

趙城縣廣勝寺

觀察諸法行經卷第一

隋天生三藏閣部多譯

無邊善方便行品第一

尔時婆伽婆更遊王舍城為鳥丘中共
 大比丘眾滿千比丘共菩薩摩訶薩
 有八十俱致菩薩摩訶薩種種佛刹
 來集皆得陀羅尼忍三摩地一生補
 處證得過去未來智道言說清淨不
 作詐善不自稱讚无有貪婪外道不
 勝過魔羅業得諸佛法具成無畏法
 障已過業障已滅於法本性已得无
 疑說歌頌句心無窮盡不可思劫願
 鎧莊嚴笑顏先語面无嗔感辯才不
 斷已得等忍三摩地陀羅尼具成無
 邊辯才及勝无畏百千俱致由多
 劫善說一句信解諸法猶如幻燄水
 月夢影響等無來无去無生无滅空
 無相无願顯不可取無有障尋善知
 无邊智慧善覺諸眾生心行智如彼
 眾生信解隨其信解善為說法禁攝
 自心離法渴愛具無慢忍善巧勝妙
 如本性法攝取佛刹切德莊嚴无邊

觀察諸法行經卷第一 第三

作願善能案行無數世界念佛三摩
 地常現在前善勸請无量佛善知滅
 纏順眠煩惱善知遊戲非一百千三
 摩地海彼謂慈氏菩薩摩訶薩勇殊
 尸利童真觀世自在菩薩摩訶薩大
 勢至菩薩摩訶薩雲音菩薩摩訶薩
 善百千開華智菩薩摩訶薩无邊攀
 緣出意菩薩摩訶薩電在嚴鳴音王
 菩薩摩訶薩無數俱致劫昔生智菩
 薩摩訶薩師子吼王菩薩摩訶薩等
 不等觀菩薩摩訶薩淨密金無疑王
 菩薩摩訶薩寂觀菩薩摩訶薩智王
 菩薩摩訶薩不空見菩薩摩訶薩賢
 護為首十六大善丈夫象香手者菩
 薩无邊寶藏菩薩智積菩薩辯積菩
 薩師子吼鳴音王菩薩珠在嚴瓔珞
 行菩薩師子行步菩薩陀羅尼自在
 王菩薩得无邊辯才无畏菩薩名稱
 菩薩摩訶薩喜王菩薩摩訶薩如是
 為首共八十俱致菩薩摩訶薩若此
 三千大千世界大王或釋或梵或大
 梵或天王或龍王或夜叉主阿修羅
 伽留荼緊那羅摩睺羅伽人非人主

彼共眷屬圍繞執持華鬘塗香衣蓋
幢幡鼓樂詣於佛所到已頂禮佛足
作三匝繞隨所執持華鬘香塗香末
香衣蓋幡幢鼓樂於世尊所作供養
已尊重受教合掌而住

余時喜王菩薩摩訶薩七日斷食已
若經行者立若坐不卧不睡精勤求
法何等三摩地令菩薩摩訶薩於无
上大乘轉取遍智大寶智等彼作此
因緣已即起於坐一肩整衣右膝著
地合掌向佛而白佛言大德世尊我
於如来應正遍知隨分欲問若婆伽
婆賜我空閑如我問已即為解說如
是語已佛告喜王菩薩摩訶薩言喜
王如来應正遍知常作空閑解說問
難喜王汝若如是欲問如来應正遍
知我即於汝彼彼所問如問解說當
令歡喜如是語已喜王菩薩摩訶薩
而白佛言世尊何等三摩地菩薩摩
訶薩具成三摩地故菩薩摩訶薩如
實知諸眾生心行能入諸佛世尊說
意所說無倒順入隨音實智能見現
在諸佛世尊无有障身順得無瞋諍

法於如聞如念法奉行而住雖於世
法中行而不為世法所染雖行遍智
定中而於彼自在不生雖行涅槃法
中而不於中間涅槃以未滿諸佛法
故雖行聲聞獨覺法中實行而不於
彼乘涅槃出无邊念心不忘失入諸
眾生種種界門無窮盡問辯說相續
攝取無邊功德莊嚴佛剎於別智中
得无餘智雖成熟眾生不依眾生想
而說法彼無有見住而將置涅槃亦
无一法可欲寂靜雖行菩提而不依
住大智具成捨離有無二邊故雖知
諸法緣生而於緣生法中不著速證
阿耨多羅三藐三菩提降伏摩羅及
與徒眾論他諸師以法屈伏當轉无
上法輪為天等世作法吼鳴世尊然
佛法不可思菩薩法不可思菩薩行
不可思甚善世尊我向問如来者世
尊以無數不可思諸種勝具佛智為
我演說若我於世尊邊聞已如實當
行如實行已當滿諸種勝具佛智喜
王菩薩摩訶薩如是語已復以歌頌
問佛此歌頌者所謂

我問論師月世親人上者 若諸菩薩行
次第為解說
多眾等来无有邊 人天夜叉眾如信
聞勝功德佛法已 多百欲與覺相應
佛勝德中生信已 我問渡諸功德岸
名稱无邊知我心 他非我證除勝者
解嚴分別十力行 人天渴樂勝者德
菩提德行取無比 百六方便說智行
如破黑親共力者 如速放出智光明
如動三千所有地 如菩薩行當為說
婆毛勝覺樹 住此而斗數 如放光照刹
俱致那由他 如大地震動 觸證寂勝智
善行於行者 如行當為說
如有當得開華相 如生无邊音住持
如得正定等迷留 如菩薩行當為辯
如有開華相无垢 如有善巧聞持意
如有不動似迷留 滿百功德如行說
無等无稱無諂詐 无我應供無三垢
智眾所讚勝沙門 我今問彼勝人行
善意行持開華言 勝言無錯无濁語
善夫牛王利除垢 如速作佛為我說
若有多人來集此 晝夜精勤无異心
彼等聞此勝行已 當住如實菩提行

觀世音菩薩行經卷 第五

此多人天樂佛德 晝夜決力勤不
 彼聞此行當奉行 當得十力破他力
 如當得於三摩地 如得通智及辯才
 如佛光照無邊方 當問智慧無邊攝
 笑顏如如說如是 善知如如諸法中
 如得智通廣任持 見十方佛百无殆
 云何當得無比智 善那由多俱致經
 當於說時无有錯 如菩薩行當為辯
 我不問有樂 去離有趣者 我不問小行
 去離諸行者 如得最勝德 百種功德圓
 為我如是說 顏容喜笑者
 我不問有樂道 我不問境界依
 勝者我欲生甘露 十力所行如實說
 善逝云何當淨施 云何持戒振去塵
 云何忍慈皆欲樂 如有精進彼當說
 云何愛智樂斷惑 云何智度斷名言
 當如智海不可動 如菩薩行當為說
 若我不得問善逝 於中我智盡不超
 得度遍智功德岸 為我皆說無邊德
 如是語已佛告喜王菩薩摩訶薩言
 甚善喜王甚善喜王汝今發行為多
 人利益故為多人安樂故為憐愍世
 故以義利益安樂天人故亦為此時

觀世音菩薩行經卷 第七

及未來菩薩摩訶薩不斷佛種性故
 不斷法種性僧種性故汝於如來應
 正遍知今問此義如汝於恒伽河沙
 等佛世尊邊已曾問難出生解說喜
 王彼宜善聽善作正念我當為說菩
 薩因何三摩地得此及異功德知諸
 衆生心行喜王菩薩摩訶薩言世尊
 如是樂聞佛言喜王有三摩地說名
 決定觀察諸法行菩薩摩訶薩若因
 此三摩地得八十四千三摩地得八
 十四千陀羅尼得八十四千波羅密
 速證阿耨多羅三藐三菩提已轉无
 上法輪為天人等世當作嗚吼喜王
 彼何者是說名決定觀察諸法行三
 摩地彼所謂如說如作如作如說身
 淨語淨心淨求於利益作朋友心不
 為求欲不捨於悲不為取法不不失
 於信自擔不動善入衆生言辭作調
 順業順斂於身捨離惡語心无欺誑
 苦者令潤樂者教修^{十二}放逸者覺察
 發勤者令使合法悔者令出散不住
 法想離衆生想不分別事想捨諸取
 著觀知於相取戒不動^{十三}常求於智

觀世音菩薩行經卷 第八

離世所言求出世語自進不忘順念
 於法入如所作順作儀式於業必信
 捨離不信^{十四}多有信解於佛作念有
 罪顯說於福隨喜勸請於佛應札者
 札無有高慢不厭善根常勤相應不
 捨勤合^{十五}通出生句信因作業而受
 其報於緣覺察不著虛實有所言說
 不^{十六}不住欲界不同色界相不著无色
 界於業報果隨之而信均與物分有
 平等心不害法教合不合中無有瞋
 恚他得利中亦不有嫉滿其所望^{十七}
 度於法捨不捨戒聚除憍難瞋普割
 愚癡不生貪行隨得知足不求眷屬
 得利不高無利不下^{十八}法利喜分不
 作貯積惡言不報自護口言顯明菩
 提察發勤合顯明解脫問於智者不
 放斂攝不捨住阿蘭拏^{十九}於頭多功
 德及以減省普有喜樂信解於空不
 著諸事聚中不依界中不念入中不
 見境中不愛除滅顛倒心令念持智
 慧發生^{二十}一行於聖行順斂於心隨順
 到福田地除捨諸行施不求報戒中
 不念不分別忍不覆精進不依定意

智知諸法二百入六度地不念自德不
 惡他德不依諸行不稱量行於涅槃
 中無有攀緣走避流轉於解脫中无
 有怖想於受聚中有害者想愛於滅
 度二百安住於忍顏容喜笑先言問評
 面無頰威敬老少中其心淨信不逼
 惱他作主滅諍讚說寂靜勤教和合
二百愛憎等心求陀羅尼諸衆生中如
 父母兄弟姊妹兒子親屬尊長朋友
 平等愛念愛聖如父於近誦中如愛
 尊重於菩薩中愛念如佛法中愛念
 亦如自我於多聞中无有厭足行中
 奉行供養如來二百上妙信解无有縮
 小作三寶種忍不定言身中不惜命
 中不惜清淨活命於乞食行而不捨
 軌平等乞食以為愛美善住阿蘭拏
 處二百捨離在衆心常喜樂不雜俗家
 於出家者亦喜不雜不作詐善不自
 稱讚說於愛語菩薩乘中教化衆生
 入於方便常順念佛二百思惟於法常
 尊重僧供養智者親近解者守護定
 意者扶持勤合者說菩提道念修於
 法信於福德於衆生所教以善根二百

愛念信者出散苦者淨於威儀慙而
 有畏懼見慙悔離於惡人住如法行
 向於除滅未於聖行重修念處二百恒
 住正勤善得神足取於諸根成就於
 力觀菩提分道不顛倒入舍摩他察
 發毗撥舍那於心不喜法中普喜二百
 起過攀緣地中而能不住不驚无見
 生不憶想護善薩行於佛行中作無
 量想厭棄惡行捨先所作淨於自業
二百秘毗那耶禁別解脫不毀法教以
 時而行離於非時善巧入出知於願
 量活命事中足而等喜入諸智通修
 三摩地入於所行二百入於妙寶如來
 所說取不可得勤合者喜顯明佛子
 令聲聞者聞行令獨覺者順知一道
 菩薩財物聲聞遊處智者所行是調
 順者所趣二百重說法者察多信者示
 現佛道求財者藏求果者田三火熱
 惱者園得三摩地者華池生白法者
 母不信身者令止繫緣於相二百布置
 諸好等住佛刹得陀羅尼出種種智
 重修勤合起摩羅境勇健鬪戰割斷
 煩惱摧滅不善熾然於善二百勤作願

者瓔珞摩羅所不能破所說无盡世
 間不等外道不知已過聲聞法中已
 出獨覺安住遍智中衆生入道之所
 趣到善朋友言二百如實覺察是受報
 者等喜欲飲者味欲喜樂者身向涅
 厥者乘趣岸者船欲度者筏生盲者
 燈欲見者眼說法者炬二百不虛者誓
 欲施者財欲解脫者方便求戲者喜
 樂等喜者淨信歡喜者愛求聞者性
 處得三摩地者迷留望得眼者帝釋
 入鬪戰者勇健欲住者窟自心行者
 梵心勤合者喜樂二百不退轉者遊處
 得無生法忍者淨心智行者念初業
 者方便丈夫智者撞弩三摩地者弓
 說无我者那羅延遍智者道令解脫
 者生平等智諸天所礼二百諸龍奉華
 衆人供養學者所難作无學者向礼
 菩薩所讚法主所念覆藏根者城善
 方便者道勤合者利疑者令散二百欲
 者令斷煩惱者吐欲渡者淨病者良
 藥不顛倒見者治箭者拔出欲作淨
 者自在欲作吼者无畏相欲聞者所
 趣二百涅厥者道惡趣者遠離欲色无

觀音菩薩行經卷第一 第五 第六

色者超過嚴佛土者瓔珞金剛喻三
 摩地者生因取後生者坐師子座令
 福德者不失求者令取之者榮進墮
 者令起懈怠者令發力言發事者建
 立過發事者令止於定今入諸事令
 捨取聞諱者令其棄除於遍知智令
 其滿足得出生無邊門說勝義者令
 其不失令說空者畢竟寂靜信无相
 者令滅分別信無願者止斷急務言
 令信捨者超過三世順至諸處善方
 便中於覺為燈於未學者心不輕賤
 於說法者無有所求其錯法中不生
 瞋恚於等乘者无有謗毀不望其物
 而為說法於說法者諸事供養於聽
 法中心不散乱言於徒眾所無有欺
 念於法施中無有斷絕於純直者難
 可為問於瞋恨者住於忍心悔者令
 散於道不息求於智聚令依取者而
 得解脫惡者令調无住處者令捨言
 欲順念者令其正念發起菩薩顯示
 諸佛令四眾喜味勝者美味欲戲者
 雷於甘露為門涅槃行者所趣令欲
 得不怖者有涼无熱是得道者解脫

