘奧義者也乃出其梵本於醴泉寺詔京師義學大德翻資三藏般若等八人翻譯其旨命諫議大夫孟簡等四人潤色其文列為八卷勒成一部如來祕藏歷塵劫而初開大乘眞理超沙界而方證燭其昏昧示以津梁俾披閱之者甘露灑於心田曉悟之者醍醐流於性境嗟嘆不足披詠豈忘亦既書寫聊為序引雖離諸文字詎假發揮而啓其宗源式存年代時我唐御天下一百九十有四年也

大乘本生心地觀經卷第一

大唐罽賓國三藏般若奉詔譯

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆三萬二千人皆是阿羅漢心善解脫慧善解脫所作已辦離諸重擔逮得己利盡諸有結得大自在住清淨戒善巧方便智慧莊嚴證八解脫到於彼岸其名曰具壽阿若憍陳如阿史波室多摩訶那摩

波帝利迦摩訶迦葉憍梵波提離波多優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉舍利弗大目揵連摩訶迦旃延摩訶迦毗那眞提那富樓那彌多羅尼子阿尼樓馱微妙臂須菩提薄拘羅難陀孫陀羅難陀羅睺羅如是具壽阿羅漢有學阿難陀等各與若干百千眷屬俱各禮佛足退坐一面

復有菩薩摩訶薩八萬四千人俱皆是一生補處大法王子有大威德如大龍王百福圓滿身光照曜猶如千日破諸昏闇智慧澄澈逾於大海了達諸佛祕密境界然大法炬引導衆生於生死海作大舟師憐愍衆生猶如赤子於一切時恒施安樂名稱普聞十方世界自在遊戲微妙神通已能善達諸總持門具四無礙辯才自在已得圓滿大願自在妙善成就事業自在已能善入三昧自在具足圓滿福德自在常為衆生不請之友經無量劫勤修六度歷事諸佛不住涅槃斷諸煩惱種習皆除雖生六道而無過失現身十方講說妙法無量世界化利群生制諸外道摧伏邪心離斷常

因令生正見而無往來動搖之相非嚴而嚴十方佛土不說而說妙理寂然住無所住度人天衆受無所受廣大法樂披精進甲執智慧劒破魔軍衆而擊法鼓身恒徧坐一切道場吹大法螺覺悟群品一切有情悉蒙利益聞名見身無空過者具三達智悟三世法善知衆生諸根利鈍應病與藥無疲疑惑布大法雲澍甘露雨轉不退轉智即法輪閉生死獄開涅槃門發弘誓願盡未來際度脫群生此諸菩薩不久當得阿耨多羅三藐三菩提其名曰無垢彌勒菩薩師子吼菩薩妙吉祥菩薩維摩詰菩薩觀自在菩薩金剛藏王菩薩陀羅尼自在王菩薩妙高山王菩薩大海深王菩薩妙髻嚴王菩薩歡喜高王菩薩大神變王菩薩法自在王菩薩清淨雨王菩薩藥王菩薩藥上菩薩療煩惱病菩薩寶山菩薩寶積菩薩寶藏菩薩寶印手菩薩寶光菩薩寶施菩薩寶幢菩薩寶杖菩薩寶月菩薩寶意菩薩寶達菩薩寶嚴菩薩寶吉祥菩薩寶炬菩薩大寶炬菩薩大寶嚴菩薩日光菩薩月光菩薩星宿菩薩電光菩薩能施念慧菩薩光照莊嚴菩薩勝魔菩薩常精進菩薩不斷大願菩薩大名稱菩薩無礙辯才菩薩無礙轉法輪菩薩如是無垢菩薩摩訶薩等各與若干眷屬俱

爾時毘舍離大城有長者子名曰寶積與五百長者子俱皆以七寶蓋來詣佛所頭面禮足右繞三匝一心合掌各以其蓋上於世尊時諸寶蓋合成一蓋徧覆三千大千世界悉現如來自在神力

爾時寶積說偈讚曰

目淨修廣如青蓮　深入禪定照明了
久積淨業獲福慧　稽首能仁大導師
光顏巍巍如金山　容儀特妙衆所樂
已曾親近無量佛　其心調伏到彼岸
佛子衆中最第一　智慧深廣如大海
神通已達無障礙　稽首能仁大導師
十力威猛降衆魔　無畏安住大仙處
獅子吼聲震諸方　稽首能仁大導師
梵音深遠衆所樂　具足成就微妙聲
隨諸衆生應時說　稽首能仁大導師
一音演法衆生類　各隨所解皆得利
或聞苦行或聞空　稽首能仁大導師
或聞無我或聞度　或聞慈悲及忍辱
或聞種種諸禁戒　稽首能仁大導師
或聞布施獲大財　或聞持戒生天上
或聞多聞得解脫　稽首能仁大導師
或聞精進勇猛行　或聞一心禪寂慮
或聞能斷諸煩惱　稽首能仁大導師
或聞諸法從緣生　或聞緣滅永寂靜
或聞諸法悉皆空　稽首能仁大導師
或聞諸法本不生　今亦不滅如虛空
或聞諸法無所有　稽首能仁大導師
或聞諸法離言說　或聞諸法無名相
或聞諸法無作業　稽首能仁大導師
或聞諸法無起滅　或聞諸法無染著
或聞諸法離諸相　稽首能仁大導師
或聞諸法無去來　或聞諸法無住處
或聞諸法離攀緣　稽首能仁大導師
或聞諸法如幻化　或聞諸法如夢境
或聞諸法如影像　稽首能仁大導師
或聞諸法如響聲　或聞諸法如浮雲
或聞諸法如水月　稽首能仁大導師
或聞諸法如電光　或聞諸法如芭蕉
或聞諸法如陽焰　稽首能仁大導師
或聞諸法如虛空　或聞諸法如化人
或聞諸法如尋香　稽首能仁大導師
或聞諸法如地水　或聞諸法如火風
或聞諸法如四蛇　稽首能仁大導師
或聞諸法如四大　或聞諸法如五陰
或聞諸法如六入　稽首能仁大導師
或聞諸法如十八　或聞諸法如十二
或聞諸法如十力　稽首能仁大導師
或聞諸法如四無畏　或聞諸法如四無礙
或聞諸法如四攝法　稽首能仁大導師
或聞諸法如四念處　或聞諸法如四正勤
或聞諸法如四神足　稽首能仁大導師
或聞諸法如五根　或聞諸法如五力
或聞諸法如七覺分　稽首能仁大導師
或聞諸法如八聖道　或聞諸法如三解脫
或聞諸法如三三昧　稽首能仁大導師
或聞諸法如三明　或聞諸法如六通
或聞諸法如六和敬　稽首能仁大導師
或聞諸法如六度　或聞諸法如六欲天子其名曰善住天子普光天子清淨慧天子大吉祥天子自在天子大自在天子日光天子月光天子如是等天子百千眷屬俱

凝辯才天子吉祥福慧天子常發大願天子如是等天子光明大梵天王而為上首悉皆具足三昧神通樂說辯才歷事諸佛三世如來菩提樹下坐金剛座破魔軍已證菩提時徧至衆會皆於最初勸請如來轉妙法輪開甘露門度人天衆善悟諸佛祕密意趣於大菩提不復退轉各與若干百千眷屬俱

復有四萬八千諸大龍王摩那斯龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽龍王大金面龍王如意寶珠龍王雨妙珍寶龍王常澍甘雨吉祥天子大吉祥天子自在天子大龍王有大威德龍王彊力自在龍王如是等龍王遂羅龍王而為上首悉皆愛樂大乘妙法發弘誓願恭敬護持各與若干百千眷屬俱

復有五萬八千諸藥叉神大師子王藥叉神大輪光照藥叉神妙耶羅延場各與若干百千眷屬俱

藥叉神日輪光照藥叉神妙耶羅延藥叉神甚可怖畏藥叉神蓮華光色藥叉神諸根美妙藥叉神外護正法普照天子無垢莊嚴天子神通遊戲天子三昧自在天子陀羅尼自在天子大那羅延天子圓滿上願天子無

藥叉神僧愼爾邪藥叉神而爲上首悉皆具足難思智光難思智炬難思智行難思智聚而爲衆生制伏惡鬼使得安樂能延福智守護大乘令不斷絕各與若干百千眷屬俱

復有八萬九千乾闥婆王頂上寶冠乾闥婆王普放光明乾闥婆王金剛寶幢乾闥婆王妙音清淨乾闥婆王徧至衆會乾闥婆王普現諸方乾闥婆王愛樂大乘乾闥婆王轉不退輪乾闥婆王如是等乾闥婆王諸根清淨乾闥婆王而爲上首皆於大乘深生愛敬利樂衆生恒無懈倦各與若干百千眷屬俱

復有千億阿修羅王羅睺羅阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王出現威德阿修羅王大堅固力阿修羅王美妙音聲阿修羅王光明徧照阿修羅王闘戰恒勝阿修羅王善巧幻化阿修羅王如是等阿修羅王廣大妙辯阿修羅王而爲上首善能修習離諸我慢受持大乘尊重三寶各與若干百千眷屬俱

復有五億迦樓羅王寶髻迦樓羅王金剛淨光迦樓羅王速疾如風迦樓羅王虛空淨慧迦樓羅王妙身廣大迦樓羅王心不退轉迦樓羅王廣目清淨迦樓羅王大腹飽滿迦樓羅王有大威德迦樓羅王智慧光明迦樓羅王如是等迦樓羅王如意寶光迦樓羅王而爲上首悉皆成就不起法忍善權饒益一切衆生各與若干百千眷屬俱

復有九億緊那羅王動地緊那羅王妙寶華幢緊那羅王寶樹光明緊那羅王善法光明緊那羅王最勝莊嚴緊那羅王大法光明緊那羅王受持妙法緊那羅王妙寶嚴飾緊那羅王成就妙觀緊那羅王如是等緊那羅王悅意樂聲緊那羅王而爲上首皆悉具於清淨妙慧身心快樂自在遊戲各與若干百千眷屬俱

復有九萬八千摩睺羅伽王妙髻摩睺羅伽王具大威德摩睺羅伽王莊嚴寶髻摩睺羅伽王淨眼微妙摩睺羅伽王光明寶幢摩睺羅伽王師子

胷臆摩睺羅伽王如山不動摩睺羅伽王可愛光明摩睺羅伽王如是等摩睺羅伽王遊戲神通摩睺羅伽王而爲上首已能修習善巧方便令諸衆生永離愛纏各與若干百千眷屬俱

復有佗方萬億國土轉輪聖王金輪轉輪聖王銀輪轉輪聖王銅輪轉輪聖王鐵輪轉輪聖王及與七寶千子眷屬莊嚴無量象馬車乘無數寶幢懸大寶幡華鬘寶蓋繒綵白拂種種珍奇妙寶瓔珞塗香末香和合萬種微妙殊香各執無價衆寶香鑪燒大寶香供養世尊以妙言詞稱讚如來甚深智海而白佛言世尊我今不求三界有漏人天果報唯求出世阿耨多羅三藐三菩提所以者何三界之中人天福樂雖處尊位先世福盡還生惡趣受無量苦誰有智者樂世間樂作是語已一心合掌各與若干百千眷屬俱

復有十六諸大國王迦毗羅國淨飯大王摩伽陀國頻婆娑羅王波羅㮈國迦斯大王有于陀國于闐大王娑羅

國主迦毗那王如是等十六大王及諸小王舍衛國主波斯匿王名曰月光而為上首悉皆具足福智神通有大威德如轉輪王一切怨敵自然降伏人民臧盛國土豐樂無量佛所種諸善根常為諸佛之所護念莊嚴劫中千佛出現如是諸王常為施主賢劫之中千佛出現如是諸王亦為施主於當來世星宿劫中千佛出現當為施主乃至未來一切諸佛出現世間如是諸王以本願力常行檀施饒益有情隨宜善入諸方便門雖作國王不貪世樂猒離生死修解脫因勤求佛道受樂大乘化利群生不著諸相紹三寶種使不斷絕為聽法故供養如來廣修珍膳嚴持香華來至佛所各與一萬三萬乃至千萬諸眷屬俱復有十六大國王夫人亦幸提希夫人妙勝鬘夫人甚可愛樂夫人三界無比夫人福報光明夫人如意寶光夫人末利夫人妙德夫人如是等夫人殊勝妙願夫人而為上首已能善入無量正定為度衆生示現女身以三解脫解脫解習其心有大智慧福德圓滿無礙大悲憐愍衆生猶如赤子以本願力得值世尊為欲聽法供養如來各與若干百千無央數人比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸婆羅門刹帝利薛舍首悉皆歸命如來大師為欲聽法來詣佛所瞻仰尊顏目不暫捨以無量種種人民是諸大衆發清淨信起殷重心宿種善根生值佛法為求出世起難遭想來詣佛所一心合掌各與若干百千眷屬俱

復有無量無數諸外道衆苦行外道多聞外道世智外道樂速離外道露伽那陀外道路伽耶治迦仰外道而為上首成就五通飛行自在發希有心為聽法故來詣佛所各與若干百千眷屬俱

復有無量無數非人餓鬼所謂無財鬼食人胎鬼食生子鬼食不淨鬼生吉祥鬼如是諸鬼毗盧陀伽大鬼神王而為上首捨離毒心歸佛法僧悉皆衛護如來正法為聽法故來詣佛所瞻仰世尊各與若干百千眷屬俱

復有百千無央數禽獸諸王命命鳥王鸚鵡鳥王及師子王象王鹿王如是一切諸禽獸王金色師子王而為上首悉皆歸命如來大師為欲聽法來詣佛所各隨願力供養世尊而白佛言惟願如來哀愛我等微少供養永成達羅及諸國界長者居士一切人民是諸大衆發清淨信起殷重心宿種善根生值佛法為求出世起難遭想來詣佛所一心合掌各與若干百千眷屬俱

復有無量無數諸外道衆苦行外道多聞外道世智外道樂速離外道路伽耶治迦仰外道而為上首悉皆歸命如來大師為欲聽法來詣佛所各隨願力供養世尊而白佛言惟願如來哀愛我等微少供養永離三塗惡業種子得受人天福樂果報開闡大乘甘露法門速斷愚癡當得解脫時諸鳥王作是語已一心合掌瞻仰如來各與若干百千眷屬俱

復有無數諸外道衆苦行外道多聞外道世智外道樂速離外道路伽耶治迦仰外道而為上首悉皆歸命如來大師為欲聽法來詣佛所各隨願力供養世尊而白佛言惟願如來哀愛我等微少供養永離三塗惡業種子得受人天福樂果報開闡大乘甘露法門速斷愚癡當得解脫時諸鳥王作是語已一心合掌瞻仰如來各與若干百千夜摩羅王同來聽法而白佛言一切衆生以愚癡故貪五欲樂造五逆罪入諸地獄輪轉無窮白業所因受大苦惱如世藍蒲白為榮纓唯

願如來雨大法雨滅地獄火施清涼
風開解脫門閉三惡趣時波羅王
作是語已種種珍寶供養如來一心
恭敬遶百千帀與若干百千眷屬俱
各禮佛足退坐一面

尒時世尊坐寶蓮華師子座上其師
子座色紺瑠璃種種珍寶間錯嚴飾
頗梨寶珠以為其莖紫磨黃金作蓮
華葉其蓮華臺以摩尼寶而為華鬚
八萬四千閻浮檀金大寶蓮華而為
眷屬為諸大衆前後圍遶供養恭敬
尊重讃歎時薄伽梵於師子座結跏
趺坐威儀殊特猶如四寶蘇迷盧山
處于大海自然迴出如百千日照曜
虛空放無量光破諸昏暗示如俱胝
世界是時如來入有頂天極善三昧名
心瓔珞寶莊嚴王住此定已身心不動
時無色界一切天子雨無量種微妙華
香於虛空中如雲而下色界諸天十八
梵王雨衆雜色無數天華百千萬種
梵天妙香徧滿虛空如雲而下六欲
諸天及天子衆以天福力雨種種華

優鉢羅華波頭摩華拘物頭華芬陀
利華瞻蔔迦華阿提目多華波利尸
迦華蘇摩那華婆陀羅華摩訶婆陀
羅華婆殊沙華摩訶婆殊沙華於虛
空中繽紛亂墜而供養佛及衆法寶
又雨天上無價寶香其香如雲作百
寶色以天神力香氣徧滿此諸世界
供養大會尒時世尊從三昧起即於
本座復入師子奮迅三昧現大神通
令此三千大千世界六種震動謂動
極動徧極動涌極涌徧極涌振極振
至十方畜生餓鬼受苦之相一切世
間五趣衆生受苦衆相如是皆現於
此金色大光明中又此光中影現菩
薩修行佛道種種相貌釋迦菩薩於
往昔時作光明王最初發於阿耨多
羅三藐三菩提心乃至菩提樹下得
成佛道婆羅林中入於涅槃於其中
間三僧企耶百萬劫中所有一切慈
悲喜捨八萬四千波羅蜜門乃於過去
所以殷重心頂禮佛足持諸珍寶無
數瓔珞悟三輪空以報佛恩尒時如
來於胷臆間及諸毛孔放大光明名
諸善薩遊戲神通使不退轉阿耨多
羅三藐三菩提其光明色如閻浮檀
金此金色光普照三千大千世界及
餘佗界乃至百億妙高山王一切雪
山香山黑山金山寶山及彌樓山大
彌樓山目真隣陀山摩訶目真隣陀
山小鐵圍山大鐵圍山江河大海流
衆浴池及以百億四大洲界日月星
辰天宮龍宮諸貴神宮并諸國邑王
宮聚落琰魔羅界所有一切八寒八
熱諸地獄中罪業衆生受苦之相乃
至十方畜生餓鬼受苦之相一切世
間五趣衆生受苦衆相如是皆現於
此金色大光明中又此光中影現菩
薩修行佛道種種相貌釋迦菩薩於
往昔時作光明王最初發於阿耨多
羅三藐三菩提心乃至菩提樹下得
成佛道婆羅林中入於涅槃於其中
間三僧企耶百萬劫中所有一切慈
悲喜捨八萬四千波羅蜜門乃於過去
所以殷重心頂禮佛足持諸珍寶無
數瓔珞悟三輪空以報佛恩尒時如
來於胷臆間及諸毛孔放大光明名
一切珍寶充滿國界時彼輪王觀諸
世間皆悉無常應捨五欲樂捨輪王位

出家學道或於大國為王愛子棄捨
身命投於餓虎或作尸毗王割身救
鴿或救孕鹿捨鹿王身或於雪山為
求半偈而捨全身或現受生於淨飯
王家弃捨後宮六萬婇女及捨種種上
妙伎樂踰城出家六年苦行日食麻
麥降諸外道坐菩提樹下破魔軍已得
阿耨多羅三藐三菩提有如是等百
千恒沙難思行願一切相貌悉皆頓
現於此金色大光明中又此光中影
現如來不可思議八大寶塔拘婆羅
園淨飯王宮生處寶塔摩伽陀國伽
耶城邊菩提樹下成佛寶塔波羅柰
國鹿野園中初轉法輪度人寶塔舍
衛國中給孤獨園與諸外道六月論
議得一切智聲名寶塔安達羅國曲
女城邊昇忉利天為母說法共梵天
王及天帝釋十二萬衆從三十三天
現三道寶階下閻浮時神異寶塔摩
竭陀國王舍城邊耆闍崛山說大般
若法華一乘心地經等大乘寶塔毗
舍離國菴羅衛林維摩長者不可思
議現疾寶塔拘尸那國跋提河邊娑

羅林中圓寂寶塔如是八塔大聖化
儀人天有情所歸依處供養恭敬為
成佛因如是音聲及諸塔影而於三
世難思議事悉皆影現大光明中又
十方界三世諸佛及大菩薩道場衆
會神通變化希有之事及諸如來所
從定而起授甘露藥除熱惱病令證
法身常樂我淨是諸如來有二種法
於三昧中不復久住一者大慈二者
大悲依大慈故與衆生樂依大悲故
拔衆生苦以是二法於無數劫熏修
其心而成正覺世間衆生多諸苦惱
以是因緣如來不久從三昧起當為
演說心地觀門大乘妙法告諸大衆
無量劫中已發阿耨多羅三藐三菩
提心歷事恒沙一切諸佛曾於第一
衆會道場見不思議神通變化未嘗
親此金色光明影現一切菩薩行願
及現如來種種相貌令見三世難思
議事唯願仁者一心合掌瞻仰尊顏

懷踊躍得未曾有介時師子乳菩薩摩訶薩欲重宣此義而說偈言

故禮天人大覺尊　恒沙福智皆圓滿
金光百福莊嚴相　發起衆生愛樂心
超過三界獨居尊　功德最勝無倫匹
普用神通自在力　隨所造業現其前
我以天眼觀世間　一切無有如佛者
希有過於優曇華　希有金容如滿月
無邊福智利群生　大光普照如千日
愚癡衆生長夜苦　蒙光所照悉皆除
我觀如來昔所行　親近供養無數佛
經歷僧祇無量劫　為衆生故趣菩提
常於生死苦海中　作大船師濟羣品
演說甘露眞淨法　令入無為解脫門
三僧祇劫度衆生　勤修八萬波羅蜜
因圓果滿成正覺　住壽嶷然無去來
一一相好周法界　十方諸佛相皆然
甚深境界難思議　一切人天莫能測
諸佛體用無差別　如千燈照互增明
智慧如空無有邊　應物現形如水月
無邊法界常寂然　如如不動等虛空
如來清淨妙法身　自然具足恒沙德
周徧法界無窮盡　不生不滅無去來

法王常住妙法營　法身光明靡不照
如來法性無罣礙　隨緣普應利羣生
衆生各見在其前　為我宣說甘露法
廣設無邊微妙供　人天衆苦悉皆除
隨心能滅諸煩惱　奉獻能仁最勝德
六欲諸天來供養　天華亂墜徧虛空
破有法王甚奇特　光明照曜如金山
十善報應無價香　變化香雲百寶色
為度衆生出世間　恒處沈淪生死海
徧覆人天無量衆　衆生沒在生死海
香氣氤氳三寶前　善逝恒為妙法船
不鼓自鳴成妙曲　能截愛流超彼岸
十八梵衆雨天華　供養人中兩足尊
及雨雜寶千萬種　恒與衆生無盡樂
梵摩尼珠妙瓔珞　憐愍一切諸有情
衆寶嚴飾天妙衣　無數億劫時一現
大寶華幢懸勝幡　一切人天所希有
無色界天雨寶華　持以供養牟尼尊
雨微細香滿世界　共華廣大如車輪
龍王脩羅人非人　供養三昧難思議
各以供養天中天　奉獻所感珍妙寶
時諱伽梵大醫王　樂聞最勝菩提道
師子頻伸三昧力　善治世間煩惱苦
以此覺悟諸有緣　六種震動徧三千
隨彼人天應可度　於此無緣了不覺
瞻仰月面牟尼尊　見佛種種諸神通
如來能以無緣慈　以淨三業皆雲集
胷臆放此大光明　饒益衆生成勝德
如劫盡時七日現　名諸菩薩不退轉
獨處凝然空寂舍　滅然照曜放千光

世間一切梵天魔　莫能覺者覺如來定
此界佗方凡聖衆　悉知調御住於禪
廣設無邊微妙供　奉獻能仁最勝德
六欲諸天來供養　天華亂墜徧虛空
十善報應無價香　變化香雲百寶色
徧覆人天無量衆　衆生沒在生死海
香氣氤氳三寶前　善逝恒為妙法船
不鼓自鳴成妙曲　供養人中兩足尊
十八梵衆雨天華　及雨雜寶千萬種
梵摩尼珠妙瓔珞　衆寶嚴飾天妙衣
大寶華幢懸勝幡　持以供養牟尼尊
無色界天雨寶華　共華廣大如車輪
雨微細香滿世界　供養三昧難思議
龍王脩羅人非人　奉獻所感珍妙寶
各以供養天中天　樂聞最勝菩提道
時諱伽梵大醫王　善治世間煩惱苦
師子頻伸三昧力　六種震動徧三千
以此覺悟諸有緣　於此無緣了不覺
隨彼人天應可度　見佛種種諸神通
瞻仰月面牟尼尊　以淨三業皆雲集
胷臆放此大光明　饒益衆生成勝德
如來能以無緣慈　名諸菩薩不退轉
獨處凝然空寂舍　滅然照曜放千光

