趙城縣廣勝寺

菩薩地持經卷第一

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持初方便處種性品第一第二卷有一十八品

敬礼過去未来世　現在一切佛世尊　行
有十法具足菩薩道摩訶衍攝云何
為十一者持二者相三者翼四者淨
心五者住六者生七者攝八者地九
者行十者安立云何名持菩薩自種
性初發心及一切菩提分法是名為
持何以故菩薩依種性必定堪任阿
耨多羅三藐三菩提是故種性名必
定持菩薩依初發心修行檀波羅蜜
尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜修此六波
羅蜜功德律儀智慧律儀菩提分法
是故初發心名為菩薩菩薩行方便持菩
薩依行方便滿足阿耨多羅三藐三
菩提是故行方便名為大菩提持非
種性人無種性故雖復發心勤精進
必不究竟阿耨多羅三藐三菩提是
故當知雖不發心不修行方便猶得
名為種性持若有菩薩種性而不發

心不修行方便不能疾成阿耨多羅
三藐三菩提有菩薩種性發菩提心
勤行精進則能疾成阿耨多羅三藐
三菩提又種性名為持名為長養名
為因名為依名為揵名為導名為覆
如種性發心行方便亦如是
云何為種性略說有二一者性種性
二者習種性性種性者是菩薩六入
殊勝展轉相續无始法尒是名性種
性習種子者若從先來修善所得是名習種性
又種性名為種子名為界名為性又
不習者果細果遠習者果麁果近菩
薩成就種性者出過一切聲聞辟支
佛上何以故有二種淨一者煩惱障
淨二者智障淨二乘種性煩惱障淨
非智障淨菩薩種性具足二淨是故
一切寂勝寂上復有四事勝於一切
聲聞緣覺一者根勝二者道勝三者
巧便勝四者果勝菩薩性自利根緣
覺中根聲聞軟根是名根勝聲聞緣
覺但為自度菩薩不尒自度度彼是
名道勝聲聞緣覺唯能了知陰界諸
入十二緣起是處非處及四真諦菩

薩巧便悉能了知一切諸法是名巧便勝聲聞得聲聞菩提緣覺得緣覺菩提菩薩得阿耨多羅三藐三菩提是名果勝有六波羅蜜是菩薩種性相令諸衆生知是菩薩云何為六謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜檀波羅蜜菩薩種性相者是菩薩性自樂施於彼受者以所施物等施不悋於諸財物若多若少等心惠施歡喜无悔若無所施心常慚愧常為他人歎施功德勸令行施見有施者心常隨喜於諸尊重耆宿福田應供養者捨所坐處恭敬奉施若有人問今世後世如法事者悉皆為說若有王賊水火惡知識怖隨力所能施以无畏受他寄物未曾差違若負人債終不抑捍凡夫人貪著珍寶深愛著弟分財平等無二於諸衆生教令離貪尚教他離況自貪著性於好財能捨受用樂修勝業報利弘多於諸酒色歌舞倡伎種種變現一切戲事常生慚愧能速遠離得大財寶猶不貪著何況小利如是等比是名檀波羅蜜菩薩種性相

尸羅波羅蜜菩薩種性相者是菩薩身口意業性自柔軟不增惡行不樂煞生設作惡業心生慚愧能疾悔除不令增長不以刀杖恐怖衆生體性慈愛恭敬尊長奉迎供養仁賢常懷慈愛善知機宜所作巧便善隨人心言常含笑舒顏平視先意問訊知恩報恩不偽不曲受如法財不為慳結恨無復餘想如是等比是名尸羅波羅蜜菩薩種性相

羼提波羅蜜菩薩種性相者是菩薩於他人所有衆惡於己僮僕尚不麁言況於隨喜讚善如是等比是名羼提波羅蜜菩薩種性相

無有衆惡於己僮僕尚不麁言況於他人於諸功德心常愛樂見人行者設令孃起尋即除滅恒修實語不於衆生不離他親及無義語言常柔軟

處勤加修學是菩薩性薄煩惱陰蓋
輕微至遠離處思量已利不為惡覺
之所惱亂或時暫起尋即除滅於怨
憎所常起慈心況復餘人若見若聞
衆生受苦即起悲心隨力方便庶令
離苦性樂饒益安樂衆生或有親屬
錢財繫縛駈擯如是等難悉能安忍
能速受持諸法深義念力成就所受
專諦久遠所修悉能憶持亦令他人
憶念不忘如是等比是名禪波羅蜜
菩薩種性相

復次菩薩種性相者是菩薩
於一切明處一切智處生慧成就不
頑鈍不薄少不愚癡諸放逸處悉能
思量是名般若波羅蜜菩薩種性相
是菩薩種性復相我已略說諸餘實
義惟佛世尊能決定知種性相者是
足如是性功德者成就真實白淨之
法是故名為難得名為奇特名為不
可思議名為不動名為无上名為如
来住處正因相應
種性菩薩成就白淨法者不為四種
煩惱之所染汙若染汙者白淨之法
不現在前或生惡道種性菩薩久處
生死或墮惡道墮惡道者疾得解脫
雖處惡道不受大苦如餘衆生入地
獄者若菩觸身即能獃離見他受苦
能起悲心如是種性為大悲因是故
菩薩雖墮惡道勝餘一切惡道衆生
菩薩雖墮惡道不得自在其心迷亂
云何四種煩惱一者久習放逸煩惱
數利二者愚癡習惡知識三者尊主
王賊怨敵所迫不得阿耨多羅
四者衆具不足常憂身命
種性菩薩復有四法不得阿耨多羅
三藐三菩提云何為四一者本无善
友諸佛菩薩善說法者二者雖值善
友佛及菩薩善說法者三者雖值善
者雖值善友佛及菩薩善說法者不
課受學而不勤方便不熾然精進四
者雖值善友佛及菩薩善說法者勤
修方便而善根未熟症嚴未備久遠
已来心不調伏菩薩雖有種性因緣
不具不能得成無上菩提離是四法
疾得阿耨多羅三藐三菩提若无菩
薩種性雖有一切諸方便行終不得
菩薩地持經卷第七　第十一張　沙門
菩薩初發心是一切正願始悲能攝
受一切正願是故初正願為自性願
菩薩發心而作是言我當求無上菩
提安立一切衆生令究竟无餘涅槃
及如来大智如是發心求菩提道是
故發心名為求行菩薩緣於菩提及
緣衆生而發心求是故初發心攝受
一切菩提善根為上導為極巧便為
功德具足為極賢善為極真實於一
切衆生悉捨惡行於世間出世間正
願為上無上如是當知初發心有五
相一者自性二者行三者緣四者德
五者勝初發心菩薩名為度大乘菩
提諸菩薩數是故初發心度之所攝
發是心已漸得阿耨多羅三藐三菩
提是故初發心是菩提根本發是心
已見諸衆生受無量苦而起悲心欲
度脫之是故初發心是大悲所依依
初發心建立菩薩菩提分法及衆生
所作菩薩學悉能修習是故初發心
心是菩薩學之所依如是初發心名
為攝名為根本名為依

初發心菩薩有二種一者出二者不出出者從初發心乃至究竟終不退轉不出者則有退轉退有二種一者究竟退二者不究竟退究竟退者退已終不復起若菩薩之願不究竟退者退已還起

初發心菩薩有四種緣四種因四種力云何四緣一者善男子善女人若見若聞諸佛菩薩有不可思議神通變化彼見聞已即發是念是為大事不可思議能為如是諸變化事以此見聞為增上緣故樂佛大智發菩提心二者雖不見聞如上神變聞說法心不怖畏種性具足者所攝者有四事一者讚歎菩提及菩薩藏聞則欣慶歡喜信樂以此聞法為增上緣故樂佛大智發菩提心三者雖不聞法見法滅相而作是念无量衆生當遭大苦菩薩住世則能除滅我今當修菩提之道護持正法為諸衆生滅无量苦以護法為增上緣故樂佛大智發菩提心四者不見法滅見惡世衆生為十煩惱之所惱亂一者愚癡二者无慚愧三者慳嫉四者苦惱五者饑汙六者煩惱七者惡行八者放逸九者懈怠十者不信見已作是念大濁世尚不能發二乘之願況起於此惡世發以濁世中發心難得為增上緣故樂佛大智發菩提心

云何四因一者種性具足二者諸佛菩薩善友所攝三者起大悲心四者於諸衆生發增上悲云何四力一者自力二者他力三者因力四者方便力菩薩生死苦難行苦如是久遠无量諸惡於此衆苦心不怖畏種性具足者所自力發菩提心是名自力因他發心是名他力先習大乘相應善根今少見佛及諸菩薩或少聞歎說則便發心是名因力於現世中近善知識聞其說法能修衆善是名方便力菩薩以四緣四因自力四力

發菩提心者堅固不動決定究竟他欲上受上精進上方便上功德令其退下不以下信下欲下受下精進下方便下功德授與他人所謂斷无上大乘令學二乘斷修慧與思惠斷思惟慧斷聞慧與福業斷戒與施慧與聞慧斷一切種性不具足二者惡知識所攝於諸衆生悲心微薄四者於生死苦生怖畏心

自受苦或見俱受或見生死長久受無閒苦菩薩依自種性性自仁賢於四境界起下中上悲於無窮生死无閒大苦心不怖畏者有四事一者性安隱勇猛二者黠慧尊修思惟三者於無上菩提起增上樂四者於諸衆生發增上悲云何四力一者自力二者他力三者因力四者方便力菩薩生死苦難行苦如是久遠无量諸惡者他力發菩提心是名他力先習大乘相應善根今少見佛及諸菩薩或少聞歎說則便發心是名因力於現世中近善知識聞其說法能修衆善是名方便力菩薩以四緣四因自力四力發菩提心者堅固不動決定究竟他力方便力而發心者不堅固動轉不定菩薩有四事退菩提心云何為四一者種性不具足二者惡知識所攝三者於諸衆生悲心微薄四者於生死苦生怖畏心

如是等斷上功德令其退下以下功德授令修習起大悲心者有四事或有世界无有苦惱處或有世界有苦惱五者饑汙

屬想二者无攝親屬之過攝親屬過
者受親屬故心生愛恚初發心堅固
有二事於諸衆生起真淨心一者安
隱心二者快樂心安隱心者為諸衆
生除不善處安置善處快樂心者貧
乏衆生无所依怙能以攝法等心饒益
初發心堅固有二方便一者淨心方
便二者道方便淨心方便者彼安隱
心快樂心日日增長道方便者自於
日夜成熟佛法隨其力能依淨心方
便安樂饒益一切衆生
初發心堅固有二門善法所入一者
善提心二者他利方便
自利方便發菩提心二者他利方便
滅除衆苦
初發心堅固有二事發心成道所攝
善法出勝一切所攝衆善一者因勝
二者果勝彼菩提因所修善法是名
因勝无上菩提是名果勝勝於一切
聲聞緣覺是故菩薩因果殊勝初發
心堅固有二種利益一者發是心已
即為一切无量衆生而作淨施尊重
福田二者攝取純淨福德成就淨福
者二轉輪王福德所護若卧若覺不

為惡狩惡鬼神等之所惱害在所生
處少病无病若說法時身不疲倦心
不忘失性種性菩薩身口意惡性自
微薄既發心已轉復輕微若他所用
無驗呪術菩薩用之悉皆神驗已能
成就隨順上忍能忍他惱亦不惱他
見人相惱心生憐愍瞋嫉隱覆幻偽
諂曲諸上煩惱皆悉微薄設起速滅
在所住處无諸恐怖鬪諍飢饉非人
所惱如是諸難未起不起設起速滅
發心菩薩行菩薩行菩薩於何處學
微少疾生猒離欲界自在
純淨福德之所護故成就如是等無
量淨福
菩薩地持方便處自他利品第三
云何菩薩行略說諸菩薩所學如學
而學捨說是菩薩行菩薩於何處學
學有七處去何為七一者自利二者
利他三者真實義四者力五者成熟
衆生六者自熟佛法七者無上菩提
云何自利他利自利他利略說十種
一者純二者共三者安四者樂五者
利者略說五種一者無罪相

九者畢竟不畢竟不畢竟純自他利者
有二種一者純自利二者純他利違
菩薩道者應知應斷順菩薩道者應
當修學為已樂故求財自用為秘法
故求佛經法守護執持為生天故受
持禁戒精進禪定智慧等法為世間
貪果故供養佛塔為貪利故作求利
相為欺彼故无緣自說種種功德貪
他親附非法攝受自住禪樂捨為衆
生是名純自利應知應斷布施忍辱
悲心為首迴向菩提及欲生天是名
自利共他應當修學除如是所說餘
純自利相違者是名自利共他純他
利者無因无果邪見布施犯戒違道
為他說法自度下地而以下地淨法
授與他人菩薩捨禪願生欲界自在
菩薩十方世界種種變現教化衆生
如來畢竟力無所畏不共之法利益
一切无量衆生是名純他利前所說
二種純他利應知應斷餘純他利應
當勤學除如是所說餘純他利相違
者是名他利共自
安自他利者略說五種一者無罪相

二者攝受相三者此世四者他世五者寂滅菩薩所攝善根若多若少修習成就亦以此善成就衆生調伏建立是名無罪相安自他利菩薩以離染汙樂衆具樂住禪樂饒益自他是名攝受相安自他利菩薩有此世安非他世有他世非此世有此世他世有非此世非他世此四種受四種法次第隨其所應云何為四有法現世受苦有法現世受苦他世受樂他世受苦有法現世受樂他世受樂有法現世受樂他世受苦是名此世他世現世受苦他世受樂因非自性安自他利涅槃及涅槃分世間法出世間法是名寂滅安自利他樂自他利者略說五種一者因樂二者受樂三者苦對治樂四者斷受樂五者無罪樂因樂有二種一者情塵觸因樂者是樂因非自性非除苦而所有受樂他世受樂有法現世受樂有法現世受苦他世受苦是名此世他世現世受苦他世受樂因非自性對治樂者非安自他利涅槃及涅槃分世間法出世間法是名寂滅安自利他樂自他利者略說五種一者因樂二者受樂三者苦對治樂四者斷受樂五者無罪樂因樂有二種一者情塵觸因樂者是樂因非自性非除苦而所有受樂受樂者非樂因非自性非除苦而是受滅无罪樂果業是名因樂衆苦息已思惟三種因樂起身心受是名受樂受樂有二種有漏及無漏无漏者學無學有漏者三界繫欲界色界无色界彼一切三界隨其所應六入分別眼觸因緣乃至意觸因緣生五識相應名為身受意識相應名為心受寒暑飢渴種種苦惱已起未起對治令息息已樂知生是名苦對治樂滅受想定是名斷受樂无罪樂者有四種一者出家之彼愛果業今世後世因樂所攝及果處是故當知樂衆生者必先安樂二者遠離樂三者寂滅樂四者菩提樂信家非家出家學道解脫種種對治樂斷受樂无罪樂次定以此饒益衆生亦名為攝亦名無罪受樂及安隱樂饒益衆生非安隱樂饒益衆生菩薩欲令除斷若非染汙无罪樂不以饒益教令除斷何以故以後必得樂故

彼雖憂苦不欲去之以方便力要為除斷何以故以後必得樂故是菩薩欲令衆生安者亦欲與樂彼安者謂因處樂者謂果處是故當知樂衆生者必先安之彼愛果業今世後世因樂所攝及對治樂斷受樂无罪樂次定以此饒益衆生亦名為攝亦名無罪受樂及安隱者以此饒益一切衆生菩薩亦常隨力白行是名菩薩安樂自他利者略說三種因攝果攝自他利者略說三種因三種果報因報果福因福果智因智果云何為報報有八種一者壽具足二者色具足三者種性具足四者自在具足五者無罪樂具足六者大力具足七者人具足八者力具足彼長壽久住是名壽具足顏容端政是名色具足生於上族是名種性具足得大財大衆大眷屬是名自在具足斷事聽訟制作法度受與寄付悉從取正凡出言人所信伏是名信言具足有