觀音菩薩行經卷第一 第五 第六

繫縛言於樂心所請與利益其心放
 息意樂身樂智者所取堅受不捨不
 轉如來方便道行重諸善根害諸不
 善根是無智者所學入方便中者所
 成不誑者相順佛教者所行智聚者
 明示現佛刹札拜俱致諸佛能作俱
 致問難斷其所疑生長諸白淨法棄
 捨助黑不失諸福慧福者愛生意樂
 者勇健欲說者辯說法者護令諸因
 者生愛於諸法中而有善巧知於生
 滅示現如如於徒眾中自心調伏合
 方便者令喜悅者令散方便成就者
 坐令思察者飽足言觀視无惡法主
 者雷名稱丈夫者勇步煩惱垢者令
 止諸見行者令害聞者令持捨持於
 法令說法者无錯不轉菩提善諸入
 門善根者聚不斷佛眼熾然法眼攝
 於聖眾伏他論師善作法語菩薩所
 行等心者月求業者日欲學者師諸
 修多羅者護智者將導白法種子甘
 露熟果順念於生不染流轉癡凡業
 者默棄如來功德者真實讚歎者得
 无邊報持者遍智因求讀者利得所

觀音菩薩行經卷第一 第五 第六

趣言書寫者入無邊功德智說者无
 量福德是不末者渡津是不動者住
 處諸世欲受者為說諸佛已說稱揚
 過去佛眾滿未來佛所望是現在佛
 智藏諸眾生行入門聲聞乘者善燈
 獨覺乘者燈明佛乘者持諸出生者
 不失示現佛手者印是不覆藏者實
 得疾智者轉生能令問佛功德令欲
 作者无厭令煩惱火寂滅言得方便
 智令解地界令入水界等入火界不
 住風界出生解脫虚空界淨於智界
 順入法界厭棄諸行遮斷順眠散於
 瞋尋除捨愛憎善巧自行善巧他行
 令欲說者辯才無盡諸出生中令不
 入者令相應者不可言說捨於我相
 除我所相遠離入著言下心如大取
 妙入門善繫於定是乏者陰令渡於
 流外論所不能破於純直者不可說
 惡速離睡眠親近說法者超過掉悔
 除滅於疑散於貪欲速離懶墮不見
 於我顯明无我不建立命法中不觸
 說中不諍所辯合理善於思惟不作
 於行有調順體有怯弱畢竟信解

入衆不縮自德不譽他德不嫉其心
 常行遍智不取住處五離不合言常
 淨等行不愛其身毀攝其心於行善
 巧思惟順念不毀不揚求於解脫欲
 得無疑念惟行於慈等心於悲順
 攝於喜當念捨滅憎愛於戒順攝定
 皆出生慧志覺知所出生字言辭善
 巧五入諸說音不為財利廣演說法
 不喜共衆一宿移行既不舉取亦不
 下置其中覺知不著諸法顯明於如
 不誑諸衆生不斷三寶種姓於法攝
 取五百滿牢固願不羨小乘與定相應
 晝夜不捨滿諸淨心智慧功德依梵本
合有五
百三十五句其中分句長短離合元一定准
按少乃至二字為句極多乃至五字始成一
句此乃隨義分句故也不可
一一句後記數宜好詳之也喜王此謂說
 名決定觀察諸法行三摩地是菩薩
 摩訶薩境界入衆生行取遍知智此
 中法本說時九十二那由多菩薩无
 生法中忍生五千衆生先未發生阿
 耨多羅三藐三菩提心於今悉生三
 十那由多畢竟淨心天及人等速塵
 離垢煩惱中出諸法中法眼生十百
 千比丘不受故无漏心解脫此三千

大千世界六種振動大光遍世亦時
 世尊復令此義無量顯明即說歌頌
 所行清淨聖者道其心解脫隨順法
 菩提分眼轉法中此三摩地善逝行
 降伏摩羅遠離垢除滅障斷有愛
 名稱及智善具德此三摩地德智幢
 於智為地及善道諸聖者姓破摩羅
 解脫於有善逝讚此三摩地德智財
 細入法行諸際門順覺過惡已作斷
 除滅於苦入勝樂此三摩地善逝行
 此是覺念覺分華慙愧具足攝於善
 菩提分騁善遊趣勝三摩地此已說
 菩提分場解脫光過彼星宿作明照
 作於光明起三有讚彼如是法勝月
 三種方便望得淨親近解脫寂勝王
 捨知識利及詐善此三摩地應成就
 於他毀辱當遠離莫因知識自讚譽
 常行乞食但三衣勿作貯積與此合
 望得諸聖等分戒常應尊敬問智者
 問已如實修行住彼故當得寂靜定
 若有戒美諸世中遠衆欲喜舍摩他
 勿作詐善莫慢生彼故速當得勝定
 於尊師所常恭敬若老若中如初者

諸處如是常受教欲求善逝所有財
 勿作瞋面莫著法見諸世人常共語
 勿作貢高慢自在彼故當得寂靜定
 應當捨身莫愛惜勿有煩惱多睡眠
 晝夜惟念意相應彼於勝定則當得
 等心諸世意於慈以悲意行菩提行
 喜捨平等稱量意彼於勝定則當得
 應當守護十力財於法破盡苦世時
 若常守護法財物彼當得此寂靜定
 意常不著三界中隨順憶念流轉苦
 欲求涅槃安隱處速得寂勝无比身
 隨順憶念无我空於諸相中普遠離
 亦離三有所作願彼即速得大悲者
 行施自守若調伏持戒及忍如精進
 常慧於定解脫智此三摩地彼速得
 如我昔行數百劫如我說此菩提行
 如我得覺寂靜安如是等行速已觸
 我是遍智善牛王學我諸勝所有行
 若行如我往昔行彼當得佛人勝者
 衣慙及食解脫味心信於定意空閑
 無我歌詠常愛作云何他智當觸樂
 擔負罵詈堪忍他忽懷怨恨不供養
 應於業報當普信彼於勝定則當得

遠離有見及惡道 當親近空聖所趣
晝夜精進方發起 彼於此定則當得
遠離二邊不愛道 近平等道若實路
如此修行佛所愛 若觀不生不作法
取勝不求妙華香 妙衣及以幢蓋等
若於法空隨順行 此是取勝第一供

觀察諸法行經卷第一

觀察諸法行經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七四六頁中一行經名及三行品名，
[石]并作「觀察諸法行經無邊善方便行品第一」。
- 一 七四六頁中二行首字「隋」，[磧、普、南、徑、清]作「隋北」；第五字「藏」，[徑、清]作「藏法師」；第九字「多」，[石]作「等多」。以下各卷同
- 一 七四六頁中九行第二字「詐」，[石]作「誑」。
- 一 七四七頁上九行第八字「火」，[麗]作「財」。
- 一 七四七頁上二〇行第八字「故」，[普]無。
- 一 七四七頁中一二行首字「住」，[資、磧、普、南、徑、清]作「作」。
- 一 七四七頁中一五行「論他諸」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「諸他論」。
- 一 七四七頁下一一行「斗數」，[磧、普、南、徑、清、麗]作「抖擻」。
- 一 七四八頁上六行第六字「任」，[資、普、南、徑、清、麗]作「住」。
- 一 七四八頁上二二行末字「世」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「世間」。
- 一 七四八頁中一七行夾註「十一」，[石、資、磧、普、南、徑、麗]作「十」，[清]作「一十」。
- 一 七四八頁下八行第一〇字「相」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 七四八頁下一三行第五字「貪」，[普、南]作「貧」。
- 一 七四九頁上七行第九字「寂」，[磧、普、南、徑、清]作「取」。
- 一 七四九頁上一〇行第一一字「誦」，[資、磧、南、徑、清]作「親」。
- 一 七四九頁上一五行第六字「活」，[磧、普、南、徑、清]作「淨」。
- 一 七四九頁中六行第三字「撥」，[石]作「鉢」。
- 一 七四九頁中一八行第一一字「田」，[磧、普、南、徑、清]作「甲」。

- 一 七五〇頁上三行第一〇字「之」，
[磧、普、南、徑、清作「退」。
- 一 七五〇頁上六行「知智」，[資、磧、普、
[南、徑、清作「智者」；[麗作「知者」。
- 一 七五〇頁中一行末字「合」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「今」。
- 一 七五〇頁下六行第五字「燈」，[石、
[麗作「燭」。
- 一 七五〇頁下一二行第一一字「順」，
[磧、普、南、徑、清作「隨」。
- 一 七五〇頁下一三行第二字「尋」，
[資、磧、普、南、徑、清作「癡」。
- 一 七五〇頁下一六行第一三字「犬」，
[資、磧、普、南、徑、清作「大」。
- 一 七五一頁中三行第二字「行」，[徑、
[清作「有」。
- 一 七五一頁中五行第九字「滅」，[磧、
[普、南、徑、清作「我」。
- 一 七五一頁中一九行第一三字「智」，
[磧、普、南、徑、清作「知」。
- 一 七五一頁下二二行第八字「忽」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗作「勿」。

趙州廣勝寺

觀察諸法行經卷第二

隋天竺三藏闍那崛多譯

先世勤相應品第二

余時世尊復告喜王菩薩摩訶薩言
 喜王又復菩薩應覺諸法不依應覺
 諸法不出不滅不作不生遠離輕虛
 自空不牢不取不捨應覺諸法无常
 苦無我寂靜應覺諸法空無相無願
 應覺諸法无我無衆生无命無富伽
 羅^{十二}應覺諸法不合不可作无自體
 無相无有應覺諸法離染不行離戲
 論不行到寂勝不種種^{十三}无戲論離
 戲論不可取不持無任處不來不去
 不住无字不可說^{十四}諸法不可言不
 可將來無業无報應覺諸法不分別
 無種種分別斷普分別諸想及念皆
 已除斷破天等世得度五趣度於衆
 生勝魔羅衆超過煩惱魔羅出聚魔
 羅斷死魔羅滿無著智攝取三世勝
 色為諸衆生所愛為智者所供養能
 於諸法見其法體得肉眼淨到天眼
 明到智眼行不動法眼具足佛眼如

觀察諸法行經第二卷 第二張 器字旁

月顯照知諸衆生心行不勤合者當
 作覺察捨諸所取^{十二}於三千大千世
 界中為諸天人作支帝相隨順得淨
 行地通無我際知於出界諸衆生所
 當作親尊離增上慢有於忍力起五
 障身能於名色知其本性順覺諸佛
 所說言辭順覺三十二相^{十三}於得不
 得心有所取皆已超過於世間得而
 得世法不染於諸衆生當為作舍開
 涅槃門令諸衆生入无畏城與甘露
 味演說於法覺煩惱睡散衆生熱斷
 其所著諸見縛等六根不染而為衆
 生說法得十六字門所出陀羅尼何
 者是被十六種陀羅尼所謂阿字不
 生義故波字寂勝義故遮字四實義
 故那字知名色生義故施字調伏義
 故沙字超過者義故迦字不失業報
 義故娑字諸法平等義故伽字甚深
 義故他字勢力義故闍字超過生老
 死義故車字斷煩惱无餘義故踐字
 高出義故詫字住義故嚩字教化邊
 地弥黎車義故^{梵本亦}善家子此是
 得十六字所出陀羅尼名得陀羅尼

所出巧智解知諸法自空選擇諸衆
生心出離諸煩惱吐諸凡夫所取通
彼法相度流轉海善說今喜設法施
會巧生諸字音智解知於空樂佛解
脫捨愛不愛而無吝惜於諸外道他
論如法降伏說師子乳得於佛智興
於法施吐諸煩惱破然惡義信諸佛
轉法輪通達於如乃至知法瞋慢已
離欲泥不滯調御衆生除去於垢能
以悲水洗於衆生統領徒衆順得勢
力超過老死念千數劫持持法藏通
達寂界得空等智順覺盡法諸衆生
等所應讚歎滿無障智得无熱惱熏
習順行摧魔羅軍蔭覆三千大千世
界順念前世招涅脥地作依止趣其
在家者盡皆覆護知處非處不捨先
誓於諸衆生以慈遍滿知聚无生所
念聞意當作正直得梅檀那戒香斷
生死道順得涅脥知諸法如那字觸
住喜王彼如那字已上无字彼亦無
名亦不可說亦無有聲不施設名不
知名說彼諸聲言辭中彼不過去不
未來不現在彼諸佛不已說不今說

不當說不生不出如是等相諸法善
薩當知喜王復有十六字陀羅尼所
入門所謂覺字行相說勝義法度於
四流說無有名色法善巧布施自守
住忍不倚六根行於六度今滅欲煩
惱故而為衆生說法巧知諸法差別
得深無疑說處非處知諸衆生所行
忍處惡言捨皮肉隨知念意行安住
法界解知那字盡入諸法喜王此是
十六種字陀羅尼入門喜王若菩薩
摩訶薩正覺如是十六種字陀羅尼
入門如阿字無生義故波字寂勝義
故遮字度四流義故那字說名色義
故陀字布施自守和合義故沙字六
通智義故迦字不見業報義故沙字
諸法平等義故伽字甚深義故他字
示現勢力義故闍字示現生死義故
又字示現忍力義故車字吐極惡煩
惱義故娑摩字自大證覺義故娑他
字說處非處義故多字說盡邊義故
彼則得此說名決定觀察諸法行三
摩地因此十六種字陀羅尼菩薩摩
訶薩不為智者所訶棄欲瞋癡演說