世間所有諸光明 不及一佛毛孔光
無量無礙大神光 徧照十方諸佛剎
如來福智皆圓滿 所放神光亦無比
其光赫奕如金色 徧照十方諸國土
大聖金光影現中 悉見世間諸色像
三千大千諸世界 所有一切諸山王
四寶所成妙高山 雪山香山七金山
目眞隣陀彌樓山 大鐵圍山小山等
大海洋河及浴池 無數百億四大洲
日月星辰衆寶宮 天宮龍宮諸神宮
國邑王宮諸聚落 如是光中悉顯現
又現如來往昔因 精功畢德求佛道
如來昔在尸毗國 曾居尊位作人王
國界珍寶皆充盈 常以正法化於世
慈悲喜捨恒無倦 能捨難捨趣菩提
割身救鴿嘗無悔 深心悲愍救衆生
時佛往昔在凡夫 入於雪山求佛道
攝心勇猛勤精進 爲求半偈捨全身
以求正法因緣故 十二劫超生死苦
昔爲摩納仙人時 布施供養然燈佛
以是精進因緣故 八劫超於生死海
昔爲薩埵王子時 捨所愛身投餓虎
自利利佗因緣故 十一劫超生死因

流水長者大醫王 平等救護衆生故
天雨瓔珞來報恩 以精進故超九劫
其牙殊妙無能比 全身施與五夜叉
以妻子施無悋惜 頭目髓腦施衆生
昔願求證菩提道 四洲珍寶皆充滿
十善化人百千劫 受五欲樂無窮盡
及以世間不牢固 福盡還歸諸惡道
亦如朝露及電光 八苦充滿難可出
誰有智者樂輪迴 不生不滅常安樂
一切悉現金光內 皆是衆生良福田
菩提樹下成佛塔 鹿野園中法輪塔
曲女城邊寶塔塔 給孤獨園名稱塔
耆闍崛山般若塔 婆羅林中圓寂塔
如是世尊八寶塔 諸天龍神常供養
金剛密跡四天王 晝夜護持恒不離
若造八塔而供養 現身福壽自延長
增長智慧衆所尊 世出世願皆圓滿
若人禮拜及心念 如是八塔不思議
二人獲福等無差 速證無上菩提道
如是三世利益事 於此光中無不見
十方佛土諸菩薩 神通遊戲衆靈仙
萬億國土轉輪王 尋此光明普雲集
各以神力來供養 雨如意寶奉慈尊
諸天伎樂百千種 不鼓自然出妙音
天華亂墜滿虛空 衆香普熏於大會
寶幢無數諸瓔珞 持以供養人中尊
微妙伽陀讚如來 善哉能入於三昧
猶如夢幻與泡影 了達三界如火宅
了達三界如火宅 調伏難化諸有情
現不思議大神力 我於佛所深隨喜
未得解脫超彼岸 令住堅固不退心
令住堅固不退心 爲諸衆生轉法輪
唯願世尊從定起 令住無住大涅槃
如是難行菩薩行 永斷一切煩惱
又此光中現八塔 如我等類心清淨
淨飯王宮生處塔 以三昧力常諦觀
菩提樹下成佛塔 於我微供哀納受

能施所施及施物　於三世中無所得
我等安住最勝心　供養一切十方佛
世世親近大悲主　恒常奉事大慈尊
以無所得妙善根　圓融法界趣菩覺
過去如來入寂定　現大神通轉法輪
今佛世尊亦復然　入定放光同彼佛
是故惟忖釋師子　安定欲說心地門
若欲遠離生死苦　必獲三世真常果
諸人合掌一心律　當入如來安樂宮

大乘本生心地觀經卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

本集地經卷第一　第三十五張　區

大乘本生心地觀經卷第一

校勘記

一　底本。麗藏本。
一　頁上一行經序名，南作「唐新翻
一　頁中末行「大乘本生心地觀經序」；徑、清
作「唐罽賓國三藏般若等譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」。
一　頁上二行「御製」，徑、清作「唐
一　頁下六行首二字「難陀」，磧、南
作「陀」；徑、清無。又第四、五字「陀羅」，徑、清無。
一　頁下九行第一二字「人」，石無。
一　頁下二二行至二三行「種習……
說」。
二　頁上三行「受無所受」，磧、南、
徑、清作「無所不受」。
二　頁上四行第一一字「劒」，石作
「釗」。
二　頁上一三行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三　頁中一五行譯者，石作「罽賓國
三藏沙門般若奉詔譯」；磧作「大唐罽賓國三藏般若等譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」。
三　頁上一行經序名，南作「唐新翻
三藏沙門般若奉詔譯」；磧作「大唐罽賓國三藏般若等譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」。
三　頁上二行「御製」，徑、清無。又第四、五字「陀羅」，徑、清無。
三　頁下二二行至二三行「種習……
十方」，磧、南、徑、清無。
三　頁下二三行「講說」，石作「演
說」。
四　頁上一三行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五　頁中一五行譯者，石作「罽賓國
三藏沙門般若奉詔譯」；磧作「大唐罽賓國三藏般若等譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」。
五　頁上一行經序名，南作「唐新翻
三藏沙門般若奉詔譯」；磧作「大唐罽賓國三藏般若等譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」。
五　頁上二行「御製」，徑、清無。又第四、五字「陀羅」，徑、清無。
五　頁下二二行至二三行「種習……
十方」，磧、南、徑、清無。
五　頁下二三行「講說」，石作「演
說」。
六　頁上一三行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
二九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
二九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
二九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
三九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
三九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
三九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
四九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
四九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
四九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
五九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
五九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
五九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
六九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
六九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
六九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
七九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
七九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
七九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
八九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
八九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
八九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
九九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
九九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
九九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一〇九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一〇九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一〇九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一一　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一一　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一二　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一二　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一二　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一三　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一三　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一三　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一四　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一四　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一四　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一五　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一五　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一五　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一六　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一六　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一六　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一七　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一七　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一七　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一八　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一八　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一八　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一一九　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一一九　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一一九　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一二〇　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩」。
一二〇　頁中六行第一三字「施」，磧、
南、徑、清無。又第一四字「波室多」，磧、南、徑、清作「彼室多」。
一二〇　頁中末行「波室多」，磧、南、徑、
清作「彼室多」。
一二一　頁上一行「無垢」，磧、南、徑、
清作「無垢菩薩

南、徑、清無。

一 二頁中一三行「普光天子」，石作「普光王天子」。

一 二頁下一三行第一一字「常」，石無。

一 二頁下一九行「日輪」，磧、南、徑、清作「轉輪」。

一 三頁中七行「如意」，磧、南、徑、清無。

一 三頁中九行首字「權」，磧、南、徑、清作「獲」。

一 三頁中一四行「大法」，磧、南、徑、清作「火法」。

一 三頁中一八行「具於」，石作「具足」。

一 三頁下末行「于闐大王婆羅」，石作「于闐大王婆羅」。

一 四頁上一行「國主」，磧、南作「國王」。

一 四頁中二一行第一一字「所」，磧、南、徑、清無。

一 五頁上一七行「是時如來」，磧、南、徑、清無。

一 五頁下一九行第一一字「門」，磧、南、徑、清無。

一 六頁上五行第三字「弃」，磧、南、徑、清無。

一 六頁上七行第六字「坐」，磧、南、徑、清無。

一 六頁中三行「塔影」，磧、南、徑、清作「影像」。

一 六頁中一四行「正解」，磧、南、徑、清作「信解」。

一 七頁下一五行「天中天」，磧、南、徑、清作「天中人」。

一 七頁下一六行末字「苦」，石作「害」。

一 八頁上九行「注河」，石、磧、南、徑、清作「江河」。

一 八頁中二二行「稻田」，磧、南、徑、清作「稻田」。

一 八頁下一九行「令住……遠喜」，磧、南、徑、清無。

一 九頁上三行至九行「世世……安樂宮」，磧、南、徑、清無。

一 九頁上七行「心地」，石作「妙法」。

一 九頁上八行「三世」，石作「二世」。

一 九頁上末行「卷第一」，石作「卷第一終」。

大乘本生心地觀經卷第二　衛

大唐罽賓國三藏般若　奉　詔

報恩品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告彌勒菩薩摩訶薩言善哉善哉汝等大士諸善男子為欲親近世間之父為欲聽聞出世之法為欲思惟如如之理為欲修習如如之智來詣佛所供養恭敬我今演說心地法門引導衆生令入佛智如是妙法諸佛如來過無量劫時乃說之如來世尊出興於世甚難值遇如優曇華假使如來出現於世說此妙法亦復為難所以者何一切衆生遠離大乘菩薩行願趣向聲聞緣覺菩提厭離生死永入涅槃不樂大乘常樂妙果然諸如來轉於法輪遠離四失說相應法一無非處二無非時三無非器四無非法應病與藥令得復除即是如來不共之德聲聞緣覺未得自在諸菩薩衆不共之境以是因緣難見難聞菩提正道心地法門若有善男子善女人聞是妙法一經於耳須臾之頃攝念觀心

薰成無上大菩提種不久當坐菩提樹王金剛寶座得成阿耨多羅三藐三菩提

尒時王舍大城有五百長者其名曰妙德長者勇猛長者善法長者念佛長者妙智長者菩提長者妙辯長者長者滿願長者如是法眼長者光明長者等大富長者成就正見供養如來及諸聖衆是諸長者聞是世尊讚歎大乘心地法門而作是念我見如來放金色光影現菩薩難行苦行我不愛樂行苦行心誰能永劫住於生死而為衆生受諸苦惱作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬異口同音前白佛言世尊我等不樂大乘諸菩薩行亦不喜聞苦行音聲所以者何一切衆生遠離父母趣於出家以自妻子施於所欲頭目髓腦隨其願求悉皆布施受諸逼惱三僧祇劫具修諸度八萬四千波羅蜜行越生死流方至菩提大安樂處不如趣向二乘道果三生百劫修集資糧

斷生死因證涅槃果速至安樂方名報恩

爾時佛告五百長者善哉善哉汝等能於讚歎大乘心生退轉發起妙義利益安樂未來世中不知恩德一切衆生諦聽諦聽善思念之我今爲汝分別演說世出世間有恩之處善男子汝等所言未可正理何以故世出世之恩有其四種一父母恩二衆生恩三國王恩四三寶恩如是四恩一切衆生平等荷負善男子父母恩者父有慈恩母有悲恩母悲恩者若我住世於一劫中說不能盡我今爲汝宣說少分假使有人爲福德故恭敬供養一百淨行大婆羅門一百五通諸大神仙一百善友安置七寶上妙堂內以百千種上妙珍膳垂諸瓔珞衆寶衣服栴檀沈香立諸房舍百寶莊嚴牀臥具具療治衆病百種湯藥一心供養滿百千劫不如一念住孝順心以微少物色養悲母隨所供侍比前功德百千萬分不可校量世間悲母念子無比歷及未形始自受胎經於十月行住坐臥受諸苦惱非口所宣雖得欲樂飲食衣服而不生愛憂之心恒無休息但自思惟將欲生產漸受諸苦晝夜愁惱若產難時如百千刃競是愚癡部陋情愛根深遊他國抱所生子漸漸長大不能前愛念不捨母子俱沒以子發聲如聞音樂以母胸臆而爲寢處左右膝上常爲遊戲於胸臆中出甘露泉長養之恩彌於普天憐愍之德二衆生恩三國王恩四三寶恩如是因緣母有十德一名大地於母胎中爲所依故二名能生經歷衆苦而能生故三名能正恒以母手理五根故四名養育隨四時宜能長養故五名名智者能以方便生智慧故六名莊嚴以妙瓔珞而嚴飾故七名安隱以母懷抱爲止息故八名教授善巧方便導引子故九名秘說以善言辭攝衆惡故十名與業能以家業付囑子故善男子於諸世間承順無違諸天讚念稱樂無盡如是悲母在堂名之爲寶悲母不在名之爲貧悲母在時爲富悲母不在名爲日中悲母死時名爲日沒悲母在時名爲日出悲母亡時名爲闇夜男子善女人爲報養育悲母之恩所以養父母而未能報一日之恩所以者何一切男女處于胎中口吮乳根飲吸母血及出胎已幼稚之前所飲母乳百八十斛母得上味皆與其子珍妙衣服亦復如是愚癡部陋情愛根深無二菩有女人遠遊他國抱所生子漸漸長大不能前愛念不捨母子俱沒以子發聲如聞音樂以母胸臆而爲寢處左右膝上生色究竟是因緣母有十德一名大地於母胎中爲所依故二名能生經歷衆苦而能生故三名能正恒以母手理五根故四名養育隨四時宜能長養故五名名智者能以方便生智慧故六名莊嚴以妙瓔珞而嚴飾故七名安隱以母懷抱爲止息故八名教授善巧方便導引子故九名秘說以善言辭攝衆惡故十名與業能以家業付囑子故善男子於諸世間承順無違諸天讚念稱樂無盡如是悲母在堂名之爲寶悲母不在名之爲貧悲母在時爲富悲母不在名爲日中悲母死時名爲日沒悲母在時名爲日出悲母亡時名爲闇夜男子善女人爲報養育悲母

善男子東生恩者即無始來一切衆生恪轉五道經百千劫於多生中互爲父母故一切男子即是悲母昔生生中有大恩故猶如現在父母之恩等無差別如是昔恩猶未能報或因妄業生諸違順以執著故反爲其怨何以故無明覆障住智明不了前生曾爲父母所可報恩互爲饒益無能益者名爲不孝以是因緣諸衆生類於一切時亦有大恩實爲難報如是之事名衆生恩四王恩者福德最勝雖生人間得自在故三十三天諸天子等恒興其力常護持故於其國界山河大地盡大海際屬于國王一人福德勝過一切衆生福故是大聖王以正法化能使衆生悉皆安樂譬如世間一切堂殿柱爲根本人民豐樂王爲根本依王有故亦如梵王能生萬物聖王能治國之法利衆生故如日天子能照世間聖王亦能觀察大下人安樂故王失正治人無所依若以正化八大恐怖不入其國所謂

他國侵逼自界叛逆惡鬼疾病國土飢饉非時風雨日月薄蝕星宿變怪人王正化利益人民如是八難不能侵故譬如長者唯有一子受念無比憐愍饒益常與安樂晝夜不捨國大聖王亦復如是等示群生勝德大梵天王及忉利天常助人王受勝妙樂諸羅刹王及諸神等雖不現身潛來衛護王及眷屬王見人民造諸不善不能制止諸天神等悉皆遠離若見修善歎喜讚歎盡皆唱言我之聖王能天喜悅澍甘露雨五穀普利世間成熟人民豐樂若不親近諸惡人等王國於王隣國咸來歸伏人與非人無不稱歎若有惡人於王國內而生逆心於須臾頃如是之人福自衰滅命終當墮地獄之中經歷畜生備受諸苦所以者何由於聖王不知恩故因緣成就十德一名能照以智慧眼照世間故二名莊嚴以大福智莊嚴國故三名與樂以大安樂與人民故四名伏怨一切國王於過去時曾受如來

清淨禁戒常為人王安隱快樂以是因緣遠順果報皆如響應聖王恩德廣大如是善男子三寶恩者名不思議利樂衆生無有休息是諸佛身真善無漏無數大劫修因所證三有業果永盡無餘功德寶山巍巍無比一切有情所不能知福德甚深猶如大海智慧無礙等於虛空神通變化充滿世間光明遍照十方三世一切衆生煩惱業障都不覺知沈淪苦海生死無窮三寶出世作大船師能載愛流超昇彼岸諸有智者悉皆瞻仰善男子等唯一佛寶具三種身一自性身二受用身三變化身第一佛身有大恩德是真報身受用法樂一大圓鏡智轉與熟識得此智慧如大圓鏡現諸色像如是如來鏡智之中能現衆生諸善惡業以是因緣此智名為大圓鏡智依大悲故恒緣衆生依大智故常住法性雙觀真俗無有間斷常能執持無漏根身一切功德為諸佛悉皆平等第二佛身有大智德真常無礙一切究竟天出過三界淨妙國土坐無數量大寶蓮華而不可說海會菩薩前後圍遶以無垢繒繫於頂上供養恭敬尊重讚歎如是名為後報利益令時菩薩入金剛定斷除一切微細所知諸煩惱障證得阿耨多羅三藐三菩提如是妙衆名現利益是真報身有始無終壽命劫數無有限量初成正覺窮未來際四智圓滿是真報身受用法樂一大圓鏡智轉與熟識得此智慧如大圓鏡現諸色像如是如來鏡智之中能現衆生諸善惡業以是因緣此智名為大圓鏡智依大悲故恒緣衆生依大智故常住法性雙觀真俗無有間斷常能執持無漏根身一切功德為諸佛悉皆平等第二佛身有大智德真常無礙一切功德為諸佛悉皆同意第三佛身有大恩德定通變現一切諸佛悉皆同事善男子等唯一佛寶具三種身一自性身二受用身三變化身第一佛身有大恩德

身皆坐七寶菩提樹王證得阿耨多羅三藐三菩提諸善男子一一花葉各各為一三千世界各有百億妙高山王及四大洲日月星辰三界諸天無不具足一一葉上諸贍部洲有金剛座菩提樹王其百千万至不可說大小化佛各於樹下破魔軍已一時證得阿耨多羅三藐三菩提如是大小諸化佛身各具足三十二相八十種好為諸資糧及四善根諸菩薩等二乘凡夫隨宜為說三乘妙法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提究竟佛慧為求辟支佛者說應十二因緣法為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅盤為餘衆生說人天教令得人天安樂妙果諸如是等大小化佛皆悉名為佛變化身善男子如是二種應化身佛雖現滅度而此佛身相續常住諸善男子如一佛寶有如是等無量無邊不可思議利樂衆生廣大恩德以是因緣名為如來應正遍知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天

人師佛世尊善男子一佛寶中具足六種微妙功德一者無上大功德田二者無上有大恩德三者無足二足及以多足衆生中尊四者極難值遇如優曇花五者獨一出現三千大千世界六者世間功德圓滿一切無漏能破無明煩惱業障聲名句文名為教法有無諸法名為理法戒定慧行名為行法四者果法一切衆生是名佛寶引導衆生出法如是四種名為法寶能為堅牢大船渡生死海到生死海已能為衆生作大福田善男子如一佛寶有無量佛如來所說法寶亦然一法寶中有无量義善男子於法寶中有其四種一者教法二者理法三者行法四者果法一切無漏能破無明煩惱業障聲名句文名為教法有無諸法名為理法戒定慧行名為行法四者果法一切衆生是名佛寶引導衆生出生死海到於彼岸善男子諸佛所師即是法寶所以者何三世諸佛依法修行斷一切障得成菩提盡未来際利益衆生以是因緣三世如来常能供養諸波羅蜜微妙法寶何況三界一切衆生未得解脫而不能散微妙法寶善男子我昔曾為求法人王入大火坑而求正法永斷生死得六菩提是故法寶能破一切生死牢獄猶如金剛能壞万物法寶能照凝闇衆生如日天子能照世界法寶能救貧乏衆生如摩尼珠雨衆寶故法寶能與衆生喜樂猶如天鼓樂諸天故法寶能為諸天寶階聽聞正法得生天故法寶能為堅牢大船渡生死海到

彼岸故法寶猶如轉輪聖王能除三
毒煩惱賊故法寶能為珎妙衣服覆
蓋無慚諸衆生故法寶猶如金剛甲
冑能破四魔證菩提故法寶猶如智
慧利劍割斷生死離繫縛故法寶正
是三乘寶車運載衆生出火宅故法
寶猶如一切明燈能照三塗黑闇處
故法寶猶如弓箭鉾槊能鎮國界摧
怨敵故法寶猶如險路導師善誘衆
生達寶所故善男子三世如來所說
妙法有如是等難思議事是名法寶
不思議恩善男子世出世間有三種
僧一菩薩僧二聲聞僧三凡夫僧文
殊師利及弥勒等是菩薩僧如舍利
弗目揵連等是聲聞僧若有成就別
解脫戒真善凡夫乃至具足一切正
見能廣為他演說開示衆聖道法利
樂衆生名凡夫僧雖未能得無漏戒
定及慧解脫而供養者獲無量福如
是三種名真福田僧復有一類名福
田僧於佛舍利及佛形像并諸法僧
聖所制戒深生敬信自無邪見令他
亦然能宣正法讚歎一乘深信因果

常發善願隨其過犯悔除業障當知
是人信三寶力勝諸外道百千万倍
亦勝四種轉輪聖王何況餘類一切
衆生如鬱金花雖然萎悴猶勝一切
諸雜類華正見比丘亦復如是勝餘
衆生百千萬倍雖毀禁戒不壞正見
以是因緣名福田僧若善男子善女
人等供養如是福田僧者所得福德
無有窮盡供養前三真寶僧寶所獲
功德正等無異如是四類聖凡僧寶
利樂有情恒無暫捨是名僧寶不思
議恩尒時五百長者白佛言世尊我
等今日聞佛法音得悟三寶利益世
間然今未知以何義故說佛法僧得
名為寶願佛解說顯示衆會及未來
世敬信三寶一切有情永斷疑網得
不壞信令入三寶不思議海
尒時佛告諸長者言善哉善哉汝善
男子能問如來甚深妙法於未來世
利益安樂一切衆生譬如世間第一
珎寶具足十義莊嚴國界饒益有情
佛法僧寶亦復如是一者堅牢如摩
尼寶無人能破佛法僧寶亦復如是

外道天魔不能破故二者無垢世間
勝寶清淨光潔不雜塵穢佛法僧寶
亦復如是悉能遠離煩惱塵垢三者
與樂如天德瓶能與安樂佛法僧寶
亦復如是能與衆生世出世樂四者
難遇如吉祥寶希有難得佛法僧寶
亦復如是業障有情億劫難遇五者
能破如如意寶能破貧窮佛法僧寶
亦復如是能破世間諸貧苦故六者
威德如轉輪王所有輪寶能伏諸怨
佛法僧寶亦復如是具六神通降伏
四魔七者滿願如摩尼珠隨心所求
能雨衆寶佛法僧寶亦復如是能滿
衆生所修善願八者莊嚴如世珎寶
莊嚴王宮佛法僧寶亦復如是莊嚴
法王菩提寶宮九者最妙如天妙寶最
為微妙佛法僧寶亦復如是超諸世
間最勝妙寶十者不變譬如真金入
火不變佛法僧寶亦復如是世間八
風不能傾動佛法僧寶具足無量神
通變化利樂有情暫無休息以是義
故諸佛法僧說名為寶善男子我為
汝等略說四種世出世間有恩之處

汝等當知修善懽行應報如是四種之恩

尒時五百長者白佛言世尊如是四恩甚為難報當修何行而報是恩佛告諸長者言善男子為求菩提有其三種十波羅蜜一者十種布施波羅蜜多二者十種親近波羅蜜多若有善男子善十種真實波羅蜜多若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心能以七寶滿於三千大千世界布施無量貧窮衆生如是布施但名布施波羅蜜多不名真實波羅蜜多若有善男子善女人發大悲心為求無上正等菩提以自妻子施與他人心無悋惜身肉手足頭目髓腦乃至身命施來求者如是布施但名親近波羅蜜多未名眞實波羅蜜多若善男子善女人發起無上大菩提心住無所得勸諸衆生同發此心以真實法一四句偈施一衆生使向無上正等菩提是名真實波羅蜜多前二布施未名報恩若善男子善女人能修如是第三真實波羅蜜多乃名真實能報四

恩所以者何前二布施有所得心第三施者無所得心以真實法施一有情令發无上大菩提心是人當得證菩提時廣度衆生無有窮盡紹三寶種使不斷絶以是因緣名為報恩尒時五百長者從佛聞是昔所未聞報恩之法心懷踊躍得未曾有發心求趣無上菩提得忍辱三昧入不思議智永不退轉

尒時會中八萬四千衆生發菩提心得堅固信及此三昧海會大衆悉得金剛忍辱三昧悟無生忍及柔順忍或證初地得不起忍無量衆生發菩提心住不退位

尒時佛告五百長者未来世中一切衆生若有得聞此心地觀報四恩品受持讀習解說書寫廣令流布如是人等福智增長諸天衛護現身無疾壽命延長若命終時即得往生弥勒內宮覩白毫相超越生死龍華三會當得解脫十方淨土隨意往生見佛聞法入正定聚速成阿耨多羅三藐三菩提如來智慧