大名稱大方便大智慧種種伎藝為
人所重大衆恭敬尊重讃歎是名大
力具足成就丈夫法是名人具足少
病少惱有所堪能是名力具足
云何報因不害衆生无傷害心是名
壽因施燈明淨物具是名色因捨離慠
惱是名種性因衆具惠施是名自在
因離口四過是名信言因攝諸功德
立大捨願供養三寶及諸尊長是名
大力因樂丈夫法歎女人法就丈夫
法饒益他人教令歎離女人之法是
名人因衆生所作如法事中隨其所
能悉往營助是名力因如是八種是
名報因略說報因有三種勝令報增
上一者心淨二者方便淨三者福田
淨淨心怖堅无上菩提迴向善根漸
漸增長信樂修行勝妙純善見人行
者心生隨喜日夜念念隨順正法隨
覺隨觀是名心淨長夜修習精勤無
間復以此法轉授他人見有授者隨
喜讃善見彼受行隨順訓導亦以此
法而自建立是名方便淨略說方便
正起方便果是名福田淨

云何報果菩薩壽具足故久修善法
令諸衆生成就善根是名壽具足果
菩薩色具足故大衆愛樂衆愛樂故
悉共宗敬樂聽所說是名色具足果
菩薩種性具足故衆所敬重供養讃
歎言必受行无所違犯是名種性具
足果菩薩自在具足故布施普攝成
就衆生是名自在具足果菩薩信言
具足故常以愛語利益同事攝取衆
生化令成就是名信言具足果菩薩
大力具足故衆生所作悉能營助衆
生知恩感来歸仰凡出言教即皆承
用是名大力具足果菩薩人具足故
男相成就堪為一切功德法器於一
切方便一切知見得無所畏於一切
時自在遊豫一切衆生往来同事入
法上法垢法淨法及諸緣起皆能如
實分別觀察是名智分依精進故修
行施戒四无量等是名福分依精進
故修閑思修惠陰巧便等如前說是
名智分如是福智略說六種廣說則
无量云何福因智因福因智因略說
三種一者得長養福智覆欲二者隨
順近緣三者本習福智近緣者不住

顛倒緣住不顛倒緣習近惡知識倒說福智倒念倒受是名住顛倒緣與此相違淨分名住不顛倒緣離長養福智方便處發障不起是名為近此三因不具者福智不生

云何福果智果菩薩依福故為諸衆生於无窮生死脩經衆苦隨其所欲攝取衆生菩薩依智故攝受正福種種巧便為諸衆生乃至無上菩提如是略說福智有四種果廣說則无量若報若報因若報果一切依福起福依智起此二具足攝勝取上得无上菩提若福智不具終不能得是名菩薩因攝果攝自他利云何此世他世自他利現脩福業獲如法財宿善因緣今受果報善能轉禪住此世樂依於此世為利衆生依於諸禪現法涅槃有脫如實世間出世間向現法涅槃有為法是名此世自利即以此法教化衆生是名此世他利故界身財乃至禪無色生此世喜愛苦思惟脩習彼因是名他世自他利此世喜樂思惟脩身財因乃至此世退分禪无色

正受是名此世他世自他利

云何畢竟不畢竟自他利欲界身財有因有果凡夫世俗淨有因有果是名住世間所知真實義也云何名不畢竟自他利一切煩惱畢竟滅八正道及依此生世俗善法是名畢竟自他利畢竟不畢竟有三種一者退三者受用果盡自性者涅槃義耶一切聲聞緣覺无漏智若道不退受用果不盡畢竟餘善有漏法退受用果盡不畢竟是名煩惱障淨智所行處法真實義也所謂四聖諦苦集滅道觀自他利如是略說廣說菩薩應當隨力修學過去已學未來當學一切十種

所行處事世間本來自憶想知不從他聞是名世間所知真實義也云何名煩惱障淨智所行處法真實義耶如世智人依現智及從師聞思量修學彼決定智所行處事結集建立是名學所知真實義也云何煩惱障淨智所行處法真實義耶一切聲聞緣覺无漏智若諸行緣起生滅和合陰與離陰我不可得人性修習知見云何智障淨智所行處法真實義耶智所知是名智障彼智障解脫智修行境界是名智障菩薩入无我法入已清淨於一切法離言說自性假名自性離諸妄想平等大智觀察修行境界第一如實无上無邊一切法擇永滅不起又真實相建

立二種一者有性二者无性有性者
建立施設假名自性久遠已来世間
計著一切憶想虛妄根本所謂是色
是受想行識眼耳鼻舌身意地水火
風色聲香味觸法乃至涅槃如是世
間假名有自性法是名為有无性者
色假名乃至涅槃假名无事無依假
名所依一切悉无是名為無如上所
說有无是二俱離法相所攝二法無
有二无二者是名中道離於二邊是
名無上如是真實是佛世尊淨智境
界是諸菩薩所應修學若修學者名
為大智方便菩薩當得阿耨多羅三
藐三菩提何以故菩薩與空解脫相
應在於生死如實知生死不於生死
无常等行而生猒離能成就佛法利
益衆生若不猒離者是菩薩疾得
涅槃疾得涅槃者亦不能成就佛法
利益衆生云何能得阿耨多羅三藐
三菩提若空解脫相應菩薩則不畏
涅槃亦不求涅槃若菩薩畏涅槃者
不能滿足涅槃道以畏涅槃故不見
涅槃功德利益不見涅槃功德利益清淨
信樂皆悉遠離若菩薩求涅槃者多
修習故疾般涅槃疾般涅槃者不能
成就佛法利益衆生若於生死不如
實知則長受生死若猒生死則疾般
涅槃若畏涅槃者不能滿足涅槃之
道若求涅槃多修習者則疾般涅槃
當知是菩薩於阿耨多羅三藐三菩
提无大方便若於生死無常等
於生死心不染著若於生死無常等
行不猒離者不疾涅槃不畏涅槃者
則能滿足涅槃之道深見涅槃功德
利益若不勤求疾涅槃者當知是菩
薩於阿耨多羅三藐三菩提有大方
便是大方便依第一空解脫是故名
為修第一空解脫菩薩最大方便謂
向如来無上大智故

菩薩地持經卷第一

菩薩地持經卷第一
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三九五頁
中前一四行原版殘，以麗藏本補。
一　三九五頁中二行譯者，石作「北涼
天竺三藏曇無讖於姑藏譯」；資、
磧、普、南、徑、清作「北涼天竺三
藏法師曇無讖譯」，以下各卷同。
一　三九五頁中三行「菩薩地持」，石、
資、磧、普、南、徑、清無。
一　三九五頁中三行夾註「第一段有
一十八品」，資、磧、普、南、徑、清
無。
一　三九五頁中一三行首字「尸」，石、
徑作「尸羅」。
一　三九五頁中一六行第七字「爲」，
資、磧、普、南、徑、清無。
一　三九五頁下四行第四字「又」，徑
作「文」。
一　三九五頁下七行第九字「二」，資、
磧、普、南、徑、清作「二種」。

一三九五頁下八行「性種性者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一三九五頁下一〇行「習種子者」，石作「習種姓者」；資、磧、普、南、徑、清無。

一三九五頁下一七行第六字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一三九五頁下二一行第九字「尒」，資、磧、普作「示」。

一三九五頁下末行第四字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一三九六頁上一一行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一三九六頁上一八行「離貪」，資、磧、普、南、徑、清作「捨離」。

一三九六頁中一六行第七字「集」，磧、普、南、徑、清作「吉」。

一三九六頁中二行第一一字「惡」，石作「無」。

一三九六頁中一九行第一〇字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「有菩薩」。

一三九七頁下一行及三九九頁中一五行「菩薩地持」；磧、普、南作「菩薩地持經」，徑、清無。

一三九七頁下三行第一一字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一三九七頁下六行第一二字「提」，首字「眠睡」，磧、普、南、徑、清作「睡眠」。

一三九七頁下七行第二字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「初發」。

一三九七頁下八行第一二字「心」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一三九七頁下一七行第一三字「耐」，資、磧、普、南、徑、清作「心名爲」。

一三九八頁上一行首字「處」，麗作「忍」。

一三九八頁上五行第一一字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「惱」。

一三九八頁上七行「初發心菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩初發心」。

一三九八頁上八行第五字「緣」，石麗作「薩」。

一三九八頁上一八行末字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「薩」。

一三九八頁中九行末字「惡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「苦」。

一三九八頁中一三行第一〇字及一一行末字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「薩」。

一三九九頁上一行「離貪」，資、磧、普、南、徑、清作「捨離」。

一三九九頁上一一行第一一字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「有菩薩」。

一三九九頁上一八行「集」，磧、普、南、徑、清作「吉」。

一三九九頁中一六行第七字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「捨離」。

一三九九頁中二行第一一字「惡」，石作「無」。

一三九九頁中一九行第一〇字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「有菩薩」。

一四〇〇頁上一行及三九九頁中一五行「菩薩地持」；磧、普、南作「菩薩地持經」，徑、清無。

一四〇〇頁上三行第一一字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一四〇〇頁上六行第一二字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「之」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「薩」。

一四〇〇頁上七行第二字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「初發」。

一四〇〇頁上八行第一二字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心名爲」。

一四〇〇頁上九行第八字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「無上」。

一四〇〇頁下九行第九字「導」，徑麗作「薩」。

一四〇〇頁下七行第二字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「初發」。

一四〇〇頁下八行第一二字「心」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一四〇〇頁下一七行第一三字「耐」，資、磧、普、南、徑、清作「心名爲」。

一四〇一頁上一行首字「處」，麗作「忍」。

一四〇一頁上五行第七字「薩」，石、資、磧、普、南、徑、清作「提」。

一四〇一頁上七行「初發心菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩初發心」。

一四〇一頁上八行第五字「緣」，石資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一四〇一頁中一行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一四〇一頁中一八行「離貪」，資、磧、普、南、徑、清作「捨離」。

一四〇一頁中二〇行「習種子者」，資、磧、普、南、徑、清作「習種姓者」。

一四〇一頁下一行第六字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一四〇一頁下一七行第一一字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「無上」。

一四〇一頁下二一行第九字「尒」，資、磧、普作「示」。

一四〇一頁下末行第四字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一四〇二頁上一一行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一四〇二頁上一八行「離貪」，資、磧、普、南、徑、清作「捨離」。

一四〇二頁中一六行第七字「集」，磧、普、南、徑、清作「吉」。

一四〇二頁中二行第一一字「惡」，石作「無」。

一四〇二頁中一九行第一〇字「有」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「有菩薩」。

一四〇二頁中二〇行「習種子者」，資、磧、普、南、徑、清作「習種姓者」。

一四〇二頁下一行及三九九頁中一五行「菩薩地持」；磧、普、南作「菩薩地持經」，徑、清無。

一四〇二頁下三行第一一字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一四〇二頁下六行第一二字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「之」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「薩」。

一四〇二頁下七行第二字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「初發」。

一四〇二頁下八行第一二字「心」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一四〇二頁下一七行第一三字「耐」，資、磧、普、南、徑、清作「心名爲」。

一四〇三頁上一行首字「處」，麗作「忍」。

一四〇三頁上五行第七字「薩」，石、資、磧、普、南、徑、清作「提」。

一四〇三頁上七行「初發心菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩初發心」。

一四〇三頁上八行第五字「緣」，石資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一四〇三頁中一行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一四〇三頁中一八行「離貪」，資、磧、普、南、徑、清作「捨離」。

一四〇三頁中二〇行「習種子者」，資、磧、普、南、徑、清作「習種姓者」。

一四〇三頁下一行及三九九頁中一五行「菩薩地持」；磧、普、南作「菩薩地持經」，徑、清無。

一四〇三頁下三行第一一字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一四〇三頁下六行第一二字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「之」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「薩」。

一四〇三頁下七行第二字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「初發」。

一四〇三頁下八行第一二字「心」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一四〇三頁下一七行第一三字「耐」，資、磧、普、南、徑、清作「心名爲」。

一四〇四頁上一行首字「處」，麗作「忍」。

一四〇四頁上五行第七字「薩」，石、資、磧、普、南、徑、清作「提」。

一四〇四頁上七行「初發心菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩初發心」。

一四〇四頁上八行第五字「緣」，石資、磧、普、南、徑、清作「因」。

一四〇四頁中一行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一四〇四頁中一八行「離貪」，資、磧、普、南、徑、清作「捨離」。

一四〇四頁中二〇行「習種子者」，資、磧、普、南、徑、清作「習種姓者」。

一四〇四頁下一行及三九九頁中一五行「菩薩地持」；磧、普、南作「菩薩地持經」，徑、清無。

一四〇四頁下三行第一一字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「名」。

一四〇四頁下六行第一二字「提」，資、磧、普、南、徑、清作「之」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「薩」。

一四〇四頁下七行第二字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「初發」。

一四〇四頁下八行第一二字「心」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一四〇四頁下一七行第一三字「耐」，資、磧、普、南、徑、清作「心名爲」。

清無。

一　三九八頁下二一行「怖畏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「恐怖」。

一　三九九頁上五行第五字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　三九九頁上一〇行第一一字「依」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三九九頁中一行第三字「狩」，資、磧、普、南、徑、清作「獸」。

一　三九九頁中三行第四字「性」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「畏」。

一　三九九頁中四行「微薄」，資、磧、普、南、徑、清作「薄少」。

一　三九九頁中四行第七字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「倍」。

一　三九九頁中一四行「淨福」，石作「福德」。

一　三九九頁中一五行「菩薩地持」，資、磧、普、南、徑、清作「學處」。

一　三九九頁中一六行第一二字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　三九九頁中一六行末字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「學行」。

一　三九九頁下二一行「怖畏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「恐怖」。

一　三九九頁中一九行「利他」，資、磧、普、南、徑、清作「他利」。四〇〇頁上一四行同。

一　三九九頁下一行第一〇字「純」，諸本作「受」。

一　三九九頁下一〇行「方便力」，資、磧、普、南、徑、清作「巧方便」。

一　三九九頁下四行第七字「彼」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　三九九頁下二行第八字及第一三字「利」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇〇頁下六行末字「及」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「及苦」。

一　四〇〇頁下一〇行末字及一一行首字「罪安」，資、普作「安罪」。

一　四〇〇頁下二一行「事聽」，資、磧、普、南、徑、清作「決事」。

一　四〇〇頁下末行第七字「伏」，資、磧、普、南、徑、清作「服」。

一　四〇一頁上一行第一二字「伎」，資、磧、普、南、徑、清作「殺」。

一　四〇一頁上五行第六字「害」，資、磧、普、南、徑、清作「術」。

一　四〇一頁上一〇行第一二字「就」，資、磧、普、南、徑、清作「顧念思惟及」。

一　四〇一頁中一三行第九字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「性苦」。

一　四〇一頁中一四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇一頁下一行「諸本」，資、磧、普、南、徑、清作「純共」。

一　四〇一頁下一〇行「諸本」，資、磧、普、南、徑、清作「純有」。

一　四〇一頁下一一行第一〇字「純」，資、磧、普、南、徑、清作「純有」。

一　四〇一頁下一四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一行「諸本」，資、磧、普、南、徑、清作「純有」。

一　四〇二頁中一行第一〇字「純」，資、磧、普、南、徑、清作「純有」。

一　四〇二頁中一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中四九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中五九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中六九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中七九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中八九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中九九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一〇九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一一九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一二九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一三九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一四九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一五九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一六九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一七九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一八九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中一九九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二〇九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二一九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二二九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二三九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二四九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二五九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二六九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二七九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二八九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中二九九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三〇九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三一九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三二九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三三九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三四九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三五九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六二行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六三行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六四行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六五行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六六行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六七行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六八行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三六九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三七〇行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三七一行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「利他」。

一　四〇二頁中三七二行第一三字「更」，資、

資、磧、普、南、徑、清、麗作「說」。

一　四〇一頁下三行「具足二法」，資、磧、普、南、徑、清作「二法具足」。

一　四〇一頁下七行第一三字「已」，石作「以」。

一　四〇一頁下二二行第九字「智」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智方便」。

一　四〇二頁上三行第六字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名是」。

一　四〇二頁上三行第一二字「離」，麗、徑、清無。

一　四〇二頁中一四行末字「四」，麗、徑、清無。

一　四〇二頁上四行第六字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇二頁中二行第三字「起」，磧作「出」。

一　四〇二頁中二行末字「財」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇二頁下一四行「聲聞緣覺修習知見」。

一　四〇二頁中一一行第四字「是」，清作「具」。

一　四〇二頁中一三行第三字「利」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「利是名畢竟不畢竟自他利」。至此，資、磧、普、南、徑、清換卷，爲卷第二。

一　四〇二頁中四行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇二頁中五行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇二頁中五行「菩薩地持」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇二頁中三行第七字「道」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「之道」。