到彼岸道得四无畏受那羅延身利
割欲枝得十力力值遇妙音得滅熱
惱授聲聞獨覺記遠離左道得如來
地如所言說如作即得高博衆生當
令解脫作佛事業順得聚智疑得衆
生斷其疑惑以有和善共住安樂滿
足大悲起摩羅境滿足美音除障放
逸而得於忍善入深定今度諸趣而
為說法於諸法中令得淺處為住彼
岸今到陸處知諸衆生所行知諸法
方便行念無數劫持諸法體寂滅諸
惡清淨諸疑得空等智順到滅煩惱
處速踐覺場天龍當讚順覺諸智巧
滅燒熱說諸衆生自體食甘露食斷
諸疑睡捨離隨者所有習氣以其大
悲覆諸衆生念前宿世見於涅脥功
德順覺凡夫所行得密大智害諸異
念鳴於法螺令住佛智超種種相順
覺出生知衆生處能使佛剎豐滿无
彼熾然離於老病速能順覺方便密
語斷生死道順到安隱涅脥於惡摩
羅速能降伏於無量世界中見佛世
尊離欲已而聽法亦不忘智如所希

觀業諸法行經第二卷 第六法 卷十号

望攝取佛刹巧知遊戲出生諸三摩地喜王菩薩摩訶薩若得第說決定觀察諸法行三摩地當知亦得薩婆若何以故然彼何時欲證阿耨多羅三藐三菩提若一生若二若三若四若五若十若二十若百生若千生若百千生若一劫若百劫若千劫若百千劫乃至欲於久時彼亦久乃證覺以願自在於流轉中盡後際劫何以故然彼於諸法中自在故又佛說此陀羅尼字門品法本時三十二千菩薩得忍彼時此三千大千世界六種振動尔時世尊說此歌頌

無錯无濁無穢雜 離非趣行到甘露
應天地供作無等 持此方便十力行
喜作離怨滅荒塵 面如開華入天樂
應勝者德度有流 持此方便十力行
除滅他衆善他行 入天愛重拂他意
分別他行善巧意 此道中行十力行
捨增有取不如行 覺察入天如意使
行顯亦如空中日 此有眼行智者行
人天常愛彼意者 不樂有趣境無錯
分別百行衆中吼 此智者行照諸方

觀業諸法行經第二卷 第七法 卷十号

得二十復有二 諸相妍妙人天奉
得失不者離二取 彼得此行照諸方
甘露施主善行施 常與勝財世牛王
十力大力降他力 不久得此智者行
分別多德勝念意 寂滅多苦與多樂
多人尊重善奉事 喜佛功德智學此
降衆不久如牛王 滅百熱惱離諸熱
飛虛空道多百刹 行此方便照諸方
信處善巧諸世信 信慙意住念无等
振去百著作世香 持此方便百德聚
分別多德吐三垢 彼有潤膩美妙言
善說百分天地中 持此德財勝无等
度人天住無畏城 振去閻塵如言說
如行无憍行如行 持此方便十力行
甘露財勝名聞至 勝德無等如行得
如意人天如言說 智者學此甘露道
无塵至處照十方 脫慢衆生直無曲
至無畏城離荒憊 持此方便十力行
言說善合化人天 不喜樂欲喜樂法
說作作者說百行 學此方便善意者
等意等行淨衆生 善合善美善行說
諸法中巧常與樂 行此方便喜甘露
惡摩羅力不久降 振去荒垢散三垢

觀業諸法行經第二卷 第八法 卷十号

行於此地與大財 持此方便十力行
起過惡趣行勝趣 象馬獸主戲行者
讚德持德百德滿 不久得此智者行
善巧處行不住有 勢力示現使勝力
至陸住水離諸願 若學此行十力行
捨城及與村落地 捨愛不愛不樂境
及捨勝樹捨怨衆 智者學此决進力
憶念過去多百劫 念諸世中生及死
及念已先所聞法 持此寂靜勝定意
法炬熾然常令有 喜法彼施於財法
及持十力所行者 持此寂靜勝定意
住舍摩他有慈意 寂靜止意寂靜根
淨戒甜美愛語音 當有持此三摩地
喻如羣行無我所 得到閑方與閑道
離八不閑隨處住 持此寂靜勝定意
於念覺知自性行 亦當善巧知盡法
示現取勝堪忍力 於此中學勝義行
應得諸世所讚歎 多百數天當讚彼
作處作者作寂靜 於此智海親近住
鳥飛足跡當順行 於諸煩惱得寂滅
摩羅不行彼方便 此寂難見勤相應
說決定覺善遊行 拔斷有愛作无有
得彼世中常供奉 持此寂靜勝定意

所應斷者於此淨 斷煩惱已照三有
 彼作善積遍諸方 若持此勝三摩地
 念他所行及自所 念已為說如順行
 无慢行體勝者行 持此寂靜勝定意
 有施捨已調伏意 善逝所趣速能行
 施與無畏說无畏 此勝上定則便得
 於諸世中當作親 錯誤已脫復令解
 共集言議有善巧 若人修此三摩地
 身等金剛全一合 速能破散魔羅軍
 純白淨照无有垢 持此寂靜勝定意
 是處而住處所應 於處不住上意得
 於處非處有善巧 若此定意人能持
 無著辯說佛功德 出生俱致多覺解
 彼无疑惑不正意 此勝寂定有能持
 於彼甘露速能信 亦常信於與樂者
 得到果已護他世 此勝寂定有能持
 解知於聚常自空 彼无錯誤無迷惑
 諸行行到三有中 若人持此三摩地
 當得捨離於老病 不被他降巧為直
 其心相續意持戒 若此定意人能持
 割斷生樹是聖道 涅槃寂靜速能觸
 彌梨車地彼不多 若人持此三摩地
 不自讚揚巧妙語 功德名稱上普德

端正顯現象中人 如易宿月月淨空
 眷屬象具家姓名 善逝親眷被時得
 彼所有辯如水王 謂當持此三摩地
 法自性相無我行 於諸世中順覺已
 速作三千勇健主 此經希有平等行
 乃至三千世中林 人姓三種象生行
 於彼勝上得智門 此勤相應觸甘露
 毒刀及火不行入 不畏枷縛諸逼惱
 夜叉羅刹不生害 若淨信心此相應
 財无所失財不離 無病无憂無業報
 不盲不暗亦不瘡 如有持此四句
 六十三億二足上 普念於此相應者
 彼所若與捨持歲 此寂難見已相應
 若於菩提欲疾觸 寂安隱德若欲取
 應合此勝經典行 諸所希聖則滿足
 彼故聞已善喜樂 若人於中求菩提
 彼勤相應若四日 彼當得此勝寂定
 八十俱致二足上 餘勝六十那由多
 普念與此相應者 轉誦作此三摩地
 若聞於此善得利 聞已若有作信解
 佛功德中彼无惑 如到菩提如是持
 彼故聞已此實行 莫得懶惰意无德
 諸福決定到手中 若持此經若書寫

我念於先百數劫 有寂勝者名辯幢
 彼說此勝三摩地 王子月妙聞彼已
 疾捨王位而出家 彼聞一夜及一日
 於後分中死時到 至餘刹土而復生
 如恒伽沙復多彼 見已復見无边勝
 諸處聞此三摩地 於三劫中證勝覺
 名曰寶炎寂勝者 勝者然燈為說記
 如是大利由聞此 彼故聞已莫懶惰
 我今欲作告汝等 天人所有美妙音
 我於此中開寶藏 十力財物汝當取
 又喜王先過去世 不可數劫過不可
 數廣遠無量不可 思不可量於彼時
 節有佛名辯才瓔珞 莊嚴雲鳴出乳顯
 音如來應正遍知 出世明行具足善
 逝世間解無上調 御丈夫天人教師
 佛婆伽婆其佛刹 土名無邊寶功德
 莊嚴世界名无垢 劫名愛見又喜王
 彼辯才瓔珞莊嚴 雲鳴出乳顯音如
 來應供正遍知 有无量聲聞有七十
 二俱致菩薩摩訶 薩並皆得忍到灌
 頂地又喜王於 彼菩薩眾中有菩薩
 說法者名無邊 功德辯幢遊戲 鳴
 音彼有過量念 行勲辯於陀羅尼中

觀察諸法行經第五卷 第十一張 四十一

遊步盡至得五通智彼自彼佛令其
觀已為四部眾廣說此說決定觀察
諸法行三摩地又喜王於彼時節有
王子名福報清淨多人所愛鳴聲自
在而彼妙形端正可觀最勝淨色成
滿具足於無上正覺中久已發行喜
王福報清淨多人所愛鳴聲自在王
子間有無邊功德辯幢遊戲鳴音菩
薩說法者說此名決定觀察諸法行
三摩地若入村城聚邑王都中說時
彼王子於彼說法者邊聞此三摩地
聞已歡喜踊躍愛悅滿意善意更生
詣向彼說法者菩薩摩訶薩所到已
頂禮彼說法者足尊重愛敬合掌而
住於此三摩地中復過量喜欲聞此
三摩地彼說法者復知彼過量淨信
已彼時廣說此三摩地喜王如是彼
王子於彼說法者邊聞此三摩地已
又復過量歡喜踊躍愛悅滿意善意
更生隨所著衣而以奉覆說如是言
令諸眾得此三摩地實如此說法
者菩薩摩訶薩彼以於彼說法者所
捨施善根於現法中承事八十恒伽

觀察諸法行經第五卷 第十二張 四十二

河沙等諸佛世尊於彼諸佛世尊邊
聞此三摩地彼諸佛世尊所皆作取
勝供養於彼諸佛世尊教法中出家
攝受正法諸所不問百千俱致修多
羅而能辯說生念常滿受變化生得
五通智得陀羅尼無著辯才彼順次
第行諸助善提法滿已於無邊功德
寶莊嚴佛刹中證覺阿耨多羅三藐
三菩提壽量無量聲聞眾无量菩薩
眾無量光明无量願功德莊嚴無量
又喜王彼時節中有名無邊功德辯
幢遊戲鳴音說法者汝意莫作異見
何以故喜王彼大眼如來是也不動
如來為記菩提又彼王子名福報清
淨多人所愛鳴聲自在者彼无量壽
如來即是彼時王子也又喜王彼王
子聞此三摩地已七十千劫業障皆
悉滅盡即得分別諸法句品出無邊
門名陀羅尼及不遠離三摩地乃至
菩提場喜王彼因緣故如是當知此
三摩地於諸菩薩摩訶薩所如是多
作淨諸業障轉莊嚴淨刹功德轉速
滿佛法轉又喜王先過去世不可數

觀察諸法行經第五卷 第十四張 四十四

劫過不可數廣遠無量不可思不可
量於彼時節有名淨面無垢月妙威
藏如來應正遍知出世明行具足善
逝世解無上調御丈夫天人教師佛
婆伽婆又喜王彼淨面無垢月妙威
藏如來應正遍知所有佛刹功德莊
嚴我今不可一切廣說所有如是无
量功德莊嚴聚集佛刹清淨菩薩摩
訶薩眾於佛法中皆悉決定喜王於
彼時節有長者子名曰顯妙廣身彼
詣淨面無垢月妙威藏如來所到已
頂禮彼世尊足即以无量摩尼寶珠
瓔珞百千間錯奉覆彼佛在前而住
以欲法故彼如來知彼淨信已於此
三摩地初中後廣說喜王如是彼長
者子於彼佛邊聞此三摩地已歡喜
踊躍愛悅滿意善意更生得大法力
得法力已不用求人天中彼七十千
婦女捨已普一踰闍那四大藏無邊
寶滿捨已八百園林捨已諸所受用
眾具捨已於彼世尊教中剃除鬚髮
著袈裟衣以信出家非家而行又喜
王彼長者子先在家時地不敷衣不

曾足蹈既行出家已十千歲仍不敷衣足不蹈地中不坐不卧唯除食受用時十千歲中睡眠不入乃至於彈指頃亦不曾分別欲分別瞋分別害十千歲中異心不生唯於通智相應發行精進得諸聲聞諸佛諸名隨羅尼成就普音八門名隨羅尼彼如是熾然精進具足乃有六十那由多天於彼菩薩所勤行給侍起作相應令其身心安樂精進堪能彼如是行出家已熾然精進聞此三摩地故九十九俱致百千劫流轉皆悉皆捨現在值遇七十千佛於諸處中行出家已此三摩地持讀思惟為他廣說彼發行精進故不放逸行故成就此三摩地於八劫中證覺阿耨多羅三藐三菩提還得如是佛刹功德莊嚴相住如彼世尊淨面無垢月妙威嚴如來所有刹土我今見彼於南方分中四十四百千佛刹過已名大莊嚴世界彼中作佛有名善意慧樂如來說法无量菩薩摩訶薩眾集數不可盡喜王彼故菩薩摩訶薩若欲速於諸

法隨順得自在者此三摩地當聞當持當說當念今時世尊復欲過量讚說此三摩地功德今高出故即說歌頌我念先世無邊劫猶如恒伽沙无量時有智者世間導辯才鳴聲諸方聞彼勝教中有比丘持法智人說法者此寂靜定彼說已王子已於彼邊聞即以自衣而奉覆迴向寂勝菩提道復見無邊諸導師得道彼号无量命彼先所有慧作業皆盡無餘无報果聞此大妙三摩地有辯才者具功德彼於後時中若有欲求道應當聞此定諸惡自當除又佛無垢月說此三摩地長者子聞已即取行出家彼於十十年思惟三摩地足不蹈无衣亦不入眠寢此得勝菩提唯有共聽故不受於家中亦无欲財物彼至諸佛刹於彼皆已聞諸行所入門順覺已不久其心彼先滿亦滿彼意車彼速得菩提此何不勤作後時當來世多有求菩提無資財无樂不欲行出家瞋罵而吐責毀辱說惡語各各共聞已而言當作佛千數非一苦忍受為欲故為愛欲作奴而言當作佛