大乘本生心地觀經卷第二

校勘記

一　底本，金藏大寶集寺本。

一　一一頁中二行譯者，石作「罽賓國三藏沙門般若奉詔譯」；磧作「唐元和年罽賓國三藏般若等奉詔譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」；麗作「大唐罽賓國三藏般若奉詔譯」。

一　一一頁中三行品名，南、徑、清作「報恩品第二上」；麗作「報恩品第二之上」。

一　一一頁中一九行「復除」，石作「服除」。

一　一二頁上八行「世出世」，磧、南、徑、清作「世間」。

一　一二頁上九行首字「之」，石、麗無。

一　一二頁上末行第一〇字「經」，石、麗作「終」。

一　一二頁中五行「逐致」，石、麗作「或致」。

一　一二頁中八行「常爲」，石作「而常」。

一　一二頁中九行「甘露泉」，磧作「甘露水」。

一　一二頁中一五行「之徵」，磧、南、徑、清作「之微」。

一　一二頁下三行「皆與」，石、麗作「先與」。

一　一三頁上五行「大恩」，磧、南、徑、清作「大悲」。

一　一三頁中八行第一〇字「主」，磧、南、徑、清作「王」。

一　一三頁中一二行首字「主」，磧、南、徑、清、麗作「王」。

一　一三頁中一五行「天主」，磧作「天王」。

一　一三頁下一行「任賢」，磧、南、徑、清作「住賢」。

一　一四頁上一三行「具三種」，磧、南作「真三種」。

一　一四頁中七行第八字「現」，麗作「現報」。

一　一四頁中八行「壽命」，磧、南、徑、清作「壽欲」。

一　一四頁中一八行「無二」，石、麗作「二無」。

一　一五頁中六行第一一字「圓」，磧、南、徑、清無。

一　一五頁中一六行首字「告」，磧、南、徑、清、麗作「言」。

一　一五頁下七行「爲無爲果」，磧、南、徑、清作「無爲妙果」。

一　一六頁上五行第三字「劒」，石作「釼」。

一　一六頁中一行「常發」，南作「當發」。

一　一六頁中一四行「未知」，磧、南、徑、清、麗作「不知」。

一　一六頁下七行第八字「情」，磧、南無。

一　一七頁中二行「真實法施一」，磧、南、徑、清作「真法施一切」。

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

報恩品第二之下

爾時王舍大城東北八十由旬有一小國名增長福於彼國中有一長者名曰智光其年衰邁唯有一子其子惡性不順父母所有教誨皆不能從遙聞釋迦牟尼如來在王舍城耆闍崛山為濁惡世無量衆生宣說大乘報恩之法父母及子并諸眷屬為聽法故賫持供具來詣佛所唯願世尊為我而白佛言我有一子其性弊惡不受父母所有教誨今聞佛說報四種恩等類及諸眷屬宣說四恩甚深妙義令彼惡子生孝順心此世當生令得安樂

爾時佛告智光善哉善哉汝為法故來至我所供養恭敬樂聞是法汝等諦聽善思念之若有善男子善女人發菩提心為聞法要舉足下足隨其遠近所踐之地微塵數量以是因緣感得金輪轉輪聖王聖王報盡作欲天王欲天報盡作梵天王見佛聞法速證妙果汝大長者及餘衆等為於法故來至我所如是經過八十由旬大地微塵一一塵數能咸人天輪王累報既聞法已當來證得阿耨多羅三藐三菩提我雖先說甚深四恩微妙義趣今復為汝重宣此義而說偈言

大地微塵一一塵　數能咸人天輪王
累報既聞法已當　來證得阿耨多羅
三藐三菩提我雖先　說甚深四恩微
妙義趣今復為汝重　宣此義而說偈言
最勝法王大聖主　一切人天無等倫
具諸相好以嚴身　智海如空無有量
自佗利行皆圓滿　名稱普聞諸國土
永斷煩惱餘習氣　善持密行護諸根
百四十種不共德　廣大福海悉圓滿
三昧神通皆具足　八自在宮常遊樂
十方人天及外道　無有能難調御師
金口能宣無礙辯　雖無能問而自說
如大海潮時不失　威滿金銀器物中
如是供養日三時　亦如天鼓稱天心
不如一念申少分　非五通仙魔梵等
福德無邊不可量　證獲如是大神通
世間悲母孕其子　觀察諸根及藥病
於五欲樂情不著　三世佛法心地門
晝夜常懷悲愍心　樂住二乘自利行
若正誑其胎藏子　引入三空解脫門
迷惑東西不能辯　如攢鋒刃解肢節
如來意趣莫能量　唯佛能知真祕密
為求不退諸菩薩　無有能知其少分
授與一人為智者　不能測量其少分
利根聲聞及獨覺　十二劫數共度量
假使十方凡聖智　如是智者如竹林
不能測量其少分　世間凡夫無慧眼
迷於恩處失妙果　五濁惡世諸衆生
不悟深恩恒背德　我為開示於四恩
令入正見菩提道　慈父悲母長養恩
一切男女皆安樂　慈父恩高如山王
悲母恩深如大海　若我住世於一劫
說悲母恩不能盡　我今略說於少分
猶如蚊蚋飲大海　假使有人為福德
供養淨行婆羅門　百寶卧具各數陳
大智師長及善友　五通神仙自在者
及以牛頭栴檀房　療治萬病諸湯藥
世間美味如甘露　如是供養日三時
盛滿金銀器物中　不如一念申少分
乃至數盈於百劫　福德無邊不可量
供養悲母大恩田　世間悲母孕其子
等分酬分皆無比　十月懷胎長受苦
於五欲樂情不著　隨時飲食亦同然
晝夜常懷悲愍心　行住坐臥受諸苦
若正誑其胎藏子　如攢鋒刃解肢節
迷惑東西不能辯　偏身疼痛無所堪
如來意趣莫能量　唯佛能知真祕密

或因此難而命殄　六親眷屬咸悲惱
如是衆苦皆由子　憂悲痛切非口宣
若得平復身安樂　如貧獲寶喜難量
顧視容顏無猒足　憐念之心不暫捨
母子恩情常若是　出入不離胷臆前
母乳猶如甘露泉　長養及時曾無竭
慈念之恩實難比　鞠育之德亦難量
世間大地稱爲重　悲母恩重過於彼
世間須彌稱爲高　悲母恩高過於彼
世間速疾唯猛風　母心一念過於彼
若有衆生行不孝　令母暫時起恨心
怨念之辭少分生　子乃隨言遭苦難
一切佛與金剛天　神仙祕法無能救
若有男女依母教　承順顏色不相違
一切災難盡消除　諸天擁護常安樂
若能承順於悲母　如是男女悉非凡
大悲菩薩化人間　示現報恩諸方便
若有男子及女人　爲報母恩行孝養
割肉刺血常供給　如是數盈於一劫
種種勤修於孝道　猶未能報暫時恩
十月處於胎藏中　常銜乳根飲脂血
自爲嬰孩及童子　所飲母乳百斛餘
飲食湯藥妙衣服　子先母後爲常則

子若愚癡人所惡　母亦恩憐不棄遺
昔有女人抱其子　渡於恒河水瀑流
以汎水故力難前　與子俱沒無能捨
爲是慈念善根力　命殄上生於梵天
長受梵天三昧樂　得遇如來受佛記
是故悲母有十德　隨應義利立其名
一名大地二能生　三能正者四養育
五與智者六莊嚴　七名安隱八教授
九教誡者十與業　餘恩不過於母恩
何法世間最富有　何法世間最貧無
母在堂時爲最富　母不在時爲最貧
母在之時爲日中　悲母亡時爲日沒
母在之時皆圓滿　悲母亡時悉空虛
世間一切善男女　恩重父母如丘山
應當孝敬恒在心　知恩報恩是聖道
不惜身命奉甘旨　未曾一念虧色養
如其父母奄喪時　將欲報恩誠不及
佛昔修行爲慈母　感得相好金色身
名聞廣大徧十方　一切人天咸稽首
人與非人皆恭敬　自緣往昔報慈恩
我昇三十三天宮　三月爲母說眞法
令母聽聞歸正道　悟無生忍常不退
如是皆爲報悲恩　雖報恩深猶未足
神通第一目犍連　已斷三界諸煩惱

以神通力觀慈母　見在受苦餓鬼中
目連自往報母恩　救免慈親所受苦
上生佗化諸天衆　共爲遊樂處天宮
當知父母恩最深　諸佛聖賢咸報德
若人至心供養佛　復有精勤修孝養
如是二人福無異　三世受報亦無窮
世人爲子造諸罪　墮在三塗長受苦
男女非聖無神通　不見輪迴難可報
哀哉世人無聖力　不能拔濟於慈母
以是因緣汝當知　勤修福利諸功德
以其男女追勝福　有大金光照地獄
光中演說深妙音　開悟父母令發意
憶昔所生常造罪　一念悔心悉除滅
口稱南無三世佛　得脫無暇苦難身
往生人天長受樂　見佛聞法當成佛
或生十方淨土中　七寶蓮華爲父母
華開見佛悟無生　不退菩薩爲同學
獲六神通自在力　得入菩提微妙宮
皆是菩薩爲男女　乘大願力化人間
是名眞報父母恩　汝等衆生共修學
有情輪迴生六道　猶如車輪無始終
或爲父母爲男女　世世生生互有恩
如見父母等無差　不證聖智無由識

一切男子皆是父
如何未報前世恩
常須報恩互饒益
若欲增修福智門
願我生生無量劫
能知過去百千生
循環六趣四生中
為說妙法難苦因
勤發堅固菩提願
永斷二種生死因
十方一切諸國王
國王福德為最勝
三十三天及餘天
諸天擁護如一子
世間以王為根本
猶如世間諸舍宅
王以正法化人民
王行非法無政理
王所容受奸邪人
勿謂時逢濁惡世
如日天子照世間
日光夜分雖不照
王以非法化於世
世間所有諸恐怖
依王福力不能生

一切女人皆是母
卻生異念成怨嫉
不應打罵致怨嫌
晝夜六時當發願
得宿住智大神通
更相憶識為父母
令我一念常至彼
使得人天長受樂
修行菩薩六度門
疾證涅槃無上道
正法化人為聖主
所作自在名為天
恒將福力助王化
以是得稱天子名
一切人民為所依
柱為根本而成立
如大梵王生萬物
如琰魔王滅世間
象踢華池等無異
當知善惡是王修
國王化世亦如是
能使有情得安樂
一切人民無所依
依王福力不能生

人民所成安隱樂
世間所有勝妙華
世間所有妙園林
世間所有諸藥草
世間百穀及苗稼
世間人民受豐樂
譬如長者有一子
父母恩愛如眼目
國大聖王亦如是
養育耆年拯孤獨
如是仁王為聖主
仁王化治國無災
國王無法化於世
如是一切人非人
善惡法中分七分
園林田宅憃皆然
轉輪聖王出現時
時諸人民得五分
若有人王修正見
以依天法化世間
及餘三天羅刹衆
聖王出世理國時
一名能照於國界

當知是王福所及
依王福力而開敷
依王福力皆滋茂
依王福力差諸疾
依王福力皆成實
依王福力常自然
智慧端嚴世無比
晝夜常生護念心
愛念衆生如一子
賞罰之心常不二
羣生敬仰等如來
萬姓恭勤常安隱
疾疫流行災有情
罪福昭然無所獲
造者獲五王得二
所祕等分亦如是
分作六分王得一
善惡業報亦皆然
如法化世名天主
毗沙門王常擁護
皆當守護聖王宮
饒益衆生成十德
二名莊嚴於國土

三名能與諸安樂
五名能遮諸恐怖
七名諸法為根本
九名能作造化功
若王成就十勝德
夜叉羅刹鬼神王
龍王歡喜降甘雨
國中處處生珍寶
如意寶珠現王前
若生不善於王國
是人命終墮地獄
若有勤誠助國王
智光長者汝應知
諸法無不因緣成
說無生天及惡趣
如是之人不了因
不知罪福生妄計
往昔曾持三淨戒
人天妙果獲王身
戒德熏修所招感
若人發起菩提心
願力資成無上果
起居自在為法王
神通變化滿十方
隨緣普濟諸羣品
福得自在轉輪王
無量人天悉遵奉

四名能伏諸怨敵
六名修集諸聖賢
八名護持於世間
十名國界人民主
梵王帝釋及諸天
隱身常來護國界
五穀成熟萬姓安
人馬彊力無怨敵
境外諸王自窴伏
一念起心成衆惡
受苦永劫無出期
諸天護念增榮祿
一切人王業所感
若無因緣無諸法
如是之人不了因
不知罪福生妄計
往昔曾持三淨戒
人天妙果獲王身
願力資成無上果
起居自在為法王
隨緣普濟諸羣品
無量人天悉遵奉

下上品持大鬼王
受持戒品雖缺犯
由戒勝故得爲王
一切飛走皆歸伏
由戒勝故得爲王
於清淨戒有缺犯
下下品持殘魔王
雖毀禁戒生惡道
以是義故諸衆生
善能護持無缺犯
若有不受如來戒
何況能感人天中
是故王者非無因
國王自是人民主
如是人王有大恩
以是因緣諸有情
於諸衆生起大悲
若欲如法受戒者
起罪之因有十緣
生死無始罪無窮
業障峻極如須彌
所謂現行及種子
如影隨形不離身
近障人天妙樂果
在家能招煩惱因
一切時中障聖道
遠障無上菩提果
出家亦破清淨戒

若能如法懺悔者
猶如劫火壞世間
懺悔能燒煩惱薪
懺悔能得四禪樂
懺悔能延金剛壽
懺悔能出三界獄
懺悔見佛大圓鏡
若能如法懺悔者
一者觀事滅罪門
觀事滅罪有其三
若有上根求淨戒
悲淚泣血常精懇
繫念十方三寶所
長跪合掌心不亂
唯願十方三世佛
我處輪迴無所依
我在凡夫具諸結
我處三界火宅中
我生貪窮下賤家
我生邪見父母家
唯願諸佛大慈尊
一懺不復造諸罪
如是勇猛懺悔者
若有中根求戒者

所有煩惱悉皆除
燒盡須彌并巨海
懺悔能往生天路
懺悔雨寶摩尼珠
懺悔能入常樂宮
懺悔能開菩提華
懺悔能至於寶所
當依二種觀門修
二者觀理滅罪門
上中下根爲三品
發大精進心無退
哀感徧身皆血現
并餘六道諸衆生
發露洗心求懺悔
以大慈悲哀愍我
生死長夜常不覺
狂心顛倒徧攀緣
妄深六塵無救護
不得自在常受苦
造業由因二種起
懺滅持緣一切種
哀愍攝受令如一子
三世如來當證明
名爲上品求淨戒
一心勇猛懺諸罪

淚汍交橫不覺知
發露無始生死業
滌除罪障淨六根
我願堅持不退轉
自未得度先度他
如是精勤勇猛者
能感三寶哀相應
若有下根求淨戒
淚淚悲泣身毛豎
對於十方三寶所
至誠發露無始來
起於無礙大悲心
已作之罪皆發露
如是三品懺諸罪
以懺悔水洗塵勞
諸善男子汝當知
於其事理無差別
若欲修習觀正理
著新淨衣跏趺坐
常觀諸佛妙法身
一切諸罪性皆如
如是罪相本來空
非內非外非中間
真如妙理絕名言

徧身流汗哀求佛
願大悲水洗塵勞
施我菩薩三聚戒
精修度脫苦衆生
盡未來際常無斷
不惜身命求菩提
是名中品大懺悔
若有下根求淨戒
發起無上菩提心
於所造罪深慚愧
及以六道衆生前
所有惱亂諸衆生
不惜身命悔三業
未作之惡更不造
皆名第一清淨戒
身心俱爲清淨器
已說淨觀諸懺悔
但以根緣應不同
遠離一切諸散亂
攝心正念離諸緣
體性如空不可得
顛倒因緣妄心起
三世之中無所得
性相如如俱不動
唯有聖智能通達

非有非無非有無
周偏法界無生滅
惟願諸佛垂加護
願我早悟眞性源
若有清信善男子
一切罪障自消除
若人觀知實相空
猶如大風吹猛火
諸善男子眞實觀
若欲爲佗廣分別
一切凡愚衆生類
若有習者生信解
十方諸佛皆現前
善男子等我滅後
於二觀門常懺悔
若欲受持上品戒
請我釋迦牟尼佛
龍種淨智尊王佛
未來導師彌勒佛
現在十方兩足尊
十方一切諸菩薩
釋梵四王金剛天
奉請如是佛菩薩
及以現前傳戒師

普爲報於四恩故
發起清淨菩提心
饒益一切有情戒
修攝一切律儀戒
三世如來所護念
無量劫中未聞見
已受淨戒常護持
獲證無上菩提果
守護三聚淨戒寶
當證正等大菩提
具修三聚淨戒因
得證三身菩提果
菩薩淨戒爲船筏
菩薩淨戒爲良藥
三聚淨戒作良緣
淨戒爲緣獲勝果
當得爲王受尊貴
日夜增修清淨戒
戒等金剛無破壞
衛護王身及眷屬
萬姓歡娛感王化

是故受持菩薩戒
三寶常住化於世
過未及現劫海中
佛日千光恒照世
無緣不覩佛慈光
法寶一味無變易
如雨一味普能霑
衆生隨根各得解
菩薩聲聞化衆生
衆生無信化不被
如來月光甚清涼
猶如覆盆月不照
法寶甘露妙良藥
有信服藥證菩提
菩薩聲聞常在世
若有衆生信樂心
如來不出於世間
永離甘露飲毒藥
佛日出現三千界
衆生如睡不覺知
如來未說一乘法
發心修行成正覺
一乘法寶諸佛母
三世如來從此生

感世出世無爲果
恩德廣大不思議
功德利生無休息
利益羣生度有緣
猶如盲者無所見
前佛後佛說皆同
草木滋榮大小別
草木稟潤亦差殊
如大河水流不竭
如虺幽冥日難照
能除衆暗亦如是
迷惑衆生亦如是
能治一切煩惱病
無信隨緣墮惡道
無數方便度衆生
各入三乘安樂位
一切衆生入邪道
長溺苦海無出期
放大光明照長夜
衆生如睡不覺知
蒙光得入無爲室
十方國土悉空虛
一切佛土皆嚴淨
三世如來從此生

般若方便無間修　解脫道成登妙覺
若佛菩薩不出現　世間衆生無導師
生死嶮難無由過　如何得至於寶所
以大願力爲善友　常說妙法令修行
趣向十地證菩提　善入涅槃安樂處
大悲菩薩化世間　方便引導衆生故
內祕一乘眞實行　外現緣覺及聲聞
鈍根小智聞一乘　怖畏發心經多劫
不知身有如來藏　唯欣寂滅厭塵勞
衆生本有菩提種　悉在賴耶藏識中
若遇善友發大心　三種鍊磨修妙行
永斷煩惱所知障　證得如來常住身
菩提妙果不難成　眞善知識實難遇
一切菩薩修勝道　四種法要應當知
親近善友爲第一　聽聞正法爲第二
如理思量爲第三　如法修證爲第四
十方一切大聖主　修是四法證菩提
汝諸長者大會衆　及未來世清信士
如是四法菩薩地　要當修習成佛道
善男子等應諦聽　如來所說四恩者
佛寶之恩最爲上　爲度衆生發大心
三僧企邪六劫中　具修百千諸苦行
功德圓滿徧法界　十地究竟證三身

法身體徧諸衆生　萬德凝然性常住
不生不滅無來去　不一不異非常斷
法界徧滿如虛空　一切如來共修證
有爲無爲諸功德　依止法身常清淨
法身本性如虛空　遠離六塵無所染
法身無形離諸相　能相所相悉皆空
如是諸佛妙法身　戲論言辭相寂滅
遠離一切諸分別　心行處滅體皆如
爲欲證得如來身　菩薩善修於萬行
智體無爲眞法性　色心一切諸佛同
譬如飛鳥至金山　能使鳥身同彼色
一切菩薩如飛鳥　法身佛體類金山
自受用身諸相好　一一徧滿十方刹
四智圓明受法樂　前佛後佛體皆同
雖徧法界無障礙　如是妙境不思議
是身常住報佛土　自受法樂無間斷
化受用身諸相好　隨機應現無增減
爲化地上諸菩薩　一佛現於十種身
隨所應現各不同　展轉倍增至無極
稱根爲說諸法要　令受法樂入一乘
彼獲神通漸增長　所悟法門亦如是
下地菩薩起智慧　不能了達於上地
能化所化隨地增　各隨本緣爲所屬

如是十佛成正覺　各坐七寶菩提樹
前佛入滅後佛成　不同化佛經劫現
十佛所坐蓮華臺　周徧各有百千葉
一一葉中一佛土　即是三千大千界
一一界中有百億　日月星辰四大洲
六欲諸天及四禪　空處識處非想等
其四洲中南贍部　一一各有金剛座
及以菩提大樹王　爾所變化諸佛身
一時證得菩提道　轉妙法輪於大千
菩薩緣覺及聲聞　隨所根宜成聖果
如是所說三身佛　最上無比名爲寶
應化二身所說法　教理行果爲法寶
諸佛以法爲大師　修心所證菩提道
法寶三世無變易　一切諸佛皆歸學
我今頂禮薩婆若　故說法寶爲佛師
或入猛火不能燒　應時即得眞解脫
法寶能摧生死獄　猶如金剛碎萬物
法寶能照衆生心　如日天子臨空界
法寶能作堅牢船　能渡愛河超彼岸
法寶能與衆生樂　譬如天鼓應天心
法寶能濟衆生貧　如摩尼珠雨衆寶
法寶能爲三寶階　聞法修因生上界
法寶全輪大聖王　以大法力破四魔

法寶能為大寶車　能運衆生出火宅
法寶能為大導師　能引衆生至寶所
法寶能吹大法螺　覺悟衆生成佛道
法寶能為大法燈　能照生死諸黑闇
法寶能為金剛箭　能鎮國界伏諸怨
三世如來所說法　能利衆生脫苦縛
引入涅槃安樂城　是名法寶恩難報
智光長者汝諦聽　世出世僧有三種
菩薩聲聞聖凡衆　能益衆生為福田
文殊師利大聖尊　三世諸佛以為母
十方如來初發心　皆是文殊教化力
一切世界諸有情　聞名見身及光相
并見隨類諸化現　皆成佛道難思議
彌勒菩薩法王子　從初發心不食肉
以是因緣名慈氏　為欲成熟諸衆生
處於第四兜率天　四十九重如意殿
晝夜恒說不退行　無數方便度人天
八功德水妙華池　諸有緣者悉同生
我今弟子付彌勒　龍華會中得解脫
於末法中善男子　一摶之食施衆生
以是善根見彌勒　當得菩提究竟道
舍利弗等大聲聞　智慧神通化羣生
若能成就解脫戒　眞是修行正見人

本生心地經卷第三　第十六張　匡

為佗說法傳大乘　如是福田為第一
或有一類凡夫僧　戒品不全生正見
讚詠一乘微妙法　隨犯隨悔障銷除
為諸衆生成佛因　如是凡夫亦僧寶
如鬱金華雖萎悴　猶勝一切諸妙華
正見比丘亦如是　四種輪王所不及
如是四類聖凡僧　利樂有情無暫歇
稱為世間良福田　是名僧寶大恩德
如我所說四恩義　是名能造世間因
一切萬物從是生　若離四恩不可得
譬如世間諸色塵　能造四大而得生
有情世間亦復然　由彼四恩得安立
尒時智光長者及諸子等聞佛所說
四種大恩得未曾有歡喜合掌而白
佛言善哉善哉大慈世尊為濁惡世
不信因果不孝父母邪見衆生說眞
妙法利樂世間唯願世尊說報恩義
我等既悟甚深四恩而今未知修何
善業而報是恩佛告長者善男子等
我為五百長者先已廣說而今為汝
略說少分若善男子善女人為得阿
耨多羅三藐三菩提精勤修行十波
羅蜜若有所得未名報恩若人須臾

本生心地經卷第三　第二十張　匡

能行一善心無所得乃名報恩所以
者何一切如來觸無所得乃成佛道
化諸衆生若有淨信善男子等得聞
是經信解受持解說書寫以無所得
三輪體空竊為一人說四句法除邪
見心趣向菩提是即名為報於四恩
何以故是人當得無上菩提展轉教
化無量衆生令入佛道三寶種子永
不斷絕尒時智光長者聞是偈已得
忍辱三昧猒離世間得不退轉時諸
子等八千人俱得此三昧皆發無等
等阿耨多羅三藐三菩提心四萬八
千人亦證三昧遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第三