一　四〇二頁下一四行「聲聞緣覺修習知見」。

一　四〇二頁中一一行第四字「是」，清作「具」。

一　四〇二頁中一三行第三字「利」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇二頁中一四行「菩薩地持」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇二頁中一四行末字「四」，麗、徑、清無。

一　四〇二頁中一五行第六字「福」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇二頁上一三行末字至一四行首字「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一　四〇二頁上一二行末字及末行第六字「物」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四〇三頁中六行「故疾般」，資、磧、普、南作「故則疾得」；徑作「四之一」。

一　四〇三頁中五行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇三頁中六行「故疾般」，資、磧、普、南、徑、清作「者則疾得」；清作「者疾得」。

一　四〇三頁中六行第九字，八行末字，一〇行第一二字「般」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　四〇三頁中六行第一三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不」。

一　四〇三頁中七行第三字「世」，石作「諸」。

一　四〇三頁上一七行第三字「道」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「智」。

一　四〇三頁上一五行第六字「福」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇三頁上一三行末字至一四行首字「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一　四〇三頁上一二行末字及末行第六字「物」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四〇三頁中六行「故疾般」，資、磧、普、南作「故則疾得」；徑作「四之一」。

一　四〇三頁中五行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇三頁中六行「故疾般」，資、磧、普、南、徑、清作「者則疾得」；清作「者疾得」。

一　四〇三頁中六行第九字，八行末字，一〇行第一二字「般」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　四〇三頁中六行第一三字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不」。

一　四〇三頁中八行第二字及一二行第一三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知者」。

一　四〇三頁中八行第一一字「死」，資、磧、普、南、徑、清作「死無常等行者」。

一　四〇三頁中九行第八字及一四行第六字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「則不」。

一　四〇三頁中一四行「不畏」，資、磧、普、南、徑、清作「若不疾」。

一　四〇三頁中末行經名，資、磧、普、南、徑、清無，末換卷。

趙城縣廣勝寺

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持方便處真實義品之餘

菩薩地持方便處真實義品之餘

菩薩地持方便處真實義品之餘

遺惜是名菩薩遠離虛妄依第一實
智平等方便

云何知一切法離於言說此施設假
名自相諸法所謂色受想行識乃至
涅槃當知假名无有自性亦不離彼
有言說行處言說境界如是無有自
性如言語所說亦不一切都无所有
如是無所有亦非一切都无所有彼
云何有有實謗實此二俱離如是有
是名第一義自性離一切妄想智慧
行處若法隨說有事轉者應有自性
若然者一法一事應有衆多自性何
以故謂一法一事有衆多名字施設
故亦非多名有決定性亦非一名有
自性餘名無自性是故施設假名多
名一名悉无自性

復次色乃至涅槃法若隨名字有自
性者要先有法而後隨意制名未有
名時彼法應無自性若无自性者無
事制名是義不然无名有法是亦不
然若法本来自性是色然後以名字言
說攝取是色者應離名有色施
設衆生應自知是色不待名知而衆生

無名則不知色以是故知一切諸法
離言說自性如色乃至涅槃亦復如是

復次有二種人壞佛正法一者若色
等諸法色等諸事施設假名說自性
自相於不實法妄想計著二者施設
假名處假名所依離言說自性第一
實義誹謗毀滅一切都無所有如前
說建立不實法過惡者謂於色等事
非實計實以是過故破壞正法又色
等諸法色等諸事因緣分齊誹謗毀
滅都無所有破壞正法令當說色等
諸法事因緣分齊誹謗說言无有真
實亦无假名二俱不然如士夫等陰
界入是則可尒無事說人則不
應尒如无事說人如非無事說人如
是因緣分齊色等法建立假名是則
應尒若一切無性何處何法空亦
應尒非是无事而立假名若但假名
而無事者則无依處亦無假名是人
於此物无彼物故名為空此物不空
如實知是名如實不顛倒空謂色等
施設假名無有自性而色等有餘謂
色等假名事因緣分齊俱如實知謂
事分齊有事分齊假名分齊不立非
有是假名分齊實不增不減不舉不下如

名亦无假名既無假名真實亦无所
有真實假名是二俱謗者是名都無
如是說无者智慧梵行人不應共語
不應共住是為自壞亦壞世間是故
世尊為是事說寧起身見不惡取空
何以故起身見人於所知戒不謗一
切所知不因此見墮於惡趣不壞他
信樂離苦解脫亦不作留難亦能建
立真諦正法不於戒律而生懈慢惡
取空者於所知戒又復誹謗一切所
知以是緣故墮於惡道亦壞他信樂
離苦解脫於戒慢緩謗實法故破壞
佛法云何為惡取空若沙門婆羅門
謂此彼都空是名惡取空何以故若
應尒如无彼性若言此空有此性是
義應尒若一切無性何處何法空亦
不應言此即此空何等為善取空若
於此物无彼物故名為空此物不空
如實知是名如實不顛倒空謂色等
施設假名無有自性而色等有餘謂
色等假名事因緣分齊俱如實知謂
事分齊有事分齊假名分齊不立非
實不誹謗實不增不減不舉不下如

實如如離言說自性如實知是名善
取空正智所知我以具足忍量結集
說一切法離言說自性從佛所聞一
切法離言說自性今當說如佛世尊
趣有契經說偈顯示
如以種種名　用說種種法　此亦无有彼
是法法如是
此偈顯示施設假名名色等諸法以
色等名宣說諸法流通言教說色乃
至涅槃色等假名无色等自性色等
法亦無餘自性此色等假名第一義自性法
言說義无所有是名假名施設色等事
如世尊義品說
世間集言說　辛屋恚不著　不著孰能著
不起見聞著
此偈顯示以色等假名施設色等事
是名世間集言說此假名彼事无彼
自性何以故建立及譭謗無有此見故
无彼顛倒見是名見不著如是不著
誰能起見著於事若建立若誹謗不
起著正觀境界是名為見聽所知言
說是名為聞是故見聞不起染著於
彼緣中一切捨離是名不起見聞著

復次佛為訶大迦旃延比丘說比丘
不依地修禪不依水火風不依空識
无所有非想非非想非此世非他世
非日月見聞覺知非求非得非覺非
觀不依此等而修禪定云何不依地
乃至覺觀而修禪定迦旃延若地地
想除乃至一切一切想除比丘如是
修禪是名不依地修禪乃至不依一
切修禪比丘如是修禪者釋天大力
天梵天悉來礼敬說偈讚歎
南無士之上　今我不知汝
南無士之上　今我不知汝
如實凡愚不知以是因緣起八種妄
想而生三事一切衆生器世間增一
者自性妄想二者差別妄想三者攝
受積聚妄想四者我妄想五者我所
妄想六者念妄想七者不念妄想八
者俱相違妄想是名八妄想
云何所生三事一者自性妄想差別
妄想攝受積聚妄想此三妄想一是
妄想虛偽虛偽攀緣事由此而生
於色等假名若彼事處以名想言語
攝受增長无量虛偽常行不息二者
彼我我所妄想此二妄想是身見為
一切見根本及慢根本我慢能生一
切諸慢三者彼念妄想不念妄想俱
相違妄想隨其所應生貪恚癡是名
八種妄想生三種事所謂妄想處虛
偽事身衰慢事貪恚癡事依妄想虛
癡此三種事一切世間積聚分一切
燋然云何自性妄想於色等假名事
若有名妄想言是色是名自性妄想云何
差別妄想於此色等假名事言此是
色此非色此可見此不可見此有對

此无對此有漏此无漏此有為此無
為如是等无量分別於自性妄想處
作差別妄想是名差別妄想云何攝
受積聚妄想於色等假名事我人壽
命衆生於彼俗數妄想饒益積聚多
法積聚攝受因起舍宅軍衆林藪飲
食衣服車乘於彼俗數妄想饒益是
名攝受積聚妄想云何我我所妄想
若彼諸事是故有漏受陰久遠積習
我我所着是故无攝受處習自見處
事以是因緣起不如實妄想是名我
我所妄想云何念妄想於彼淨妙及
所憙事緣妄想云何不念妄想不淨
及所不憙事緣妄想云何念不念俱
相違緣妄想於彼淨不淨所喜所不
喜俱離事緣妄想彼略說有二事謂
妄想及妄想依妄想緣事此二事俱
從本来各各相因過去妄想生現在
妄想緣事現在妄想緣事生現在緣
事妄想不知現在妄想故復生未来
妄想緣事緣事生已必復生彼緣事
妄想
云何知妄想有四種求四種如實知

云何四種求一者名求二者事求三
者自性施設求四者差別施設求名
求者菩薩於名名分齊觀名求如是
事事分齊觀事求自性施設自性施
設分齊觀自性施設求差別施設差
別施設觀云何四如實知假名色等事差別施設不二觀
求如實知隨事求如實知隨自
性施設求如實知隨差別施設求如
實知菩薩於名名分齊觀差別施設
實知云何隨名求如實知菩薩於名
事非有性非无性言說自性不可
得亦非無性離言說自性而建立性非有
色第一義諦故亦非无色世諦有色
故如有性無性色非色如是可見不
可見一切法差別施設皆如是知此
差別施設不二義如實知是名隨差
別施設求如實知菩薩於名
事分齊觀名求如實知菩薩於名
名分齊求如是名如實知此名為此
事立為想為見為流布於色等假名
事不立色等名者無有能知色等事
愚癡凡夫生三種事增長世間彼四
種如實知現世知八種妄想知已
未来依處緣中虛偽事則不復起彼
事不起者彼未来緣中妄想不生如
是彼事彼妄想滅已一切虛偽亦滅
虛偽滅菩薩疾得大乘大般涅槃現
世能得奇特大士行處淨習成就一
切大自在力所謂種種化化神力種

種變變神力一切智知无所罣导隨
其所欲存亡自在得如是等无量百
在名一切衆生寂勝無上如是一切
自在菩薩成就五種上妙功德一者
得第一淨心寂滅正受而不寂滅一
切煩惱二者一切明處清淨知見增
長无減三者為衆生故處在生死而
不疲猒四者善入如来言說百趣五
者善解大乘不從他受如是五種功
德為五種業一者現世第一樂住開
覺方便生身心方便疲勞悉滅是心
寂靜功德之業二者成就一切佛法
是一切明處清淨知見功德之業三
者成就衆生是於生死不疲猒業四
者教化衆生起未起疑能為開解護
持正法令得久住有相似法能滅正
法者善知善說能令除滅是善入如
来言說百趣功德之業五者降伏一
切外道異論堅固精進正願不滅是
善解大乘不從他受功德之業如是
菩薩一切所作皆是五功德業之所
攝謂不染汙樂成熟佛法成就衆生
護持正法降伏異論熾然精進正願

不動彼四種真實義初第二是下第
三是中第四是上

菩薩地持方便處力品第五

云何為力略說三種一者諸佛菩薩
云何為利益是名法力三者菩薩先大
得自在三昧依自在三昧隨其所欲
一切堪能是名聖力二者法有大果
有大利益是名法力三者菩薩先大
福德方便成就諸佛菩薩有俱生奇
特未曾有法是名俱生力復次此三
種力以種分別諸佛菩薩有五種力
一者神通力二者法力三者俱生力
四者共一切聲聞緣覺力五者不共
力神通者所謂六通一者神足二者
天耳三者他心智四者宿命智五者
生死智六者漏盡作證是名神通力
法力者所謂六波羅蜜檀波羅蜜尸
羅波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜是名法力
云何神
是諸法有所堪能故名法力云何神
足略說有二種一者變二者化若以
種分別則有无量云何變神足以種
分別所謂震動熾然充滿示現轉作
異分去来大小色像入身所往相似

隱顯自在障他神通興辯興念興樂
放大光明如是等比名變神足震動
者謂佛菩薩得自在三昧能有所作
震動寺舍城郭宮殿聚落田宅地獄
畜生餓鬼人天及四天下千世界二
千世界三千世界百三千世界千三
千世界乃至无數三千世界皆悉震動熾然者身上出
火身下出水身上出水身下出火入
火三昧舉身洞然現種種色青黃赤
白紅頗梨色充滿者身放光明充滿
大千世界皆悉震動熾然者身上出
一舍乃至充滿无量無數三千大千
世界示現者謂安坐去来現為沙門
衆婆羅門衆聲聞衆緣覺衆菩薩
衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦留羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等衆諸佛
菩薩下至惡道上至人天皆悉示現
乃至十方恒河沙剎亦復如是過无
量恒河沙剎有佛名剎名惡能示現
亦說彼佛及國土名号復過是數隨
其所欲悉能示現轉作異分者或變
地為水即是真水如實非餘變作火
風亦復如是如地水火風亦復如是

即是非餘如四大色香味觸草木海
土變為飲食衣服瓔珞香華塗香諸
莊嚴具沙礫瓦石變為衆寶雪山王
等一切諸山變為金色一切即是如
實非餘好色衆生變為惡色惡色衆
生變為好色好惡色或好惡色或
生變為中色中色變為好惡色好惡色支節具
足若不具足若肥若瘦如是等比丗
有自相能變其色自在无导非一切
變隨其所欲来去者石壁無导上至
梵世乃至色究竟天若来若去悉得
自在周遍十方无量無邊三千大千
世界若化身若本身若来若去
亦復如是若遠若近想即時往返大小
者能令雪山如一微塵令一微塵如
雪山王色像入身者諸沙門婆羅門
一切大衆若村若城草木叢林及諸
山地一切色像悉内身中時諸大衆
各各自見入菩薩身所往相似者若
至刹利衆如彼色像身量脩短音聲
語言悉與彼同彼之所說與彼同說
彼所不能為其開演廣說正法令歡
喜已即於前没不令彼知誰出誰没

為天為人如刹利婆羅門居士沙門
衆四天王天三十三天夜摩天兜率
陀天化樂天他化自在天梵身天梵
衆天大梵天少光天无量光天光音
天少淨天無量淨天遍淨天无障天
至無量然後還没没已復現自在者
菩薩能令衆生若来若去若住若語
障他神通者如来神力悉能障敝諸
餘神力亦能令現究竟菩薩一生補
處除如来及等行菩薩悉能障敝其
或作一身或作無量天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等種種色像人及畜生餓鬼
地獄衆聲聞緣覺菩薩如来如是色像
隨其所應悉能化作自相似身若異
離諸陰蓋專心聽法隨其時節非究
竟樂四大錯亂能令調適非人所惱
自身名不相似他天身等化令相似
是名他相似化若作彼天不相似身
亦令休息放大光明者謂佛菩薩神
力放光遍至十方无量世界地獄衆
生苦痛休息上至諸天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽

色像饒益十方无量衆生佛及菩薩
雖至餘方化住如故或為衆生暫現
如幻或作飲食衣服車乘金銀真珠
琉璃頗梨珂琐玉石如是等物一切
化現如實不異常得受用是名化身
化語者妙音具足廣音具足或從自
身起或從他身起或无所從起或說
正法或隨事教責妙音者謂佛菩薩
化作口語其聲深遠猶如雷震或復
微妙如迦陵毗伽音可樂聲悅樂聲
可愛聲如是廣化無量音聲言辞辯
正易知意聞隨順无盡廣聲者謂佛
菩薩化大音聲令天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等聲聞緣覺諸大菩薩无量衆
會乃至一由旬若內若外周遍普聞
若小千世界中千千世界大千世界乃
至十方无量世界亦悉普聞為衆生
故從其自身以一音聲說无量法從
他起者化作他語為人說法除其放
逸無所從起者空中化聲猶如人語
說法所攝者為愚癡衆生演說正法
令得開解隨事教責者彼雖不能得

信樂心而為放逸令生慙愧起不放
逸如是衆多略說三種化身化聲化
境界是名化神足若一一分別則有
無量如是諸佛菩薩二種神足能辦
二事一者為令衆生生信樂故神足
現化令入佛法二者攝苦衆生安隱
利益
云何宿命智通諸佛菩薩自知宿命
如是衆生是我名字如契經廣說知
他宿命亦如已身自知宿命能令他
知所知衆生本同事者亦能令彼自
識宿命彼諸衆生知與菩薩昔同事
已亦復知餘衆生與已同事亦復能
令其餘衆生展轉相知宿命名字名
字等種種因緣此中應廣說從今現
在及過去世乃至无量無數劫事念
念中間巨細多少次第悉知是名諸
天人音聲聖聲化聲非化聲遠聲近聲一
切悉聞若作有限方便者上至色究
竟天若无限者乃至上方無量世界
天聲者從四天王乃至色究竟人聲
者一切四天下聲聖聲者謂諸佛菩
薩聲聞緣覺所出音聲教誡衆生所
謂示教讚喜令修善法捨不善法彼
諸衆生無染心者受誦論議如法問
難與念教誡及餘一切善語利益如
是等聲是名聖聲非聖聲者謂諸衆
生妄語兩舌惡口綺語從無擇獄上
至諸天諸方衆生種種諸聲麁聲者