夢中見佛已彼暫得蘇息於他當欺慢菩提我不疑此經彼聞已言聲不會義而蘇息自心不久當作佛彼等聞此實若所聞此已彼无有所著亦如空中風有此出家已多有求菩提為知識故瞋各各而生起彼實窮少福隱聞即喜樂於他有欺心我到菩提岸見光得界已眾生而供養以此少等喜知當到菩提彼菩提大遠若嫉妬詭曲我到智數數大遠寂勝者聞此經典已知當得菩提見无量壽刹佛作當不久大遠彼菩提依止有得見心若不相應我當不記彼及此長者子財聚已捨離於後出家已後者七食家如此三摩地於先然燈所若聞好當作不復渴愛生彼剃髮出家繫縛知識利海中取麻擔而捨於珍寶聞中非淨無戒非出家修行菩提道彼故莫放逸後時若有處說時當聽聞彼為知識故復行不讚說在前當札拜及當與稱善如是以衣散復行不讚說泣淚灑作已奉施於自身彼復在眾中而說其惡行不愛阿遮梨不重逆誦者為少而相破以家相嫉惡唯信他福德

觀察諸法行經卷第二 第十八 四十一

自德不思惟 當生猛毒惡 知他富供養
 華香及末香 幢蓋幡鬘等 鼓樂供養我
 當言得菩提 此我實供養 聞此勝定已
 當捨知識利 修行則相應 何供養色身
 諸聚我已捨 應供養法身 亦如善實供
 愛命捨離已 常宿阿蘭拏 念此修多羅
 當盡於命世 喜王我告汝 修行此已聞
 決莫共彼輩 諂曲作伴黨 於中我不讚
 在眾中當言 此實此不實 於中莫欲信
 不於境界所 有欲佛菩提 所有破諸行
 彼菩提大遠 我所有神通 此見大體力
 諸此有禁戒 修行我得已 愛戒作分者
 眾中似野獸 已捨知識利 獨宿阿蘭拏
 我无有是處 我不說無實 久後末世時
 此經付囑汝 无量壽放光 及不動法王
 六十三億佛 眾會皆已見 教師皆付彼
 久後令護法 如此經智印 我普持在後
 三千即震動 諸天稱善言 多有華雨落
 聞此付囑故

觀察諸法行經卷第二

觀察諸法行經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七五四頁中一行經名卷次及三行
品名，[石]并作「觀察諸法行經先世
勤相應品第二之一卷二」。
- 一 七五四頁中三行末字「二」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「二之一」。
- 一 七五四頁中七行第八字「捨」下，
[磧、普、南、徑、清]有夾註「一十」。
- 一 七五四頁下二行夾註「二十」，[磧、
普、南、徑、清]作「五十」。
- 一 七五四頁下七行夾註「三十」，[磧、
普、南、徑、清]作「六十」。
- 一 七五四頁下八行第一三字「得」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「行」。
- 一 七五五頁上一八行第七字「直」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「真」。
- 一 七五五頁中一五行第一三字「沙」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「娑」。
- 一 七五六頁上二行第一一字「第」，
[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「此」。
- 一 七五六頁上七行第五字「一」，[資、
磧、普、南、徑、清]無。
- 一 七五六頁上一七行第七字「流」，
[石、資、磧、普、南、徑、清]作「海」。
- 一 七五六頁上一八行「拂他」，[磧、
普、南、徑、清]作「佛陀」。
- 一 七五六頁上二〇行第二字「增」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「憎」。
- 一 七五六頁上二〇行第四字「取」，
[石]作「聚」。
- 一 七五六頁上一行第三字「亦」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「示」。
- 一 七五六頁上一行第七字「日」，
諸本作「月」。
- 一 七五六頁下四行第八字「勢」，[資]
作「熱」。
- 一 七五七頁上七行第一一字「脫」，
[資]作「勝」。
- 一 七五七頁上一七行第四字「聚」，
[磧]作「疑」。
- 一 七五七頁中五行第七字「主」，[磧、

一 七五七頁中六行第六字「中」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「王」。

一 七五七頁中一〇行末字「報」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「界」。

一 七五七頁中一〇行末字「報」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「報」。

一 七五七頁中一五行第二字「合」，**麗**作「合」。

一 七五七頁下四行第二字「後」，**麗**作「彼」。

一 七五七頁下一三行第三字「佛」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁下一五行第六字及次頁下四行第五字「上」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「上士」。

一 七五七頁下一九行第三字「供」，**石**、**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七五七頁下二〇行第九字「並」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「普」。

一 七五八頁上一四行「愛敬」，**石**、**資**、**南**、**徑**、**清**作「受教」。

一 七五八頁中一三行第七字「大」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「天」。

一 七五八頁中一九行第九字「離」，**石**作「離彼」。

一 七五八頁下四行第二字「世」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「世間」。

一 七五八頁下一五行第七字「廣」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「善」。

一 七五九頁上一行第一一字「歲」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「歲中」。

一 七五九頁上三行第一〇字「入」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「久」。

一 七五九頁上一七行第四字「還」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「速」。

一 七五九頁上末行第四字「故」，**資**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「諸」。

一 七五九頁中一七行末字「聞」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「問」。

一 七五九頁下一行第一三字「當」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「常」。

一 七五九頁下一〇行「知當」，**資**作「當知」。

一 七五九頁下一一行「佛作」，諸本作「作佛」。

一 七六〇頁上一〇行第一三字「破」，**石**、**麗**作「彼」。

一 七六〇頁上一五行「囑汝」，**石**、**資**、**南**、**徑**、**清**作「汝手」。

趙城縣廣勝寺

觀察諸法行經卷第三

器

隋天竺三藏闍那崛多譯

先世勤相應品第二之二

尔時喜王菩薩摩訶薩共三十千菩薩聞如此等久後末世五十年正法破滅淚出身動毛豎腋汗即起於坐一肩整理上衣右膝著地向佛合掌共一咽喉而白佛言世尊我等於久後末世五十年正法沒時後中大厄至時各各破時說法者逼切時遍智滅時白法散時空無命時正法教破滅時謗正法時少智言語現時共住雜話滿時惡求活命時各各行不讚譽時摩羅嚴仗熾盛時彼中轉大逼惱時世尊我等捨自身命及棄諸知識樂如犀牛行若林若小林中離諸愛著於如此等修多羅所取如來智到大法體智藏種性不顛倒行所印攝受無量善根陀羅尼經所印破諸外論順覺遍智攝受正法示現諸眾生樂我等皆當寫讀持說世尊我等堪忍住泥羅耶為此三摩地寶故我

觀察諸法行經第三卷 第二張 器字号

等亦復不捨如來法僧及不捨无上正覺尔時彼諸菩薩摩訶薩喜王為首一意一聲於佛及諸天等世前無上大法師子吼說已說此歌頌

應知我等心 如我欲求覺 無有異證明 唯除丈夫上

自然已知我等心 如我欲求勝佛智 我三有中无異證 如勝眾德到岸者 身命已棄捨 無餘兩足上 持此三摩地 於後大怖時

於身不愛及離命 諸親利樂捨无餘 行此無塵三摩地 後時中難有大惡 若劫无邊不可量 住泥羅耶惡苦畏 持此無塵三摩地 我當堪忍恒時中 如是苦惱无有邊 住泥羅耶因無護 持此無塵三摩地 我當堪忍惡言苦 於中我堪忍 不動牢精進 我請諸眾生 法施不求物 親利眾生利 供具諸所有 名聞及讚毀 我已忍捨離 我請諸眾生 實法不求物 我當廣說法 眾生法足飽 清淨既已有 當行菩提行 當作廣義利 為憐愍眾生 皮肉及以骨 髓血皆枯燥 我當不懈怠 以見苦眾生 皮肉與薄皮

及血我今燥 我今破此身 不生小精進
見此衆生苦 病觸大畏中 當今度苦海
陸處安无畏 我住阿蘭拏 捨離諸愛已
慈想已遍滿 與藥令无熱 閑林阿蘭拏
少聲我住止 捨離諸雜言 不共彼為愛
我當有慈意 與諸衆生樂 甘露勝樂與
病斷得樂性 彼所不順學 若彼離如言
我當修行住 如此經中說 我等不復彼
順學其所行 若彼凡非行 不實離如道
我等當常住 實語自境中 如此經中說
我當有彼意 我當不放逸 如佛應所知
於衆生與力 於中我前行
我當常有不放逸 如勝者知遍智見
諸衆生中我與力 我當前行佛智中
我當墮天聚 若當食毒食 不為知識供
不說佛菩提
我為法故墮火中 食於毒食我入苦
不復繫縛知識利 无上菩提不廣說
摩羅若无量 作身於我邊 已捨諸摩羅
當作世天帝
摩羅百千不可量 於中彼為我作身
我皆已離无煩惱 無上支帝世當生
又於中喜王菩薩摩訶薩以師子吼

說時此三千大千世界六種振動大
光遍世諸衆皆以散華奉散上虛空
中非一諸天乃有俱致那由多百千
出聲稱善復作无量無數俱致那由
多百千音樂說如是言此喜王菩薩
摩訶薩不久向菩提場當作如來師
子吼說如如來吼諸天世前亦時世
尊於喜王菩薩摩訶薩所與稱善言
甚善甚善喜王汝能攝受正法說此
無上大師子吼如汝已於恒伽河沙
等佛世尊邊如是師子吼說喜王善
聽善聽正念作意當為汝說所有菩
薩摩訶薩攝受正法所生福聚喜王
我今為汝作辭以此辭故於中有一
智者丈夫知所說義喜王如彼東方
分中恒伽河沙等佛刹如是南西北
方及下上方分中如是十方及不正
方中恒伽河沙等佛刹彼等皆作一
城垣牆圍繞然其牆量至有頂際彼
乃至亦許大縱廣大城募善子滿尖
頭繫住不繫今平時有異丈夫出生
以分別故若彼諸募善果右手取已
鄭於上空所擲无間彼大募善子聚

乃至彼時如是風吹彼大募善子聚
動散破已擲至十方一二刹中一二募
善子墮終無有二乃至所有大募善
子聚諸佛刹中一二募善子墮喜王
於意云何彼佛刹數能得方便知邊
際不吝言不亦婆伽婆不亦修伽多
唯有如來還如是知佛言喜王若復
有信解施菩薩乃至無量無數復不
可數佛刹以七寶滿作已而用施與
若有其餘尊重正法菩薩攝受正法
乃至一日夜中堪忍為令正法久住
故此如是於彼過多福生何以故喜
王於一如來所攝受正法已即於過
去未來現在佛世尊所而得攝受正
法喜王諸寶捨時共滿共取喜王又
法施時無漏无取諸苦轉滅喜王彼
故汝等當信解法施莫信解世財汝
等應以法供養供養於我莫以世財
供養以法恭敬恭敬於我莫以財物
恭敬何以故喜王諸佛世尊菩提從
法而出不由財出亦時喜王菩薩摩
訶薩而白佛言世尊我等亦當尊重
正法不尊重財何以故世尊必以法

善察諸法行經第三卷 第六段 緊要字

故菩薩摩訶薩證覺阿耨多羅三藐三菩提不以財物又財令煩惱長故法令煩惱盡故而轉佛於喜王菩薩摩訶薩所與稱善言甚善甚善喜王善說此言法令煩惱滅故而轉又喜王善聽善聽正念作意當為汝說如先菩薩摩訶薩攝受正法勤與相應不惜身命捨離諸樂及以知識財利恭敬而於正法攝受喜王菩薩摩訶薩言如是世尊我甚樂聞佛言喜王於先過去世時不可數劫復過無數无量廣不可量不可思惟於彼時節有佛名廣淨厚金普無疑光威王如來出世應正遍知明行具足善逝世解無上調御丈夫天人教師佛婆伽婆又喜王彼廣淨厚金普無疑光威王如來應正遍知壽量無量及有无边功德莊嚴佛刹及有七十俱致百千聲聞眷屬圍繞并无量菩薩眾悉已出無邊行順入法界喜王如是彼世尊廣淨厚金普無疑光威王如來過去滅已於久後時正法沒時有說法者名無邊寶振聲淨行聚其說法

善察諸法行經第三卷 第七段 緊要字

者盡到行處得五通智惣持自在不斷辯才順入法行彼入村城坊邑王都而為衆生說法所謂亦說此決定觀察諸法行三摩地以為發起彼隨次第建立六十俱致那由多百千衆生於无上正覺於彼時中多比丘出似下入道謂外道者富伽羅彼等不用此三摩地亦不能忍彼以妬慳所纏於彼說法者比丘所謂王治境諸處村城坊邑王都不聽知不令入不共言不比數喜王今時彼說法者被驅出村無怯避心无小劣心無瞋動心无厚濁心無雜汙心唯於正法如是順護不惜身命捨諸財利恭敬已有大林王其名二生二生者鳥也初生一也後出二生也凡外生者皆應二生以鳥卵生者多故獨得二生之号振聲散華而往趣彼到已入坐共三十千俱致菩薩彼於彼林王中遊行其四大王身天乃至色究竟天為聞法故來詣其所彼於大天衆中說法彼邊三踰閻那百千天人滿中顯現於彼林王中為四大王身天衆如是如是說法令九十九百千不退轉阿耨多羅三藐三

善察諸法行經第三卷 第八段 緊要字

菩提及無量百千天子證見道智彼所四大王天三十三天主及梵天婆訶主勤來給侍隨其所為若彼說法者給侍亦有三十千俱致菩薩喜王於彼時節有王名多人无憂普欲喜音出閻浮洲法王以法於四洲中自在轉輪七寶具足喜王又彼多人無憂普欲喜音王滿足千子然恚化生加跌中出正念不失内宮婦女八十四千皆有梵行又彼多人无憂普欲喜音王常順梵行常入正定喜王今時無邊功德寶振聲淨行聚說法者知彼王心已於先世相應成就決定發行阿耨多羅三藐三菩提彼於寂靜夜中變化自身作摩那婆象入月輪中彼王在殿諸内宮圍繞時從彼林王昇虛空中猶如鷹王而无所著詣彼多人無憂普欲喜音王所已出月輪中作梵色象於彼王前空中而住普遍宮殿作光明已即為彼王而說歌頌
莫非法行人地主名聞稱譽必不增以非法行不得樂現在無樂人中主