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

本生心地經卷第三　第二十一張　匡

大乘本生心地觀經卷第三

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一九頁上二行譯者，磧作「大唐罽賓國三藏般若等譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」。

一　一九頁上三行品名，磧、南作「報恩品下」；徑、清作「報恩品第二下」。

一　一九頁中八行「無等倫」，磧、南、徑、清作「非等倫」。

一　一九頁下一五行「百寶……甘露」，磧、南、徑、清無。

一　一九頁下二〇行「孕其子」，石作「孕於子」。

一　一九頁下二三行第二字「正」，石作「母」。

一　二〇頁上一〇行「母心」，磧、南、徑、清作「衆心」。

一　二〇頁上一四行「男女」，磧作「男子」，一六行同。

一　二〇頁上二一行「脂血」，磧、南、徑、清作「胎血」。

一　二〇頁中三行「汎水」，磧、南、徑、清作「沉水」。

一　二〇頁中六行「是故……其名」，磧、南、徑、清無。

一　二〇頁中一四行「男女」，磧、南、徑、清作「男子」。

一　二〇頁下九行「拔濟」，磧作「救濟」。

一　二〇頁下末行第二字「見」，石作「現」。

一　二一頁上一八行第七字「理」，石作「治」，本頁中二二行第五字同。

一　二一頁上二〇行「勿謂……王修」，磧、南、徑、清無。

一　二一頁下一二行「勤誠」，磧、南、徑、清作「勤神」。

一　二一頁下二二行「福得」，磧、南、徑、清作「福德」。

一　二二頁上九行「終不能」，磧、南、徑、清作「尚不能」。

一　二二頁中末行「若有……諸罪」，磧、南、徑、清無。

一　二二頁下一行「涕淚」，磧、南、徑、清作「若淚」。

一　二二頁下七行「能感……懺悔」，磧、南、徑、清無。

一　二二頁下八行「發起」，磧、南、徑、清作「發是」。

一　二二頁下一三行「之惡」，磧、南作「之罪」。

一　二二頁下一五行末字「器」，磧、南、徑、清作「品」。

一　二二頁下一八行「若欲」，磧、南、徑、清作「若於」。

一　二三頁上二行「周偏」，磧、南、徑、清作「周徧」。

一　二三頁中二一行「常受持」，磧、南、徑、清作「當受持」。

一　二三頁下一一行「能除衆暗亦如是」，石作「能除衆生煩惱病」。

一　二四頁中一八行「地上」，石作「十地」。

一　二四頁中末行與同頁下一行之間，

石、磧、南、徑、清均有「或一菩薩多佛化　或多菩薩一佛化」一行。

一二四頁下六行「非相」，磧、南作「非想」。

一二四頁下一八行「法實……空界」，磧、南、徑、清無。

一二四頁下末行「大聖王」，石作「大聖主」。

一二五頁上八行「三種」，磧、南、徑、清作「三稱」。

一二五頁上二二行「衆生」，石作「衆品」。

一二五頁中九行「世間因」，磧、南、徑、清作「世間田」。

大乘本生心地觀經卷第四　　臣

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

獻捨品第三

尒時智光長者承佛威神即從座起頂禮佛足恭敬合掌而白佛言世尊我今從佛聞是報恩甚深妙法心懷踊躍得未曾有如饑渴人遇甘露食我今樂欲酬報四恩投佛法僧出家修道常勤精進希證菩提佛大慈悲於一時中在毗舍離城為無垢稱說甚深法汝無垢稱以清淨心為善業根以不善心為惡業根心清淨故世界清淨心雜穢故世界雜穢我佛法中以心為主一切諸法無不由心汝今在家有大福德衆寶瓔珞無不充足男女眷屬安隱快樂成就正見不謗三寶以孝養心恭敬尊親起大慈悲給施孤獨乃至螻蟻尚不加害忍辱為衣慈悲為室尊敬有德心無憍慢憐愍一切猶如赤子不貪財利常修喜捨供養三寶心無猒足為法捨身而無悋惜如是白衣雖不出家已具無量無邊功德汝於來世萬行圓滿超過三界證大菩提汝所修心即真沙門亦婆羅門是真比丘是真出家如是之人此則名為在家出家世尊或有一時於迦蘭陀竹林精舍為其惡性六羣比丘說教誡法而告之言汝等比丘諦聽諦聽入佛法海信為根本渡生死河戒為船筏若人出家不護禁戒貪著世樂毀佛戒寶或失正見入邪見林引無量人墮大深坑如是比丘不名出家非是沙門非婆羅門形似沙門心常在家如是沙門無遠離行遠離之行有其二種一身遠離二心遠離身遠離者若人出家身處空閑不染欲境名身遠離若有出家修清淨心不染欲境名心遠離身雖出家心貪欲境如是之人不名遠離若淨信男及淨信女身居聚落發無上心以大慈悲饒益一切如是修行名真遠離於是六羣惡性比丘聞是法音得柔順忍然今我等雖信佛說各各懷疑意未決定善哉世尊能斷世間一切疑者於一切法得自在者真實語者無二語者是知道者是開道者惟願如來為我等輩及未來世一切有情捨於方便說真實法永離疑悔令入佛道今此會中有二菩薩一者出家二者在家是二菩薩善能利樂一切有情而無休息如我惟忖出家菩薩不及在家修菩薩行所以者何昔有金輪轉輪聖王發阿耨多羅三藐三菩提心猒離世間無常苦空捨輪王位如棄洟唾清淨出家入於佛道是時後宮夫人嫁女八萬四千見王出家各懷戀慕拊心號慟生大逼惱起愛別離如地獄苦金輪聖王初受位時所感寶女及王千子大臣眷屬共傷離別捨位出家號泣之聲滿四天下此諸眷屬各作是言我王福智無量無邊如何見棄捨我出家哀哉苦哉世界空虛從今已去無依無怙若有淨信善男子善女人歸佛法僧發菩提心捨離父母出家入道父母憐愍恩念情深離別悲哀感動天地如涸轍魚宛轉于地愛別離苦亦復如是如彼輪王眷屬之心出家菩薩饒益衆生云何嬈害父母妻子令無量人受大苦惱以是

因緣出家菩薩無惡無悲不利衆生
是故非如在家菩薩具大慈悲憐愍
衆生利益一切
尒時佛告智光長者善哉善哉汝大
慈悲勸請我說出家在家二種勝劣
汝今所問出家菩薩不如在家是
義不然所以者何出家菩薩勝於在
家無量無邊不可為比何以故出
家菩薩以正慧力微細觀察在家所
有種種過失所謂世間一切舍宅
積聚其中不知滿足猶如大海容受
一切大小河水未曾滿足善男子
香山之南雪山之北有阿耨池四大
龍王各居一角東南龍王白象頭西
南龍王大牛頭西北龍王師子頭東
北龍王大馬頭各從四角涌出大河
一殑伽河其水所至白象隨出二信
渡河其水所至水牛隨出三薄菊河
其水所至師子隨出四私陀河其水
所至大馬隨出如是大河一一各
有五百中河中河各有無量小河是
大中小一切衆水皆入大海然此大
海未曾滿足世間衆生所有一切居

處舍宅亦復如是聚諸珍寶從四方
來悉入宅中未曾滿足多求積聚造
種種罪無常忽至棄捨故宅是時宅
主隨業受報經無量劫終無所歸善
男子所為宅者即五蘊身其宅主者
是汝本識誰有智者樂有為宅唯有
菩提安樂寶宮離老病死憂悲苦惱
若有利根淨信深厚善男子等欲度
父母妻子眷屬令入無為甘露宅者
須歸三寶出家學道尒時如來重說
偈言
出家菩薩勝在家　算分喻分莫能比
在家逼迫如牢獄　欲求解脫甚為難
出家閑曠若虛空　自在無為離繫著
諦觀在家多過失　造諸罪業無有邊
營生貪求恒不足　猶如大海難可滿
阿耨達池龍王等　四角涌出四大河
大中小河所有水　晝夜流注無蹔歇
然彼大海未嘗滿　所貪舍宅亦如是
在家多起諸惡業　未嘗洗懺令滅除
空知愛念危脆身　不覺命隨朝露盡
焰魔使者相催逼　妻子屋宅無所隨
幽冥黑闇長夜中　獨往死門隨業受

諸佛出現起悲愍　欲令衆生厭世間
汝今已獲難得身　當勤精進勿放逸
在家屋宅深可厭　空寂寶舍難思議
永離病苦及憂惱　諸有智者善觀察
當來淨信善男女　欲度父母及眷屬
令入無為甘露城　願求出家修妙道
漸漸修行成正覺　當轉無上大法輪
復次善男子出家菩薩觀世舍宅猶
如石火深生厭患何以故譬如微火
能燒一切諸草木等世間舍宅亦復
如是貪心求覓馳走四方若有所得
受用不足於一切時追求無厭若無
所得心生熱惱日夜追求是故世間
一切舍宅能生無量煩惱之火為起
貪心恒無知足世間財寶猶如草木
貪欲之心如世舍宅以是因緣一切
諸佛說於三界名為火宅善男子出
家菩薩能作是觀厭離世間名真出家
尒時如來重說偈言
出家菩薩觀世宅　猶如人間微少火
一切草木漸能燒　世宅當知亦如是
衆生所有衆財寶　更互追求常不足
求不得苦恒在心　老病死火無時滅

以是因緣諸世尊　說於三界爲火宅
若欲超過三界苦　應修梵行作沙門
三昧神通得現前　自利利他悉圓滿
復次善男子爰樂出家當觀舍宅如
彼深山石窟之中有大寶藏譬如長
者唯有一子其家大富財寶無量奴
婢僕從象馬無數其父於後忽遭重
病名醫良藥不能救療長者自知將
死不久即命其子而告之言凡我所
有一切財寶付囑於汝勤加守護勿
令漏失既付囑已即便命終

時長者子不順其命恣行放逸既損
家業財物散失亦復僕從逃避而無所依
時彼老母心懷憂惱遂得重病即便
終歿其子貧窮無所特怙遂投山谷
拾薪採菓貨賣自給彼時遇雪入石
窟中權自憩息忽然此窟中是昔國王
藏七寶所無能知者經數百千年過
經人跡時彼貧人業因緣故偶入茲
中見無量金心大歡喜得未曾有用
而分割

若干分金隨意多少若干分金爲營
妻時如是奴婢如是象馬隨心所欲

皆如其意作是計時有諸羣賊爲趣
走鹿到於窟前見此貧人以金分配
遂捨其鹿殺人取金愚癡凡夫亦復
如是深著世樂不樂出離深山石窟
如世舍宅伏藏金寶猶如善根捉魔
使者即是羣賊隨業受報墮三惡道
不聞父母三寶名字喪失善根以是
因緣應當厭離發於無上大菩提心
爰樂在家諸菩薩　親於舍宅如寶藏
譬如長者有一子　其家大富饒財寶
奴婢僕從及象馬　一切所須無不豐
於後長者身有病　舉世良醫皆拱手
臨終告命語親族　付囑家財與其子
及歸家尒時父母　當勤享祀無辭絕
樂具設甘饍時有　怨家密以毒藥致
教誨令存孝愛心　廣設愚癡多放逸
是時其子違父命　又因惡子孝喪逝
飲食中無人覺知　拾新採菓以爲常
中有雜毒藥遂令　入於石窟而禁忍
子後來父母歿哀　已經久遠無人知
子是時其子未須　心懷踊躍生希有
窟中往昔藏妙寶　往彼山中遇風雪
窟門便知食中有　無人行過其命終
以者何若覺服毒　知父母服毒而不
可時命醒長壽寶　爲說悞服毒藥所

以造舍或妻財
救計未來無能捨
是使怨家會遇時
愚癡衆生亦如是
石窟猶如世間宅
琰魔鬼使如劫賊
早趣出家修善品
勤修戒忍波羅蜜
金剛座上證如如
轉正法輪化羣品

發必令人死即設方便白父母言我
且不食如是飲食暫往市中卻來當
食何以故我先買得無價寶珠留在
櫃中而忘封閉於是父母聞說寶珠
生歡喜心任子所往子遂馳走諸醫
王家求阿伽陀解毒妙藥既得此藥
疾走還家乳酥杪糖三味合煎和阿
伽陀作是藥已白父母言唯願父母
服是甘露此是雪山阿伽陀藥所以
者何父母向來悞服毒藥我所蹔出
本為父母及諸人等求得如是不死
妙藥於是父母及衆人等心大歡喜
得未曾有即服妙藥吐諸毒氣便得
不死更延壽命出家菩薩亦復如是
過去父母沈淪生死現在父母不能
出離未來生死難可斷盡現在煩惱
難可伏除以是因緣為度父母及諸
衆生激發同體大慈悲心求大菩提
出家入道善男子是名舍宅如雜毒
藥入甘美食尒時如來重說偈言

世間所有諸舍宅　說名雜毒甘美食
譬如長者有一子　聰明利智復多才
善迦樓羅祕密門　能辯毒藥巧方便

本生心地經卷第四　第十張　臣

子有事緣往鄽肆　蹔時貨易未還家
父母安樂會諸親　百味珍羞皆具足
有一惡人持毒藥　密來致之於飲食
其子是時不在家　父母為兒留一分
舉家俱服雜毒藥　子念觀門知有毒
即便奔馳到醫所　求得伽陀不死藥
三味和煎藥已成　遂白諸親速令服
如是所服如甘露　差諸雜毒皆安樂
一切信心善男子　出家修道亦如是
為濟父母及衆生　所服煩惱諸毒藥
狂心顛倒造諸罪　永沈生死憂悲海
割愛辭親入佛道　得近調御大醫王
所修無漏阿伽陀　還生父母三界宅
令服法藥斷三障　當證無上菩提果
盡未來際常不滅　能度衆生作歸依
畢竟處於大涅槃　及佛菩提圓鏡智

復次善男子出家菩薩常觀世間一
切舍宅猶如大風不能蹔住何以故
善男子在家之心恒起妄想執著外
境不能了真無明昏醉顛倒觸境亦
常不住惡覺易起善心難生由妄想
緣起諸煩惱因衆煩惱造善惡業依
善惡業感五趣果如是如是生死不

本生心地經卷第四　第十張　臣

斷唯有正見不顛倒心作諸善業因
三善根及以信等增長無漏法尒種
子能起無漏三昧神通如是如是證
聖相續若伏妄想修習正觀一切煩
惱永盡無餘尒時智光長者白佛言
世尊修習正觀有無量門修何等觀
能伏妄想尒時世尊告長者言善男
子應當修習無相正觀無相觀者能伏
妄想唯觀實性不見十相一切諸法體
本空寂無見無知是名正觀若有佛
子安住正念如是觀察長時修習無相
無為妄想猛風寂然不動聖智現觀證
理圓成善男子是名賢聖是名菩薩
是名如來阿耨多羅三藐三菩提以
是因緣一切菩薩為伏妄想永不起
故為報四恩成就四德出家修學息
妄想心經無量劫成就佛道尒時如
來重說偈言

出家菩薩觀在家　猶如暴風不蹔住
亦如妄執水中月　分別計度以為實
水中本來月影無　淨水為緣見本月
諸法緣生皆是假　凡愚妄計以為我
即此從緣法非真　妄想分別計為有

本生心地經卷第四　第十張　臣

若能斷除於二執　當證無上大菩提
凡情妄想如黑風　吹生死林念念起
四顛倒鬼常隨逐　令造五種無間因
三不善根現為纏　生死輪迴鎮相續
若人聞經深信解　正見能除顛倒心
菩提種子念念生　大智神通三昧起
若能修習深妙觀　惑業苦果無由起
唯觀實相真性如　能所俱亡離諸見
男女性相本來空　妄執隨緣生二相
如來永斷妄想因　真性本無男女相
菩提妙果證皆同　妄計凡夫生異相
三十二相本非相　了相非相為實相
若人出家修梵行　攝心寂靜處空閑
是為菩薩真淨心　不久當證菩提果

復次善男子出家菩薩日夜恒觀世間舍宅一切皆是煩惱生處何以故如有一人造八舍宅以諸寶物而自莊嚴造此宅已而作是念今此舍宅是我所有不屬佗人唯我舍宅最為吉祥佗人舍宅所不能及如是執著能生煩惱由煩惱故我我所執而為根本八萬四千諸塵勞門更相競起充滿宅中所以者何在家凡夫深著五欲妻子眷屬奴婢僕使悉皆具足以是因緣生老病死憂悲苦惱怨憎合會恩愛別離貧窮諸衰求不得苦如是衆苦如影隨形如響應聲世世相續恒不斷絕如是衆苦非無所因大小煩惱而為根本一切財寶追求而得若無先因不可追求假使追求亦無所獲善男子以是義故一切煩惱追求為本若滅追求無量煩惱悉皆斷盡然今是身衆苦所依諸有智者當生厭離如過去世迦葉如來為諸禽獸而說偈言

是身為苦本　餘苦為枝葉　若能斷苦本
衆苦悉皆除　汝等先世業　造罪心不悔
感得不可愛　雜類受苦身　若起殷重心
一念求懺悔　如火焚山澤　衆罪皆銷滅
是身苦不淨　無我及無常　汝等咸應當
深生厭離心

尒時無量諸禽獸等聞此偈已於一念心至誠懺悔便捨惡道生第四天本觀一生補處菩薩聞不退法究竟涅槃善男子以是因緣今此苦身猶如舍宅一切煩惱即為宅主是故淨信善男子等發菩提心出家入道必得解脫一切衆苦皆當成就阿耨多羅三藐三菩提尒時如來重說偈言

出家菩薩恒觀察　舍宅所生諸煩惱
如有一人造舍宅　種種珍寶以嚴飾
自念壯麗無能比　不屬佗人唯我有
工巧所修最殊妙　世間舍宅無能及
如是分別生執著　以我我所為根本
八萬四千諸煩惱　充滿舍宅以為災
世間一切諸男女　六親眷屬皆圓滿
以是因緣生衆苦　所謂生老及病死
憂悲苦惱常隨逐　如影隨形不暫離
諸苦所因貪欲生　若斷追求盡諸苦
是身能為諸苦本　勤修厭離趣菩提
三界身心如舍宅　煩惱宅主居其中
汝等應發菩提心　捨離凡夫出三界

復次善男子出家菩薩常觀在家猶如大國有一長者其家豪富財寶無量於多劫中父子因緣相襲不斷修諸善行名稱遠聞是大長者所有財寶皆分為四一分財寶常求息利以贍家業一分財寶以充隨日供給所須一分財寶惠施孤獨以修當福一

分財寶於諸宗親往來窮旅如是四
今世無斷絕父子相承爲世家業後
有一子愚癡深著五欲忿行放
逸遠父母教不依四業起諸舍宅七
層樓閣綺窗牖間寒暖調和瑠璃爲
地寶惣莊嚴硨磲瑪瑙琥珀爲牆
藏及諸樓臺時長者子見是猛火起
大瞋心速令妻子奴婢眷屬入於重
舍閉樓閣門以思癡故一時俱死在
家凡夫亦復如是世間愚人如長者
子諸佛如來猶如長者不順佛教造
作惡業墮三惡道受大苦惱以是因
緣出家菩薩當觀在家如長者子不
順父母爲火所燒妻子俱死善男子
等應生厭離人天世樂修清淨行當
證菩提尒時如來重說偈言

猶如長者生愚子　久遠相承無闕乏
一切資產爲四分　名稱徧滿諸國土
出入息利徧化故　恩施孤貧常不絕
愚癡不孝無智慧　家財內外皆付子
四業不紹墮於家　用紺瑠璃作寶牆
層樓舍宅悉焚燒　妻子眷屬同殞歿
一切凡夫是愚子　命終墮在諸惡趣
如是展轉無盡期　不貪世樂勤修證
山林寂靜離諸緣　當於三界爲法王
作不請友常說法　住於清淨涅槃城

金銀珍寶數無邊　悉施孤貧常不絕
愚癡不孝無智慧　家財內外皆付子
四業不紹墮於家　用紺瑠璃作寶牆
層樓舍宅悉焚燒　妻子眷屬同殞歿
一切凡夫是愚子　命終墮在諸惡趣
如是展轉無盡期　不貪世樂勤修證
山林寂靜離諸緣　當於三界爲法王
作不請友常說法　住於清淨涅槃城

中母女同宿在一實牀而共安寢於
是童女夢見父母妙與夫家經歷多
年遂生一子端正殊妙有聰慧相日
漸恩養能自行步處在高樓因危墮
落未至於地見有餓虎接而食之是
時童女倍復驚怖舉聲號哭遑悚無
常以不善師於心一切龍神皆遠離
猛焰隨風難可禁層樓舍宅悉焚燒
妻子眷屬同殞歿時女爲母密說如上所
夢之事善男子世間生死有爲舍宅
長處輪迴未得眞覺尒所分位恒處
夢中生老病死三界舍宅如彼童女
處於夢中虛妄分別亦復如是致魔
鬼使忽然而至如彼餓虎於虛空中
接彼嬰孩而啖食之一切衆生念念
無常老病死苦亦復如是誰有智者
愛樂此身以是因緣觀於生死長夜
爲報四恩修勝德盡未來際度衆生
永截愛流超彼岸復次善男子出家
菩薩觀在家佛子汝當知
出家菩薩觀於世間一切舍宅猶如大夢譬如長者有一童
女年始十五端正殊妙尒時父母處
三層樓將其愛女受諸歡樂於夜分

後於夫家誕一子　其母愛念心憐愍
子上樓臺躭喜樂　因危墜墮於虎口
遂乃失聲從夢覺　方知夢想本非真
無明闇障如長夜　未成正覺如夢中
生死世間常不實　妄想分別亦如是
唯有四智大圓明　破闇稱為真妙覺
無常念念如餓虎　有為虛假難久停
宿鳥平旦各分飛　命盡別離亦如是
往來住業受諸報　父母恩情不相識
哀哉凡夫生死身　輪轉三塗長受苦
若知善惡隨業感　應當懺悔令消滅
一切人天妙樂果　慙愧正見為所因
應發堅固菩提心　被精進甲勤修學
復次善男子出家菩薩觀於舍宅如
牝馬口海出於猛焰吞納四瀆百川
眾流無不燒盡譬如往昔羅陀國中
有一菩薩名妙得彼岸然是菩薩有
慈悲心常懷饒益有諸賈人入海採
寶將是菩薩同載船舶皆達寶洲度
於嶮難而無所礙到於彼岸後時菩
薩年漸衰老已經百歲起坐扶策力
不能前有一賈主諸菩薩所禮拜供
養白菩薩言我欲入海求諸珍寶水

離貧窮得大富貴今請菩薩與我同
往尒時菩薩告賈主言我今衰老筋
力微弱不能入海賈主復言惟願大
士不捨慈悲哀受我請於我舶中但
自安坐是我所願尒時菩薩受賈人
請乘大舶船入於大海向東南隅諸
其寶所時遇北風漂墮南海猛風迅
疾晝夜不停經於七日見大海水變
為金色猶如鎔金尒時眾賈白菩薩
言以何因緣水變金色有如是相菩
薩告言汝等當知我今已入黃金大
海無量無邊紫磨真金充滿大海金
寶交映有如是相超過正路墮此
海中各自勤求設諸方便還歸北
方復經數日見大海水變為白色
猶如珂雪菩薩告言汝等當知我
今已入真珠大海白玉真珠充滿海
中珠映水色有如是相汝當盡力設
諸方便還歸北方復經數日大海之
水變為青色如青瑠璃菩薩告言我
及汝等已入青玻瓈海無量無邊青
玻瓈寶充滿大海玻瓈之色交映如
是復經數日大海之水變為紅色猶

如血現菩薩告言我及汝等已入紅
玻瓈海無量無邊紅玻瓈寶充滿大
海寶色紅赤交映如是復經數日水
變黑色猶如墨汁遙聞猛火爆裂之
聲猶如大火燒乾竹林熾然熢焞甚
可怖畏如是相貌曾未見聞又見大
火起於南方猶如攢峯高逾百丈焰勢
飛空或合或散光流掣電如是之相未
曾見聞我等身命實難可保於是菩
薩告眾人言汝等今者甚可怖畏何
以故我等已入牝馬口海諸四大海及
四天下大小眾流入北口海皆被燒盡
所以者何由諸眾生業增上力自然
天火能燒海水若是天火不燒海水
一日夜中一切陸地變成大海所有
眾生悉皆漂沒然今我等遇大黑風
漂流如是牝馬口海我今眾人餘命
無幾尒時船舶有千餘人同時發聲
悲號啼哭或自拔髮或自投身作如
是言我等今者為求珍寶入於大海
遇此險難哀哉苦哉以何方便得免
是難時千人等至誠歸命或稱悲母
或稱慈父或稱梵天或稱摩醯首羅
天王或稱大力那羅延天或有歸命