於人眼見諸衆生死時好色惡色下
色上色乃至後生漸漸增長諸根成
熟身諸所作善不善无記天眼光明
照見悉知乃至化色天細微色一切
悉見上至色究竟下至无擇地獄於
十方世界亦不一一別相方便十方
無量无邊世界一切色像一時普觀

謂大衆生聲大衆會聲種種苦痛迫切之聲相呼喚聲雷霆聲鼓貝聲細聲者乃至耳語極微細聲辯聲者謂義理可解不辯聲者謂義理不可解如地持國語風雨聲草木聲鸚鵡鴝鵒鴿聲拘耆羅聲命命鳥等衆鳥之聲化聲者謂神通自在隨衆生心化作諸聲遠聲者除佛菩薩所住村落城邑中聲其餘乃至十方無量世界一切音聲諸佛菩薩以天眼見乃至十方身之所作淨不淨色見已方便隨宜利益是名略說諸佛菩薩天眼天耳之所行淨不淨聲聞已方便隨宜利益是名略說諸佛

云何知他心智通謂佛菩薩以知他心智通知十方無量無邊世界衆生煩惱纏心知煩惱相續煩惱相續煩惱纏心知離煩惱纏心如實知彼諸衆生心隨其所念悉如實知一念他心智知无量衆生心隨其所念悉如實知復次諸佛菩薩知他心智通為種種煩惱使心知離煩惱使心如實知不離煩惱使心知邪願心所謂外道心及貪求心知下心謂欲界衆生乃至禽獸心知中心謂色界天心知上心謂無色界天心知苦相應心知樂相應心知不苦不樂相應心知一念他心智知一切他心智知已不悔三時歡喜以根力種種解力種種界力至處道力隨其所應而作方便

云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已及衆生漏盡方便已起未起云何漏盡智通自饒益是名布施四功德力无餘無上云何漏盡智通自饒益是名攝他四者以是因緣在在所生得大財富得大種性得大眷屬是名布施四功德力无餘無上云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已及衆生漏盡方便已起未起

生心隨其所念悉如實知一念他心智知无量衆生心隨其所念悉如實知復次諸佛菩薩知他心智通為種種煩惱所須衆難恐怖悉令遠離以根力種種解力種種界力至處道力隨其所應而作方便饒益是名攝他四者以是因緣在在所生得大財富得大種性得大眷屬是名布施四功德力无餘無上云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已及衆生漏盡方便已起未起

自饒益是名自攝彼諸衆生飢渇饉熱疾病所須衆難恐怖悉令遠離以此饒益是名攝他四者以是因緣在在所生得大財富得大種性得大眷屬是名布施四功德力无餘無上云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已及衆生漏盡方便已起未起云何漏盡智通自饒益是名自攝彼諸衆生飢渇饉熱疾病所須衆難恐怖悉令遠離以此饒益是名攝他四者以是因緣在在所生得大財富得大種性得大眷屬是名布施四功德力无餘無上云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已及衆生漏盡方便已起未起

自饒益是名自攝彼諸衆生飢渇饉熱疾病所須衆難恐怖悉令遠離以此饒益是名攝他四者以是因緣在在所生得大財富得大種性得大眷屬是名布施四功德力无餘無上云何漏盡智通謂佛菩薩煩惱盡如實知謂已及衆生漏盡方便已起未起

惡法功德增長歡喜悅豫以自饒益是名自攝精勤修善不以身口恐怖衆生衆生見已亦樂精進是名攝他四者以是因緣於未来世能成大人奇特功業是名精進四功德力无餘無上云何禪定四事一者禪定對治煩惱言語乱覺喜樂色想煩惱悉滅二者成菩提具三者依諸禪定同利攝取成就衆生住現法樂以自攝取其心寂靜離於貪欲於諸衆生不瞋不惱是名攝他四者以是因緣於来来果報生於天上智慧清淨是名禪定四功德力無餘无上云何般若四事一者智慧對治無明二者成菩提具三者布施愛語利益同利攝取成就一切衆生於所知事隨義了知勝妙饒益歡喜悅豫是名自攝普為衆生巧便說法令得今世後世安樂是名攝他四者以是因緣攝取一切平等善根於未来世除障作證所謂煩惱障及智慧障是名智慧四功德力无餘無上具是名法力

益衆生思惟長夜無閒大苦悉能堪忍饒益衆生受樂其心隨喜生兜率天隨壽命住有三事勝菠諸天人一者天壽二者天色三者天名稱生母胎時奇特光明充滿世界正智攝取衆生示現身故狂者得正逆胎者得順盲者得視瘖者得聽令三毒者離欲怒癡以如是比示現色身攝取衆生是名示現俱生神力威儀俱生力者常於世為无上尊天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等以天香花伎樂幢幡種種嚴飾而為供養三十二相以自莊右足次左足隨行處平正无沙礫瓦石行時安詳諸根寂靜若入門時下門為高食無完過口口无遺如是無量未曾有事當知皆是聖威儀所攝俱生神力

平等安住一切衆生種種異知種種異想種種異覺生住滅時念悉能知如来以俱生力示現色身及聖威儀攝取衆生示現身故狂者得正逆胎得順盲者得視瘖者得聽令三毒者離欲怒癡以如是比示現色身攝取衆生是名示現俱生神力威儀俱生力者常右脇卧如師子王草蓐不乱夜又乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等以天香花伎樂幢幡種種嚴飾而為供養三十二相以自莊右足次左足隨行處平正无沙礫瓦石行時安詳諸根寂靜若入門時下門為高食無完過口口无遺如是無量未曾有事當知皆是聖威儀所攝俱生神力

覺者竪千世界為神通境界何以故彼自調伏故非一切衆生是故唯一三千世界以為境界除此已諸佛菩薩餘神力是名共力聲聞緣覺尚不能及菩薩神力況復人天外道凡夫菩薩有三種示現力一者神足二者示他心三者教誡此亦神通所攝隨其所應謂神足他心智遍盡智

菩薩地持經卷第二

一　底本，金藏廣勝寺本。四一六頁下，原版漫漶嚴重，以麗藏本換。

一　四〇八頁中一行經名、二行譯者、三行品名，資、磧、普、南、徑、清因不分卷故無。

一　四〇八頁中四行第一三字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「智於一切法」。

一　四〇八頁下二二行末字「請」，資、磧、南、徑、清作「求」。

一　四〇八頁下四行第三字「相」，徑、清作「性」。

一　四〇九頁上四行「諸法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇九頁上一一行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若一切」。

一　四〇九頁上一二行第二字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「爾」。

一　四〇九頁上一三行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇九頁上一九行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「能自」。

一　四〇八頁下四行第一二字「名」，諸本作「名正趣」。

一　四〇八頁下五行「學離」，資、磧、普、南、徑、清作「離貪」。

一　四〇八頁下一四行第四字「立」，資、磧、普、南、徑、清作「興」。

一　四〇八頁下一九行第一二字「任」，磧作「住」。

一　四〇八頁下二二行末字「請」，資、磧、南、徑、清作「求」。

一　四〇九頁上四行第三字「相」，徑、清作「性」。

一　四〇九頁上四行「諸法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇九頁上一一行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若一切」。

一　四〇九頁上一二行第二字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「爾」。

一　四〇九頁上一三行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇九頁上一九行第一三字「者」，

一四〇九頁上二一行第三字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四〇九頁上二二行「若然」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四〇九頁中三行第一三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一四〇九頁中六行第一二字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「性相」。

一四〇九頁中七行末字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一四〇九頁中八行第六字「法」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「法妄想」；麗作「法妄相」。

一四〇九頁中八行第一三字「等」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「等諸法色等諸」。

一四〇九頁中一二行「事因緣分齊」，資、磧、普、南、徑、清作「色等諸事」。

一四〇九頁中一四行第七字「可」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一四〇九頁中一四行「說人則」，資、磧、普、南作「說是人」；徑、清作「說人是」。

一四〇九頁中一六行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「諸法」。

一四〇九頁中一六行第七字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一四〇九頁中一七行第一三字「是」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「尒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四〇九頁中一八行第一〇字「名」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「名是」。

一四〇九頁中一八行第一三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。

一四〇九頁下一行「緣故」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「脫亦則應爾」。

一四〇九頁下一二行第四字「脫」，資、磧、普、南、徑、清作「是不應爾」。

一四〇九頁下一四行第四字「都」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一四〇九頁下一五行「若言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四〇九頁下一六行「無性」，資、磧、普、南、徑、清作「皆無」。

一四〇九頁下一八行首字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一四〇九頁下二行末字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無所有」。

一二字「物」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四〇九頁下一九行「如實知」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇九頁下二〇行「施設假名」，資、磧、普、南、徑、清作「假名法」。

一　四〇九頁下二〇行第一一字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「等法」。

一　四一〇頁上九行第四字「宣」，清作「空」。

一　四一〇頁上九行第六字「諸」至一〇行第三字「槃」，資、磧、普、南、徑、清作「色乃至涅槃流通言教」。

一　四一〇頁上一三行首字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　四一〇頁上二〇行第六字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於色等」。

一　四一〇頁中四行第四字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「非見」。

一　四一〇頁中六行第一二字「若」，資、磧作「吉」。

一　四一〇頁中七行「一切一切」，資、磧、普、南、徑、清作「覺觀覺觀」。

一　四一〇頁中八行末字至九行首字「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「覺觀」。

一　四一〇頁中一三行「契經」，資、磧、普、南、徑、清作「偈」。

一　四一〇頁中一五行首字「於」，石作「於比」；麗作「於彼」。

一　四一〇頁中二一行第六字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言說」。

一　四一〇頁下一行首字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「真」。

一　四一〇頁下六行第九字「八」，資、磧、普、南、徑、清作「八種」。

一　四一〇頁下一〇行「事處」，資、磧、普、南、徑、清作「於色」。

一　四一〇頁下一二行末字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　四一〇頁下一二行首字及一四行第六字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一〇頁下一二行第一三字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見身見」。

一　四一〇頁下一六行末字「虛」至一七行第五字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「攀緣事一切見一切」。

一　四一〇頁下二一行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一〇頁下二二行第六字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一一頁上五行第九字「想」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「想於色等」。

一　四一一頁上六行「積聚攝受」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「攝受積聚」。

一　四一一頁上六行「林藂」，資、磧、普、南、徑、清作「叢林」。

一　四一一頁上九行「事是故」，石、

麗作「事是」；資、磧、普、南、徑、清作「法是」。

一四一一頁上一〇行末字「處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一一頁中一三行第一二字「等」，石作「事」。

一四一一頁中一五行首字及末字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一一頁中一五行第一三字「量」，資、磧、普、南、徑、清作「量事會」。

一四一一頁下二一行第三字「滅」，麗作「滅已」。

一四一二頁上八行第一二字「百」，徑作「旨」。

一四一二頁上一二行第一〇字及中八行第六字「就」，資、磧、普、南、徑、清作「熟」。

一四一二頁上一四行第七字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一四一二頁上一四行「不疲厭業」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「而不疲厭功德之業」。

一四一二頁上一七行第一三字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「現世知」。

一四一二頁中八行第一一字「四」，資、磧、普、南、徑、清作「四種」。

一四一二頁中一三行第一二字「等」，石作「事」。

一四一二頁中一五行首字及末字「煩惱起」。

一四一二頁下一七行第一三字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「現世知」。

一四一二頁下一五行「起煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「煩惱起」。

一四一二頁下一七行第一三字「知」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「現世知」。

一四一三頁下二行「第三如實知」，麗作「滅已」。

一四一三頁中二一行第一一字「設」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「設自性」。

一四一三頁下四行第一〇字「設」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「設差別」。

一四一三頁下五行「假名色等」，資、磧、普、南、徑、清作「色等假名」。

一四一三頁下一〇行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一四一四頁中四行「事求」，資、磧、普、南、徑、清作「是名事求於」。

一四一四頁中九行第九字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「是名自」。

一四一四頁下一一行「求於」。

一四一四頁下一二行第七字「差」，資、磧、普、南、徑、清作「是名差」。

資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一四一二頁上一九行第一三字「滅」，資、磧、南、徑、清、麗作「滅」。

一四一二頁上二二行第二字「謂」，石、資、磧、普、南、徑、清作「所謂」。

一四一二頁上二二行第六字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「第一樂住」。

一四一二頁上二二行第八字「熟」，資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一四一二頁中一〇行末字「力」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一二頁中一一行「諸佛菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「地如是水火風色香味觸」。

一四一二頁下二一行第一三字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一二頁下末行「地水火風」，資、磧、普、南、徑、清作「熟」。

一四一三頁上一行首字至第一一字「即……觸」十一字，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一三頁上一行末字「海」，諸本作「泥」。

一四一三頁上七行第八字「色」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一三頁上一三行第六字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一三頁中一行第七字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「利如」。

一四一三頁中二行第三字「天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一三頁中六行第八字「凡」，石、資作「煩」。

一四一三頁中七行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者諸佛」。

一四一二頁中八行第六字「就」，石、資、磧、普、南、徑、清作「熟」。

一四一二頁中九行「復次」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一四一二頁中一〇行「諸佛菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一二頁中一八行「是名法力」，徑、清作「納」。

一四一三頁中一行「頗梨色」，資、磧、普、南、徑、清作「紫玻瓈」。

一四一三頁中二行「去来」，資、磧、普、南、徑、清作「來去」。

一四一三頁中一五行末字「天」，諸本作「失」。

一四一三頁中二〇行第五字「放」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一四一三頁下二行「悉皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一四一三頁下五行「其自」，資、磧、普、南、徑、清作「自然」。

一四一三頁下七行第三字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「物」。

一四一三頁下八行末字，次頁上六行第七字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「聲」。

一四一三頁下一六行第一〇字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「天」。

一四一三頁下一九行第三字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名自」。

一四一三頁下一九行第六字「似」，資、磧、普、南、徑、清作「似化」。

一四一三頁下一九行第三字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名自」。

一四一三頁下一九行第六字「似」，資、磧、普、南、徑、清作「似化」。

一四一四頁上一行第一〇字「好」，資、磧、普、南、徑、清作「妙」。

一四一四頁上四行末字「切」，石、資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一四一四頁上六行第五字、第九字及八行第九字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「聲」。

一四一四頁上九行第四字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「聲」。

一四一四頁上一三行「大音」，資作「作大」；磧、普、南、徑、清作「作天」。

一四一四頁上二二行「法所攝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「正法」。

一四一四頁中八行第七字「諸」，諸本作「謂」。

一四一四頁中一七行末字至一八行第三字「諸佛菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一四頁中二一行「因果」，資、磧、普、南、徑、清作「業報」。

一四一四頁下一行第一〇字「好」，資、磧、普、南、徑、清作「妙」。

一四一四頁下五行第七字「竟」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「竟天」。

一四一四頁下一六行第一二字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一四頁下二二行第八字「綺」，資、磧、普、南、徑、清作「無義」。

一四一四頁下末行首字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「至欲界」。

一四一五頁上一行第一三字「痛」，石作「病」。

一四一五頁上二行第九字「霆」，石、資、磧、普、南、徑、清作「電」。

一四一五頁上三行第五字「耳」，資、磧、普、南、徑、清作「竊」。

一四一五頁上六行第二字及第六字「聲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四一五頁上六行第九字「鳥」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一五頁上九行第一一字「量」，南、徑、清作「邊」。

一　四一五頁上一二行第一一字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一　四一五頁上一六行第三字「通」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一五頁上一九行第六字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一五頁中二二行第四字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一　四一五頁下四行末字「眷」，磧作「者」。