地主汝先亦法行 四洲自在利今得
護法種性无令斷 人主順護於法行
於正法眼應順護 正法護已樂歡喜
多比丘出無禁行 誹謗善逝及菩提
我等發行佛菩提 如是衆生及見捨
若為此等行行時 如是衆生墮惡趣
此閻浮洲有比丘 無邊聚地振聲者
觀察於義說正定 无我無命富如羅
彼說此寂三摩地 比丘諸世而駟遣
振聲淨妙林王中 於中宿住善護法
彼住彼林善喜樂 色究竟等天志來
彼說此寂三摩地 多天俱致發行道
王象若汝何處欲 聞功德海三摩地
及為衆生多作利 今應詣彼說法者
如來出生甚難得 說正法友復甚難
求法衆生常寂難 護法人主寂難得
此閻浮洲汝自在 攝受正法汝應為
常與無畏說法者 如是說法城中到
若我所言王當作 當來多利必恒得
及為衆生當作利 復當得攝佛菩提
喜王如是彼說法者於彼王所覺察
作已如是還虛空道入於月輪復詣
彼林王所彼王聞此覺察已歡喜踊

躍愛悅滿意善意更生彼夜過已共
滿千子及四分力衆并餘大多人衆
詣彼二生振聲散華大林王到已向
彼說法者所於彼時分彼說法者為
彼丈夫衆及菩薩摩訶薩廣說此三
摩地尔時彼王及子與人圍繞共見
彼說法者及菩薩摩訶薩即得大愛
淨信歡喜彼等以淨信心頂礼彼說
法者足及頂礼彼菩薩摩訶薩足已
於一邊坐彼隨坐已彼說法者為說
此三摩地彼聞此三摩地已得大踊
躍愛悅淨信尔時彼王即得此三摩
地及彼大多人衆中八十四千衆生
皆發無上正覺之心及彼千子皆亦
順得不斷辯才喜王如是多人无憂
普欲喜音王歡喜踊躍遍滿其意即
起於座以得无價二衣奉覆彼比丘
說法者王諸所有皆以與之及施無
畏蘇息乃至盡壽給侍隨其所為請
與衣食作如是言比丘汝宜下入村
城坊邑王都我為侍者令諸衆生當
得此智喜王彼王如是語已頂礼彼
說法者及眷屬足已出還本宮喜王

尔時無邊功德寶振聲淨行聚說法
者從彼林王中起出已入於村城坊
邑王都中發起為衆生等說法彼王
於諸人處宣教勅云莫有一人於此
比丘不愛念不意喜不敬重不比數
彼王千子隨彼說法者後相續擁護
為於法利及餘二十千人王子眷屬
亦為彼菩薩摩訶薩而作給侍隨其
所為令觸諸樂行故喜王如是彼說
法者為成熟衆生故自身命量持經
半劫彼令无量衆生於三乘中皆已
成熟彼王及子并衆眷屬若彼王子
給使作彼菩薩給使者於中皆已發
菩提心彼以聞此三摩地善根前行
故皆共於八十劫中承事六十頻婆
羅諸佛世尊諸處皆聞此三摩地如
其所欲攝取佛刹於中或有到菩提
者或有現行菩薩行者為成熟衆生
故喜王如彼時節中有說法者名无
邊功德寶振聲淨行聚汝意疑謂異
耶莫如是見何以故無量壽如來是
彼時節中說法也又喜王如彼時節
中有王名多人無憂普欲喜音汝謂

觀察諸法行經第二卷 第十一張 器字

異耶莫如是見何以故不動如來是也又喜王彼時節中彼王千子汝謂異耶莫如是見何以故此賢劫中菩薩摩訶薩若於賢大劫中千佛當出是也又喜王彼時節中彼無邊功德寶振聲淨行聚說法者所有彼三千菩薩朋友隨彼後後相續圍繞汝意疑謂異耶莫如是見何以故彼諸菩薩摩訶薩於一劫中證覺无上正覺喜王如是攝受正法勤與相應善利及速得此三摩地喜王彼故若我現前若我滅度此三摩地應當受持讀說思惟為他廣演速當破摩羅軍尔時世尊欲令此義過量高出即復說此歌頌

於諸衆生若與樂 千那由多不思歲
不得辭此福德量 若此心生菩提因
所有衆生十方中 彼等皆成勝獨覺
千俱致劫供養彼 淨心以樂常與之
若此菩提生欲已 云我當得二足上
此三摩地持一頌 此於彼福勝有餘
彼諸衆生得佛世 千俱致劫供養彼

觀察諸法行經第二卷 第十三張 器字

彼亦不得喻此福 若一心生勝菩提
若於佛法守護者 此三摩地四句頌
非菩提心尔許福 如彼守護正法者
此世界中衆生等 若有化彼以菩提
於不受道若聞已 不生恐怖此福勝
若有菩薩行施與 如恒伽沙俱致劫
以諸珍寶滿於刹 亦不聞此三摩地
如是若有聞此定 四句歌頌智者持
過多取於福德聚 非多億劫而施與
若護菩提勝者可 此不可思无塵之
不可以言皆具說 若彼有福攝取者
於死時中見多佛 彼所有念未曾忘
於中所欲行刹土 此三摩地應書持
身所有樂如心樂 得生天上會聖者
當生未曾得苦惱 三摩地王隨喜故
千那由多所入門 無邊光明勝者許
我已住於勝力說 要由此定得菩提
如捨持門得辯才 得三摩地如神足
智所得者聖无流 若演說此三摩地
智者所生諸刹中 彼當現前見諸佛
及聞彼法并受持 由於此定誦習轉
若得端正不少根 三十二種百福相
衆生見已得踊躍 由於此定誦習轉

觀察諸法行經第二卷 第十四張 器字

智者美音悅意言 具六十分音岸到
攝取佛音淨衆生 由聞此定讚言善
彼當得慧而善利 彼亦得智而無濁
彼又知諸衆生心 若持此寂三摩地
无有一聲所入門 彼於其中不生辯
於諸聲中得善巧 由誦無塵三摩地
得不小心不著怖 又得歡喜生踊躍
得所喜樂未曾減 由廣說此三摩地
我今所見如到手 汝等今應作正心
汝等是子順我教 發行此定當令得
此有尔許我能說 汝等淨心行相應
至我今住應勤作 莫於後時當熱惱

說諸法無邊行三摩地中攝受正法讚歎先世勤相應品分第二竟

觀察諸法行經授記品第二之一

尔時喜王菩薩摩訶薩白佛言希有婆伽婆最善希有修伽多乃至如來此攝受正法菩薩摩訶薩所有功德稱說讚歎世尊何法具足菩薩得此三摩地佛言喜王一法具足菩薩得此三摩地何者為一喜王於中菩薩牢固誓願住阿耨多羅三藐三菩提中彼所若有破壞若對前調弄若向他毀訾若違諍若瞋罵若訶責彼於

其中無念无嫌無結恨生於上觀察
自心而住我發菩提心時無人請我
若天若龍若夜叉阿修羅伽留荼捷
閻婆緊那羅摩睺羅伽及非人非非
人亦不有一世間他人請我唯我自
心思惟生阿耨多羅三藐三菩提心
然我彼心生時諸佛皆知我今不應
如此若我為他自在所破若他對前
調弄若瞋罵若訶責若輕欺若戲學
若害言若打欲令恐怖捨於菩提或
捨眾生若復我作小意或聲聞心或
獨覺心生我則欺誑諸佛世尊若此
心生菩提我今須住牢禁捨願彼心
生時終不放捨乃至未坐菩提場喜
王此是一法具足菩薩得此三摩地
今時世尊欲令此義過量普明即復
說此歌頌
智者常生牢固捨 為求無上大菩提
我於中間不疲乏 以不疲心行菩提
若被調弄及違諍 瞋罵訶責不供養
自心如足順安慰 於中無有瞋破生
若我菩提心生時 非天龍等而請我
諸眾生中我生悲 生心緣於菩提故

若復我今作小意 我則欺誑諸世尊
我當牢進不作疲 守護捨願而作佛
如是行者大名聞 此三摩地有現前
根本住立菩提心 行法菩提不難得
喜王又別二法具足菩薩得此三摩
地何者為二如言如作諸白法行取
而不厭喜王於中何者如言如作此
菩薩聞有菩薩行聞有佛法普滿彼
則取此而作我亦行此菩薩行已因
此當覺無上佛法彼如所言即取而
作如行成就所行清淨此是如言如
作云何諸善行中不厭此菩薩作是
念遍智無量如是眾生无量我作義
利彼不可以少善根少行於無量遍
智而得普滿為無量眾生而作義利
彼若發起如是善時彼諸无量迴向
而以迴向當如大海求聞不厭喜王
此是二法具足菩薩得此三摩地於
中又說此言
如言即如作 彼无不如言 彼亦不言說
若有別異此
彼菩薩者如言說 如是相行聞已行
智者如說即如作 彼得此定佛功德

不厭足白法 彼等无有厭 彼無量菩提
無量功德性
又不厭足於白法 意常不足猶如海
无量無邊眾生界 不可小意而厭足
如所言說即如作 又不厭法於法求
於此二法頃學時 彼得此定佛功德
喜王又別三法具足菩薩得此三摩
地何者為三此菩薩三種禁戒成就
何者為三彼謂身語意戒又无三種
煩惱燒熱何者為三彼謂貪欲燒熱
瞋惡燒熱愚癡燒熱及三界中不依
而行梵行此三法具足菩薩得此三
摩地於中又說此言
禁閉三種處 身語及意等 已寂三煩惱
不依三界中
禁閉身語及意等 三種煩惱意復寂
及三界中不依依 彼故速得三摩地
喜王又別四法具足菩薩得此三摩
地何者為四彼謂知因生法知彼因
已及知因生法已即捨其因及不著
因生法彼如是知具足菩薩不見有
一法非因生者彼如是念若彼法因
緣生者彼空本性不生又彼如是智

觀察諸法行經第三卷 第十八章 諸字

具足已不起無明今滅无明故為衆生說法不起諸行今知諸行故為衆生說法如是乃至不起老死今起老死故為衆生說法喜王此四法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

既知於因緣 亦知因生者 彼則无有見如斷及以常 及因亦普知 若相若自體若法屬於因 於中智不著 因緣所生者若有實是空 於中若智轉 彼得三摩地普知无明已 諸行則不生 如知亦如說利益衆生故 若有此四法 菩薩諸勝音彼不難得此 佛讚三摩地

喜王又別五法具足菩薩得此三摩地何者為五喜王彼謂菩薩知作知合知門知行知道於中何者是作所言作者若於諸衆生中等心捨種種想諸衆生中以一味慈此名為作於中何者是合若知身中報熟所作善業迴向菩提於中不觸此名為合於中何者是門所言門者空門及甘露門 彼梵本名云不死 普來義名甘露 於中亦不由他此名為門於中何者是行彼謂空行獨行如行諸法本性普淨之行此名為

觀察諸法行經第三卷 第十九章 諸字

行於中何者是道所謂離於我作及我所作聖正見者此名為道喜王此五法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

等心衆生中 彼等作如是 亦信業報熟則合此无上 非道小法普離已 求於善法不休廢皆以迴向於菩提 而於菩提无所觸知於解脫門 謂空及無相 亦不作於願此是无上門

於諸法中有善巧 於諸法中常不依獨自合於無生境 我及我所彼不生智者所作合與行 及道四中恒住者是合菩提不難得 况復此寂三摩地喜王又別六法具足菩薩得此三摩地何者為六彼謂知眼及知眼自性彼知眼已及知眼自性已於意喜色不意喜色中无有著尋到於等量此色眼根不燒如是知耳鼻舌身意及知意自性彼知意已知意自性已於意喜法不意喜法中无有著尋到於等量此法意根不燒喜王此六法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

觀察諸法行經第三卷 第二十章 諸字

知於眼自性 非自性自性 彼不尋色中若空若不淨 色中到等量彼无有欲染知本性體已 彼無有燒然 如是耳鼻舌身及以意 知彼自性已 諸法中不著禁六境界中 今不走於外 自性智成具非欲非離欲 如是智等取 是菩薩勝者彼不難得此 佛讚三摩地

喜王又別七法具足菩薩得此三摩地何者為七彼謂不誚故純直故欲法故求法故觀察法故開法故行法故喜王此七法具足菩薩得此三摩地於中又說此言

無有諂曲恒時直 及无異言意無異如意所念如言說 智者自樂復與他順法行法而住中 未曾以聲為寂勝如是勤合則得定 疾觸无上大菩提彼有欲法大名稱 求聞未曾有厭足如聞正念而觀察 彼還廣說為多人喜王又別八法具足菩薩得此三摩地何者為八彼謂戒聚普淨故諸愛著遠離故常出家心故樂住寂靜處故不用諸利養故不惜身心故高入信解故於愛不愛等心故喜王此八

法具足菩薩得此三摩地於中又說
此言

善淨於戒聚 善淨中住止 已離諸愛著
勝教中出家 善逝教比丘 應捨於利養
而求住此寂 此定寂難見

若念修此寂上行 愛不愛中无有別
攝取八法而轉行 彼得此上三摩地
喜王又別九法具足菩薩得此三摩
地何者為九喜王彼謂此菩薩捨九
瞋事超九衆生住處成就九次第定
過八邪倒入八正中離八不閑證八
解脫知七識住修七覺分喜王此九
法具足菩薩得此三摩地於中又說
此言