得岸菩薩敬禮大士而作是言唯願
菩薩濟我等輩尒時菩薩爲是衆人
離諸恐怖而說偈言
世間最上大丈夫　雖入死門不生畏
汝若憂悲失智慧　應當一心設方便
若得善巧方便門　離諸八難超彼岸
是故安心勿憂懼　應當懇念大慈尊
於是菩薩說此偈已燒衆名香禮拜
供養十方諸佛發是願言南無十方
諸佛南無十方諸佛諸大菩薩摩訶
薩衆四向四果一切賢聖有天眼者
有天耳者知佗心者衆自在者我爲
衆生運大悲心棄捨身命濟諸苦難
然今我身有一善根受持如來不妄
語戒無量生中未曾致犯若我一生
有妄語者今此惡風轉加增盛如是
戒德非虛妄者願以此善迴施一切
我與衆生當成佛道若實不虛願此
惡風應時休息如意便風隨念而至
然諸衆生即是我身衆生與我等無
差別是大菩薩發起如是同體大悲
無礙願已經一念頃惡風尋止便得
順風解脫衆難得至寶所獲諸珍寶

本生心地經卷第四　第十二張　匡

尒時菩薩告賣人言如是珍寶難逢
難遇汝等先世廣行檀施得值如是
衆妙珍寶昔修施時心有悋惜以是
因緣遇是惡風汝諸賣人所得珍寶
須知限量無使多取以縱貪心後招
大難汝等當知衆寶之中命寶爲最
若存其命是無價寶時賣人等蒙菩
薩教生知足心不敢多取尒時衆人
得免災難獲大珍寶遠離貧窮到於
彼岸諸善男子出家菩薩亦復如是
親近諸佛善友知識如彼賣人得遇
菩薩永離生死到於彼岸猶如賣主
獲大富貴世間所有有爲舍宅如牝
馬口海能燒衆流出家菩薩亦復如
是審諦觀察在家過失汝善男子不
染世間諸五欲樂猒離三界生死苦
難得入清涼安樂大城尒時如來重
說偈言
出家菩薩觀舍宅　如牝馬海燒衆流
譬如往昔羅陀國　有一菩薩名得岸
具大福智巧方便　無緣慈悲攝有情
得是菩薩乘舶船　賣人獲寶超彼岸
然是大士年衰老　不樂利佗好禪寂

本生心地經卷第四　第十三張　匡

有一賣主請菩薩　欲入大海求珍寶
唯願大士受我請　令我富饒無闕乏
於是菩薩運大悲　即便受請乘舶船
時張大帆遇順風　直往東南詣寶所
忽遇暴風吹舶船　漂墮南海迷所往
經過七日大海水　悉皆變作黃金色
紫磨黃金滿海中　寶映光現眞金色
復經數日大海水　變爲白色如珂雪
眞珠珍寶滿海中　所以海水成白色
又經數日大海水　變作紺青如瑠璃
青玻瓈珠滿大海　所以水作紺青色
又經數日大海水　悉皆變作紅赤色
紅玻瓈珠滿海中　故變水色同於彼
復經數日大海水　變爲黑色如墨汁
如是天火所焚燒　海水盡皆如墨色
此海名爲牝馬口　吞納四海及衆流
一切船舶若經過　有人到此多皆死
天火熾盛如山積　爆裂之聲如雷震
衆人遥見心驚怖　號叫搥胷白大師
於是菩薩起慈悲　不惜身命垂救護
暴風尋止順風起　渡於險難至寶所
各獲珍琦達彼岸　永離貧窮受安樂
出家菩薩亦如是　親近諸佛如賣主

本生心地經卷第四　第十四張　匡

永離火宅趣眞覺　猶如賓人歸本處
世間所有諸宅舍　如彼牝馬大口海
出家常猒於在家　不染世間離五欲
樂住空閑心不動　善達甚深眞妙理
或處人間聚落中　如蜂採華無所損
四威儀中恒利物　不貪世樂及名聞
口中常出柔輭音　麤鄙惡言斷相續
知恩報恩修善業　自佗俱得入眞常
尒時智光及諸長者一萬人俱異口
同音而白佛言善哉世尊希有善逝
如是如是世尊所說微妙第一善巧
方便饒益有情如佛所說我今悉知
世間宅舍猶如牢獄一切惡法從舍
宅生出家之人實有無量無邊勝利
由是我等深樂出家現在當來恒受
法樂尒時世尊告諸長者善哉善哉
汝等發心樂欲出家若善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心一日
一夜出家修道二百萬劫不墮惡趣
常生善處受勝妙樂遇善知識永不
退轉得值諸佛受菩提記坐金剛座
成正覺道然出家者持戒最難能持
戒者是眞出家時諸長者白佛言世

尊我等持戒修諸梵行願我速出生
死苦海願我速入常樂寶宮願我廣
度一切衆生願我疾證於無生智尒
時世尊告彌勒菩薩及文殊師利如
是長者付囑汝等勸令出家受持淨
戒時九千人於彌勒前出家修道受
持佛戒七千人俱於文殊前出家修
道受佛禁戒如是人等既得出家成
就法忍入於如來秘密境界不復退
轉無量萬人發菩提心至不退位
無數人天遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘本生心地觀經卷第四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二八頁上二一行「喜捨」，南、徑、清作「善捨」。

一　二八頁中一四行「不染欲境」，石作「不著欲塵」。又第一三字至一六行第二字「若……家」，磧、南、徑、清作「身雖離故」。

一　二八頁中一六行「出家」，石作「達離」。

一　二八頁下六行第一三字「聖」，磧、南、徑、清無。

一　二八頁下一〇行「拊心」，磧、南、徑、清作「心生」。

一　二九頁上一五行「大牛」，石、磧、南、徑、清作「水牛」。

一　二九頁上二〇行「一一」，磧、南、徑、清作「一一河」。

一　二九頁中五行「師爲」，石作「所謂」。

一　二九頁中一六行「貪求」，磧、南、

一　徑、清作「會求」。
一　二九頁中一七行「大河」，磧、南、徑、清作「大海」。
一　二九頁下五行「當來」，清作「當求」。
一　二九頁下一八行第五字「作」，磧、南、徑、清作「如」。
一　三〇頁上一行「以是」，磧、南作「於是」。
一　三〇頁上七行第一三字「遭」，石作「逝」。
一　三〇頁中一行「皆如其意」，石作「皆以其金」。
一　三〇頁中二〇行「往彼」，石作「彼往」。
一　三〇頁下一一行「甘味」，磧、南、徑、清作「甘露」。
一　三一頁下九行「十相」，磧、南、徑、清無。
一　三一頁下一二行「諸四大海……北口海」，磧、南、徑、清作「實相」。
一　三一頁下一三行「無相」，磧、南、徑、清無。
一　三二頁上一一行「大海」，磧、南、徑、清作「造立舍宅」。
一　三二頁中一一行第七字「過」，磧、南、徑、清作「是」。
一　三二頁下一行「以是」，磧、南作「諸」。
一　三四頁上八行末字「是」，石作「此」。
一　三四頁上九行「住業」，石、徑、清作「任業」。
一　三四頁中二行「船舶」，石作「舶舡」。
一　三四頁中一三行「超過」，磧、南、徑、清作「汝等既能超過」。
一　三四頁下三行「實色」，石、磧、南、徑、清作「甘露色」。
一　三五頁中二行「諸四大海……北口海」，磧、南、徑、清無。
一　三五頁中五行「以縱貪心」，石作「以貪心後」。
一　三五頁中二一行「福智」，磧、南、徑、清作「富智」。
一　三五頁下一二行「變作」，石作「變爲」。
一　三五頁下一四行「黑色」，磧、南、徑、清作「黑水」。
一　三六頁中一〇行「不退」，磧、南、徑、清作「不退轉」。
一　三六頁上一七行「善男子及」，石作「善男子家」。
一　三六頁上一九行「船舶」，徑、清作「超」。又「本處」，石作「本」。
一　三六頁上二一行「福智」，磧、南、徑、清作「富智」。
一　三六頁中二行「變作」，石作「變」。
一　三六頁中一〇行「黑水」，磧、南、徑、清作「黑色」。
一　三六頁中一四行「四海」，石作「四」。
一　三六頁中一六行「四海」，石作「四」。
一　三六頁下一行「諸」，石作「諸」。
一　三七頁上一行「福智」，磧、南、徑、清作「富智」。
一　三七頁上一一行「變作」，石作「變」。
一　三七頁上一二行「黑水」，磧、南、徑、清作「黑色」。
一　三七頁上一四行「四海」，石作「四」。
一　三七頁上一六行「四海」，石作「四」。
一　三七頁上一八行「諸」，石作「諸」。

大乘本生心地觀經卷第五　匡

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

無垢性品第四

尒時智光及諸長者既出家已齊整法服五輪著地禮如來足合掌恭敬白佛言世尊我等從佛聞所未聞在家所有種種過失發菩提心猒離世間剃除鬚髮而作比丘唯願如來應正等覺為我等類及諸衆生演說出家殊勝功德令得聞者發清淨心樂遠離行不斷佛種世尊大恩無緣慈悲憐愍衆生如羅睺羅出家菩薩應云何住云何修習無垢之業云何調伏有漏之心尒時世尊讚歎智光諸比丘等善哉善哉是真佛子能為未來一切衆生問於如來如是大事如是如是如汝所說如來世尊憐愍衆生平等無二猶如一子汝今諦聽善思念之吾當為汝分別演說出家菩薩應如是住如是修行無垢之業如是調伏有漏之心唯然世尊願樂欲聞尒時佛告智光比丘出家菩薩住如是心常作是觀我得人身諸根具足從何處沒來生此間我於三界中當生何界於四大洲復生何處六道之中受生何道以何因緣得離父母妻子眷屬出家修道免八難身莊嚴劫中過去千佛皆已涅槃星宿劫中未來千佛未出於世賢劫之中現在千佛幾佛如來出現於世化緣將盡入般涅槃幾佛世尊未出於世是諸衆生根緣未熟未聞正法復於何時當來弥勒從兜率天下生人間現成佛道於我身中有何善業戒定慧學當有何德過去諸佛皆已不遇當來世尊得見不邪我今現在諸凡夫地三業煩惱何最為重一生已來造何罪業於何佛所曾種善根我此身命能得幾時是日已過命隨減少猶如牽羊詣彼屠所漸漸近死無所逃避身壞命終生於何處三惡道苦如何脫免然我此身愛樂長養念念衰老無時暫停誰有智者愛樂此身智光當知出家菩薩常於晝夜如是觀察勿貪世間受五欲樂精勤修習未嘗暫捨如去頂石如枝頭燃心常懺悔過去先罪安住如是四無垢性一心修行十二頭陀調伏其心如旃陀羅如是佛子是名出家智光比丘以何義故說名真實修沙門行如旃陀羅其旃陀羅每遊行時手執錫杖不敢當路若人逼近振錫令聞於大衆中心行謙下不敢輕慢被呵責時心無怨恨未嘗加報罵辱鞭撻默然受之何以故自知下性不階衆流以是因緣無瞋無報智光當知出家菩薩亦復如是剃除鬚髮形同嬰兒執持應器依佗活命身著袈裟如被甲冑杖錫而行如持鉾矟執智慧劍破煩惱賊修嬰兒行饒益一切是故一切三毒利箭不入真實沙門之身出家菩薩以三觀門修忍辱行名真出家觀諸衆生是佛化身觀於自身為實愚夫觀諸有情作尊貴想觀於自身為僮僕想又觀衆生作父母想觀自己身如男女想出家菩薩常作是觀或被打罵終不加報善巧方便調伏其心智光比丘汝等諦聽云何名為四無垢性衣服卧具飲食湯藥如是四事隨有所得

麤細稱心遠離貪求是無垢性諸比丘等以何因緣如是四行名無垢性智光當知諸佛如來三十七品菩提分法皆從此生佛法僧寶常不斷絕是故得名為四無垢性尒時世尊而說偈言

智光比丘汝諦聽　出家菩薩所應作
無緣大慈攝衆生　猶如一子皆平等
發菩提心求正覺　應作三種成佛法
心常住四無垢性　當修十二頭陀行
下心猶如旃陀羅　四威儀中作是念
十方無量諸菩薩　刹那刹那趣聖道
彼既修證我亦尒　如何流轉三界中
恒居生死無量苦　我今是身住何界
六道輪迴處何道　胎卵濕化受何生
身口意業於何修　所造罪中何者重
三性之心何心多　如是微細觀察已
大慈大悲恒相續　大喜大捨為先心
為有緣者說妙法　晝夜修心不暫停
如去頂石救頭燃　念三觀門常不離
觀諸有情是佛身　唯我獨處於凡類
一切衆生等尊貴　我為僮僕居卑賤
世間衆生同父母　我如男女行孝養

被陀打罵不瞋嫌　勤修忍辱無怨嫉
四事供養心不著　是則名為無垢性
三十七品菩提分　及以如來果報身
如是殊勝無漏法　四無垢性為根本
不放逸行常修習　是名出家眞佛子
無漏聖道皆成就　端坐華王法界中
菩提智種念念增　無邊劫海利羣生
速得超於無量劫　證獲如來常住果
福智二嚴皆圓滿　猶如良田能善增
由無垢性皆成就　長菩薩道故
復次智光比丘出家菩薩於所著衣
不應貪著若細若麤隨其所得但於
施者為生福田勿嫌麤惡不得為衣
廣說法要起諸方便與貪相應世間
凡夫為衣服故非法貪求造不善業
墮於惡道經無量劫不遇諸佛不聞
正法受苦畢已復生人間貧窮困苦
求不得苦晝夜逼迫衣不蔽形食不
支命如是衆苦皆由先世為衣服故
多殺生命造種種罪出家菩薩即不
如是隨其所得不嫌麤惡但懷慙愧
以充法衣得十勝利一者能覆其身
遠離羞恥具足慙愧修行善法二者
遠離寒熱及以蚊虻惡獸毒蟲安隱

修道三者示現沙門出家相貌見者
歡喜遠離邪心四者袈裟即是人天
寶幢之相尊重敬禮得生梵天五者
著袈裟時生寶塔想能滅衆罪生諸
福德六者本制袈裟染令壞色離五
欲想不生貪愛七者袈裟是佛淨衣
永斷煩惱作良田故八者身著袈裟
罪業消除十善業道念念增長九者
袈裟猶如良田能善增長菩薩道故
十者袈裟猶如甲冑煩惱毒箭不能
害故智光當知以是因緣三世諸佛
緣覺聲聞清淨出家身著袈裟三聖
同坐解脫寶牀執智慧劍破煩惱魔
共入一味諸涅槃界尒時世尊而說
偈言

智光比丘應善聽　大福田衣十勝利
世間衣服能遮羞　如來法服不如是
法服能遮羞及毒蟲　慙愧圓滿生福田
遠離寒暑道心堅固得究竟
示現出家離貪欲　斷除五見正修持
瞻禮袈裟寶幢想　恭敬生於梵王福
佛子披衣生塔想　生福滅罪感人天
肅容致敬眞沙門　所為不染諸塵俗

諸佛稱讚為良田　　利樂羣生此為最
架裟神力不思議　　能令修植菩提行
道芽增長如春苗　　菩提妙果類秋實
堅固金剛真甲冑　　煩惱毒箭不能害
我今略讚十勝利　　歷劫廣說無有邊
若有龍身披一縷　　得脫金翅鳥王食
若人渡海持此衣　　不怖龍魚諸鬼難
雷電霹靂天之怒　　被架裟者無恐畏
白衣若能親捧持　　一切惡鬼無能近
若能發心求出家　　厭離世間修佛道
十方魔宮皆振動　　是人速證法王身

彼次智光菩薩出家佛子常行乞食以白
應捨身命不斷是心所以者何一切
有情皆依食住是以乞食利益無窮
汝等當知出家菩薩常行乞食有十
勝利云何為十一者常行乞食二者行乞
活命出入自由不屬他故三者行乞
食時先說妙法令起善心然後自食
三者為不悕人發大悲心為說正法
令起捨心而生勝福四者依佛教行
增長戒品植諸圓滿智慧無窮五者
常行乞食於七九慢自然消滅衆所
恭敬是良福田六者於乞食時當得

如來無見頂相應受世間廣大供養
七者汝等佛子隨學此法住持三寶
饒益有情八者於乞食時不得為求
食故起希望心讚歎一切男子女人
凡者行乞食時須依次第不應分別
貧富之家十者常行乞食諸佛歡喜
得一切智最為良緣智光菩薩我為
汝等略說如是十種利益若廣分別
無量無邊汝等比丘及未來世求佛道
者應如是學尒時世尊而說偈言

若為飲食起妄心　　不應讚歎諸男女
起大慈悲平等意　　不生分別貪與富
清淨乞食佛所讚　　一切種智從此生
三世如來出于世　　為諸衆生說四食
段觸思識為其四　　皆是有漏世間食
唯有法喜禪悅食　　乃是聖賢所食者
汝等厭離世間味　　當求出世無漏食

彼次智光菩薩出家佛子於諸醫藥不
應貪著若有病時作煎藥已所棄捨
藥訶梨毗梨及阿摩勒取是等藥即
應服之乃至一生服所棄藥於諸藥
等常生知足如是名為真實沙門出
家佛子恒服棄藥是人獲得十種勝
利云何為十一者為求藥草不近佗
人永息貪求安住正念二者不淨觀
門易得成就出世之心能得堅固三
者於諸飲食味恒不貪著速證正智發
禪悅食四者於諸世間一切財物常
能知足早得解脫五者不逆世間一
切凡夫親近出世清淨善友六者由
不親惡諸棄藥等於靡飲食亦得解
脫七者於所棄藥永不希望一切世
間無不學故八者速能調伏諸煩惱
盡未來際修此法

病證得如來常住法身九者永斷三界一切煩惱能療衆生身心重病十者能順佛教修菩薩行福智圓滿得大菩提智光當知我為汝等略說藥藥十種勝利如是妙行去來現在出家菩薩皆共修學汝等應當為諸衆生演說流布無令斷絕即為如來廣設供養世間所有財敬供養所不能及於菩薩行不復退轉速證無上正等菩提尒時世尊重說偈言

智光比丘汝善聽　出家所服無垢藥
衆生有病如已病　彼用慈心施安樂
前人所棄而自服　永息追求住正念
最上妙藥與佗人　而能遠作菩提因
菩薩不擇貴賤藥　但療衆病令安隱
取佗所棄之餘藥　當求法喜禪悅食
飲服以充治所疾　獲得無漏七聖財
三世如來共稱讚　親近聖賢為良友
取佗棄藥有十利　永於飲食斷貪求
雖求醫藥不近佗　珍膳妙藥不希望

不淨觀門易成熟　能療身心煩惱病
不著甘味離諸貪　永斷三界諸習氣
於世財寶能知足　福智圓成報身果
捨彼凡愚不共住　當坐金剛真道場
由是不嫌衆棄藥　獲親近聖賢為良友
世間所以咸尊重　悟得真如法性身
諸佛教修菩薩行　證得無上真解脫
大菩提智光當知　我為汝等略說藥
藥十種勝利如是　妙行去來現在出
家菩薩皆共修學　汝等應當為諸衆
生演說流布無令　斷絕即為如來廣
設供養世間所有　財敬供養所不能
及於菩薩行不復　退轉速證無上正
等菩提尒時世尊　重說偈言

智光比丘汝善聽　出家所服無垢藥
衆生有病如已病　彼用慈心施安樂
前人所棄而自服　永息追求住正念
最上妙藥與佗人　而能遠作菩提因
菩薩不擇貴賤藥　但療衆病令安隱
取佗所棄之餘藥　當求法喜禪悅食
飲服以充治所疾　獲得無漏七聖財
三世如來共稱讚　親近聖賢為良友
取佗棄藥有十利　永於飲食斷貪求
雖求醫藥不近佗　珍膳妙藥不希望

智光汝等諸佛子　乃至夢中莫捨離　我滅度後發心者　而能住於蘭若處　不久當坐寶華王　爾時世尊說是法時無量百千初發心者於無上道得不退轉時智光等諸菩薩衆得陀羅尼具大神通百萬人天發菩提意悟三解脫爾時如來告諸大衆若有淨信善男子善女人得聞如是四無垢性甚深法門受持讀習解說書寫如是人等所生之處過善知識修菩薩行永不退轉不爲一切諸業煩惱之所擾亂而於現世獲大福智住持三寶得自在力紹繼佛種使不斷絕命終必生知足天宮奉覲彌勒證不退位龍華初會得聞正法授菩提記速成佛道若欲願生十方佛土隨其所願而得往生見佛聞法究竟不退阿耨多羅三藐三菩提大乘本生心地觀經阿蘭若品第五

爾時會中有一菩薩摩訶薩名常精進承佛威神即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說阿蘭若處是菩提道場若有發心求菩提者不應捨離阿蘭若處是蘭若中有多衆生虎豹豺狼毒蟲惡獸乃至飛鳥及與獵師不識如來不聞正法又不敬僧此諸有情無復善根遠離解脫何故如來令修學人住阿蘭若速得成佛唯願世尊爲諸衆生分別解說決疑令喜發菩提心使不退轉爾時佛告常精進菩薩善哉善哉汝以大慈問於如來清淨解脫甚深法門受持讀誦修行者功德無量諦聽諦聽善思惟我今不如汝意而爲汝分別演說阿蘭若處種種功德唯然世尊願樂欲聞佛言常精進菩薩如汝所說阿蘭若處種種

坐此處必當成就於陀羅尼而得自
在若未成就得自在者終不捨離阿
蘭若處或有菩薩未得圓滿四無量
心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未
得圓滿五通神力終不捨離阿蘭若
處或有菩薩未得圓滿六波羅蜜終
不捨離阿蘭若處或有菩薩未得圓
滿善巧方便終不捨離阿蘭若處或
有菩薩未能調伏一切有情終不捨
離阿蘭若處或有菩薩未得圓滿四
種攝法終不捨離阿蘭若處或有菩
薩未能修習六念之法終不捨離阿
蘭若處或有菩薩未能成就多聞智
慧終不捨離阿蘭若處或有菩薩未
能成就堅固信力終不捨離阿蘭若
處或有菩薩未能斷除六十二見終
不捨離阿蘭若處或有菩薩未能圓
滿慧終不捨離阿蘭若處或有菩薩
習八種正道終不斷二障習氣終不
有菩薩未能永離阿蘭若處或有菩
薩未能圓滿大菩提心終不捨離阿
蘭若處或有菩薩未能圓滿大菩提
心終不捨離阿蘭若處或有菩薩未
能圓滿恒沙三昧終不捨離阿蘭若
處或有菩薩修習不捨離阿蘭若處
或有菩薩修習不捨離阿蘭若處或
有菩薩修習不捨離阿蘭若處或有
菩薩修習不捨離阿蘭若處或有菩
薩修習不捨離阿蘭若處或有菩薩
修習不捨離阿蘭若處或有菩薩修
習不捨離阿蘭若處或有菩薩修習
不捨離阿蘭若處或有菩薩修習不
捨離阿蘭若處或有菩薩修習不捨
離阿蘭若處或有菩薩修習不捨離
阿蘭若處或有菩薩修習不捨離阿
蘭若處或有菩薩修習不捨離阿蘭
若處或有菩薩修習

檀波羅蜜皆圓滿　住阿蘭若修妙行
若人於佛涅槃時　最後供養成檀義
永斷貧窮及八難　誓願住於蘭若中
若欲福智皆圓滿　未來諸佛臨涅槃
受佛付囑廣弘宣　住阿蘭若修六念
若於諸佛涅槃後　結集遺法度衆生
助於諸佛讚眞乘　住阿蘭若空寂舍
人天大師薄伽梵　難見難遇過優曇
若欲奉覲修供養　當住蘭若弘悲願
衆寶之尊法爲最　成佛化利皆由此
如人欲得常聽法　住阿蘭若修梵行
始從今身至佛身　常願發心弘正教
乃至未得大菩提　念念不捨阿蘭若
若人欲報父母恩　代於父母發誓願
入阿蘭若菩提場　晝夜常修於妙道
若欲現世增福智　當來不墮八難中
如是有情發善心　住阿蘭若修悲願
三世菩薩求眞覺　得道涅槃蘭若中
是故名爲大道場　三乘聖衆皆同處
菩薩猒苦入山林　爲度羣生求聖道
自未成佛先度佗　六道四生皆悲愍
上根菩薩居露地　中根菩薩居葉中
下根菩薩居石室　未成佛道常不臥