一　四一五頁下四行末字「无」，石無。

一　四一五頁下八行第二字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「事」，下同。

一　四一六頁上二一行「及智慧」，資、磧、普、南、徑、清作「智」。

一　四一六頁中二行第八字「受」，石、麗作「愛」。

一　四一六頁中六行第六字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「始幼稚」。

一　四一六頁中一三行「初弱年」，資、磧、普、南、徑、清作「胎」。

一　四一六頁中一四行「不從」，石作「不」。

一　四一五頁下二〇行「堪忍」，資、磧、普、南、徑、清作「忍辱」。

一　四一六頁上一〇行第八字「欲」，南、徑、清作「雨輒爲止」。

一　四一六頁上一一行第一三字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「来」。

一　四一六頁上一七行首字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「神通」。

一　四一六頁上二一行「及智慧」，資、磧、普、南、徑、清作「恚」。

一　四一六頁中二行第八字「受」，石、麗作「愛」。

一　四一六頁中六行第六字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「始幼稚」。

一　四一六頁中一三行「初弱年」，資、磧、普、南、徑、清作「胎」。

一　四一六頁中一四行「不從」，石作「不」。

一　四一六頁中二〇行「龍神」，資、磧、普、南、徑、清作「神龍」。

一　四一六頁中二〇行第一三字至二一行第二字「輒爲止雨」，資、磧、普、南、徑、清作「雨輒爲止」。

一　四一六頁上末行經名，資、磧、普、南、徑、清因不分卷故無。

趙城縣廣勝寺

菩薩地持經卷第三　行

北涼中印度三藏曇無讖奉詔譯

成熟品第六

菩薩地持方便處成熟有六種一者自性成熟二者人成熟三者種分別成熟四者方便成熟五者人相成熟六者人成熟六者人相成熟自性成熟者有善法種子修習善法隨順二障清淨解脫身心有力真實方便具足究竟有佛無佛堪能次第斷煩惱障及智慧障如蘿已熟至應破時名之為熟又如瓦瓶任用之時名之為熟亦如菴羅果等堪食用時名之為熟如是菩薩修習善法真正方便具足究竟次第堪任離障清淨是名自性成熟人成熟者略說四種有聲聞種性以聲聞乘而成熟之有緣覺種性以緣覺乘而成熟之有佛種性以無上大乘而成熟之无種性者則以善趣而成熟之如是四種人諸佛菩薩以此四事而成熟之如是四種分別成熟者略說六種一者諸根成熟二者解脫成熟三者智慧成熟四者下成熟五者中成熟六者上成熟諸根成熟者壽具足自在具足信言具足大力无足人具足力具足身得報果堪能勇猛精進方便心無疲厭於一切明處悉方便學善根成熟者性少煩惱不起惡法陰蓋輕微質直隨順智慧成熟者明慧具足善說惡說能解義趣受持分別生智成熟堪能究竟離諸煩惱諸根成熟解脫報障善根成熟解脫業障智慧成熟解脫煩惱障下成熟者有二因緣一者不久修習諸根善根智慧因緣二者修習下因中成熟者於此二因一勝一劣上成熟者當知俱勝

四者下成熟五者中成熟六者上成熟諸根成熟者壽具足自在具足信言具足大力无足人具足力具足身得報果堪能勇猛精進方便心無疲厭於一切明處悉方便學善根成熟者性少煩惱不起惡法陰蓋輕微質直隨順智慧成熟者明慧具足善說惡說能解義趣受持分別生智成熟堪能究竟離諸煩惱諸根成熟解脫報障善根成熟解脫業障智慧成熟解脫煩惱障下成熟者有二因緣一者不久修習諸根善根智慧因緣二者修習下因中成熟者於此二因一勝一劣上成熟者當知俱勝

者聞二十一者思二十二者修二十
三者攝取二十四者伏取二十五者
自作二十六者請他作二十七者俱
作界充滿者善法種子生長具足依
先修習善法種子展轉相因增長充
滿是名界充滿現緣饒益者於現在
世不到說法不到受持善隨順法次
法向界充滿者以本因故現在成熟
現緣饒益者現在世因現在成熟度
者信增上已離家惡行受持禁戒非
家出家受離欲戒愛樂攝受者出苦
道跡欲樂苦行二俱遠離行於樂道
深樂佛法初處者以初猒法修行猒
離知勝妙義度功德利非初處者已
度成熟於現在世不離親近諸佛菩
薩增長住處漸漸增進轉勝成熟遠
淨者起懈怠心修行遠流轉生死
經歷劫數堪任清淨與此相違名為
近淨方便者得諸善義欣樂奉行畏
猒来世惡道衆苦於現世中畏惡名
稱受持禁戒常行頭行淨心者正觀
諸法次第堪忍於正法中无能壞者
亦令衆生修習正法於三寶中得善

勝義信心不動財饒益者隨其所須
衣食衆具一切施與法饒益者欲受
法者授之以法樂受義者為說正義
神足者神力示現哀愍衆生令得信
樂信增上已修方便淨彼諸衆生若
見名聞大神變已於正法中得清淨
心修善方便說法者自善解義能為
人說已及衆生與正道俱疾成大智
隨順說法隱覆說法者於少智衆生
覆藏深義為說顯現易行之法顯現
成熟衆生俱者謂自作勸請二俱成
熟此二十七種方便成熟彼六種成
熟分別具足所謂諸根成熟善根成
熟智慧成熟下中上成熟
略說六種菩薩住於六地
便行一捨一不能具足上方便者具
二方便聞者解佛所說修多羅等種
種經法受持誦習精勤方便思者於
寂靜處思惟諸法開解通達決定法
相修者謂止舉捨止觀前行修習深
樂止觀捨心攝取者依止無貪心修
行布施瞻視和上諸師疾病作施衣
食湯藥衆具若有憂悔及餘煩惱能
為開解修如是等如法供養伏取者
心正思惟自護煩惱見餘衆生若有

毀失下犯呵責中犯折伏上犯駈出
呵責折伏為安樂彼及餘衆生若駈
出者還聽懺悔既安樂彼兼利餘人
若不還悔安樂餘人謂衆人見彼犯
罪駈出因是自護自作者自如法住隨順說法令他
衆生出不善處安立善處若不如法住衆人當喜安

成熟者中欲中方便不墮惡趣於現法中得沙門果不得涅槃住上成熟者上者上欲上方便不墮惡趣於現法中得沙門果及般涅槃住上成熟者上欲上方便於現法中得沙門果及般涅槃成辟支佛如聲聞故勝聲聞者謂寂後身无師自悟本習力故修三十七品斷一切結得阿羅漢證故名緣覺又菩薩住解行地者當知下成熟中成熟淨心地者中成熟決定究竟者上成熟住下成熟菩薩下欲下方便未離惡趣當知是第一阿僧祇滿熾然不動快淨道品悉不成就住中成熟菩薩中欲中方便不墮惡趣第三阿僧祇滿熾然不動快淨道品一切成熟菩薩上欲上方便不墮惡趣第三阿僧祇滿熾然增上妙果增上其性淳厚具足熾然不還不退堅固勝進福利故名熾然不動於菩薩地清淨無上故名快淨彼中財利成熟神足成熟隱覆說法成熟下方便成熟聞惠成熟此五

種成熟久遠修習猶尚為下況復近修餘一切成熟事一一三種說謂下下中下上中中中上上下上中上分別則有無量成熟當知諸佛菩薩於此成熟事如所說自熟佛法及如來無諍智不假方便發心即知不共佛法者三十二大人相八十隨形好四無导智一切菩提寂為無上菩提品第七　智是諸佛法安立無畏三念處三不護大悲不忘法斷除諸習一切種品當廣說無上菩提者具七无上於一切菩提寂為無上云何七无上一者道无上三者正無上四者智无上五者神力無上六者斷无上七者住無上如来三十二相莊嚴其身是名身无上如来自度度人多所過度哀愍世間利益安樂諸天世人是名道无上如来無上无等四無导智正成就謂正戒正見正威儀正命是名正无上如来無上无等四無导智成就法无导義无导辭无导樂說无导是名智無上如来无上無等六神通成就如前說是名神力无上如来無上无等一切煩惱習斷智障斷成

就二斷是名斷無上如來无上無等
三種住多於中住聖住天住梵住是
名住无上空無相无作滅盡正受是
名聖住四禪四无色定是名天住四
無量是名梵住於彼三住中四无上
住如来多住聖住中住空三昧及滅
盡定天住中住第四禪梵住中住大
悲如来以是晝夜六時常以佛眼觀
察世間誰應度者未起善根我當建立是
起乃至誰應得无上果我當建立是
名住無上身无上者名大丈夫道無上
者名為大悲正無上者名大戒大法
智无上者名為大惠力無上者名大
神通斷無上者名大解脫住无上者
名大住多住復次如来有十種名稱
功德隨念云何十如来應等正
覺明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛婆伽婆非不如說故
名如来得一切義故無上福田故應
供養故故名為應如来第一義開覺故
名等正覺三明如契經所說行者止
觀具足故名明行足第一上昇永不
復還是名善逝知世界衆生界一切

種煩惱及清淨是名世間解第一調
伏心巧方便智一切世間唯一丈夫
是名無上調御士四種真實智義法
真實故顯示不了義故依一切義故
廣宣說故斷一切疑故顯示甚深清
白處故為諸法根故為一切法導故
為一切舍故脫一切苦師演說法義
正諸天人是名天人師義饒益聚非
義饒益聚非非義饒益聚是長夜長養大願攝受正道大願
如是長夜長養大願攝受正道大願
果成又一如来能於三千大千剎土
佛俱出何以故菩薩長夜作如是願
故无量世界有無量佛无一世界二
如是方便我當於一無佛法處廣說
正法調伏衆生令脫衆苦入於涅槃
利益復次一世界一佛出世能令衆
生自事決定勤修隨順何以故彼作
是念一切世界惟一如来教化周已
當入涅槃更无有佛能令我等修行
梵行聽受正法念已疾行淳修精進
修行梵行聽受正法若多佛者不速
勤修以是故說一世界中惟一如来
衆生自為決定勤修一切如来等无
差別惟除四事一者壽命二者名稱
三者種性四者色身惟此四事有增
減相非餘功德亦非女人得无上菩
提何以故菩薩於初阿僧祇劫已捨

無量一時俱成又一切菩薩一時同
行次第成佛是亦不然亦非一成餘
悉不成是故十方无量世界隨其所
淨空無佛處同行菩薩各各成佛是
故无量世界有無量佛无一世界二
佛俱出何以故菩薩長夜作如是願
故无量世界有無量佛无一世界二
如是方便我當於一無佛法處廣說
正法調伏衆生令脫衆苦入於涅槃
如是長夜長養大願攝受正道大願
果成又一如来能於三千大千剎土

女身乃至坐佛樹下不受女身一切女人性多煩惱成就惡智不以煩惱惡智能得无上菩提如是無上菩提有无量義舉要言之有自性義無上義名稱功德義隨念功德義堪能義寂勝義悉如上說當知真實復次不思議度諸思議无量無邊功德具足出過一切聲聞辟支佛上是故名阿耨多羅三藐三菩提第一寂勝无等無上菩薩地持方便處力種性品第八

已說菩薩所學處攝菩薩學今當說如是菩薩學者有七事一者正教授六者法四者法次法向五者正教授六者教誡七者攝方便身口意業云何菩薩多修信解菩薩於八種解處淨信在前一心決定樂欲成就所謂三寶功德佛法僧功德諸佛菩薩自在神力如上所說真實之義如上所說若種種因若種種果隨順相應而不顛倒得義得方便堪任能得有得方便則能得義彼得義者无上菩提得方便者一切菩薩所修學道所謂信解

善說謂修多羅祇夜受記无量言教微妙善說菩薩於此八種解處有二種解力一者多修解行二者深忍樂著彼菩薩求法者何所求云何求何故求略說求菩薩藏聲聞藏外論世工業處智力明處四者醫方明處五者工業明處種一者內明處二者因明處三者聲明處故有所作以有足故有遊行以有一切故有屈申以有飢渴故有求飲食等及餘種種明處此五種明處菩薩悉求佛所說者名為內論略說二種一者顯示正因果二者顯示所作不壞不作不來因論明處四者醫方明處五者工業明處種一者顯示正因果二者顯示所作不壞不作不來因論亦二種一者能屈他論二者自申已義聲論有二種一者顯示界色界二種是聲之差別非常所謂陰界形色根本聲名為界有種種別聲名為色此二聲總一切音聲音聲二者顯示善知病二論此中應廣說曜方論有四種一者顯示病因三者顯示能除已起之病令不重起世者顯示病因三者顯示種種世業成就云

何是佛所說不顛倒因果有十種不顛倒因當知攝一切因一切煩惱一切清淨一切无記等云何為十一者隨說因二者以有因三者種殖因四者攝因五者生因六者長因七者自種因八者共事因九者相違因十者相違因彼一切法名名已想想已說三種因論聲論方論世工業處智者謂種種事業如金師鐵師水師等及餘種種明處菩薩藏聲聞藏外論者略故求略說求菩薩藏智力故有屈申以有飢渴故有求飲食種一者內明處二者因明處三者聲明處故有所作以有足故有遊行以有一切故有事故有所作是名以有因以有手如是比无量無數名以有因種諸種子名種殖因水土潤澤是名攝因種子於芽是名生因芽莖相續乃至成熟是名長因種種子各各自生是名自種因彼已有因種殖因攝因生名自種因長因自種因此六因捴說共事因障導於生名相違因不障導者名不相違因彼相違有六種一者語相違謂沙門婆羅門所說經論前後相違二者所應相違謂說一切義與理相違三者生相違謂生緣不具障導於生四者處相違謂明闇愛恚苦樂等

法五者怨相違謂毒蛇鼠狼猫鼠是等互狩各各怨害六者對治相違謂修不淨對治貪欲慈愍瞋恚悲愍止害覺无漏道品永斷煩惱此中以生相違故說此諸因二因所攝一者生因二者方便因若種諸種子生是名生因諸餘因是名方便因

復次有四緣因緣次第緣緣增上緣生因者是因緣方便因者是增上緣次第緣者是心心數法謂前生心心數法開導攝受緣攝受生是故二緣攝因所攝

云何此十因生一切世間事云何生一切煩惱云何生一切清淨若種種穀數世間資生名相言說所謂黍稷稻粱胡麻豆麦是名隨說因如大麦若持去若取若與如是等種種言說餘一切亦如是已有飢渴身羸瘦故求索揣食如是等比名以有因若種諸種子各各自生彼初殖種因　初種種子於後芽莖乃至成熟是名自種因

因彼種子於芽是名生因復次芽莖枝葉展轉相續乃至成熟是名長因如麦種子麦芽生非餘餘亦如是名自種因彼一切乃至自種因乃至自種因名生因　水土潤澤令芽得生是名攝

悉名共事因以一切和合生故名共事因霜雹灾害障是名不相違因諸餘因彼不具不障是名十因生一切煩惱應當知

一切世間事皆以一切淨法乃至滅盡涅槃名想言說是名淨法隨說因此念處正勤乃至八聖道无明滅乃至生老病死滅如是名想言說是名淨法隨說因彼以有無明等故樂求淨法攝受淨法得生是名以有因若種性具足當知

彼一切緣起名想言說所謂无明行識名色六入觸受愛取有生老病死憂悲苦惱是名煩惱隨說因无明緣行乃至生緣老死等言說境界顧念味著諸有枝生是名生因近善知識聽受善法正思惟修諸根成熟是名攝因彼種子生餘生生老病死是名種殖因不近善友聽受正法習種子於諸道品法向无餘涅槃是名長因彼聲聞種性以聲聞乘而般涅槃緣覺種性以緣覺乘而般涅槃大乘種性以无上大乘而般涅槃是名自種因從以有因乃至自種因名長因種種種子俱從無明乃至後有生地獄餓鬼畜生及諸人天是名思惟習行邪道是名淨法相違因此是名共事因若有種性值佛出世演說善法近善知識聽受善法正念思惟法次法向清淨道品是名煩惱相違不具者是名不相違因諸煩惱是淨法因淨法相違因是煩

惱因如是煩惱十因清淨十因過去未来煩惱清淨皆亦如是无餘無上云何為果略說五種一者報果二者依果三者解脫果四者士夫果五者增上果若不善法得惡趣報有漏善法得善趣報是名報果若習不善法樂住不善法增不善法若習善法樂住善法增益善法先業相似後果生是名依果八聖道滅諸煩惱名解脫果若復世俗滅諸煩惱彼不究竟捨離凡夫非解脫果若於現法依種種世閒工巧處業諸士夫事所謂田種販賣掌官理務書畫筭數十占印封各有果生是名士夫果眼識是眼根增上果生一切二十二根增上果乃至意識是意根增上果生理不壞是命根增上果一切二十二根各為增上如攝事處說正因果已於處上果此二十二根增上果當知皆是增如是菩薩知佛顯示正因果已於處智力種性次第修習清淨增長非不作異作有所成熟亦无自所作業經劫而失作者不作不受佛所顯示如是菩薩如實知已自業智力種