衆生无住處 於中衆生依 斷離諸見故
彼无有依問 斷離八不閑 已解八解脫
於七識住處 以正念普知

智者修念七覺分 斷諸分別拔煩惱
如是勤合則得定 亦復疾觸勝菩提
喜王又別十法具足菩薩得此三摩
地何者為十彼謂捨諸所有故堪忍
純直攝取無量流轉故滿足出世智
故不得諸衆生而大慈故持諸所聞

觀察諸法行經第三卷 第三十二

以多聞故起諸施設而大悲故不用
諸樂方便善巧故普念諸佛故此十
善業道乃至夢中亦不忘失故說法
依菩提心不羨異乘故喜王此十法
具足菩薩得此三摩地於中又說此言
捨諸所有而歡喜 亦有忍語純直心
俱致劫行无有乏 彼速得此三摩地
有智慧者無煩惱 有慈心者无希求
攝受諸聞不忘失 彼得此寂三摩地
悲諸衆生不戲論 諸巧方便不受樂
普念諸佛正念者 彼得此寂三摩地
護諸十善皆清淨 乃至夢中不曾失
心念到於菩提行 未曾羨慕小乘中
若有如此法寂勝 於諸佛法不難得
速得破壞魔羅衆 當觸寂勝淨菩提
又此法本世尊說時七十衆生遠
塵離垢法中法眼清淨七十衆生皆
發无上正覺之心皆與不退轉記三
十千菩薩無生法中得忍彼於後時
欲護法城无量衆生善根成就此三
千大千世界六種震動大光遍世三
惡寂止諸衆生前皆見如來世尊從
身復放光明以此光故无量無數世

觀察諸法行經第三卷 第三十三

界大光遍滿彼等衆生光到身已彼
皆於佛隨順正念與樂相應去離熱
惱彼世尊光於十方中無邊珍寶莊
嚴非一百千種色俱致那由多百千
荼蓮華出生諸處蓮華中有似世尊
奢迦牟尼如來像然彼似如來像彼
蓮華中端坐顯現彼諸處蓮華中蓮
華臺上有似喜王菩薩摩訶薩右膝
住於蓮華臺已亦如是問此三摩地
彼諸如來亦如是廣說此三摩地一
一如來覺悟成熟無量俱致那由多
百千衆生
尔時世尊告喜王菩薩摩訶薩言喜
王汝見普十方中如是無量無數如
來蓮華中坐及似喜王菩薩摩訶薩
者不答言我見婆伽婆我見修伽多
而我不知數量佛言喜王能取恒河
沙等數量而不能知彼等諸佛世尊
數量所有如是諸佛世尊汝所見者
也如是彼等似汝菩薩摩訶薩亦復
不能知其數量
尔時世尊攝希有神力已告喜王菩
薩摩訶薩言喜王於意云何如來從

此佛土有處去耶於坐動耶汝亦有處去耶答言不也婆伽婆不也修伽多佛言喜王以是因緣應知諸法皆如生作住相分別起出無來无去如所欲如所作以無主者故應見彼等皆空分離喜王是故汝於諸法應當信解見如焰夢影響水月電泡汝等應如是學何以故深深信解菩薩當得此三摩地

觀察諸法行經卷第三

觀察諸法行經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七六二頁中一行經名卷次及三行品名，**石**并作「觀察諸法行經先世勤相應品第二之二卷第三」。
- 一 七六二頁中九行第一一字「後」，諸本作「彼」。
- 一 七六二頁下一五行第一二字「因」，**石**、**麗**作「困」。
- 一 七六三頁上四行第七字「藥」，**石**、**麗**作「樂」。
- 一 七六三頁上一三行「遍智」，**資**作「智知」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遍知」。
- 一 七六三頁上二二行第一三字「當」，**資**作「常」。
- 一 七六三頁下七行第五字「還」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逮」。
- 一 七六三頁下一五行第九字「滿」，諸本作「漏」。
- 一 七六四頁上三行第一〇字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告」。
- 一 七六四頁上一三行第二字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七六四頁上一四行末字「世」，**石**、**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世間」。
- 一 七六四頁中九行第八字「謂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 七六四頁中一八行第一三字及二二行第四字「身」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七六四頁中二二行「如是如是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 七六四頁中末行第二字「九」，**麗**無。第四字「千」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「千天」。
- 一 七六四頁下九行第一二字「女」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人」。
- 一 七六五頁中二行第六字「分」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「兵」。
- 一 七六五頁中五行「丈夫」，諸本作「大天」。

一 七六五頁下九行第四字「觸」，麗作「解」。

一 七六六頁中一〇行末字「之」，諸本作「定」。

一 七六六頁下二行第一二字「讚」，磧、普、南、徑、清作「誦」。

一 七六六頁下八行首字「得」，諸本作「彼」。

一 七六六頁下一四行「觀察諸法行經」，石、資、磧、普、南、徑、清無第七字「授」，資、磧、南、徑、清作「受」。

一 七六七頁下一七行第六字「依」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「作」。

一 七六七頁下二一行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一 七六八頁上一一行末字「音」，諸本作「者」。

一 七六八頁上二一行夾註末字「露」，磧、普、南、徑、清作「露門」。

一 七六八頁下五行末字「具」，磧、普、南、徑、清作「真」。

一 七六九頁上一六行第五字「問」，磧、普、南、徑、清作「問」。第一二字「解」，資、普、南、徑、清、麗作「觸」。

一 七六九頁中一七行第一一字「十」，諸本作「千」。

一 七六九頁中一九行第六字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一 七六九頁下一七行第一三字「恒」，石、資、磧、普、南、徑、清作「恒伽」。

維摩經廣勝寺

觀察諸法行經卷第四

隋天竺三藏闍那婆多譯

投記品第三之二

於中世尊又告喜王菩薩摩訶薩言
 喜王若復菩薩依我衆生恒加河沙
 等劫施與護戒念忍發進入定修智
 若復菩薩信解諸法無我此過多彼
 福德聚生及速證覺无上正覺何以
 故喜王昔過去世不可數劫復過無
 數廣不可量無量不可思彼迦羅彼
 三摩耶有名寶光威輪王如來出世
 應正遍知明行具足善逝世間解无
 上調御丈夫天人教師佛婆伽婆世
 界名有寶劫名應往又喜王彼迦羅
 彼三摩耶彼世尊寶光威輪王如來
 有寶世界富滿豐足甚可喜樂多人
 雜闍平如手掌无有瓦礫多饒金銀
 如觸迦真隣泥迦衣八道交連純青
 鞞琉璃夜及有閻浮那多金體蓮華
 天地分中自然出生量如車輪香色
 妙好彼世界寬廣有六十四俱致百
 千洲一一四洲中有六十四俱致百

千城彼諸大城普廣三十二踰闍那
 皆有七寶垣牆有多俱致那由多百
 千衆生所住一一大城有十二千村
 或坊邑圍繞彼諸大城一一有五百
 受用園種種諸華果香寶樹圍繞莊
 嚴彼諸園中一一有三十二華池八
 分具足水普滿其中金沙布散寶欄
 圍繞鞞琉璃夜列以間錯及有寶體
 優波羅波頭摩究牟陀奔荼利華而
 生其中彼優波羅波頭摩究牟陀奔
 荼利中鵝鴈鳩鵲孔雀鴛鴦迦羅頻
 迦命命鳥衆住已各各出音喜王彼
 迦羅彼三摩耶彼世尊寶光威輪王
 如來有園名愛見彼中世尊所遊王
 所治處名為有月依止而住共七十
 二俱致聲聞八十四俱致菩薩皆不
 退轉喜王有月王所治處有七十二
 俱致衆生所住彼諸處中八道相通
 又喜王有月王所治處廣六十四踰
 闍那七重垣牆七寶欄楯種種諸寶
 門柱及行列多羅樹普掛鈴網又喜
 王彼迦羅彼三摩耶彼中有月王
 治處有王名寶月於四千洲中轉輪

自在為法行法王又喜王彼寶月王於彼有月王所治處造立宮舍七寶所成普廣四踰閻那七重垣牆乃至七寶鈴網懸掛圍繞及摩尼網以覆其上彼宮舍中四方有四太園一名雜寶車二名常開華二名喜見四名正行樂彼大園中有種種樹生彼謂寶樹華樹香樹果樹瓔珞樹衣樹音樂樹富沙樹月上樹日上炎樹彼大園中一一有四大華池梅檀那水普滿其中寶欄周匝閻浮那多金沙布散諸寶優波羅波頭摩究牟施奔茶利華以覆其上鴛鴦和鳴又喜王彼寶月王有四十二千婦女類如諸天童女於中有一取大天婦謂名有福其色明顯過於諸天又喜王彼寶月王有十二千子形色勝妙見者信愛取上淨色圓滿具足有二十八大丈夫相普莊嚴身喜王時寶月王出詣意喜見園中遊戲行樂取大天婦名有福者懷中忽有小兒化生加跌而住形色勝妙見者信愛有二十八大丈夫相具足彼於生時如是說言諸行无

常無住无有安止顛倒向法彼順相續說此伽他
 諸行無常无安止 無住无牢倒向法
 凡小念此為常安 以欲放逸無正念
 諸天及人隨有欲 皆是无常盡法體
 於欲未曾有厭足 無牢欲苦是苦根
 有名寶光人中上 彼說无垢無為法
 諸根於中寂無餘 及菩提樂聖无漏
 尊今聽我此言語 如來出生好難得
 且共往詣善逝邊 天勝於天光明作
 喜王尔時寶月王向彼童子復說伽他
 汝是天龍夜叉神 童子為我說此義
 汝生即說如是語 於佛法所讚歎言
 汝何處死此間來 汝名何等向我說
 光明皆遍此園中 勝德威神汝顯照
 童子報言
 東方有丈夫上 修迷留聚導師名
 我於彼死此間來 欲見法王寶光者
 我名法上如是知 我今發行勝佛智
 尊若復欲聽聞法 且共往詣善逝邊
 喜王尔時寶月王共法上童子并諸
 婦女與諸王子及餘多人眾圍繞
 在前詣愛見園向彼世尊寶光威輪

王如來應正遍知所到已頂礼佛足三匝右繞一邊退住彼多人眾亦頂礼彼世尊寶光威輪王如來應正遍知足已一邊退住法上童子礼彼世尊足已口鳴其足說如此言世尊修迷留聚如來致問世尊少病少惱起居輕利氣力樂觸行不法上童子說已於彼世尊寶光威輪王如來前住已向彼世尊而說伽他
 思議應供無上尊 取勝演說无諍行
 度脫无量多眾生 人主在座我今礼
 此三千界作教王 世尊能以法寶施
 為他廣說法藏寶 破摩羅王羅刹軍
 眾中如月光普照 廣說行渡彼岸道
 教師五根及五力 五眼善逝我歸命
 教師離諸煩惱盡 行此地中轉輪王
 除却三垢猶如眼 世間離垢眼普淨
 摩睺羅伽眾生入 無有不向人上者
 取勝無高亦无下 我今敬礼諸世親
 得與不得平等行 諸相華開丈夫月
 不涂世法如蓮華 世親能令愛枝斷
 具足善調心已伏 施戒平等心无瞋
 難伏眾生多已調 伏心善逝人中月

華嚴經法華經卷 第六張 第廿五

言語軟美善順意 說時能動於三千
 大龍修羅及人等 彼各念此為我談
 無衆生性此是空 无有於相願亦離
 尊說此中無處去 亦无有來及無死
 法界不動无住處 前際後際皆不著
 於其中間如虛空 尊說此法無思念
 世尊常說於實際 此中諸世迷亂轉
 如盲煩惱瞋恚滿 彼等作念我及人
 此法似如幻與雲 眼所見者空不動
 若有得此勝妙忍 彼等教師常隨逐
 猶如種種畫虛空 無處无有一處住
 如是處住覺自然 故彼無有一處似
 諸聲聽時無有實 亦不可見无住處
 若聞若說亦復然 彼等本性空不動
 勝者法體相亦無 當見如幻所示現
 若見如體无分別 當見善逝亦如是
 諸土平等上非土 諸佛平等佛功德
 諸法平等法空寂 諸衆生等無衆生
 不盡盡沒於盡中 不盡盡没无盡中
 其盡不盡盡不盡 此忍如是常隨順
 分別分別起分別 諸法亦復无處起
 若所起者常不起 此忍如是常隨順
 見見常无有見體 若見不如如是觀

華嚴經法華經卷 第七張 第廿六

若其此等法空虛 此忍如是常隨順
 未曾有能知前際 實際寂勝以不知
 若知於際常无際 彼之前際則隨斷
 於邊無邊中不依 此岸彼岸常不住
 若三有中无住處 彼則住於實際中
 若其住於實際中 彼三有中无住處
 若三有中無住處 彼則常住實際中
 若色似如水聚沫 知受亦如浮漚等
 想念猶如於陽焰 若知則住實際中
 諸聚非固是有為 若知似於芭蕉等
 知意與彼幻相似 彼聚殺者則已滅
 若於慈悲善修念 於自及他无依止
 修念寂上清淨行 彼當作佛如淨天
 若離普廣諸煩惱 彼則未曾有取著
 捨諸所有無不捨 彼施善逝所讚歎
 若身似如水中月 知語言道如山響
 知心亦如空中電 彼戒殊勝三有中
 若於忍調到彼岸 彼意外事不能損
 能知六根如空村 彼忍善逝所讚歎
 若樂閑獨无所畏 明智數行境界所
 身心寂靜純直行 彼進殊勝三有中
 若人煩惱本性滅 空無分別寂智者
 若三有中想不轉 彼定善逝所讚歎