本生心地觀經卷第五　第十九張　匡

三世菩薩住蘭若　得陀羅尼自在力
今我誓同菩薩心　未得總持恒止此
得大菩提在蘭若　入大圓寂由住處
菩薩起於金剛智　斷惑證眞成妙覺
廣化衆生遊聚落　爲求寂滅樂山林
萬行因滿果亦圓　盡未來時度羣品
尒時世尊演說如是出家菩薩阿蘭
那行無量菩薩證極喜地恒河沙等
無數菩薩永離相用微細煩惱證不
動地不可說不可說菩薩摩訶薩斷
一切障入妙覺地無邊有情發無等等
阿耨多羅三藐三菩提心九萬七千
衆生遠塵離垢得法眼淨

本生心地觀經卷第五

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

本生心地觀經卷第五　第二十張　匡

大乘本生心地觀經卷第五

校勘記

一　底本，麗藏本。
一　三八頁上一六行「大事」，磧、南、徑、清作「此事」。
一　三八頁上二〇行第二字「應」，磧、南、徑、清無。
一　三八頁中一行第一三字「中」，石無。
一　三八頁中四行「修道」，石作「修學」。
一　三八頁中一〇行「下生」，石作「下往」。
一　三八頁中一三行第七字「今」，磧作「念」。
一　三八頁中一四行首字「業」，石作「毒」，又「何最爲重」，石作「何者最重」。
一　三八頁中一八行「生於」，石作「當生」。
一　三八頁下九行「不階」，石作「不偕」，又「無瞋」，磧、南、徑、清作

「被瞋」。

一　三八頁下一一行「髭髮」，石作「髮髮」。

一　三九頁上五行第六字「四」，磧、南、徑、清無。

一　三九頁中九行「成就」，石、磧、南、徑、清作「成熟」。

一　三九頁中一一行第一三字「但」，磧、南、徑、清作「恒」。

一　三九頁中一六行「受苦畢已」，石作「受衆苦已」。

一　三九頁下一行第五字「示」，磧、南、徑、清作「寶塔」，磧、南、徑、清作「寶幢」。

一　三九頁下五行第九字「染」，徑作「娑」。

一　三九頁下二一行第七字「想」，石、磧、南、徑、清作「亦」。

一　四〇頁上一七行「取佗」，石作「取是」。

一　四〇頁中一九行第九字「起」，磧、南、徑、清作「趣」。

一　四〇頁下一八行第三字「食」，磧、南、徑、清作「味」。

一　四一頁上一二行末字「病」，石作「疾」。

一　四一頁上一七行「飲食」。

一　四一頁中二〇行「重說」，石作「欲重說」。

一　四一頁下一九行「棄捨身命」，磧、南、徑、清作「棄身捨命」。

一　四二頁上二〇行「大乘本生心地觀經」，徑、清無。

一　四二頁中一行第一一字「道」，石無。

一　四二頁中六行第一四字「住」，磧、南、徑、清作「往」。

一　四二頁下九行「壽年」，石作「年命」。

一　四三頁上九行「未能」，徑作「未得」。

一　四三頁中六行首字「能」，石作「得」。

一　四三頁中一八行「菩薩」，磧作「菩提」。

一　四〇頁上一一行末字「相」。

一　四〇頁中四行「食故」，石、磧、南、徑、清作「貪著」。

一　四〇頁下七行「貪著」，石作「執著」。

一　四一頁中二二行第六字「故」下，石、磧、南、徑、清有夾註「經本元少第七字「離……出」」。

一　四一頁中二二行第七字「離……出」，磧、南、徑、清無。

一　四一頁中二三行第二字「室」，磧、南、徑、清作「空」，本頁下二三行第七字同。

一　四一頁下七行「貪著」，石作「執著」。

提」。

一 四三頁下七行第一二字「起」，磧、南、徑作「超」。

一 四四頁上五行「弘宣」，磧、南、徑、清作「弘願」。

一 四四頁中二行「菩薩心」，磧、南、徑、清作「菩提心」。

一 四四頁中三行「菩提」，磧、南、徑、清作「菩薩」。

一 四四頁中卷末經名，「大乘本生心地觀經卷第五」，石、徑、清作「大乘本生心地觀經卷第五」，石在「卷第五」下并有「終」字。

大乘本生心地觀經卷第六　衡

罽賓國三藏沙門般若奉　詔譯

離世間品第六

尒時會中有一菩薩摩訶薩名樂遠離行承佛威力從座而起於大衆中為諸菩薩說阿蘭若行普告一切諸菩薩言出家菩薩住阿蘭若應作是念以何因緣遠離世間修阿蘭若清淨妙行諸佛子等一心諦聽我承佛力令為汝等分別演說阿蘭若行諸菩薩言善哉大士為我等輩及未來世求菩提者唯願說之我等樂聞是時樂遠離行菩薩告諸大衆一切世間多諸恐怖出家菩薩為猒世間種種恐怖捨離父母及諸眷屬住阿蘭若修遠離行云何名為種種恐怖或有菩薩而作是念我為恐怖一切煩惱從我生故或有菩薩而說我所是為恐怖一切煩惱我所生故或有菩薩而說七慢是為恐怖起種種慢不敬善人故或有菩薩以彼三毒而為恐怖造無量罪墮惡道故或有菩薩

以彼五欲而為恐怖躭著世樂墮八難故譬如世間有七步蛇若害人時毒力熾盛出過七步即便命終一虵毒力尚能損人何況五虵共為傷殺毒力轉盛命難得全世間五欲亦復如是一一欲樂各能引起八萬四千微細塵勞迷惑愚夫令墮地獄餓鬼畜生及餘難處受大苦惱何況具足貪著諸塵如恒河沙無數諸佛出興於世說法教化隙光迅疾終不得見常在惡道猶於自家處無暇中如戲園觀過去有佛欲令衆生猒捨五欲而說偈言

譬如飛蛾見火光　以愛火故而競入
不知焰炷燒然力　委命火中甘自焚
世間凡夫亦如是　貪愛好色而追求
不知色欲染著人　還被火燒來衆苦
譬如群鹿居林藪　食於豐草而自養
獵師假作牝鹿聲　尋聲中箭皆致死
世間凡夫亦如是　貪著種種可意聲
不知聲能染著人　還受三塗諸苦報
譬如蜜蜂能飛遠　遊於春林採衆花
為愛醉鳥頰上香　鳥耳因之而掩死

世間凡夫亦如是愛著一切受用香不知香能染著人生死輪迴長夜苦譬如龍魚處於水游泳沉浮而自樂為食芳餌遂吞鉤愛味忘生甘致死世間凡夫亦如是古根就味以資身被他自活心不平感得三塗極重苦譬如白鳥居山澤自在猶如師子王欲心醉亂處昏迷迫尋毋為生貪染趣彼妙觸同狂寫一切凡夫亦如是恩愛纏綿不休息恐死入地獄苦難並世間男女互貪求甘由樂著諸色欲人天由此被羈縛墮墜三塗黑闇中若能捨離貪欲心住阿蘭若修梵行必得超於生死苦或有菩薩以貧多財而為恐怖自已財寶恒求積聚而不受用何況能施貧乏衆生於已財寶深生貪著於他財寶欲令損減以是因緣命終之後墮大地獄受無量苦如是因緣名為第二正感之果是罪已生地獄出受畜生身當受劣苦未盡不得人身出於畜生中間相續如是展轉乃至經於多時中間相續如是果報名為第三正感之果

千劫不聞漿水飲食之名其咽如針其腹如山發得欲食隨愛為火如是苦身名為第三正感之果畢是罪已來生人間貧窮下賤為他所使於諸財寶所求難得於一切時而不自在如是餘報名相似果一切菩薩分明知見如是因果常生恐怖欲求解脫由是恐怖遠離眷屬住阿蘭若或有菩薩菩薩以渴愛心而為恐怖於所聞法不能以彼忘失而為恐怖外無羞恥棄恩背德生死輪迴墮三塗故或有菩薩以忿恨等而為恐怖能損自他互為怨結於多劫中障佛道故或有菩薩一切財寶日夜追求生渴愛故或有菩薩菩薩以渴愛心而為恐怖於所聞法不能憶持忘失文義增長愚癡故或有菩薩乃至一切不善黑業而為恐怖何以故一切不善是生死因輪轉三界不得出離於是無量無邊恐怖皆能障礙出世勝法或有菩薩以五種蓋而為恐怖五種煩惱覆蓋菩薩菩提心故或有菩薩以憎惡心而為恐怖於諸衆生無憐愍心修菩提行多退轉故或有菩薩以破戒垢而為恐怖污穢聖法難得果故或有菩薩以彼憂惱而為恐怖自菩薩以惡作心而為恐怖妄想纏縛失善業故或有菩薩以惡作心而為恐怖不識善惡無尊卑故或有菩

薩以非時死而為恐怖不住正念歸無常故或有菩薩以妄語業而為恐怖生生世世所有言說一切衆生不信受故或有菩薩以四顛倒而為恐怖由四顛倒輪迴生死起煩惱業不求佛故或有菩薩而說惡友是為恐怖隨不善友造惡業故或有菩薩以五蘊魔而為恐怖是五蘊身從煩惱生生已即起無量煩惱因諸煩惱造不善業由諸惑業墮大深坑以是因緣而生恐怖或有菩薩以煩惱魔而為恐怖大小煩惱能續生死退菩提心墮惡道故或有菩薩貪著愛境離生死而為恐怖終生退轉故或有菩薩以諸天魔而為恐怖天魔眷屬充滿欲界障修道人退菩提故或有菩薩以無記心而為恐怖於諸善法不能進修空過長時退善業故或有菩薩以彼八難而為恐怖墮冥入冥生死長夜難遇明故或有菩薩觀彼地獄而為恐怖一墮地獄經無量劫受大苦惱難解脫故或有菩薩觀畜生道而

為恐怖傍生界中受愚癡報經無量劫難出離故或有菩薩觀餓鬼道而為恐怖生生世世所有言說一切衆生不恒沙劫受飢渴苦難可值遇佛法僧故或有菩薩想欲界生而為恐怖煩惱雜起造諸惡業墮三塗界而為恐怖三界之中最為寂靜猶如涅盤有情妄執而為究竟劫盡命終墮地獄故或有菩薩數數生死而為恐怖我見生故一切恐怖我生故一切恐怖我住在阿蘭若處一切恐怖我見生故一切恐怖我生故一切恐怖我愛生故一切恐怖我愛生故一切恐怖煩惱生故一切恐怖我住在阿蘭若處一切恐怖我見生故一切恐怖我生故一切恐怖我愛生故一切恐怖我愛生故一切恐怖煩惱生故一切恐怖煩惱我愛生故若我住在阿蘭若處若

場一切諸法皆不可得若心調柔無有諍論應當安住阿蘭若處於世因緣都無所著應當安住阿蘭若處於色聲香味觸等法無依止者應當安住阿蘭若處於一切法有平等見應當安住阿蘭若處於四威儀能調自心應當安住阿蘭若處能捨一切諸恐怖者應當安住阿蘭若處諸佛子等以要言之於諸煩惱得解脫者應當安住阿蘭若處若得成就涅盤因者應當安住阿蘭若處能善修行四無垢性應當安住阿蘭若處若有少欲能知足者應當安住阿蘭若處具足多聞有智慧者應當安住阿蘭若處若能修行三解脫者應當安住阿蘭若處永斷能縛煩惱結者應當安住阿蘭若處能審觀察十二因緣應當安住阿蘭若處所作已辦者應當安住阿蘭若處捨諸重擔者應當安住阿蘭若處證悟真如深妙理者應當安住阿蘭若處汝等當知阿蘭若處種種藥草大小樹木生阿蘭若曾無恐怖亦無分別菩薩摩訶薩住阿

蘭若亦復如是觀自身心猶如枯樹牆壁瓦礫等無有異於一切法無有分別我觀身心猶如幻夢中無有實念念衰老其息出已更不復入由善惡因隨業受報是身無常速起速滅是身虛假終不久停如是身中無我我所無有情無命者無養育者無士夫者無補特伽羅者無作業者無童兒者如是等相本來空寂猶如虛空亦如泡沫常應念念作如是觀一切恐怖皆得解脫如彼樹木無有恐怖時諸菩薩得大安樂無畏坐處是名菩薩住阿蘭若求阿耨多羅三藐三菩提復次出家菩薩住阿蘭若晝夜相續應如是觀是阿蘭若善能修習四無垢性安樂之處是阿蘭若善能修習知足之處是阿蘭若於諸煩惱得解脫處是阿蘭若具足多聞智慧之處是阿蘭若伏斷煩惱所知障處是阿蘭若能入三種解脫門處是阿蘭若善能證得八解脫處是阿蘭若善能觀察十二緣處是阿蘭若善能斷除業障之處是阿蘭若能得初果

預流之處是阿蘭若能得第二一來果處是阿蘭若能得第三不還果處是阿蘭若得第四果阿羅漢處是阿蘭若證得辟支佛果之處是阿蘭若已辦所作得自在處是阿蘭若捨諸重擔得輕安處是阿蘭若證得二空真如之處是阿蘭若能修證無量大慈心處是阿蘭若修證無量大悲心處是阿蘭若能善修習喜無量處是阿蘭若能善修習捨無量處是阿蘭若能發菩提心處是阿蘭若菩薩修持到十信處是阿蘭若復次進修到十住處是阿蘭若展轉增修到十行處是阿蘭若展轉修行十迴向處是阿蘭若善能修習四善根處是阿蘭若修行六度波羅蜜處是阿蘭若修行初地至十地處是阿蘭若證得六根清淨之處是阿蘭若善能證得天眼通處是阿蘭若得天耳通及宿住智生死智明神境他心如是通處是阿蘭若有慚愧處是阿蘭若不放逸處是阿蘭若修五根處是阿蘭若證得無量無邊三昧之處是阿蘭若能

得恒沙陁羅尼門證自在處是阿蘭
若悟無生忍是阿蘭若永出三界斷
生死處是阿蘭若得不退轉是阿蘭
若降伏一切衆魔怨故消除業障見
佛聞法如是之處是阿蘭若得佛不
共最上法門是阿蘭若修習戒蘊清
淨之處是阿蘭若出生無漏三摩地
處是阿蘭若能生般若證解脫處是
阿蘭若能生解脫知見之處是阿蘭
若得三十七菩提分法是阿蘭若善
能修攝十二頭陁是阿蘭若智能分
別諦理住處是阿蘭若永離有漏五
蘊生處是阿蘭若能得解脫十二入
處是阿蘭若永離有漏十八界處是
阿蘭若微妙觀察十八空處是阿蘭
若容受一切諸法空處是阿蘭若增
長十善法生之處是阿蘭若增長堅
固菩提心處是阿蘭若三世諸佛讚
歎之處是阿蘭若一切菩薩恭敬讚
歎如是之處是阿蘭若毗婆尸佛於
尼俱陁樹下成道是阿蘭若尸棄如
來於尸利沙樹下成道是阿蘭若毗
舍如來阿尸婆多樹下成道是阿蘭

若俱留孫佛無憂樹下成等正覺是
阿蘭若俱那含牟尼如來優曇樹下
成等正覺是阿蘭若迦葉如來娑陁
樹下成等正覺是阿蘭若釋迦如來
於畢鉢羅樹下成道之處汝等當知
阿蘭若處有如是等無量無邊功德
勝利尒時樂遠離行菩薩為諸大衆
而說偈言
出家菩薩住蘭若　當作何念及何業
世間所有諸恐怖　皆從我見我所生
若能斷除我我所　一切恐怖無所依
若有能執我見心　畢竟不成菩提道
涅盤常住相皆無　何況煩惱非法相
不著諸法及衆生　心無諍論修正念
四威儀中調伏心　應住蘭若常寂靜
能離煩惱心知足　住於蘭若空寂舍
入三解脫無相門　住於蘭若離塵垢
能觀十二因緣法　四諦二空真妙理
世間八法不傾動　如是大士住蘭若
能觀自身如枯木　亦如水沫及幻夢
不著二邊平等相　如是薩埵住蘭若
罪業纏縛無常身　本來虛假元無實
我法二執及罪相　於三世中不可得

自身他身無有二　一切諸法亦如是
諦觀法性無去來　如是菩薩住蘭若
栴檀塗身及讚歎　以刀屠割并罵辱
於此二人無愛憎　如是菩薩住蘭若
出家樂住阿蘭若　晝夜應作如是觀
阿蘭若處真道場　一切如來成正覺
阿蘭若處妙法宮　出世正法之所生
阿蘭若處聖所尊　能生三乘聖道故
阿蘭若處聖所宅　一切聖賢常住故
阿蘭若處如來宮　十方諸佛所依故
阿蘭若處金剛座　三世諸佛得道故
阿蘭若處涅盤宮　三世如來圓寂故
阿蘭若處大慈室　菩薩住此修慈故
阿蘭若處是悲田　三世諸佛修悲故
阿蘭若處六通室　菩薩於此遊戲故
阿蘭若處大無畏　能斷一切恐怖故
阿蘭若處三摩地　諸求道者得定故
阿蘭若處陁羅尼　諸持呪人神力故
阿蘭若處善法堂　增長一切善法故
阿蘭若處菩提室　菩薩修道得忍故
若欲永超三界苦　菩提涅盤當修證
遍周法界利群生　應居蘭若菩提室
所修六度四攝法　迴施三有及四恩

自他俱入甘露城　同證一如真法界
尒時樂遠離行菩薩摩訶薩為諸大
衆說是法已佛言善哉善哉善男子
汝為大衆及未來世求佛道者分別
演說阿蘭若處殊勝功德利益安樂
現在未來一切衆生趣向菩提正真
覺道汝所成就無量功德千佛共說
不能窮盡尒時會中智光菩薩無量
阿僧祇菩薩大衆聞阿蘭若最勝功
德即得聞持陀羅尼無量衆生發無
等等阿耨多羅三藐三菩提心得不
退轉千億衆生遠塵離垢得法眼淨
大悲本生心地觀經厌身品第七
尒時弥勒菩薩摩訶薩即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言
世尊我等既悟出家菩薩摩訶薩既
離世間住阿蘭若調伏其心修無垢
行觀此菩薩住空閑處自於是身應
作何觀尒時佛告弥勒菩薩言善哉
善哉善男子汝為衆生起大悲心請
問如來入聖智觀妙行法門汝當善
聽今為汝說唯然世尊願樂欲聞善
男子出家菩薩住阿蘭若未門穢多

羅三藐三菩提時四威儀中微細觀
察是有漏身三十七種不淨臭惡是
不可愛是不堅牢當觀此身如坏瓦
器外以雜彩金銀七寶巧飾莊嚴內
以糞穢種種不淨填塞充滿兩肩擔
負順途而行其有見者皆生愛樂不
知器中盛滿不淨有六黑蛇常在此
器一蛇隨動器即破壞毒害兇惡竟
無所堪世間之人莊嚴身體如芭蕉中無實故
盡威不淨器貪瞋癡名為身病內
貪寶於致無常非聖愛故出家菩薩
自身譬如怨家詐作親友伺求其便
而將毒藥斷彼命根我身如是本非
又觀自身如養毒蛇而取其害我今
出家菩薩又觀
和合以成其身猶如芭蕉中無實故
出家菩薩又觀自身無有一皮肉
薄覆如塗附牆億萬毛竅如草生地
微細風大出入毛孔誰有智者當樂
此身刹那刹那衰敗轉故出家菩薩
又觀自身如養毒蛇而取其害我今
出家菩薩又觀察是身名為
知器中盛滿不淨有六黑蛇常在此
器一蛇隨動器即破壞毒害兇惡竟
無所堪世間之人莊嚴身體如芭蕉中無實故
盡威不淨器貪瞋癡名為身病內
貪寶於致無常非聖愛故出家菩薩
自身譬如怨家詐作親友伺求其便
而將毒藥斷彼命根我身如是本非
又觀自身如水上泡雖復妙好瑠璃
珠色刹那因緣起滅無恒有為念念
不久住故出家菩薩又觀自身如乳
閻婆城雖現相狀而不實有今者我
身亦復如是出家菩薩又觀自身猶
如芭蕉中無實故
如怪幻師當心崩壞我身亦尒雖使
出家菩薩又觀自身如朽舍宅雖
白骨是為頭骨為齒為手為足內骨
髓共相
出家菩薩又觀察是身名為
現在未來一切衆生趣向菩提正真
覺道汝所成就無量功德千佛共說
不能窮盡尒時會中智光菩薩無量
阿僧祇菩薩大衆聞阿蘭若最勝功
德即得聞持陀羅尼無量衆生發無
等等阿耨多羅三藐三菩提心得不
退轉千億衆生遠塵離垢得法眼淨
大悲本生心地觀經厌身品第七
尒時弥勒菩薩摩訶薩即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言
世尊我等既悟出家菩薩摩訶薩既
離世間住阿蘭若調伏其心修無垢
行觀此菩薩住空閑處自於是身應
作何觀尒時佛告弥勒菩薩言善哉
善哉善男子汝為衆生起大悲心請
問如來入聖智觀妙行法門汝當善
聽今為汝說唯然世尊願樂欲聞善
男子出家菩薩住阿蘭若未門穢多

和合以成其身猶如芭蕉中無實故
出家菩薩又觀自身無有一皮肉
薄覆如塗附牆億萬毛竅如草生地
微細風大出入毛孔誰有智者當樂
此身刹那刹那衰敗轉故出家菩薩
又觀自身如養毒蛇而取其害我今
出家菩薩又觀察是身名為
知器中盛滿不淨有六黑蛇常在此
器一蛇隨動器即破壞毒害兇惡竟
無所堪世間之人莊嚴身體如芭蕉中無實故
盡威不淨器貪瞋癡名為身病內
貪寶於致無常非聖愛故出家菩薩
自身譬如怨家詐作親友伺求其便
而將毒藥斷彼命根我身如是本非
又觀自身如水上泡雖復妙好瑠璃
珠色刹那因緣起滅無恒有為念念
不久住故出家菩薩又觀自身如乳
閻婆城雖現相狀而不實有今者我
身亦復如是出家菩薩又觀自身猶
如芭蕉中無實故
如怪幻師當心崩壞我身亦尒雖使
出家菩薩又觀自身如朽舍宅雖
白骨是為頭骨為齒為手為足內骨
髓共相

身亦復如是於念念中畏無常怨出家菩薩又觀自身如無量薪為火燒然然是猛火曾無厭足我身亦尒以貪愛火燒五欲薪其心增長亦復如是出家菩薩又觀自身如新生子慈愍一切處無真樂故為苦世間煩惱恒加守護我身亦尒若不守護病之身心即便不能有所修證出家菩薩又觀自身本性不淨譬如有人厭患炭色設諸方便以水洗之經無量時黑色仍舊乃至炭盡終無所益我身亦尒有漏不淨假使海水盡未來際洗之無益亦復如是出家菩薩又觀自身如油拔薪以火熬燒又遇大風勢力難止是身亦尒名五蘊聚沒貪愛油縱瞋恚火愚癡風力無有休息出家菩薩觀於自身猶如惡疾四百四病所住處故亦如大腸八萬四千蟲所住故是無常處出息不還即無常故亦如非情神識易脫同瓦石故亦如河水剎那前後不曾住故亦如壓油於一切事受勞苦故無救所依者猶如嬰兒生失父母故無護者猶如蝦蟇蛇所吞故如心無底

心心所法不可知故恒不知足於五欲樂心無厭故恒不自在斷常二見所繫縛故不生慚愧雖蒙養育棄捨主故亦如死屍於日夜分近滅壞故唯受諸苦於一切處無真樂故為苦所依一切衆苦依身住故如空聚落間得大忍力不復退轉於無上道百千婆羅門發菩提心成熟信根得不退轉三萬六千善男子善女人遠塵離垢得法眼淨