性次第修習清淨增長

云何菩薩求聞法是菩薩住慇懃恭敬求善說法善語法如是比略說善說法住勤恭敬住若菩薩為聞一善說法有四行一者一心二者側聽三者定意四者一向專樂聽受正法是菩薩求聞法

云何菩薩何故求聞菩薩求佛所說法為離下想煩惱離如是等過聽受正法受名菩薩聽法有四行一者一心二者側聽三者定意四者一向專樂聽受正法是菩薩求聞法

云何菩薩何故求聞菩薩求佛所說法為如所求義故說何故說彼如所求如是說如所求義如是說以二因緣故說一者隨順說二者清淨說隨順說者

住如法威儀說非不如法不為高坐無病者說覆頭者在前行者悉不為說如修多羅廣說何以故諸佛菩薩自恭敬法以恭敬法故令餘衆生深起恭敬聞以奉持不起輕慢一切說一切无間說不為法慳不作師悕如次第句味說如次第句味受如次第義分別說義饒益及法饒益種種義饒益示所應授照所應照喜所應喜現智比智從師具聞而為人說非不思量具足聽聞順向善趣不乱說善說不深隱說應四聖諦說隨衆所應而為廣說此十五種菩薩普為衆生隨順善說一切利他應當知

復次善薩於不饒益已者住慈心為說苦樂衆生隨愚心乱勤放逸貧乏者住安樂哀愍心說不以嫉纏故自歎毀他離貪著心不求名利為他說法如是五種菩薩清淨說法前後略說二十種一者頓三者次第四者相續五者堪耐六者歡喜七者欲八者喜九者勸十者不數十一者應十二者文字具足十三

者不雜十四者如法十五者隨衆十六者慈心十七者安心十八者哀愍心十九者不自譽毀人二十者不依名利是名菩薩為他說法

云何菩薩法次法向略說五種如所謂善薩八種正思善正真實離言說求如所攝法身口意所作及若此若此法世尊制身口意所作彼身口意業如是離聽身口意所作彼身口意業如是修身口意隨轉是名法次法向修者略說四種一者止二者觀三者修習止觀四者樂止觀止者如是修身口意隨轉正思所應修憶念思惟如正立內三昧相應廣說乃至一心是名為止觀者彼止所應修憶念思惟如正思法相憶念選擇乃至明恵是名為觀修止觀者若行止觀常修方便頓修方便樂止觀者彼彼止觀相心住不動不勤方便能自觀察處所攝受心不散乱是名樂止觀彼菩薩如是修習止觀如是如是樂住止觀如是如是樂住止觀如是如是止觀清淨如是如是止觀清淨如是如是觀清淨如是如是觀清淨如是如是智者離身心惡業皆從如是四種修生云何教授略說八種教授菩薩依三

摩提教修行者若无餘菩薩教者則
自教授如諸佛法先當如是知四種
求一者心求者知心求二者根求者
知根求三者怖望求者知怖望求四
者使求者知使求五者隨其所應種
種度門而度脫之謂慈心緣起界分
別安那般那念是名隨應度門而度
脫之六者執常邊對治為說中道七
者執斷邊對治為說中道八者除不
作作增上慢不得得不觸觸不證證
增上慢彼八種教授略說三處所攝
三處者先未住心令係念緣中已住
心者說得自義正方便道未究竟者
令捨中住知彼心根怖望結使隨應
度門而度脫之令心止住係念緣中
彼熟斷常對治為說中道令住心者
成就自義正方便道彼不作作慢乃
至不證證慢未究竟者令捨中住如
是三事攝八種教授如是菩薩從他
受教教授他已八力種性清淨增長
所謂禪定解脫三昧正受智力諸根
利鈍智力種種解智力種種界智力
一切至處道智力宿命智力生死智

力漏盡智力
云何教誡略說五種有罪行者制无
罪者聽若制若聽法有缺減者如法
舉之數數違犯者折伏與念不濁不
穢淳淨正向若制若聽法真實功德
愛念稱歎令其歡喜是名略說菩薩
五事教誡所謂若制若聽若舉若折
伏若歡喜

菩薩地持經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四二四頁中一行經名、二行譯者、三行品名，資、磧、普、南、徑、清因不分卷故無。

一　四二四頁中六行第八字，二〇行第二字及次頁下一四行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「衆生」。

一　四二四頁中一二行「果等」，資、磧、普、南、徑、清作「等果」。

一　四二四頁中一四行第二字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「實」。

一　四二四頁中一六行第七字，一七行第六字，一八行第四字「性」，石、資、磧、普、南、徑、清作「性者」。

一　四二四頁中一六行至一七行「而成熟之」，資、磧、普、南、徑、清作「成熟」，下同。

一　四二四頁中一八行「無上大」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一　四二四頁中一九行第四字「則」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二四頁中二〇行第一〇字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四二四頁中二一行第八字「說」，石、麗作「說有」。

一　四二四頁下六行「方便」，資、磧、普、南、徑、清作「能修」。

一　四二四頁下九行第七字「熟」，資、磧、普、南、徑、清作「就」。

一　四二四頁下一三行第七字「二」，麗作「一」。

一　四二四頁下一四行「此二因」，資、磧、普、南、徑、清作「二因緣」。

一　四二四頁下一七行第五字「在」，石、麗無。

一　四二四頁下二〇行二處「饒益」，資、磧、普、南、徑、清作「利益」；磧、南、清、普作「折罰」；徑作「調罰」。

一　四二五頁上一行「折伏」，資、徑作「調伏」。

一　四二五頁上六行第七字，九行首字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「現在」。

一　四二五頁上七行第三字及第七字「到」，石、徑、清、麗作「倒」。

一　四二五頁上七行第一三字「法」，麗作「法法」。

一　四二五頁上一〇行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「者親近善友信心得生」。

一　四二五頁上一二行第九字「遠」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　四二五頁中二〇行末字至二一行首字「究竟」，資、磧、普、南、徑、清作「決定行」。

一　四二五頁下一行「折伏」，資、徑作「調伏」；磧、南、清、普作「折罰」；徑作「調罰」。

一　四二五頁下二行「折伏」，資作「儥罰」；磧、南、清、普作「折罰」；徑作「調罰」。

一　四二五頁下四行「調衆」，諸本作「餘」。

一　四二五頁下五行末字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　四二五頁下六行第一七字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一　四二五頁下八行第一三字「巧」，資、磧、普、南、徑、清作「巧妙」。

一　四二五頁下一〇行「者謂自作勸請」，資、磧、普、南、徑、清作「作者自作請他」。

一　四二五頁下一五行第一四字「行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二五頁下一七行第一〇字「住」，資、普、南、徑、清、麗作「行」。

一　四二五頁下一八行「到究」，資、磧、普、南、徑、清作「行決定行畢竟地菩薩行畢」。

一　四二五頁下一九行「退數進」，資、磧、普、南、徑、清作「進數退」。

一四二五頁下一九行第一一字「成」至二〇行第六字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「人令得成熟增數數進無有退失」。

一四二五頁下末行「於現法中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二六頁上九行「阿羅漢證」，徑作「證阿羅漢」。

一四二六頁上一一行第五字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「竟地」。

一四二六頁上一八行末字「熟」，石、麗作「就」。

一四二六頁上二〇行第一三字「勝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「昇」。

一四二六頁上二二行第六字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一四二六頁中八行末字「生」，至此第三始。

一四二六頁中一一行末行首字「智」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「及智」。

一四二六頁中一二行第二字及下一九行第二字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一四二六頁中一六行第八字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二六頁中一七行「爲淨」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨智」。

一四二六頁中一九行首字及第一一字「如來於三住中多住四法」；南、徑、清作「如來於天住中多住四法」。

一四二六頁中末行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二六頁下四行第七字，六行第三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二六頁下九行第六字「種」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「種妙」。

一四二六頁下一〇行末字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「故於」。

一四二六頁下一九行第二字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「四」。

一四二七頁上三行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「願」。

一四二七頁上五行第二字「量」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「量心」。

一四二七頁上五行第七字「於」至六行第五字「住」，資、磧、普作「如來於天住中多住四法」；南、徑、清作「如來於三住中多住四法」。

一四二七頁上七行第三字「天」，磧、普作「三」。

一四二七頁上一六行第九字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「爲十」。

一四二七頁上一七行第一二字至一八行第二字「士調御丈夫」，資、磧、普、南、徑、清作「調御士」。

一四二七頁上二〇行第九字「来」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一四二七頁上二一行第一〇字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二七頁上二二行第三字「足」，資、磧、普、南、徑、清作「足明行」。

一四二七頁上末行第三字，中一行

第七字，三行首字，一〇行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　四二七頁中八行第五字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」。

一　四二七頁中一〇行至一一行夾註「此云聚是善不善無記」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二七頁中一一行正文首字「懷」，諸本作「壞」。

一　四二七頁中一一行正文第七字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一　四二七頁中一一行正文第一一字「婆」下有夾註「義饒益善也非義非義饒益無記也」；徑、清「婆」作「問」。

一　四二七頁中一一行末字至二二行首字「增減」，資作「差別」。

一　四二七頁下二二行第一〇字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一　四二八頁上一行末字「一」至一九行第五字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁上一八行「功德」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁上一九行「如上所說」，資、磧、普、南、徑、清作「無量」。

一　四二八頁上二〇行第七字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁上二〇行第四字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。

一　四二八頁上二一行「堪任能得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁上二二行第五字，中四行第二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁中一行「善說謂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁中四行首字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「著先經曰謂信十二部經也」。

一　四二八頁中四行「何所求」，資、磧、普、南、徑、清作「求何法」；麗作「菩薩地持經」。

作「何法求」。

一　四二八頁中五行第二字「求」，資、磧、普、南、徑、清作「求仁法者」；麗作「求何法求者」。

一　四二八頁中八行首字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說有」。

一　四二八頁中九行第一〇字「師」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁中一〇行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁中一一行第六字、第一一字，一二字第二字、第八字及末字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「世工」

一　四二八頁中一三行第三字「種」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁下一行第一一字「工」，資、磧、普、南、徑、清作「間事業」。

一　四二八頁下一二行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不顛倒因果」，麗作「不顛倒因」。

一　四二八頁下一三行末字至二行第三字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因生」。

一　四二八頁下一七、一八行夾註「界與……此二種」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁中一八行夾註「形色」，資、磧、普、南、徑、清作「形色也」。

一　四二八頁中一八行夾註「爲界」，麗作「爲界界」。

一　四二八頁中一九行夾註「切音」，資、磧、普、南、徑、清作「切」。

一　四二八頁下九行第二字「事」，徑、清作「手」。

一　四二八頁下九行第七字「是」至一〇行第四字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁下一〇行末字至一一行首字「一切」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「身」。

一　四二八頁下一二行第八字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「子各各自生於殖種子是」。

一　四二八頁下一三行首字「子」，資、磧、普、南、清作「子各各自生於殖種子是」。麗作「不顛倒因」。

一　四二八頁下一三行第九字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　四二八頁下一三行第九字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因生」。

一　四二八頁下一七、一八行夾註「界與……此二種」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁中一八行夾註「形色」，資、磧、普、南、徑、清作「形色也」。

一　四二八頁中一八行夾註「爲界」，麗作「爲界界」。

一　四二八頁中一九行夾註「切音」，資、磧、普、南、徑、清作「切」。

一　四二八頁下九行第二字「事」，徑、清作「手」。

一　四二八頁下九行第七字「是」至一〇行第四字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二八頁下一〇行末字至一一行首字「一切」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「身」。

一　四二八頁下一二行第八字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「子各各自生於殖種子是」。

一　四二八頁下一三行首字「子」，資、磧、普、南、清作「子各各自生於殖種子是」。麗作「不顛倒因」。

一　四二八頁下一三行第九字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「因生」。

資、磧、普、南、徑、清作「澤令芽得生」。

一　四二九頁上一三行第三字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁上一三行第一二字「云」至一四行第一二字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁上一五行「穀數」，資、磧、普、南、徑、清作「諸穀」。

一　四二九頁上一五行第八字「相」，四二九頁上一七行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　四二九頁上一六行第六字「參」至一七行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「參等」。

一　四二九頁上一七行第四字「若」，磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁上一八行「餘一切亦如是已有」，資、磧、普、南、徑、清作「是名隨說因以」。

一　四二九頁上一八行末字「身」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁中八行第二字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知云何生一切煩惱」。

一　四二九頁中一一行第四字「惱」，資、磧、普、南、徑、清作「是」；麗作「搏」；資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一　四二九頁上一九行第一一字「比」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一　四二九頁中二一行「煩惱」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁中二一行第二字「若」，磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁中二一行第六字，下一行至二二行夾註，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁下二行第七字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　四二九頁下二行第五字「所」，麗作「種殖」。

一　四二九頁上末行第二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「知云何生一切清淨」。

一　四二九頁中三行「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「所謂」。

一　四二九頁下四行第一二字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名名」。

一　四二九頁下五行第二字至第九字「是名淨法隨說因此」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　四二九頁下七行末字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」。

磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁下九行第一〇字「若」，磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁下一一行「清淨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁下一一行第六字「彼」，磧、普、南、徑、清無。

一　四二九頁下一一行第六字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「近善知識聽受善法正思惟修諸根成熟是名攝因」。

一　四二九頁下一二行第一二字「近」至一四行第三字「因」共二〇字，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三〇頁上三行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　四三〇頁上五行第四字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　四三〇頁上一二行第五字「處」，磧、普、南、徑、清作「世俗道」。

一　四三〇頁中四行第七字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「説求」。

一　四三〇頁中末行首字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂作」。

一　四三〇頁下二行首字「受」，諸本作「貶」。

一　四三〇頁上一三行第一一字「十」，諸本作「卜」。

一　四三〇頁上一六行「一切」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三〇頁上一九行「如是菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩如是」。

一　四三〇頁中一六行「有七行離貢高煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「離貢高煩惱有七行」。

一　四三〇頁中一九行第八字「有」至二〇行首字「惱」，資、磧、普、南、徑、清作「離輕想煩惱有四行」。

一　四三〇頁中二二行第七字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「有一」。

一　四三〇頁中二二行第一一字及下一行第三字「想」，石作「心」。

一　四三〇頁中四行第一二字「及」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三〇頁中七行第一二字「汙」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一　四三〇頁中九行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三〇頁中一四行第一二字「汙」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　四三〇頁下六行第六字「聞」，資、

一　磧、普、南、徑、清、麗作「聞法」。
四三〇頁下六行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法者」。
一　四三〇頁下二〇行第一一字「說」，普、南、徑、清作「說法」。
一　四三〇頁下二一行「如是」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「法如是法」。
一　四三一頁上四行第六字「恭」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
一　四三一頁上六行第三字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。
一　四三一頁上一二行第一三字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
一　四三一頁上一五行末字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　四三一頁上一六行第八字「隱」，資、磧、普、南、徑、清作「慰」。
一　四三一頁上二一行第一二字「耐」，資、磧、普、南、徑、清作「忍」。
一　四三一頁中一四行第六字「於」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「此法」。
一　四三一頁中一七行末字「此」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「此法」。
一　四三一頁下一〇行末字「正」，徑作「是」。
一　四三一頁下一三行第三字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「便是名修習止觀」。
一　四三一頁中一四行末字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知菩薩」。
一　四三一頁中一六行、二二行，下三行、六行，次頁中九行、二二行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。
一　四三一頁下二〇行第一二、一三字「如是」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　四三一頁下末行「何教授略說八種」，資、磧、普、南、徑、清作「何正教授略說有八種」。
一　四三二頁上一行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。
一　四三二頁上三行「根求者」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　四三二頁上一一行第八字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「授一者」。
一　四三二頁下五行末字「者」，徑作「觀」。
一　四三二頁上一二行第三字「者」，資、磧、普、南作「者一者」；清作「一者」。
一　四三二頁上一二行第一二字「中」，徑、清作「中二者」。
一　四三二頁上一三行第三字「說」，

徑、清作「令」。

一四三二頁上一三行第一〇字「道」，資、磧、普、南、徑、清作「道三者」。

一四三二頁上一五行第九字「止」，資、磧、南、徑、清作「正」。

一四三二頁上一六行第二字「熟」，諸本作「執」。

一四三二頁上一七行第一三字「慢」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四三二頁中二一行第一三字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「戒惠」。