華嚴經法華經卷 第八張 第廿七

若知此中無有人 彼於上智則當得
 應離戲論而寂靜 彼智殊勝三有中
 若於有中无疲倦 俱致劫中行時苦
 未曾羨慕下劣乘 彼摩羅衆皆恐怖
 如於海中取滴水 我說寂勝亦許德
 佛法寬廣无有邊 未曾得於彼邊際
 喜王尔時法上童子於彼世尊寶光
 威輪王如來前說此伽他時遍諸三
 千大千世界六種震動百千俱致那
 由多音樂同時鼓作及雨諸香華鬘
 塗香末香八千菩薩皆於无生法中
 忍生其王寶月與諸婦女及諸童子
 并彼大衆皆發无上正覺之心喜王
 尔時法上童子向彼世尊寶光威輪
 王如來如是白言世尊何等三摩地
 令菩薩摩訶薩當得攝取諸法故當
 得攝取佛土功德莊嚴故當得滿足
 聲聞菩薩衆故當得无上受用資財
 故當得超諸魔羅諸煩惱惡故當得
 滿足正念正意正趣慙愧住持智慧
 故當得攝取諸所聞故當得滿足五
 通勝智故當得无著樂說愍持故當
 得滿足辯才故當得滿足六波羅蜜

故當得滿足生家種姓形色受用故
 當得悅意言音作業故當得滿足諸
 功德故當得善知入起諸定解脫三
 摩地故當得滿足諸種功德智故未
 得普智恒作佛事為衆生故而住其
 前如是語已彼世尊寶光威輪王如
 來向彼法上童子如是告言童子善
 聽善聽善作意念當為演說若三摩
 地具足菩薩摩訶薩當得此及其餘
 无量無數不可量勝功德亦當速疾
 向菩提場童子有三摩地名說決定
 觀察諸法行若得三摩地已菩薩摩
 訶薩起諸魔羅境界當速證覺無上
 正覺時彼如來為彼童子以伽他音
 廣說此三摩地
 如言如所作作已不妄說 身口意清淨
 利益有慈心 於悲不忘失 及厭諸欲行
 為法常樂求 捨智亦不捨 善巧言辭中
 下入衆生智 不惜於身業 身中亦不貪
 當離塵慮語 於心不戲論 給濟苦衆生
 常覺放逸者 勤者教相應 悔者令散出
 不住衆生想 優婆塞九少句 事想不分別
 遠離於舉取 諸相亦當滅 不動所受中

常當求智慧 遠離世事語 當求於出世
 正念不忘失 順念於諸法 如是當善巧
 所作行具足 及順世間行 應當信業報
 遠離不信心 應當信諸佛 彼等宜順念
 常應說罪過 福聚當隨喜 及勸請諸佛
 禮拜復迴向 常降伏憍慢 作善无厭足
 亦常勤相應 數作莫放捨 成就正修行
 當知所作因 莫逐施設名 被訶勿起恚
 莫者於言語 勿念此為實 不求住欲界
 色無色諸種 如業所受報 應當信彼果
 分施所用物 於教不毀傷 等心於衆生
 一人亦不害 勤懈並勿瞋 莫妬他所得
 當滿心所欲 如法護捨願 於戒莫捨離
 憍慢當滅除 背轉瞋恚過 愚癡亦拔斷
 貪欲不發行 隨得便知足 捨離諸親知
 無利心不下 得利亦不高 唯喜得法利
 常作平等分 當離於藏積 所聞惡言辭
 忍故能含笑 常護於言語 當說善提乘
 常勸勤相應 恒近精勤者 常應問智者
 增修細正定 莫捨空閑宿 住少欲頭多
 應當信解空 於事无觸著 聚中不依止
 界中亦不貪 不見得內我 不愛著境界
 滅諸顛到意 於心常住持 應當生智慧

常行正行業 其心不怯小 當念淨福田
 諸行當放捨 施已無求望 亦不念持戒
 於忍莫分別 不發起精進 定中亦不依
 不忘失諸法 常應覺智慧
 應當入諸波羅蜜 自功德中未曾念
 聞他功德不瞋惡 有為無為心平等
 恒時攀緣於涅槃 常於有為當遠離
 解脫安隱恒時知 聚中想似於救者
 於涅槃處常生愛 恒時住於和忍中
 笑面莫為頻威類 見於他人先問評
 於老宿中慈尊重 及心智慧常善續
 於他亦未曾譎罰 諸有闍諍令寂靜
 於寂靜所常談讚 等和衆生常教合
 愛不愛中心常等 常當求於慈持門
 如母愛於諸衆生 如父愛於諸聖衆
 愛所尊重如近誦 愛於菩薩如佛隨
 愛法亦如愛自身 及求所聞无厭足
 既聞法已正修行 亦常供養於如來
 於勝上法當信解 無著怯心无懈怠
 常當供養於三寶 常當堪忍不正言
 常不愛戀於自身 壽命亦復不貪惜
 清淨活命常乞食 不捨頭多常次第
 宿住空閑未曾離 當捨徒衆速復速

觀世音菩薩普門品

第十二

觀世音菩薩普門品

第十三

觀世音菩薩普門品

觀世音菩薩普門品

第十四

觀世音菩薩普門品

莫樂共住在家者 莫作雜亂出家人
 莫愛莫詐先善言 教化多人入佛智
 說法時心無怯小 方便善入觀知他
 於佛數數作意念 及常思法不放逸
 亦於僧所常尊重 及於智者常供養
 亦常親近巧便智 常作無諍於定者
 於精勤者助好心 亦念修法信福事
 教化衆生令作善 信者當愛心元曲
 若觸苦事能開散 常依時行捨非時
 常行恐畏及羞耻 彼罪惡中生慚怖
 諸不正行遠離已 得正行者常親承
 守護於滅為解脫 亦復當求於聖行
 常當念修四念處 亦常親近四正斷
 及當成就如意足 亦當出生於諸根
 應當求力亦如定 於七覺分常觀察
 常當修行八分道 亦求聚集舍摩他
 毗撥舍那常生諦 心所隨喜而觀察
 法中歡喜復生喜 亦當超越諸攀緣
 聞無住處不驚怖 不可得處莫放逸
 常當求望菩提行 佛行當作信稱量
 應當默棄境界行 先作行中亦當捨
 自業清淨莫說他 律行不破恒時作
 善學禁戒別解脫 常依時行捨非時

巧能籌量應來去 好物知量自禁止
 及於聖種皆知足 亦復求入勝智通
 三摩地中當攀緣 及於定行數知入
 當入衆生心所欲 隨如導師所說言
 亦應攝取無我說 若勤合者令歡喜
 如取勝體所念修 常當念此三摩地
 聲聞正行聞已信 於獨覺道當順學
 諸佛種性破魔羅 常當求此三摩地
 發行勝覺由於施 不退轉者佛所行
 多俱致劫智者行 是聞海者法行處
 此境界法尊重者 若當信解是實財
 此示現佛所住處 於此法截求寶者
 於此田中彼求果 煩惱熱者慧園中
 樂持法者此為苑 彼愛見者三摩地
 欲求白法此母生 有所欲得无依者
 勝妙諸相當繫取 隨相諸好亦布置
 國土莊嚴此安住 此亦當得諸聞持
 種種所出此順覺 清淨言說實聲語
 亦能超越魔羅境 攝取久遠者鎧甲
 殺宮煩惱調伏依 此亦摧破諸不善
 欲得諸善令熾盛 欲得求願作莊嚴
 衆多魔羅不破斯 此於說時亦無盡
 此求與等諸世間 外道論師不正說

此能超過聲聞法 獨覺勝者此為緣
 一切智智此住持 衆生所趣亦此住
 此能如實教誨他 此選時中善友語
 無垢根者此天眼 及於法眼普欲求
 求說法者此然炬 求真摺者此誠諦
 求財施者此為捨 求脫見者此勤合
 求喜定者此淨信 欲聞法海此正行
 求迷留定此為力 欲求法道彼等主
 為欲淨妙莊嚴者 自心調依彼是梵
 方便求法此喜心 及不退者此所行
 此是言說行所趣 常念智慧利根者
 此是初業方便事 丈夫牛王彼智幢
 欲求勝者彼等弓 求无我者那羅夜
 若向普智此為路 求善勝者戒平等
 此為天等常禮拜 此為龍等常散花
 及為人等作供養 夜叉希有作讚美
 百數羅漢亦作禮 菩提勝天亦稱歎
 若如來等自所念 欲護根者彼等城
 如法住者合方便 依止定者彼等得
 諸有疑者令破散 有迷惑者悉令斷
 高慢煩惱令滅除 欲渡彼岸能令渡
 病纏逼者此良藥 其有病者此實治
 煩惱毒箭能拔出 欲合理者作思念

衆中无畏師子吼 於善逝所求聞法
及為涅槃常此道 能斷所有諸惡趣
於三界所等超越 求功德土此莊嚴
金剛喻定彼於此 及寂後生師子座
所求福德此不失 諸所欲求此攝受
常疲乏者令渴仰 未有精進此發欲
依攀緣者令安立 別異發行遮令住
有平等體此成就 依物憍逸此棄除
倒取取物此放捨 普知諸種周遍智
求智慧者此出生 求福設會此不失
依三有者令斷願 常无有相求菩提
三世空諸法 知已而不捨 方便智時時
為諸世間作 嘆慨佛種性 佛智是所由
莫求於錯失 於彼說法者 亦復莫欺陵
所見於未學 勿瞋說法者 當尊重近住
實聞當知實 莫毀謗智者 法施莫求物
說法亦勿慳 聞法共尊重 心意莫散亂
盡心為說法 若見樂欲者 莫斷法施說
勿緣於餘事 堪忍能直問 若問為解說
若惡心見者 彼中忍常作 悔及於疑惑
彼皆汝為斷 若見未得道 以道為彼說
思惟此定時 易得於佛智 諸所作諸供
於說法者邊 求八分勝道 勿緣於餘事

若諍競惡心 難伏常令伏 無依彼等足
神足若欲求 念慧及行趣 彼等求法者
發起彼等說 若發行菩提 示現俱致佛
俱彼國土住 說化諸衆生 若彼說法者
此味是寂美 若彼蘭擊行 及求遊戲通
而作師子吼 彼等智者行 為讚於寂滅
斷熱有清涼 此是不墮句 脫縛利益說
喜樂發於身 其心亦驚喜 智者遊戲智
彼求周遍智 淨信是等法 住不退佛智
決定為菩提 白法順薰習 諸惡皆當捨
煞害於黑助 白法即自來 彼等學戒者
若欲求福德 彼等此成就 若求則相應
彼等於此得 身中端嚴相 此行佛順知
諸聖親近已 明照智智中 佛智普智得
住此已當見 俱致端嚴土 此中彼大力
智者問於疑 除斷此諸疑 諸惑皆捨滅
此中生佛法 勝人所讚歎 捨離諸惡世
所有煩惱染 不失諸福德 於福若欲求
彼等智者緣 愛法為寂上 及喜此法眼
親近猛健人 辯藏法泉流 欲求巧言語
已說彼等護 所有說法人 及智諸因緣
愛見依倚者 巧應諸法中 和合不和合
智體方便分 說於諸法已 如是現諸法

真實智思惟 於中斷渴網 當捨諸愛著
無明於中散 當得明現前 於中普知數
彼所說无著 智意種種心 於此廣說已
攝取色與名 彼等於中說 觀察六根所
猶如見空村 於觸知外者 佛智當得見
若離三種言 彼等於中取 及滅三種愛
彼等於中說 於中說棄捨 若彼所生處
彼等斷於有 於此定中說 絕生與病合
及離死毒箭 諸苦於中寂 諸流分別者
諸憂令歡喜 惡意令解散 成就淨方便
若彼法行者 飽足所觀察 若所有求勝
瞋惡中作明 若所有迷眼 此中佛雷震
轉於法輪時 健行此稱揚 若彼世間智
此中普洗除 若濁乱煩惱 此中皆諸見
若所有我依 受取及與持 此中皆已說
不錯佛智中 如是當得勝 常增長諸法
此是巧智道 白法常積聚 遠離諸惡業
佛法常念修 說當无慳悞 莫斷佛種性
當住於彼中 熾然法種性 聖衆普能攝
應伏諸論師 外道欲起者 說法稱言善
彼等當與讚 常行菩提行 於彼无念心
如月諸衆生 常作朋友意 如日於諸法
恒持正思惟 常作教師想 於中思此定

教誨諸法行經卷 第七

此定猶如王 為衆生廣說 為智人導師
 白法心正信 成熟甘露果 念往昔生
 受胎无殊行 厭棄癡見法 大仙佛功德
 讚時無邊者 持時佛智慧 善逝所說時
 及智書寫時 說時當得福 遠離諸外道
 此是不動處 所說世間受 諸佛之所說
 過去佛功德 稀望於未來 現在住諸佛
 此是諸寶藏 令衆生入行 為說聲聞乘
 於智不忘失 佛法此為印 此出彼猛健
 此寶無變改 及速得諸智 欲問佛功德
 欲法无厭足 散諸煩惱火 當得方便智
 地界別思惟 當入水界中 入於火界定
 風界無住處 空界不迷惑 示現智界中
 令入於法界 厭離於諸行 令散諸愛染
 憎惡諸有海 除滅諸賊患 令捨於諸法
 自分別巧知 亦巧知他行 欲說无有盡
 方便中無濁 出處當煩知 我當應當捨
 我所亦遠離 染著當棄除 憍慢常應伏
 為食行如狗 施中等无貪 所食應飽滿
 訖已當知樂 在陰莫為乏 大水當急渡
 諸論不能破 純直無攀緣 遠離於睡眠
 親近說法者 超過於掉戲 亦應滅疑惑
 及令散諸欲 懶惰亦遠離 不見得我處