大乘本生心地觀經卷第六

大乘本生心地觀經卷第六

校勘記

一 底本，金藏大寶集寺本。

一 四七頁中二行譯者，磧作「大唐罽賓國三藏般若等譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若等譯」；麗作「大唐罽賓國三藏般若奉詔譯」。

一 四七頁中一二行「菩提」，磧、南、徑作「菩薩」。

一 四七頁中二〇行第一〇字「起」，磧、南、徑、清無。

一 四七頁下二行第一一字「若」，磧、南、徑作「當」。

一 四七頁下一五行第四字「炷」，磧、南、徑、清作「性」。

一 四七頁下一七行「來聚」，磧、南、徑、清作「衆來」。

一 四七頁下一八行第八字「食」，磧、南、徑、清作「貪」。

一 四七頁下一九行「牝鹿」，磧、南、徑、清、麗作「母鹿」。又「尋聲」，磧、南、徑、清作「群鹿」。

一 四八頁上二行第七字「人」，石、磧、南、徑、清、麗作「心」。

一 四八頁上四行第二字「食」，石、磧、南、徑、清、麗作「貪」。

一 四八頁上一〇行第四字「綿」，磧、南、徑、清作「縛」。

一 四八頁上一二行第五字「被」，磧、南、徑作「故」。

一 四八頁上二一行「常受」，磧、南、徑、清、麗作「身常」。

一 四八頁上末行第九字「困」，磧、南、徑、清作「因」。

一 四八頁中一行「千劫」，磧作「千載」。

一 四八頁中一一行「以我」，磧、南、徑、清、麗作「我我」。

一 四八頁下二九行第七字「故」，磧、南、徑、清作「報」。

一 四九頁上末行第一〇字「觀」，磧、南、徑、清作「隨」。

一 四九頁中二行第一〇字「觀」，磧、南、徑、清作「覩」。

一 四九頁中一〇行第二字「墮」，南、徑作「墜」。

一 四九頁中一四行第六字「而」，石、磧、南、徑、清、麗作「是」。

一 四九頁下二行第一三字「求」，石、磧、南、徑、清、麗作「永」。

一 四九頁下七行「根本」，磧、南、徑、清、麗作「根本故」。

一 四九頁下二〇行第一〇字「作」，磧、南、徑作「依」。

一 四九頁下二二行第一二字「法」，磧、南、徑、清無。

一 五〇頁中八行末二字至次行首字「無童兒」，磧、南、徑、清作「無有見」。

一 五〇頁中一二行「坐處」，磧、南、徑、清作「生處」。

一 五〇頁下七行第一一字「證」，磧、南、徑、清無。

一 五〇頁下八行第一一字「量」，石

作「是」。

一　五〇頁下一〇行「能善」，石作「能」；磧、南、徑、清、麗作「善能」。

一　五一頁上四行「怨故」，磧、南、徑、清、麗作「怨敵」。

一　五一頁上一〇行末字至一三行第七字「善……若」，磧、南、徑、清無。

一　五一頁中三行「娑陁」，麗作「婆陀」。

一　五一頁中一三行「相皆無」，磧、南、徑、清、麗作「皆無相」。

一　五一頁中一六行第二字「離」，磧、南、清、麗作「斷」。

一　五一頁下七行第七字「宮」，磧、南、徑、清、麗作「空」。

一　五二頁上一〇行「陁羅尼」，磧、南、徑、清、麗作「陀羅尼門」。

一　五二頁上一三行「大乘本生心地觀經」，徑、清無。

一　五二頁上一五行「白佛言」，磧、南、徑、清、麗作「而白佛言」。

一　五二頁中三行「如坏瓦」，磧作「猶如坏」；南、徑、清、麗作「猶如坏」。

一　五二頁中六行「順途」，磧、南、徑、清作「隨器」；麗作「隨途」。

一　五二頁中一一行第三字「瘡」，石作「欲」。

一　五三頁上三行首字「然」，磧、南、徑、清、麗作「燕」。

一　五三頁上一四行「勢力難止」，磧、南、徑、清、麗作「勢不可止」。

一　五三頁上二二行第八字「生」，磧、南、徑、清、麗無。

一　五三頁中三行「養育」，磧、南、徑、清作「眷屬養育」。

一　五三頁中四行首字「主」，磧、南、徑、清作「生」。

一　五三頁中二一行「成熟」，麗作「成就」。

一　五三頁下六行至七行「遠塵離垢」，磧、南、徑、清、麗作「遠離塵垢」。

大乘本生地觀經卷第七　三三

劉宋罽賓國三藏沙門般若奉　詔譯

波羅蜜多品第八

爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊爾時弥勒菩薩摩訶薩復白佛言世尊以何因緣慇懃勸請住於餘生於菩薩行菩薩行而文稱讚住靈鷲山為諸菩薩廣說如來一時在靈鷲山為諸菩薩或時止住女家法要而作是言菩薩或時止住女家親近屠者示教利喜無數方便饒益衆生為說妙法令入佛道世尊今日唯願如來為未來世求佛道者演說甚深微妙眞理令菩薩行無復退轉爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩善男子出家菩薩於諸菩薩所說妙法而不如是然我為新發意菩薩初學用功力得圓八万四千波羅蜜行速證阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道有二菩薩一者在家二者出家在家菩薩為欲化導婇女眷屬皆得調伏隨順其意而為說法令入佛道世尊今日為諸菩薩摩訶薩善男子出家菩薩於離世間住阿蘭若處當至心求見一佛及一菩薩善男子如是名為出世法要洪等咸當一心修學

落隨緣利益安隱衆生如是行門洪法令發無上菩提心故即得名為眞寶波羅蜜多復次善男子出家菩薩修習佛道已得無漏眞寶之法隨緣利樂一切有情若有佛子未得眞智住於蘭若要當親近諸佛菩薩若有值遇眞善知識於菩薩行必不退轉以是因緣諸佛子等應當至心求見一佛及一菩薩善男子如是名為出世法要洪等菩薩善男子出家菩薩於離世間住阿蘭若故修十二頭陀之行成就持戒波羅蜜堅持禁戒不惜軀命即得名為親近波羅蜜為求出世法令發無上菩提之心即得親近屠者示教利喜無數方便饒益衆生為說妙法令入佛道世尊今日復次善男子出家菩薩於諸菩薩所說妙法而不如是然我等類頼於佛前得聞深法無有疑惑唯願如來為未來世求佛道者演說甚深微妙眞理令菩薩行無復退轉爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩善男子出家菩薩於離世間住阿蘭若出家菩薩不畜財寶以衣鉢三衣為第三故出家菩薩不畜財寶以衣鉢三衣為第三故出家菩薩不畜財寶以衣鉢三衣為第三故

即得名為親近波羅蜜遇有緣者說
最上道令趣無上正等菩提即得名
為真實波羅蜜由精進心如是十行
過去不退現在堅固未來速滿善男
子是名出家菩薩摩訶薩成就精進
波羅蜜多復次善男子出家菩薩住
阿蘭若修習三昧為攝善法令不散
失入諸解脫永斷漏見現於神通化
彼衆生令得正智斷煩惱本入真法
界悟如實道當趣菩提以是因緣即
得名為禪定波羅蜜欲令衆生如我
無異悉得滿足調伏有情不捨三昧
不惜身命修此三昧即得名為親近
波羅蜜為諸衆生說深妙法皆令趣
向無上菩提即得名為真實波羅蜜
善男子是名出家菩薩成就禪定波
羅蜜多復次善男子出家菩薩處於
空閑親近供養諸佛菩薩一切智者
常樂聽聞甚深妙法心生渴仰恒無
厭足善能分別二諦真理斷除二障
通達五明說諸法要能決衆疑以是
因緣即得名為般若波羅蜜為求半
偈棄捨身命不憚衆苦志求菩提即

得成就親近波羅蜜於大會中為人
說法於深妙義無所秘惜能令發起
大菩提心於菩薩行得不退轉常能
觀察我身蘭若及菩提心真實法身
如是四種無有老別如是如是觀妙
理故即得名為真實波羅蜜善男
子是名出家菩薩成就願波羅蜜多
復次善男子出家菩薩住空閑處常
能修習方便勝智波羅蜜多以他心
智能了有情意樂煩惱心行老別應
病與藥悉令除差自在遊戲神通三
昧發大悲願成熟衆生諸佛之法無
不通達以是因緣即得名為方便善
巧波羅蜜多為欲饒益諸衆生故於
身命財都不固惜即得名為真實波
羅蜜心恒觀察諸法真性非有非空
法令入佛智即得名為智波羅蜜
多善男子是名出家菩薩成就方便
善巧波羅蜜復次善男子出家菩薩
入於山林為諸衆生常能修習願波
羅蜜心恒觀察諸法真性非有非空
中道妙理於世俗事悉能辨了為化
有情恒修慈悲以是因緣即得名
為真實波羅蜜善男子是名出家

願波羅蜜以四弘願攝受衆生乃至
捨身不壞悲願即得名為親近波羅
蜜說微妙法辯才無礙若有聽聞畢
竟不退即得名為真實波羅蜜善男
子是名出家菩薩成就願波羅蜜多
復次善男子出家菩薩住阿蘭若以
正智力善了有情心行黑白能為衆
生說相應法令入大乘甚深妙義即
能安住究竟涅槃以是因緣即得名
為力波羅蜜以正智眼照見五蘊空
寂之理能捨身命利衆生故即得名
為親近波羅蜜以妙智力化邪見衆
令斷輪迴生死惡業趣向常樂究竟
涅槃即得名為真實波羅蜜善男子
是名出家菩薩成就力波羅蜜多復
次善男子出家菩薩住阿蘭若於一
切法了知善惡遠離邪見攝受正法
不猒生死不樂涅槃即得名為智波
羅蜜不愛自身憐愍衆生於身命財
恒修大捨即得名為親近波羅蜜以
微妙智為諸衆生說一乘法令入阿
耨多羅三藐三菩提以是因緣即得
名為真實波羅蜜善男子是名出家

菩薩成就智波羅蜜多善男子此如
是等波羅蜜多以何義故說為八万
四千差別汝等當知為多貪者分別
演說二千一百波羅蜜多為多瞋者
分別演說二千一百波羅蜜多為多
癡者分別演說二千一百波羅蜜多
為等分者分別演說二千一百波羅
蜜多善男子於如是等二千一百波
羅蜜多以為根本轉增十倍遂成八
萬四千波羅蜜多如是等法皆利他
行善男子若有衆生其性難調聞是
法已心未調伏即為宣說八萬四千
諸三昧門如是妙法皆自利行若有
衆生其性難調聞是法已心未調伏即
為宣說八萬四千陁羅尼門如是妙
法皆利他行善男子我為調伏一切
有情說如是法及以無數善巧方便
現種種相教化衆生善男子以是義
故一切人天普稱如來名為導師善
男子未來現在諸佛世尊悉皆修習
八万四千波羅蜜門八万四千諸三
昧門八萬四千陁羅尼門永斷八萬
四千微煩惱障八萬四千微所知障

皆諸蘭若菩提樹王坐金剛座入金
剛定降伏一切天魔怨已證得阿耨
多羅三藐三菩提尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
超過三界大法王　出現世間化羣品
恒河沙等諸菩薩　入佛甘露智慧門
歷劫得道慈氏尊　以大悲心而啓問
善哉無垢法王子　智慧能問已具佛乘
我以師子無畏辯　說大乘中趣覺路
汝等一心善諦聽　轉授未來所應授
十方世界可使空　無令斷盡出世道
將求解脫出世道　不過三根九品類
上根三品居蘭若　中下隨緣化世間
所求道果等無差　同證眞如佛性海
已獲無漏眞大士　隨宜應現濟羣生
開示有空不二門　自利利他無間斷
未得無漏諸佛子　應正勤修三種學
善根迴向施衆生　一心專念佛菩薩
願我常覩佛菩薩　無邊莊嚴功德身
若使恒聞法雨音　普得同霑心不退
以身常處於地獄　非不親近大慈尊
以身常處於輪迴　非不親聞微妙法
以是因緣諸佛子　繫心常念天人師

若有佛子修聖道　發起無上菩提心
猒世住於蘭若中　亦得名修三種度
每日自食先布施　兼將法寶施衆生
三輪清淨是檀那　以此修因德圓滿
當知證獲波羅蜜　唯由心淨不由財
若有染心施珍財　不如淨心施少分
財施即得名檀度　此波羅蜜非二三
能施身命及妻子　如是得名親近度
若有求法善男子　為說一切大乘經
令發無上菩提心　乃名眞實波羅蜜
慈悲爭信具慚愧　攝受衆生離於貪
願成如來無上智　財法二施名初度
堅持菩薩三聚戒　開發菩提離生死
擁護佛法住世間　能悔設犯眞持戒
伏瞋恚心慈悲觀　當念宿因對怨害
不惜軀命救衆生　是名忍辱波羅蜜
能行難行不暫捨　三僧祇劫常增進
不共染汙恒鍊心　為度有情求解脫
入出三昧得自在　變化神通遊十方
為斷衆生煩惱因　三摩地門求解脫
若欲成就眞智慧　親近菩薩及如來
樂聞出世妙理門　修達三明斷二障
能知衆生心差別　隨病與藥令服行

慈悲善巧應根宜　方便利生度君羊有
觀一切法眞句義　不著中邊離有無
淨智無間會眞如　二利均平周法界
智力能了衆生性　為說相應種種法
智力能入衆生心　令斷輪迴生死本
智力能分黑白法　隨應取捨各了知
生死涅槃本平等　成就有情離分別
如是十種殊勝行　攝入八万四千中
隨其品類勝法門　乃名菩薩波羅蜜
八万四千三摩地　能滅衆生散亂心
八万四千揔持門　能除惑障銷魔衆
大聖法王方便力　三種法要化衆生
教綱垂於生死海　置彼人天安樂處
尒時世尊說是法時八万四千忉利
天子斷三界障證歡喜地無數百千
六欲天子悟無生忍得陁羅尼十六
大國王得聞持陁羅尼無量四衆聞
菩薩行或得不退地或得三昧門或
得陁羅尼或得大神通或有菩薩證
二三地乃至十地踊躍歡喜無量百
千諸人天等發阿耨多羅三藐三菩
提心不復退轉八千人天遠塵離垢
得法眼淨

大乘本生心地觀經功德莊嚴品第九
尒時弥勒菩薩摩訶薩白佛言世尊
如佛所說住阿蘭若功德成就當得
作佛菩薩云何修諸功德而能住是
阿蘭若中唯願世尊為我解說
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩言汝善
男子當修學者但有一德是人應住
阿蘭若處求無上道云何為一謂觀
一切煩惱根源即是自心了達此法
堪能住止阿蘭若處所以者何譬如
狂犬被人驅打但逐瓦石不逐於人
未來世中住阿蘭若新發心者亦復
如是若見色聲香味觸法其心染著
是人不知煩惱根本不知五境從自
心生即此名為未能善住阿蘭若處
以是因緣樂住寂靜求無上道一切
菩薩摩訶薩等若五欲境現前之時
觀察自心應作是念我從無始至于
今日輪迴六趣無有出期皆自妄心
而生迷倒於五欲境貪愛染著如是
菩薩名為堪住阿蘭若處若有人問
何等有情於未來世當得作佛應指
是人於當來世出三界苦破四魔軍速

成菩提入佛智慧一切世間天龍八
部阿蘇羅等皆應供養若善男子及
善女人以清淨心供養如是住阿蘭
若眞善佛子所獲福德無量無邊若
復有人以衆珎寶供養悲母所獲功
德亦無差別何以故是人當得阿耨
多羅三藐三菩提轉正法輪度人天
衆紹三寶種使不斷絕當為衆生作
歸依故復次善男子有二種法繫縛
行者令不堪任住阿蘭若一者愛樂
斷見邪法二者愛樂財寶樂具又善男
子有二種人不堪居住阿蘭若處一
者具足憍慢二者惡大乘法又善男
子有二種人不應居住阿蘭若處一
者邪見不信佛語二者身自破戒策
役持戒如是等人不應居住阿蘭若
處求無上道復次善男子具四種德
應當安住阿蘭若處云何為四一者
多聞揔持不忘二者分明能解妙義
三者正念常不放逸四者隨順如來
教行善男子若有佛子成就如是四
種勝德應當安住阿蘭若處修菩薩
行求無上道復次善男子出家菩薩

復有四德莊嚴自身住阿蘭若求佛
智慧云何為四一者大慈二者大悲
三者大喜四者大捨善男子如是四
法能生一切福德智慧利益安樂無
量衆生速證無上大菩提法復次善
男子出家菩薩復有四德持戒清淨
能至菩提云何為四一者恒住四無
垢性二者常行十二頭陀三者遠離
在家出家四者永離諂誑嫉妬善男
子一切菩薩依此四法永離生死得
大菩提復次善男子出家菩薩復
有四法攝一切善云何為四一者
淨持禁戒復有多聞二者入諸三
昧能具智慧三者得六神通兼修
種智四者善巧方便又不放逸善
男子如是四法三世菩薩共所修
學汝等佛子亦應修習疾證廣大
無上菩提復次善男子出家菩薩具
四種法於菩薩行得不退轉云何為
四一者布施二者愛語三者利行四
者同事善男子如是四行趣菩提路
利生根本一切菩薩皆應修學復次

善男子出家菩薩復具四德住於蘭
若持戒清淨莊嚴自身云何為四一
者觀察自無本性伏斷二執證無我
故二者他身亦無本性於怨親所離
憎愛故三者身心快樂心心所法無
分別故四者得平等智生死涅槃無
差別故善男子如是四法一切菩薩
所應修習汝等佛子亦當修習速趣
無上正等菩提復次善男子一切菩
薩復有四願成熟有情住持三寶經
大劫海終不退轉云何為四一者誓
度一切衆生二者誓斷一切煩惱三
者誓學一切法門四者誓證一切佛
果善男子如是四法大小菩薩皆應
修學三世菩薩所學處故復次善男
子出家菩薩復有四法住阿蘭若持
戒清淨云何為四一者愛樂空性空
所顯故二者得無恐怖證三昧故三
者於諸衆生起大悲願四者於二無
我無猒背心善男子如是四法一切
菩薩入聖要門依此四法斷二障故
復次善男子出家菩薩復有四法住
阿蘭若善持禁戒莊嚴其身云何為

四一者永捨我見二者捨我所見三
者離斷常見四者深能悟解十二因
緣善男子如是四法能除毀禁守護
淨戒莊嚴其身復次善男子出家菩
薩住阿蘭若又觀四法能護禁戒妙
行增修趣求佛智云何為四一者觀
察五蘊生滅二者觀十二處如空聚
落三者觀十八界性同法界四者於
俗諦法無捨無著善男子如是四法
一切菩薩所應修學是故佛子住阿
蘭若一心修習求無上道復次善男
子出家菩薩住阿蘭若具足四種持
戒清淨莊嚴自身云何為四一者成
就不見身觀二者成就不見語觀三
者成就不見意觀四者遠離六十二
見善能成就一切智觀善男子若有
佛子成就如是四種清淨現身證獲
正性離生乃至速證無上菩提以是
因緣汝等佛子觀如是等四種法門
斷四惡道證四涅槃盡未來際度諸
有情令證阿耨多羅三藐三菩提
復次善男子出家菩薩住阿蘭若具
足八種三昧清淨莊嚴自身云何為

八一者獨坐蘭若三昧清淨二者遠離綺語三昧清淨三者遠離五欲三昧清淨四者訶伏身心三昧清淨五者飲食知足三昧清淨六者遠離惡求三昧清淨七者遠離鬪諍起愛三昧清淨八者為衆說法不求利養三昧清淨善男子如是八種三昧清淨能生百千諸三昧門汝等佛子應當修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若復有八種智慧清淨云何為八一者五種善巧智慧清淨二者十二處善巧智慧清淨三者十八界善巧智慧清淨四者二十二根善巧方便智慧清淨五者十二因緣善巧方便智慧清淨六者能滅一切煩惱善巧方便智慧清淨七者能滅隨煩惱善巧方便智慧清淨八者能滅六十二見善巧方便智慧清淨善男子如是八種智慧清淨云何為八一者於諸菩薩當勤修習速證無上正等菩提復次善男子出家菩薩住阿蘭若具足如是八種神通清淨善男子若有佛子住阿蘭若具足如是八種清淨莊嚴自身云何為八一者色法得無障礙天眼善巧方便神通清淨二者於諸聲境得無障礙天耳

善巧方便神通清淨三者於諸衆生心心所法得無障礙他心智善巧方便神通清淨四者憶念過去生處死處得無障礙宿住智善巧方便神通清淨五者能往十方無數佛剎得無障礙神境智善巧方便神通清淨六者不愛自讚毀他多聞清淨七者常能觀察一切善法多聞清淨八者聽聞正法如說修行多聞清淨善男子如是八種多聞清淨云何為八一者尊敬和上阿闍梨多聞清淨二者遠離憍慢生諂下心多聞清淨三者精進勇猛多聞清淨四者安住正念多聞清淨五者為求法者說甚深義多聞清淨六者不貪著現見自身一切善根迴向衆生善巧方便神通清淨七者現見他身一切善根迴向衆生善巧方便神通清淨八者聽聞正法欲滅時無量衆生歿離後五百歲法欲滅時無量衆生歿離是發心無量衆生命終上生覩史天宮得見彼身無邊福智之所莊嚴超越生死證不退轉於當來世大寶龍華菩提樹下得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊說是法時二萬五千新發意菩薩於菩提行將欲退轉聞如是法發堅固心超十信位至第六住三

淨莊嚴自身云何為八一者尊敬和上阿闍梨多聞清淨二者遠離憍慢生諂下心多聞清淨三者精進勇猛多聞清淨四者安住正念多聞清淨五者為求法者說甚深義多聞清淨六者不貪著讚毀他多聞清淨七者常能觀察一切善法多聞清淨八者聽聞正法如說修行多聞清淨善男子如是八種多聞清淨

萬八千神行婆羅門永斷邪見得大
法忍又施羅尼七萬六千人皆發無
等等阿耨多羅三藐三菩提心

大乘本生心地觀經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘本生心地觀經卷第七　第九張　上

大乘本生心地觀經卷第七

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五六頁上一行經名，[石]作「大乘本生心地觀經卷第七」。

一　五六頁上末行「志求」，[磧]、[南]、[徑]作「至大」。

一　五七頁中一四行「波羅蜜多」，[石]作「波羅蜜」。

一　五七頁中一九行「波羅蜜」，[石]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「波羅蜜多」。

一　五八頁上一三行第一三字「此」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「唐罽賓國三藏般若等譯」。

一　五六頁上六行第四字「女」，[石]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「不」。

一　五六頁中一行「利益」，[石]作「鏡益」。

一　五六頁中二行第九字「圓」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「圓滿」。

一　五六頁中一一行第一一字「問」，[石]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「聞」。

一　五六頁中一二行第一〇字「十」，[磧]、[南]、[徑]、[清]無。

一　五六頁上九行第一〇字「波羅蜜多」。

一　五七頁上一三行「修此三昧」，[石]作「修三昧法」。

一　五七頁中一四行「波羅蜜多」，[石]作「波羅蜜」。

一　五七頁上末行「志求」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「至大」。

一　五七頁中一九行「波羅蜜」，[石]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「波羅蜜多」。

一　五八頁上一三行「唐罽賓國三藏般若等譯」，[南]、[徑]、[清]作「唐罽賓國三藏般若等譯」。

一　五八頁上一三字「此」，[磧]、[南]、[徑]、[清]無。

一　五八頁上九行第一〇字「十」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「上」。

一　五八頁中一行第八字「王」，[徑]、[清]作「下」。

一　五八頁中八行第一一字「問」，[石]、[磧]、[南]、[徑]、[清]作「聞」。

一　五八頁中一四行「同證」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「同說」。

一　五八頁中二一行「常處」，[石]作「當處」。二二行同。

一　五八頁下九行「男子」，[南]、[徑]、[清]作「男女」。

一　五八頁下一九行「入出」，磧、南、徑、清作「出入」。
一　五九頁上七行「成就」，石作「成熟」。
一　五九頁上一三行第七字「海」，石作「流」。
一　五九頁上一五行「三界」，磧、南、徑、清作「諸界」。
一　五九頁上二〇行首字「二」，磧、南、徑、清作「得」。
一　五九頁中一行「大乘本生心地觀經」，徑、清作「尊敬」，石作「尊重」。
一　五九頁中一四行第一〇字「知」，磧、南、徑、清作「因」。
一　五九頁下一七行第一一字「具」，石作「有」。
一　五九頁下一九行首字「多」，磧、南、徑、清作「如來教行」，磧、南、徑、清作「如教而行」。
一　六〇頁上一二行「四法」下，磧、南、徑、清有「永離生死得大菩提復次善男子出家菩薩復有四法」二十一字。
一　六〇頁中八行「速趣」，磧、南、徑、清作「造趣」。
一　六〇頁下一四行第一二字「語」，磧、南、徑、清作「諸」。
一　六一頁上七行第七字至八行第一字「如……子」，磧、南、徑、清無。
一　六一頁中一八行「正命」，磧、南、徑、清作「正念」。
一　六一頁下六行「自讃」，磧、南、徑、清作「自謨」。
一　六一頁下一六行「菩薩」，石作「菩提」。
一　六二頁上卷末經名後，石有七言偈四句：「普願法界難思類　大開玄源第一義　永超取捨流轉門　俯矣如來清淨地」。卷第八同。
一　六二頁上卷末行第一三字「住」，磧、南、徑、清作「位」。
一　六〇頁上一二行「四法」下，磧、南、徑、清作「教行」。