一四三二頁中二二行第三字「云」，資、磧、普、南、徑、清作「證增上」。

一四三二頁上末行第一一字「力」，磧、普作「種」。

一四三二頁中二行第八字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「種一者」。

一四三二頁中一三行第一三字「制」，資、磧、普、南、徑、清作「制二者」。

一四三二頁中末行第五字「攝」，資、磧、普、南、徑、清作「罪行者聽」，資、磧、普、南、徑、清作「罪行者聽三者」；麗作「罪行者聽」。

一四三二頁中四行第二字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「之四者」。

一四三二頁中四行第一一字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「念五者」。

一四三二頁中九行「菩薩」，石無。

一四三二頁中一八行第一一字「捨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四三二頁中一九行「行利」，資、磧、普、南、徑、清作「利益」。

一四三二頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清因不分卷故無。

菩薩地持經卷第四　　行

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持方便處施品第九

復次菩薩次第滿足六波羅蜜已得阿耨多羅三藐三菩提所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜云何菩薩檀波羅蜜略說有九種一者自性施二者一切施三者難施四者一切門施五者善人施六者一切行施七者善人施不安不樂不施與若於衆生樂而不安不樂不施與若於衆生不樂亦安亦樂是則盡施如是施自性施者謂菩薩思願與無貪俱不惜財身起身口業捨所施物捨如法財住律儀屢見未來果以如是義施與衆生是名自性施

一切施者略說有二種施物一者內物二者外物菩薩捨身是名內施若菩薩為食吐衆生食已吐施是名內外施除上所說是名外施菩薩內施復有二種一者隨所欲作他力自在但為无上菩提為安樂衆生為滿足檀波羅蜜隨所欲作他力自在捨身肢節血肉筋骨乃至髓腦隨其所求施與菩薩外施復有二種一者不捨身不違淨心若彼魔天及魔所使欲行惡怖求其身分則不施與不

欲令彼得大罪故或有衆生若狂若
乱求其身分亦不為彼而捨身命不
自住心故心惱乱故心不自在故與
上相違来求請者隨其所欲為捨身
命是名菩薩外不施者若有衆生求毒火刀
菩薩内物應施不應施
酒為欲自害若欲害他是則不施若
為自攝若為攝他是則施與若是他
則先不同意不以施人菩薩不為媒
行以此授彼有由飲食悉不施與若
有衆生為作戲樂非義饒益来乞来
者菩薩不施何以故若施與者於菩
薩所雖少歡喜而多起惡行身壞命
終墮於惡道若戲樂具不墮惡趣不
起善根而令衆生因此成熟為攝取
故是則施與何者可與何者不可與
謂學捕獨煞生極大貪著作大方便
多煞衆生如是比會菩薩不為亦不
教他煞羊祀天亦不施與惱衆生者
来求水陸多衆生屠害悉不施與若
學作罝羅機網世間種種惱衆生具
亦不施與若罵若煞若縛若罰亦不
自作亦不教他若煞家煞悉不施

與略說一切逼迫衆生戲樂之具悉
不施與
若復種種為馬車輦衣服莊嚴豐美
飲食習學歌舞種種衆具塗身香花
嚴飾珠琉園林樓觀舍宅男女種種
伎術工巧業處如是一切戲樂衆具
為信樂因緣来請求者一切盡施若
不先許勝物後施麁惡若施勝物心
無不泰不恨不乱菩薩施已不自稱
歎言我於汝所惠弘多若施下流不
起輕想況復有德所應恭敬若有衆
生住諸惡行掉動毀戒罵詈瞋恚亦

不逼迫呵責取他財物
而行布施不犯佛戒而行布施
菩薩於一切衆生平等心施作福田
想亦不分別怨親中人功德過惡是
下中上是苦是樂
菩薩不如所求如所許後以少施亦
無不泰不恨不乱菩薩施已不自稱
歎言我於汝所惠弘多若施下流不
起輕想況復有德所應恭敬若有衆
生住諸惡行掉動毀戒罵詈瞋恚亦
不悔感悔恨心施方於彼所起憐愍
心不以邪見而行布施所謂大會煞
生求法不為希有吉慶會故而行布
施不為清淨一切行分故而行布施
求世間出世間離欲清淨除為清淨
方便而行布施不求果報而行布施
一切布施悉用迴向無上菩提菩薩
自知一切種施因緣故生一切種施
實果報不由於他而行布施所謂施
食得力施衣得色施乘得樂施燈得
眼如是一切應當廣說菩薩亦不畏
貧窮而行布施以慈悲故而行布施

菩薩亦不以不如法食施来求者所
謂施出家人餘殘飲食便利澡漱膿
血汙食不語不知飯及麦飯法應棄
者謂不慈食慈雜慈汙如是不肉食
不酒飲酒雜酒汙如如法葉和合菩
薩施人如是等不如法施不以施人
菩薩不令求者數數往返留難生惱
然後方施菩薩不以諂故而行布施
如是若王大臣長者居士此諸禮越
知我施已必當恭敬供養於我不為
要他作使故施少物尚施況復多物
不以布施起他貪著為生患難令致
傾滅不以布施離他城邑謂以施攝
令其属已菩薩智惠精進不息堪能
具足自撿疰嚴先自行施然後教他
不自魗怠教人行施一切大會持戒
犯戒從上至下次第等施菩薩得財
多少隨撿不待積聚然後行施不畏
他故而行布施所謂若瞋若打若責
若毀煞縛駈儐不畏是等而行布施
菩薩欲施心悅施時歡喜施已无悔
不以相似摩尼真珠珂琪玉石琉璃
珊瑚虚偽之物欺誑他人

菩薩所畜一切財物初得物時發心
捨與一切衆生後来求者自取發遣使来於我
菩薩時施非不時施自他淨施非不
清淨如威儀施非不威儀決定心施
非不定心見来求者終不蚩笑亦不
軽弄亦不頻蹙先語稱讃然後施與
時應所求不為留難若彼次第修習自知為本
以巧方便教令少施依下无貪教令
至中依中至上

復次菩薩若和上阿闍梨若共住弟
子近住弟子淨修梵行受性慳貪若
不慳貪財物不具攝其施心菩薩以
已財物向佛法僧欲施作福捨持與
彼令其造作已自不為如是菩薩功
德更增令慳貪者降伏煩惱彼樂法
者亦滿其願如是攝取成熟衆生復
次菩薩見彼来者有求索相知其心
已不令發言隨其所須施令滿足若
有商賈欺誑他時菩薩知已覆藏不
說彼作悪行欺誑他人尚為覆藏況
復自身欲滿彼願隨意與財彼无慚
愧得已歡喜無所畏耀慙悅而去若
菩薩為彼商人所欺先不覺知欺已
乃覺亦不責彼不令憶念不欲令彼

犯不與取起隨喜心如是等捨所施
物是名菩薩智慧布施
復次菩薩无財施時先所造作世間
工巧彼業現前以少方便多獲財利
用施衆生若復為他莊嚴說法美善
說法慈心說法貪苦聞法歡喜供養
何況富樂慳者無惜況常樂施若有
信心長者居士常習行施財富无量
將求者往令彼饒益彼所行施所作
功德自身往助堪能具足信心清淨
身口意業隨其力能助彼管理令其
无尋滿足求者彼乏事力施事難成
若隨朋黨若非法行若失正念如是
等若菩薩无財以智惠施乃至未得
淨心淨心菩薩不墮惡趣生生常得
無盡之財
復次菩薩知彼邪見求法短者不授
其法不與經卷若性貪財賣經卷者
亦不施與若得經卷隱蔵不現亦不
施與若非彼人所知義者亦不施與
若是彼人所知義者菩薩於此經卷
已自知義則便持經隨所樂與若未
知義自須修學又知他人有如是經

示語其處若更書與若无示處復不
得書菩薩當復自觀其心為是法慳
繫心不能施耶為更有為不施彼耶
憶如是自觀已若少有法慳者當持
經與為法施故我寧以法施現世癡
啞為除煩惱猶尚應施況作將來智
惠方便如是觀時無少許法慳者彼
所捨物作淨施者取以與之諸
菩薩應當自學我為除煩惱故修行
法施滿足智慧方便故修行法施愛
念衆生故修行法施彼現得智惠於未來世
相以淨施法而開解之稱言賢首此
物先捨已有所屬軟語發遣不令致
恨若以餘物兩三倍施作是方便令
知菩薩不以慳故而不惠施當以不
自在故不以施我如是經法則不施
與菩薩作如是法施者名智慧施
復次菩薩一切施所謂法施財施无
畏施比類相貌若名若義分別因果
如實知已而行布施是名菩薩智慧
施於和上阿闍梨所捨作淨施如是
淨施因緣故得畜種種无量財物故
名住聖種菩薩亦得無量功德常自
憶念如是功德於一切時常隨增長
凡是淨施所畜之物為諸佛菩薩受
寄護持見彼来求觀察其人有成就
相先所捨物作淨施者取以與之諸
佛菩薩應當自學我為除煩惱故修行
如是知滿求者意觀察彼人無成就
相以淨施法而開解之稱言賢首此
物先捨已有所屬軟語發遣不令致
恨若以餘物兩三倍施作是方便令
知菩薩不以慳故而不惠施當以不
自在故不以施我如是經法則不施
與菩薩作如是法施者名智慧施
復次菩薩一切施比類相貌若名若義分別因果
如實知已而行布施是名菩薩智慧
施於苦惱者悲心布施於功德者
喜心布施於饒益已者及善知識親
族人所捨心布施是名菩薩智慧布施
復次菩薩有障施障施對治如實如

之障施有四種一者先不修習二者
所施物少三者財物雖多貪愛增上
四者見未来世具足財果而生貪著
先不習施者菩薩見正求者多有財
物而不生施心當知是我不習施故
疾行智慧作是思惟我昔定當不習
施心致令今日雖有財物見来求者
施心不生今若不施復於来世有此
施導如是知已依施障對治而行布
施則能捨離不習施障所施物少者
菩薩見正求者所施物少不欲布施
以是宮施障故疾行智惠寧安貧苦
要當布施思惟是已悲心布施復作
是念我從昔来慳恡過故他自在故
令我飢寒困苦不能饒益一切衆生
寧令我今因是失命現世受苦要當
行施攝取衆生不令受者心不滿足
況我今日有果菜活命要當安苦而
行布施財物雖多貪愛增上者菩薩
見正求者以增上故於所施物不生
故疾行智慧我於苦中而生樂相於
未来世當受大苦如是顛倒若知若

斷作是思惟已能行布施見未来財
果生貪著者菩薩行布施已於施果
火財生福利見不能恣求無上菩提
菩薩知耶果見為過患已疾行智慧
如實正觀一切諸行無有堅固念念
摩滅受用果報亦復如是恣是離散
摩滅之法如是觀時果見則斷一切
所施恣以迴向無上菩提是名菩薩
是名菩薩第一難施若菩薩所可愛物性深
復次菩薩若人施略說五種一者菩
親屬恣皆施與若他所須是名略說
菩薩四種一切門施略說四種是菩
手施四者時施五者不侵他施是名
智是正布施後一對治智攝受正果
忍苦知攝顛倒觀行不堅前三對治
薩若自物若勸他得物若自集布施
薩信心布施二者廣施三者歡喜施四
者常施五者嗣施六者一切施七者
一切處施八者一切時施九者無罪
施十者一切物施十一者方土物施
十二者資財施十三者穀施如是十
三種是名菩薩一切行施

（圖者謂福田道淨福田）
云何菩薩除慳施略說有八種一者
菩薩見須飲食者施以飲食二者須

乘與乘三者須衣與衣四者須庄嚴具與庄嚴具五者須種種器具悉皆施與六者須華鬘塗香者隨其所欲七者須舍與舍八者須燈明者施以燈明如是八種是名菩薩除惱施

云何此世他世樂施略說九種謂財施法施无畏施財施者勝妙清淨如法調伏慳垢藏積垢故修行布施調伏慳垢者捨執著心調伏藏積垢者无畏施者謂師子虎狼捨受用執著无畏施令諸衆生王賊水火等種種恐怖救令得度法施者不顛倒說法令足說法授人禁戒如是略說菩薩九種施令諸衆生得今世後世安樂彼財施無畏施分別此世樂法施者分別今世後世樂云何菩薩清淨施略說十種云何十一者不留難二者不異見三者不積聚四者不高五者无所依六者不退弱七者不下八者不背面九者不求恩十者不求報不留難施者菩薩有來求者疾疾布施不作留難時滿所願過其速望不異見者菩薩於施不起異見言是法不於此施求世間出世間淨不積聚施者菩薩不久積財然後頓施何以故非菩薩有所施物見來求者堪能不施不如法見非不施與云何積聚然後乃施亦非積聚而施福增多所施物等求者亦等漸施頓施以何因緣見福差別又復菩薩見積聚施過不見隨施有過何以故謂積聚施先來求者或有百數而不施與令彼嫌恨起不忍心後來求者積以頓施是故菩薩不高心施是施主餘者不爾無依施者菩薩不以名稱而行布施於假名稱譽猶如虛空不退弱施者菩薩思量以寂勝心生犯已即悔專精不犯如是念住堅持不犯從他正受者外顧他時歡喜施已无悔財物增廣第一勝於犯愧心生善淨心受者內自顧於妙菩薩聞他廣施勝施心不自輕生犯慚心不犯戒菩薩有二因緣離悔是菩薩退弱心不下施家上妙物布施是名不下心施不背面施者菩薩等心不隨朋黨怨親中人悲心等施不求恩施者菩薩以悲心愍心而行布施不於受者計其恩惠觀欲樂衆生愛火熾然无勢力菩薩不積聚施者菩薩不久積財然後頓施何以故非菩薩有所施物見來求者堪能不施不如法見非不施與云何積聚然後乃施亦非積聚而施福增多所施物等求者亦等漸施頓施以何因緣見福差別又復菩薩見積聚施過不見隨施有過何以故謂積聚施先來求者或有百數而不施與令彼嫌恨起不忍心後來求者積以頓施是故菩薩不高心施是施主餘者不爾無依施者菩薩不以名稱而行布施於假名稱譽猶如虛空不退弱施者菩薩思量以寂勝心生犯已即悔專精不犯如是念住堅持不犯從他正受者外顧他時歡喜施已无悔財物增廣第一勝於犯愧心生善淨心受者內自顧於妙菩薩聞他廣施勝施心不自輕生犯慚心不犯戒菩薩有二因緣離悔是菩薩退弱心不下施家上妙物布施是名不下心施不背面施者菩薩等心不隨朋黨怨親中人悲心等施不求恩施者菩薩以悲心愍心而行布施不於受者計其恩惠

云何菩薩清淨施略說十種云何十一者不觀欲樂衆生愛火熾然无勢力菩薩不久積財然後頓施何以故非菩薩有所施物見來求者堪能不施不如法見非不施與云何積聚然後乃施亦非積聚而施福增多所施物等求者亦等漸施頓施以何因緣見福差別又復菩薩見積聚施過不見隨施有過何以故謂積聚施先來求者或有百數而不施與令彼嫌恨起不忍心後來求者積以頓施是故菩薩不高心施是施主餘者不爾無依施者菩薩不以名稱而行布施於假名稱譽猶如虛空不退弱施者菩薩思量以寂勝心生犯已即悔專精不犯如是念住堅持不犯從他正受者外顧他時歡喜施已无悔財物增廣第一勝於犯愧心生善淨心受者內自顧於妙菩薩聞他廣施勝施心不自輕生犯慚心不犯戒菩薩有二因緣離悔是菩薩退弱心不下施家上妙物布施是名不下心施不背面施者菩薩等心不隨朋黨怨親中人悲心等施不求恩施者菩薩以悲心愍心而行布施不於受者計其恩惠

云何菩薩清淨施略說四德成就是名自性施云何為四一者從他正受二者自性戒三者一切門戒五者善人戒六者一切戒七者除惱戒八者此世他世樂

云何菩薩清淨戒

專精不犯此三法是菩薩不壞戒犯已即悔者毀而還復若菩薩四德成就是名自性戒是名真實戒自安安他多所安隱多所快樂哀愍世間利安天人受戒隨戒當知无量攝受善薩無量淨戒攝取一切安樂衆生成大果報獲大福利疾得阿耨多羅三藐三菩提