教誨諸法行經卷 第十

無我令明顯 不住於命者 法亦不應觸
 不聞諍法中 平等說合義 以心善思惟
 諸行无所有 當親近智者 諸處無怯弱
 彼中當信解 在衆莫憚畏 當說他功德
 自身勿高舉 遍智所行處 恒時應須行
 莫愛者住處 應去如飛鳥 莫行為利養
 亦勿計我身 心亦不減劣 巧知經行處
 當隨順念修 莫思亦莫憶 亦當求解脫
 常應在靜地 常念修梵行 於定速當得
 慈於平等心 悲者順攝受 以喜為樂法
 捨處當捨之 以戒憐愍他 以定當覺法
 以智作應作 於後无悔惱 當出無盡智
 亦應善巧辭 我說入語言 說處莫求利
 莫樂衆雜語 是住無疲乏 不捨亦不取
 諸法是菩提 其壞滅諸法 如是說明顯
 於衆生不誑 於寶當歸依 應攝受正法
 作願當牢固 莫羨於小乘 晝夜應勤合
 為求諸法故 遍智所由來 諸佛此為庫
 三摩地如海

教誨諸法行經卷 第十一

上正覺滿足一千衆生發無上正覺
 之心無量衆生學地增長喜王汝意
 彼迦羅彼三摩耶名法上童子者謂
 是異乎莫作如是異見何以故汝善
 家子即是彼迦羅彼三摩耶名法上
 童子也善家子彼迦羅彼三摩耶名
 寶月王者今慈氏菩薩摩訶薩即是
 彼迦羅彼三摩耶名寶月王也若復
 彼諸王子即此菩薩摩訶薩衆集會
 坐者是喜王今時彼法上菩薩摩訶
 薩與父母尊長及朋友知識滿足三
 十六千俱致衆生共於世尊寶光威
 輪王如來教中捨家出家喜王愛樂
 彼世尊教作比丘比丘尼優婆塞迦
 優波斯迦者甚多今時世尊此義知
 已復欲過量顯明即於此時說此伽他
 我念昔多俱致劫 時有寂勝名寶光
 彼有僧衆亦廣多 諸漏已盡及菩薩
 彼之國土淨可愛 自然莊嚴如天宮
 城邑聚落園莊嚴 以華布散平如掌
 彼中有王名寶月 自在王於多千洲
 福慧具足是智者 無邊庫藏廣神足
 彼於園林樂遊戲 天婦懷抱童子生

名為法上善可觀 金色勝相聚嚴飾
 彼始生已說妙語 說於佛法而讚歎
 及在家惡空閑德 諸欲罪過亦廣演
 化彼父母及親知 智者念頃令淨信
 彼王歡喜而踊躍 發向寂勝大仙邊
 童子不復入家內 即於彼園與其父
 共諸親知及大眾 三十六億詣佛邊
 彼大象王詣到已 寶光法王彼已見
 增踊躍心第一愛 禮其足已坐於前
 法上亦禮寂勝足 攝取十指而合掌
 如是敬重彼尊已 童子歌頌於伽他
 彼於寂勝多讚說 導師實德諸法體
 王及諸子并徒眾 緣於菩提而發心
 法上諮問於世尊 說此寂靜離塵定
 猛健住此三摩地 證覺菩提伏魔羅
 二足上尊知請已 知童子心已淨信
 即為說此難見定 大威德者歌伽他
 彼尊說此三摩地 諸佛菩提離塵寂
 王及諸子共臣民 即住佛智不退轉
 彼處多住學無學 如是已聞於寂定
 復餘眾多俱致 緣於菩提而發心
 王及諸子并徒眾 皆令厭離五欲福
 彼時童子為上首 於此捨家行出家

所有愛樂於教師 諸天及人皆普滿
 彼善逝所眾其眾 於中數量不易得
 喜王汝於往昔時 是彼童子名法上
 若於彼中作父王 今此慈氏菩薩是
 彼時所有諸王子 即是坐此諸會眾
 眾生常在相續界 知已令淨行行中
 是故聞此寂定已 應當受取常淨信
 常為他說莫慳惜 當有佛智得不難
 彼福之量不易得 說時多劫俱致數
 若能持此勝上定 為眾當說莫放逸
 尔時喜王菩薩摩訶薩 白佛言希有
 世尊此三摩地多作利益乃能與諸
 菩薩諸功德法 令其轉生世尊菩薩
 欲得此三摩地何等法應當親近應
 當念修應當多作何等法應當不親
 近應當不念修應當不多作甚善世
 尊有何等法无何等法婆伽婆願為
 廣說修伽多願為分別菩薩何法有
 何法無佛言喜王菩薩於流轉中无
 有疲倦菩薩於眾生中無有老別菩
 薩於資財中無有受取菩薩於施无
 不平等菩薩於學無不敬重持戒無
 有生憂心无熱惱心无怯弱无有邪

覺无不思惟而有所作於眾生中无
 有殺害於他財中無有偷盜於他婦
 中無有愛者无語業惡無破壞言无
 有惡口無有綺語不貪他財无隨眠
 恚无有見行稠林無有過菩提愛不
 毀謗法不欺慢僧於諸尊中無不敬
 重於解脫門无有恐怖於他作中無
 有疲倦不自稱譽不毀訾他流轉行
 中無有隨順非流轉行中无不隨順
 所發誓言終不移墮於已作事終不
 重毀他作知恩自作無求於无力中
 無有欺陵於未學中無有輕賤不戀
 妻子无有愛憎於教師中無有私密
 法中作師無有蔽隱於諸法中无害
 破想於法施中無有疲倦於求法中
 无有懈厭不以利縛而有所說不以
 報施而作朋友不諂承事無有兩舌
 不以幻惑親近承事不惡於法无我
 我所不戀於身不愛於命無有我見
 無有作恣實不實中无有毀謗於墮
 法中無瞋發覺非少時愛不負朋友
 於親付所无有欺妄實不實中不舉
 墮犯不虛為證不非時遣他眾生中

龍溪語錄行經卷一 第十四張 龍溪字

無諍競想於發事中無有懈怠不損於忍不報惡言不縛於忿不欺卑下隨聲戲言無有羨慕於精妙中無有不捨於所食中無有不分於布施時不以惡物於婦女所無有非行於丈夫所無有染汙正信不捨學戒不緩无不慙愧無不羞耻无有少福無有少聞施已不悔於智不錯於三寶中無不敬重於世諦中不為牢因於勝義中无有入著無有見行稠林无有我取不忘正念於正斷中無有異作於神足中无有醉味根中不軟力中不羸於覺分中無有不知於道无倒三摩地中無有著相奢摩他中无有牢住於毗撥舍那無有分別於明解脫無有觸證於諸諦中无有障導度彼岸中无不發起聚中不著界中不依非時不得於聲聞中無有見證百於諸菩薩無非教師於諸入中无有意念於諸境界无有依止不以自業而生惡趣於住胎中無有苦惱於流轉中无有喜樂於流轉中無有苦想於諸生中無有驚怖於諸衆生无非

龍溪語錄行經卷一 第十五張 龍溪字

是田無少種子於所種處終不怖望於諸福田受者無有空闕於布施中不縛限量於持戒中不縛限量忍進定智亦不縛量流轉亦不縛量慈不分斷大悲無偏无有家慢無資財慢无有色慢無自在慢无眷屬慢無多聞慢無持戒慢无有住空閑慢无有頭多功德少欲之慢無有慢慢无有瞋導無有隨眠愛於顛倒中不以為實淨不淨中不以為二不羨生天不憙樂欲非同業者終不親近無不勤合不持世論於外道中无不悲愍於事物中無有想縛於其自身不欲求樂无有許愛不依魔羅喜王諸菩薩摩訶薩所發誓言終不移情乃至竟菩提場百喜王諸菩薩摩訶薩此等皆无自餘所有不得作者應當莫作於中何者有可作法喜王諸菩薩當不毀謗菩薩不毀謗他自得安定諸作事中不動不緩當負重擔於黑事中當不隨作於白事中當作利益少分行中當作超過无量行中亦當已入愛潤事中當作遠離於法量中當

龍溪語錄行經卷一 第十六張 龍溪字

不遠離於生死苦當得解脫於諸生中思惟故當不解脫不善業中當不攝取於諸善根當作攝取煩惱施中菩薩當慳於法施中菩薩當不慳悽外道學中當不修學諸佛所許學中當善修學不平等見忍中當作不忍正見忍中當具足忍惡作業中當作懈怠善作業中當發精進於非想非非想生中當忘憶念於五通遊戲中當有定味於起屍蠱道可畏呪術中當作无智出世智中當作智慧當如於月於諸衆生等心白法增長故當如於日遠離黑暗作智光明故當如於地遠離於二於諸衆生等心故當如於水淨與不淨諸垢無惡故當如於火諸煩惱燒故當如於風於諸法無所著故當如虛空无量智故當如於海求善根無厭足故當如迷留山諸他論師不能降伏故當如蓮華世間八法不染著故當如於樹无分別故當如種性無盡法故諸煩惱不能蹴蹋故衆生行中當趣向故不著諸趣當向涅槃中故當作善田除去瞋

恨惡棘刺故當善選擇信為初行故當得大果說四諦故當得大利於佛法中故當得無障於智解脫三摩地三摩撥諦中故當得歡喜以法喜故當得已度於諸生死苦泥中故當墮相應巧方便故當作善業脫離不相應故當觀察善忍於證中故當作愛語以內淨信故當作牢固朋友乃至涅槃取勝朋友故當作淳厚无幻惑故當作質直無諂曲故當作柔軟易共住故當作可樂內潤信故當至諸處隨順轉故當作潤澤以大悲故當作渴仰於菩提場故當作不渴於諸欲中故當令飽足於諸聲聞故當作教化於諸緣覺故當作憶念於諸善根故當作發覺於不善中故當作守護於正法故當作不斷於三寶種故當作熾然於諸善法故喜王諸菩薩摩訶薩當寂滅諸惡業故喜王略說不善法諸菩薩無有也諸行諸善法應當說有也如是汝等當學我有如是教勅佛說此時喜王菩薩摩訶薩歡喜及

彼自餘諸方來集菩薩摩訶薩及諸大衆天人阿修羅捷闍婆等聞佛所說莫不隨喜歡喜踴躍不能自勝勤作供養於佛所說皆大歡喜

觀察諸法行經卷第四

觀察諸法行經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七七二頁中一行經名卷次及三行品名，[石]并作「觀察諸法行經授記品第三之下卷第四」。
- 一 七七二頁中三行首字「授」，[資、磧、普、南、徑、清]作「受」。
- 一 七七二頁中一行首字「上」，[資、磧、普、南、徑、清]作「上士」。
- 一 七七二頁中一三行第八字「教」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 七七二頁中二〇行首字「天」，諸本作「大」。

一 七七三頁上六行第二字「寶」，諸本作「畫」。

一 七七三頁上一行第五字「欄」，[資、磧、普、南、徑、清]作「樹」。

一 七七三頁中一〇行末字「作」，[石]作「行」。

一 七七三頁下一二行第七字「王」，[資、磧、普、南、徑、清]作「主」。

一 七七四頁上一二行首字「大」，諸本作「天」。

一 七七四頁上一行第五字「畫」，諸本作「畫」。

一 七七四頁上一七行第五字「上」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「土」。

一 七七五頁上一八行第五字「求」，[石]作「救」。

一 七七五頁上一二行夾註，[石]無；[資、磧、普、南、徑、清]作「梵本少一句」。

一 七七五頁中一四行第六字「背」，[資、磧、普、南、徑、清]作「皆」。

一 七七五頁下七行第一三字「遠」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「走」。

一 七七五頁下一〇行第六字「威」，諸本作「寔」。

一 七七六頁上一二行第四字「滅」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「戒」。

一 七七六頁上一二行第一〇字及一

四行第二字「當」，資、磧、普、南、

徑、清作「常」。

一 七七六頁上一二行首字「應」，資、

磧、普、南、徑、清作「常」。

一 七七六頁中七行末字「學」，資、

磧、普、南、徑、清作「覺」。

一 七七六頁下八行第一一字「道」，

徑、清作「海」。

一 七七六頁下九行第一一字「依」，

磧、普、南、徑、清作「伏」。

一 七七六頁下一四行第一〇字「勝」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「脫」。

一 七七七頁上二〇行第九字「常」，

諸本作「當」。

一 七七七頁中二行第一〇字「趣」，

麗作「處」。

一 七七七頁中二一行第一二字及同

頁下一行第三字、三行第六字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一 七七七頁下二一行第四字「與」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「興」。

一 七七七頁下二二行第一二字「日」，

資、磧、普、南、徑、清作「目」。

一 七七七頁下末行首字「恒」，諸本

作「恒」。

一 七七八頁上一〇行第二字「寶」，

資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一 七七八頁上一七行第一二字「當」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「見」。

一 七七八頁上一八行第一〇字「除」，

資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一 七七九頁上九行第七字「愛」，磧

作「受」。

一 七七九頁上二一行首字「復」，資、

磧、普、南、徑、清作「彼」。

一 七七九頁中二行第七字「衆」，諸

本作「多」。

一 七七九頁中五行「會衆」，石、資、

磧、普、南、徑、清作「衆會」。

一 七七九頁下四行末字「眠」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「瞋」。

一 七七九頁下一七行首字「報」，石、

麗作「布」。

一 七八〇頁上六行末字「緩」，諸本

作「緩」。

一 七八〇頁上一六行第四字「觸」，

資、磧、普、南、徑、清作「獨」。

一 七八〇頁上末行第三字「生」，麗

作「出」。

一 七八〇頁中二行第二字「諸」，石

無。

一 七八〇頁中四行第六字及第一二

字「量」，石、麗作「限量」。

一 七八〇頁中九行第二字「導」，麗

作「癡」。第四字「有」，資、磧、普、

南、徑、清無。

一 七八〇頁下二行第四字「故」，諸

本作「故生」。