大乘本生心地觀經卷第八　匡

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

觀心品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地曲躬合掌白佛言世尊如佛所說告妙德等五百長者我為汝等敷演心地微妙法門而此道場無量無邊人天大衆皆生渴仰我今為是啓問如來云何為心云何為地唯願世尊無緣大慈無礙大悲為諸衆生分別演說未來一切菩薩聲聞緣覺到色究竟自得離苦者令得安樂者令得發心未證果者令得證果同於一道而得涅槃

爾時薄伽梵以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印印文殊師利言善哉善哉汝今真是三世佛母一切如來在修行地皆曾引導是因緣十方國土成正覺者皆以文殊而為其母然今汝身以本願力現菩薩相請問如來不思議法諦聽諦聽善思念之吾當為汝等廣說

爾時薄伽梵妙善成就一切如來最勝住持平等性智種種希有微妙功德已能善獲一切諸佛決定勝法大乘智印已善圓證一切如來金剛秘密殊勝妙智已能安住無礙大悲自然救攝十方有情已善圓滿妙觀察智不觀而觀不說而說諸佛母無垢大聖文殊師利菩薩言大善男子此法即是一切諸佛無上法輪此法即是最勝法幢此法即是吹大法螺此法即是擊大法鼓此法即是大師子吼此法即是大師子王此法即是大聖王善能正治若順王法能化攝大安樂若違王化尋被誅滅善男子三界之中以心為主能觀心者究竟解脫不能觀者究竟沈淪衆生之心猶如大地五穀五果從大地生如是心法生世出世善惡五趣有學無學辟支佛及菩薩及於如來以是因緣三界唯心心名為地一切凡夫親近善友聞心地法如理觀察如說修行自作教他讚勵慶慰如是之人能斷三障速圓衆行疾得阿耨多羅三藐三菩提

爾時大聖文殊師利菩薩白佛言世尊如佛所說唯將心法為三界主心法能起一切諸法能破一切衆生所求願即此法能滅衆生無不滿願即此法能除一切衆生所有煩惱即此法能破諸心迷惑即此法能離諸心垢染即此法能斷諸心疑網即此法能超三世法即此法能息一切衆生無明即此法能救諸惱衆生即此法能度一切衆生至理在心不住諸法之內

性不可得諸法之外相不可得諸法
中間亦不可得心法本來無有形相
心法本來無有住處一切如來尚不
見心何況餘人得見心法一切諸法
從妄想生以是因緣今者世尊為大
衆說三界唯心願佛哀愍如實解說
尒時佛告文殊師利菩薩言如是如
是善男子如汝所問心心所法本性
空寂我說衆喻以明其義善男子心
如幻法由徧計生種種心想受苦樂
故心如流水念念生滅於前後世不
覩住故心如大風一剎那間歷方所
故心如燈焰衆緣和合而得生故心
如電光須臾之頃不久住故心如虛
空客塵煩惱所覆障故心如猿猴遊
五欲樹不覩住故心如畫師能畫世
間種種色故心如僮僕為諸煩惱所
策役故心如獨行無第二故心如國
王起種種事得自在故心等心法之體本不
令自身受大苦故心如蜂集蜜味
身生雜穢故心如影像於無常法執為我
為常故心如幻夢於無我法執為我
故心如夜叉能敢種種功德法故心

如青蠅好穢惡故心如殺者能害身
故心如敵對常伺過故心如盜賊窺
功德故心如大敵起鬬戰故心如飛
蛾愛慾色故心如野鹿逐假聲故心
如羣豬樂雜穢故心如衆蜂集蜜味
故心如醉象就牝觸故善男子如是
所說心心所法無內無外亦無中間
於諸法中求不可得去來現在亦不
可得超越三世非有非無常懷染著
從妄緣現緣無自性心性空故如是
空性不生不滅無來無去不一不異
非斷非常本無生處亦無來無去不一不異
遠離非不遠離如是心等心法之體本不
無為之體不異心等心法之體本不
可說非心法者亦不可說何以故若
無為是心即名斷見若離心法即名
常見永離二相不著二邊如是悟者
名見真諦悟真諦者名為賢聖一切
賢聖性本空寂無為法中戒無持犯
亦無大小無有心王及心所法無苦
無樂如是法界自性無垢性是無等等遠離於我
差別之相何以故是無為法性平等
故如衆河水流入海中盡同一味無

別相故此無垢性是無等等遠離於我
及離我所此無垢性非實非虛此無垢
性是第一義無盡滅相體本不生此
無垢性常住不變最勝涅槃我樂淨
故此無垢性遠離一切平不平等
體無異故若有善男子善女人欲求
阿耨多羅三藐三菩提者應當一心
修習如是心地觀法尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

三世覺母妙吉祥　請問如來心地法
我今於此大會衆　開演成佛觀行門
此法難遇過優曇　一切世間應渴仰
十方諸佛證大覺　無不從此法修成
我是無上調御師　轉正法輪周世界
當知由悟心地觀　化度無量諸衆生
一切有情聞此法　欣逐菩提得授記
一切有緣得記人　修此觀門當作佛
諸佛自受大法樂　住心地觀妙寶宮
受職菩薩悟無生　觀心地門徧法界
後身菩薩坐覺樹　入此觀行證菩提
此法能雨七聖財　滿衆生願摩尼寶
此法名為佛本母　出生三世三佛身
此法名為金剛甲　能敵四衆諸魔軍
此法能作大舟航　令渡中流至寶所

此法最勝大法幢　此法高顯大法幢
此法金剛大法螺　此法照世大法炬
此法猶如大聖主　賞功罰過順人心
此法猶如沃澍田　生成長養依時候
我以衆喻明空義　是知三界唯一心
心有大力世界生　自在能爲變化主
惡想善心更造集　過現未來生死因
依止妄業有世間　愛非愛果恒相續
心如流水不暫住　念念遷變無窮盡
亦如猿猴依樹戲　放捨前境取後境
如空飛鳥無所礙　自在已善圓證三摩地
如是心法本非有　就一切智智能作有情種
若能觀心體性空　種差別時薄伽梵
惑障不生便解脫　心妙法門已告文殊師利菩薩摩訶薩
凡夫執迷謂非無　言大善男子我爲衆生已說心地亦
亦時如來於諸衆生起大悲心猶如父　彼當說發菩提心大陀羅尼令諸有
母愛念一子爲滅世間大力邪見利益　情發阿耨多羅三藐三菩提心速圓
安樂一切有情宣說觀心陀羅尼曰
唵一室佉二波羅二吞底丁以反三吠憚四迦虛涸五

亦時如來說真言已告文殊師利菩
薩摩訶薩如是神呪具大威力若有
善男子善女人持此呪時舉清淨手
左右十指更互相叉以右押左重捆
堅握如縛著形名金剛縛印成此印

二部經所獲功德無有限量乃至菩
提不復退轉
大乘本生心地觀經發菩提心品第十一
亦時薄伽梵見已能善獲一切如來灌
頂寶冠超過三界已得圓滿陀羅尼
自在已善圓證三摩地自在妙善成
就一切智智能作有情種
種差別時薄伽梵爲諸衆生宣說觀
心妙法門已告文殊師利菩薩摩訶薩
言大善男子我爲衆生已說心地亦
善男子本設空藥爲除有病執有成
病執空亦然誰有智者服藥取病善
男子若起有見勝起空見空治有病
無藥治空善男子以是因緣服於空
藥除邪見已自覺悟心能發菩提此
覺悟心即菩提心無有二相善男子
菩提心說何名發菩哉世尊願爲解
說斷諸疑網令趣菩提
亦時文殊師利菩薩摩訶薩告文殊師利菩薩摩訶薩有二種心
佛所說過去已滅未來未至現在不
住三世所有一切心法本性皆空彼
自覺悟心有四種義云何爲四謂諸
凡夫有二種心其相云何一者眼
善男子凡夫二心其相云何一者眼
識乃至意識同緣自境名自悟心二
者離於五根心心所法和合緣境名
依止故能起如幻等心諸佛菩薩有二心能發菩提
自悟心善男子如是二心其相云何一者觀
善男子賢聖二心其相云何一者觀

經行跡時有智者以火燒林因林空
故諸大惡獸無復遺餘心空見滅亦
復如是又善男子以何因緣立空義
耶爲滅煩惱從妄心生而說是空善
男子若執空理爲究竟者空性亦空
執空作病亦應除遣何以故若執空
義爲究竟者諸法皆空無因無果路伽
耶陀有何差別善男子如阿伽陀藥
能療諸病若有病者服之必差其病
既愈藥隨病除無病服藥藥還成病
善男子本設空藥爲除有病執有成
病執空亦然誰有智者服藥取病善
男子若起有見勝起空見空治有病
無藥治空善男子以是因緣服於空
藥除邪見已自覺悟心能發菩提此
自覺悟心有四種義云何爲四謂諸
凡夫有二種心其相云何一者眼
善男子凡夫二心其相云何一者眼
識乃至意識同緣自境名自悟心二
者離於五根心心所法和合緣境名
自悟心善男子如是二心能發菩提
善男子賢聖二心其相云何一者觀

眞實理智二者觀一切境智善男子
如是四種名自悟心
尒時文殊師利菩薩白佛言世尊心
無形相亦無住處凡
心依何等處觀何等
凡夫所觀菩提心相
月輪於胷臆上明朗
不退轉者在阿蘭若
正念結前如來金剛
臆中明月作是滿月輪五十
由旬無垢明淨內外
月即是心心即是月
不生能令衆生身心
堅固不退結此手印
提心微妙章句一切
清淨眞言

唵一菩地二室多三牟致波二合四陀邪五弭六
此陀羅尼具大威德
退轉去來現在一切
初發心時悉皆專念
退地速圓正覺善男
身正念都不動搖
察是名菩薩觀菩提

有凡夫修此觀者所
惡及一闡提如是等
獲五種三摩地門云
那三昧二者微塵三
昧四者起伏三昧五
何名爲剎那三昧謂
住警如獼猴身有所
不得停唯困飢渴須
心亦復如是纔得三
千諸菩薩等證歡喜
何名爲微塵三昧謂
阿耨多羅三藐三菩
大乘本生心地觀經成佛品第十二
尒時薄伽梵能善安住清淨法界三
昧少分相應名爲微
世平等無始無終不
盡大智光明普照世
現神通化十方土靡
梵告文殊師利菩薩
行者觀月輪已應觀
云何爲三一者心祕
三者身祕密云何名
伽行者觀滿月中出
剛光明燄然猶如鎔
白光明以是觀察名
爲語言祕密

唯一地室多二合婆伽羅二合三
此陀羅尼具大威力一切菩薩成佛
眞跡是故名爲語言祕密云何名爲
身祕密法放道場中端身正念手結
引導無上菩提最第一印安置肩臆
公月輪中善男子我當爲汝說其印
相先以左右二大拇指各入左右手
掌之內各以左右頭指中指及第四
指堅握拇指作於手拳即竪牢金
剛拳印次不改拳舒左頭指直竪虛
空以其左拳著於心上右拳小指竪
握左拳頭指一節亦著心前是
頭即指左拳拇指一節亦著心前是
名引導無上菩提第一智印亦名能
滅無明黑闇大光明印以結此印加
持力故十方諸佛摩行者頂受大菩
提勝決定記是大毗盧遮那如來無
量福聚大妙智印
尒時行者結此印已即作此觀一切
有情共結此印持念眞言十方世界
無三惡道八難苦果同受第一清淨
法樂我今首上有大寶冠其天冠中
五佛如來結跏趺坐我是毗盧遮那

如來圓滿具足三十二相八十種好
放大光明照十方界利益安樂一切
衆生如是觀察名入毗盧遮那如來最
勝三昧譬如有人悟迦盧羅微妙觀門
自作是觀我身即是金翅鳥王心意
語言亦復如是以此觀力能消毒藥
一切惡毒不能爲害凡夫行者亦復
如是作降伏坐身不動搖手結智印
者永滅能起有無二見一切煩惱金
剛大甲六者頭目髓腦妻子珍寶有
來求者能捨大甲七者家中所受一切
樂具永不貪著能施大甲八者能持
沙等所知重障漸漸消滅無漏大智
能斷金剛般若波羅蜜現前圓滿速
得阿耨多羅三藐三菩提
尒時文殊師利菩薩白佛言希有世
尊希有善逝如來出世過優曇華假
使出世說是法難如是心地三種祕
甲十二者身心寂靜口無過犯修行
解脫三昧大甲十三者生死涅槃無有
二見饒益衆生平等大甲十四者無
線大慈利益群品恒無厭捨與樂大
甲十五者無礙大悲救斷一切無有
限量救苦大甲十六者於諸衆生無有
怨結恒作饒益大甲十七者離行

苦行不懈怠勞恒無退轉大菩大甲
十八者有苦衆生來菩薩所代彼受
苦不獃大甲十九者如觀掌中阿摩
勒果如是能見解脫大甲二十者見
五蘊身如旃陀羅損害善事無著大
甲二十一者見十二入如空聚落常
懷恐怖獃捨大甲二十二者見十八
界猶如幻化無有眞實大智大甲二
十三者見一切法同於法界不見衆
相證眞大甲二十四者施佗人惡不
藏已過獃難三界出世大甲二十五
者如大醫王應病與藥菩薩隨宜演
化大甲二十六者見彼三乘體本不
異究竟迴心歸一大甲二十七者紹
三寶種使不斷絕轉妙法輪度人大
甲二十八者佛於衆生有大恩德爲
報佛恩修道大甲二十九者觀一切
法本性空寂不生不滅無垢大甲三
十者悟無生忍得陀羅尼樂說辯才
無礙大甲三十一者廣化有情坐菩
提樹令證佛果一味大甲三十二者
一刹那心般若相應悟三世法無餘
大甲是名菩薩摩訶薩三十二種金

剛大甲
文殊師利菩薩若有善男子善女人
身被如是金剛甲冑當勤修習三種
祕密於現世中具大福智速證無上
正等菩提
尒時大聖文殊師利菩薩摩訶薩及
諸大衆聞佛所說三種祕密心地妙法
及三十二金剛甲冑一切菩薩所應學
如是經寶最極微妙能爲有情一切
處各脫無價瓔珞寶衣供養毗盧遮
利樂於此三千大千世界十方諸佛
國土之中所有無邊諸有情類傍生
餓鬼地獄衆生由此大乘心地觀經
殊勝功德威神之力令離諸苦得受
安樂如是經力福德難思能令所在國
土豐樂無諸怨敵
身命爲諸衆生捨凡夫身使入佛地
此微妙法受持讀誦書寫流布令不
斷絕唯願如來遥垂護念
尒時大會聞此妙法得大饒益不可
稱計無數菩薩各得說悟不退轉位
一切人天皆獲勝利乃至五趣一切
有情斷諸重障得無量樂悉皆當得
阿耨多羅三藐三菩提
大乘本生心地觀經囑累品第十三
尒時釋迦牟尼如來告文殊師利菩
薩等阿僧祇海會大衆言我於無量
那庾多百千大劫不惜身命頭目手
足血肉骨髓妻子國城一切珍寶有
來求者悉用布施修習百千難行苦
行獲證大乘心地觀門今以此法付
囑汝等汝等當知此甚深經十方三
世十力之所宣說

深大乘微妙心地觀經能廣利益大
乘行者唯然世尊寶為深妙若有善
男子善女人能持此經乃至一四句
偈如是之人得幾所福
尒時薄伽梵告文殊師利菩薩言若
有善男子善女人於恒河沙三千大
千世界滿中七寶以用供養十方諸
佛為一一佛造立精舍七寶莊嚴安
置供養佛及菩薩滿恒沙劫彼諸如
來所有無量聲聞弟子亦以供養一
切所須如供養佛等無差別如是諸
佛及聲聞等般涅槃後起大寶塔供
養舍利若善男子善女人聞信解
此心地經一四句偈發菩提心受持
讀習解說書寫乃至極少為一人說
以彼種種供養功德比此說經所獲
功德十六分中不及其一乃至算數
譬喻所不能及況能具足受持讀習
廣為人說所得福利不可限量若有
女人發菩提心受持讀習書寫解說
此心地經如是女人為最後身更不
復受不墮惡道八難之處於現身中
威得十種勝利之福一者增益壽命

二者除衆病惱三者能滅業障四者
福智皆增五者不乏資財六者皮膚
潤澤七者為人愛敬八者得孝養子
九者眷屬和睦十者善心堅牢文殊
師利在在處處若讀若誦若解說若
書寫若經卷所住之處即是佛塔一切
人等應以人中天上上妙珍
寶而供養之所以者何若此經典所
在之處即為有佛及諸菩薩緣覺聲
聞何以故一切如來修行此經捨凡
夫已得阿耨多羅三藐三菩提一切
賢聖皆從此經得佛因文殊師利如是善男子
我涅槃後後五百歲法欲滅時若有
法師受持讀習解說書寫此心地經
衆經中王如是法師與我無異若有
善男子善女人供養尊重此法師者
即為供養十方三世一切諸佛所得
福德平等無二是名真法供養如來
如是名為正行供養所以者何是大
法師在無佛時為濁惡世邪見有情
演說甚深心地經王使離惡見趣善
提道廣宣流布令法久住如是名為
無相好佛一切人天所應供養若有

善男子善女人合掌恭敬此法師者
我授無上大菩提記是人當得阿耨
多羅三藐三菩提若人得聞此心地
經為報四恩發菩提心若自書若使
人書若讀念通利如是人等所獲福
德以佛智力等量多少不得其邊是
人名為諸佛真子一切諸天梵王帝
釋四大天王訶利底母五百眷屬你
羅跋多大鬼神王龍神八部一切聽
法諸鬼神等晝夜不離常當擁護如
是佛子增長念慧與無礙辯教化衆
生令種佛因文殊師利如是善男子
善女人臨命終時現前得見十方諸
佛三業不亂初獲十種身業清淨云
何為十一者身不受苦二者目睛不
露三者手不掉動四者足無伸縮五
者便溺不遺六者體不汗流七者不
外捫摸八者手拳舒展九者顏容不
改十者轉側自如由經力故有如是
相文殊獲十種語業清淨云何為十一
者出微妙語二者出柔輭語三者出
吉祥語四者出樂聞語五者出隨順
語六者出利益語七者出感德語八

者不背眷屬九者人天敬愛十者讀
佛所說如是善語皆由此經次獲十
種意業清淨云何為十一者不生瞋
恚二者不懷結恨三者不生慳心四
者不生妬心五者不說過惡六者不
生惡心七者無顛倒心八者不貪衆
物九者遠離七慢十者樂欲證得一
切佛法圓滿三昧文殊師利如是功
德皆由受持讀習通利解說書寫深
妙經典難思議力此心地經於無量
劫於無量時不可得聞何況得見具
足修習汝等大會一心奉持速捨凡
夫當成佛道尒時文殊師利法王子
等無量大菩薩智光菩薩等新發意菩
薩阿若憍陳如等諸大聲聞天龍八部
人非人衆各各一心受持佛語皆大
歡喜信受奉行

大乘本生心地觀經卷第八

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

本生心地觀第八

第三十二張　匠

大乘本生心地觀經卷第八

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　六四頁下一二行第九字至一三行第一一字「究……大」，磧、南、徑、清無。

一　六四頁下一八行「三障」，石、磧、南、徑、清作「二障」。

一　六五頁下末行第七字「航」，磧、南、徑、清作「船」。

一　六六頁上六行第七字「生」，石作「主」。

一　六六頁上一一行第七字「礙」，石作「尋」。

一　六六頁上二〇行第八字「此」，石作「是」。

一　六六頁上二一行「以右押左」，磧、南、徑、清作「以左壓右」。

一　六六頁中一〇行「空故」，石作「本空」。

一　六五頁中一九行「賢聖」，石作「聖賢」。

一　六六頁上二二行首字「堅」，磧、南、徑作「竪」。

一　六六頁上末行「讀習」，石作「讀念」。

一　六六頁中三行「大乘本生心地觀

一　六五頁下四行第一三字「樂」，磧、南、徑、清作「所」。

一　六五頁下五行「一切平」，磧、南、徑、清作「一切平等」。

一　六五頁下一六行第五字「聞」，石字「是……性」，磧、南、徑、清無。

經」，經、清無。次頁下一一行同。

一 六六頁中七行首字「就」，石、磧、南、經、清作「真言」。

一 六六頁中八行第四字「時」，磧、南、經、清作「熟」。

一 六六頁中九行第三字「法」，磧、南、經、清無。

一 六六頁下五行第一〇字「者」，磧、南、經作「是」。

一 六六頁下七行第九字「空」，磧、南、經、清無。

一 六六頁下二〇行第六字「同」，磧、南、經、清作「因」。

一 六七頁上一六行第四字「言」，石無。

一 六七頁中一二行第六字「塵」，磧、南、經、清無。

一 六七頁中一三行「多蜜」，石作「多般」。

一 六八頁上三行「真跡」，石、磧、南、經、清作「真言」。

一 六八頁上九行第二字「堅」，磧、南、經、清作「緊」，一一行末字同。

一 六八頁上一二行第二字「左」，石作「右」。

一 六八頁上一三行「左拳」，磧、南、經作「右拳」。

一 六八頁下一行「入此觀時」，石、磧、南、經、清作「心入此觀」。

一 六八頁下一八行「天鼓」，石作「大鼓」。

一 六九頁下一九行「快樂」，石作「適樂」。

一 七〇頁上一五行「讀念」，石作「讀習」。本頁下五行同。

一 七〇頁中二行「皆增」，磧、南、經作「倍增」。

一 七〇頁中六行第三字「若」，磧、南、經、清無。

一 七〇頁中七行第二字「龍」，磧、南、經、清無。

一 七〇頁下二行第二字「校」，石、磧、南、經、清作「五鈷」，石作「五股」。

一 六七頁下八行第一一字「已」，石無。

一 六七頁下一二行第七字「終」，石、磧、南、經、清作「虛」。

一 六七頁中一三行「多蜜」，石作「多般」。

一 六八頁上三行「真跡」，石、磧、南、經、清作「真言」。

一 六八頁上九行第二字「堅」，磧、南、經、清作「緊」，一一行末字同。

一 六八頁上一二行第二字「左」，石作「右」。

一 六八頁上一三行「左拳」，磧、南、經作「右拳」。

一 六八頁下一行「入此觀時」，石、磧、南、經、清作「心入此觀」。

一 六八頁下一八行「天鼓」，石作「大鼓」。

一 六九頁下一九行「快樂」，石作「適樂」。

一 七〇頁上一五行「讀念」，石作「讀習」。本頁下五行同。

一 七〇頁中二行「皆增」，磧、南、經作「倍增」。

一 七〇頁中六行第三字「若」，磧、南、經、清無。

一 七〇頁中七行第二字「龍」，磧、南、經、清無。

一 七〇頁下二行第二字「校」，石、磧、南、經、清作「五鈷」，石作「五股」。

南作「受」。

一七〇頁下一九行首字「故」，石、磧、南、徑、清作「改」。

一七一頁上七行第一〇字「樂」，磧、南、徑、清作「疾」。

一七一頁上八行「如是」，石作「如是殊勝」。

一七一頁上一六行「佛語」，石作「佛說」。

一七一頁上末行「卷第八」，石作「卷第八終」。