云何菩薩一切戒略說二種一者在家分二者出家分是名一切戒一切戒復有三種一者律儀戒二者攝善法戒三攝衆生戒律儀戒者謂七衆所受戒比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥婆塞優婆夷在家出家隨其所應是名律儀戒攝善法戒者謂菩薩所受律儀戒上修大菩提身口意業是名略說一切攝善法戒何者是謂菩薩依戒住戒修聞慧思慧奢摩陀毗婆舍那修慧空閑靜默恭敬師長礼事供養有疾患者起悲愍心瞻視供給聞說法者歎言善哉實功德者稱揚讚善一切衆生所作功能安忍身口意業是名略說有十一種一者衆生作饒益事悉與為伴二者衆生已起未起病等諸苦及看病者悉與為伴三者為諸衆生說世間出世間法或以方便令得智慧四者知恩報恩五者衆生戒善護持戒善攝善法戒正受所生无量功德若近四衆不說非法於空閑處不住惡覺設令覺起即自悔責深見其過見過患已還得本心善薩微妙無量不可思議久遠難行菩薩心不恐怖亦不懈退而作是念彼亦丈夫能持善薩不可思議身口淨戒我亦丈夫必當如彼決定無疑住律儀善薩常省已過不觀彼閑若見

歡悅十者有過惡者慈心呵責折伏罰黜令其改悔十一者以神通力示現惡道令彼衆生畏厭衆惡奉修佛法歡喜信樂生希有心

云何菩薩住律儀戒住攝善法戒住攝衆生戒善薩住律儀戒住攝善法戒住攝衆生戒善護持戒善攝善法戒一切行攝衆生戒善薩住波羅提木叉戒捨轉輪王出家學道不顧尊位如視草土捨離五欲如棄涕唾乃至衆世魔天亦无願樂終不為彼修持梵行心常恐怖如實見過捨現在樂如畏風雹正見觀察而不味著其性性靜好樂空閑若衆若獨心常安住不限持戒生知足想依戒住戒修習善薩正受所生无量功德若近四衆不說非法於空閑處不住惡覺設令覺起即自悔責深見其過見過患已還得本心善薩微妙無量不可思議久遠難行菩薩心不恐怖亦不懈退而作是念彼亦丈夫能持善薩不可思議身口淨戒我亦丈夫必當如彼決定無疑住律儀善薩常省已過不觀彼閑若見

囚暴及惡性人心不恚恨起法心悲心憐愍方便令得解脫住律儀菩薩於衆生所不生怖想況復加害住律儀菩薩成就五種不放逸行與過去俱與未来俱與現在俱已作當作菩薩過去所犯如法懺悔是名過去不放逸行未来當犯當如法悔是名未来不放逸行現在所犯即如法悔是名現在不放逸行如所行如所住專心讀持是名已作不放逸行依已作不放逸行依精進依禪一行成就智慧不放逸如所住不起犯戒是名當作不放逸行住律儀善薩切德覆藏惡事發露少欲知足堪忍衆苦不生憂慼進止安諦威儀詳序離諸詿曲淨修正命菩薩成就如是十法名住律儀戒善護持戒謂過去五欲心不顧戀未来五欲不生欣想現在五欲不念貪著樂處空閑不生足想離惡言惡覺心不自輕安隱樂住善能堪忍不為放逸威儀淨命菩薩住攝善法戒於身命財若起少者即時除滅不令增長一切犯戒因緣煩惱等起即時除滅若於衆生起恚害悋

心即時除滅若起懈怠即時除滅若起味相應禪即時除滅如實知五處善因果善因果倒及與非倒攝善法障皆如實知菩薩見善巢福利而求善根不起无常常見苦有樂見不淨淨見非我我見如實知攝善法障盡一切苦滅四者知恩報恩饒益已者善心與語問訊慰喻讚言善来設座安處若等若增酬報无減諸有所作悉與同事瞻視病苦隨順說法除滅恐畏離諸憂悔若有乏短給施衆具如法依止隨順其中有實德者稱揚歡悅有過惡者慈心呵責折伏罰黜示神通力隨所宜現五者恐怖衆生為作救護所謂水火王賊鬼神惡獸人非人等一切怖畏悉為救護令得安隱若見衆生親屬財物諸難憂惱或見喪失親屬善友知識及諸師長所尊敬者或有財物王賊所奪火燒水漂亡失寶藏事業不成強分私財或惡善屬散棄資產悉為開解令離憂惱六者見有衆生資生不具給施所須飲食衣服湯藥衆具香花燈明莊嚴雜物車乘僮僕財物舍宅如

是等之悉皆給施七者如法受衆先
與依止以無貪心哀愍心而為說法
賑給所須若自无者從彼信心居士
長者求索與之如法所得衣食湯藥
及諸房舍等共受用無所藏積以五
種法隨時教誡如力種品中說八者
隨他心戒先知衆生自性及性應共
住者與共同止隨其所宜與共從事
又隨心者觀其所行若以如是身行
如是口行令彼憂惱无善利者善薩
不為雖令憂惱而獲善利者善薩為
之若善薩自行身行口行非戒所攝
亦非切德智惠方便令彼憂惱无善
利者善薩不為與上相違者善薩為
之如生憂苦喜樂亦尒隨其所應廣
分別說又隨心者若見衆生有瞋恨
色尚不歎其德況說其惡亦不慼謝
又隨心者人不問訊安慰已者猶尚
自往問訊安慰況來問訊而不訓和
唯除教誡又隨心者不惱他人除慈
愍心故不令彼人於佛法中多起罪
又隨心者人不問訊責弟子令其調伏
又隨心者不蚩笑不戲弄令其慚耻
而生疑悔彼雖不如不言汝今墮在

貧處見人謙下亦不自高又隨心者
非不習近不極習近不非時習近又
隨心者於他親厚不說其過於他怨
者不稱其德不親善者不與同意不
多求欲若有所取知量知足若有請
者不逆其意若有嫌責如法悔謝九
信功德戒聞施慧亦復如是十者應
呵責者呵責調伏微過微犯者以憐
愍心軟語呵責中過中犯中語呵責
上過上犯上語呵責如呵責折伏罰
即時化作金剛力士及諸大力諸天
鬼神而恐怖之以恐怖故捨高憍心
敬信正荅其餘大衆聞彼正荅亦皆
調伏又以神力現一為多現多為一
石壁皆過身出水火或復示現共聲
聞神力令彼歡悅未信者信犯戒者
清淨少聞者多聞慳者能施癡者得
慧如是菩薩成就一切行利衆生戒
是名菩薩三種戒聚无量功德聚

菩薩地持經卷第四

菩薩地持經卷第四　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四四一頁中一行經名、二行譯者，資、磧、普、南、徑、清因不分卷故無。

一　四四一頁中六行第二字「尸」，徑作「尸羅」。

一　四四一頁中八行第八字「有」，徑作「施」。

一　四四一頁下一四行第一〇字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　四四一頁下一六行「欺誑」，資、磧、普、南、徑、清作「侵欺」。

一　四四二頁上一行末字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若心」。

一　四四二頁上末行第一一字「家」，麗作「家子」。

一　四四二頁中二行「不施與」，資、磧、普、南、徑、清作「皆不施」。

一　四四二頁中三行第七字「車」至四行第一〇字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「輦轝諸莊嚴具衣服飲食」。

一　四四二頁中六行「衆具」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四二頁下四行第一〇字「諸」，諸本作「蟲」。

一　四四二頁上一一行末字「来」，諸本作「求」。

一　四四二頁上一七行第四字「獵」，石、徑、麗作「獵」。

一　四四二頁上一九行「他煞羊祀天」，資、磧、普、南、徑、清作「人祀天殺羊」。

一　四四二頁中八行第九字「悉」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一　四四一頁下一四行第一〇字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一　四四一頁下一六行「欺誑」，資、磧、普、南、徑、清作「侵欺」。

一　四四二頁上二一行首字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「造」。

一　四四二頁上二一行第一一字「惱」，資、磧、普、南、徑、清作「害」。

一　四四二頁上末行第六字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　四四二頁上末行第一一字「家」，麗作「家子」。

一　四四二頁中二行「不施與」，資、磧、普、南、徑、清作「皆不施」。

一　四四二頁中三行第七字「車」至四行第一〇字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「輦轝諸莊嚴具衣服飲食」。

一　四四二頁中六行「衆具」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四二頁中七行「請求」，石、資、磧、普、南、徑、清作「求請」。

一　四四二頁中七行「盡施」，資、磧、普、南、徑、清作「施與」。

一　四四二頁中八行第九字「不」，資、

磧、普、南、徑、清作「非」，下同。

一　四四二頁中九行「是悉不施」，資、磧、普、南、徑、清作「悉不施與」。

一　四三二頁中一〇行「求欲自」，資、磧、普、南、徑、清作「欲自殘」。

一　四四二頁中一三行末字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「己」。

一　四四二頁中末行第一二字「凡」至同頁下一行第五字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「如法淨物持用布施」。

一　四四二頁上二行第五字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　四四二頁上三行「一切」，資、磧、普、南、徑、清作「終不」。

一　四四二頁上三行「汙食」，資、磧、普、南、徑、清作「所汙」。

一　四四二頁上五行末字至六行首字「親怨」，資、磧、普、南、徑、清作「怨親」。

一　四四二頁上六行第三字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四二頁下六行「先許勝物後施」，資、磧、普、南、徑、清作「許好後與」。

一　四四二頁下一〇行「恭敬」，資、磧、普、南、徑、清作「敬者」。

一　四四二頁下一三行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩不」。

一　四四二頁上一〇行「敬供」，資作「供敬」。

一　四四三頁上一三行「謂以」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　四四三頁上一行第六字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　四四三頁上二行第五字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「勸」。

一　四四三頁上一八行第四字「誓」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　四四三頁上二二行第一〇字「琪」，石、磧、普、南、徑、清作「貝」。

一　四四三頁上末行第九字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　四四三頁中五行「定心」，資、磧、普、南、徑、清作「決定」。

一　四四三頁中六行第二字「弄」，石、磧、普、南、徑、清作「應」。

一　四四三頁上九行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「所謂」。

一　四四三頁上一〇行「敬供」，資作「供敬」。

一　四四三頁上一三行「謂以」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　四四三頁上一八行第六字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　四四三頁上一五行末字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「勸」。

一　四四三頁上一八行第四字「誓」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　四四三頁上二二行第一〇字「琪」，石、磧、普、南、徑、清作「貝」。

一　四四三頁上末行第九字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　四四三頁中五行「定心」，資、磧、普、南、徑、清作「決定」。

一　四四三頁中六行第二字「弄」，石、磧、普、南、徑、清作「應」。

一四四三頁中一二行首字「作」至第八字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四三頁中二三行「富樂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四三頁中二三行第一一字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一四四三頁下一行「我舍」，資、磧、普、南、徑、清作「者我家」。

一四四三頁下一八行第一一字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。

一四四三頁下二〇行「自身」，資、磧、普、南、徑、清作「就我」。

一四四三頁下二〇行「施與」，資、磧、普、南、徑、清作「與之」。

一四四三頁下二一行第一〇字「熙」，石作「賬」。

一四四三頁中二二行「友」。

一四四三頁中二二行「與我舍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四三頁中二三行「他時」，資、磧、普、南、徑、清作「友」。

一四四三頁中二三行第一一字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一四四三頁中二四行第一二字「怙」，資、磧、普、南、徑、清作「恃」。

一四四三頁中一五行第一三字「周」，資、磧、普、南、徑、清作「恃作是念言」；麗作「怙作是念言」。

一四四三頁中一五行第一三字「周」，石作「賬」。

一四四三頁中二六行第四字「乞」，資、磧、普、南、徑、清作「苦下賤」。

一四四三頁中二六行第九字「先」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四三頁中二六行第一二字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「念己」。

一四四三頁下一行「彼富人」，資、磧、普、南、徑、清作「非貧下」。

一四四三頁下一四行「彼樂」，資、磧、普、南、徑、清作「樂修」。

一四四三頁下一八行第九字「勿」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一四四三頁中二〇行末字「善」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四三頁中二二行「與我舍」，資、磧、普、南、徑、清作「於他」。

一四四三頁中二三行「他時」，資、磧、普、南、徑、清作「友」。

一四四三頁下一八行「他時」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一四四三頁下一八行第一一字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「於他」。

一四四三頁下二〇行「自身」，資、磧、普、南、徑、清作「欺己」。

一四四三頁下二一行第一〇字「熙」，資、磧、普、南、徑作「嬉」。

一四四三頁下二二行第五字「若」，磧、普作「苦」。

一四四三頁下二六行第四字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四三頁下二六行第七字「怙」，資、磧、普、南、徑、清作「恪」。

一四四三頁下一〇行末字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「或」。

一四四四頁上七行第一二字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「施持與彼」，資、磧、普、南、徑、清作「作福者捨以與之」。次行首字「施」，磧、普、南、徑、清作「施作福捨持與彼」，資、磧、普、南、徑、清作「作福捨持與彼」。

一四四四頁上九行第一一字「行」，石作「作」。

一四四四頁上一八行第一一字「賣」，資、磧、普、南、徑、清作「貸賣」。

一　四四四頁上一八行末至一九行「者亦不施與」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四四頁上一九行第一三字至二〇行第一一字「亦不施與」，磧、普、南、徑、清無。

一　四四四頁上二〇行第一一字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「悉」。

一　四四四頁中二二行第一一字「樂」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一　四四四頁中二二行首字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「財」。

一　四四四頁上末行第七字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　四四四頁上末行第一一字「有」，石作「所有」。

一　四四四頁中二行第一〇字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心我今不施」。

一　四四四頁下三行首字「名」，磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一　四四四頁中四行「作如是自觀已若」，資、磧、普、南、徑、清作「如是觀已」。

一　四四四頁中四行末字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　四四四頁中五行第七字「我」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四四頁中七行末字至八行第二字「彼菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四四頁中一九行第一三字至二〇行首字「必定不」，資、磧、普、南、徑、清作「無可相」。

一　四四四頁中二二行首字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「習施」。

一　四四五頁上二行第二字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　四四五頁上二行「財物雖多」，資、磧、普、南、徑、清無；同頁上一九行普同。

一　四四五頁上三行「世具足」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四五頁上四行第一二字「多」，資、磧、普、南、徑、清作「富」。

一　四四五頁上五行第二字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四五頁上九行「施障」，資、磧、普、南、徑、清作「障施」。

一　四四五頁下一〇行「稱言賢首」，資、磧、普、南、徑、清作「語言仁者」。

一　四四五頁下一三行第一二字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四五頁中末行第一二字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四五頁上一行首字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四五頁上一行「修習」，資、磧、普、南、徑、清作「皆如」。

一　四四五頁中四行「作如是自觀已」，資、磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一　四四五頁下八行第一二字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四五頁下一〇行「稱言賢首」，資、磧、普、南、徑、清作「語言仁者」。

一四四五頁上一〇行第一一字「施」，資、徑作「有」。下一一行第八字資同。

一四四五頁上一一行「欲布施」，資、磧、普、南、徑、清作「生施心」。

一四四五頁上一二行第三字「害」，石無。

一四四五頁中一七行第五字「施」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁中八行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「布」。

一四四五頁中九行第一一字「知」，南、徑、清作「二者」。

一四四五頁下二行「施物越」，資、磧、普、南、徑、清作「寶物起」。

一四四五頁下三行首字「著」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁中一八行第二字「淨」，磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁下三行第一〇字「是」至一四四五頁中末行第一二字「是」至下一一行第六字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「一者菩」。

一四四五頁中一九行「當知」，資、磧、普、南、徑、清作「三者」。

一四四五頁下四行第一三字「是」至五行第六字「施」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁下六行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無，下同。

一四四五頁下七行第三字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「自有」。

一四四五頁下七行第九字「物」，資、磧、普作「摠」。

一四四五頁中八行第一一字「施」，資、徑作「有」。下一一行第八字資同。

一四四五頁上一一行「欲布施」，資、磧、普、南、徑、清作「生施心」。

一四四五頁上一二行第三字「害」，石無。

一四四五頁中一七行第五字「施」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁中八行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「布」。

一四四五頁中九行第一一字「知」，南、徑、清作「二者」。

一四四五頁下二行「施物越」，資、磧、普、南、徑、清作「寶物起」。

一四四五頁下三行首字「著」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁中一八行第二字「淨」，磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁下三行第一〇字「是」至一四四五頁中一八行第四字「日」，資、磧、普、南、徑、清同。

一四四五頁上一八行第四字「日」，南、清同。

一四四五頁上一九行「財物雖多」，資、磧、普、南、徑、清作「菜果」。

一四四五頁上二一行第八字「彼」，磧、南、徑、清作「施略」。

一四四五頁上二二行「生樂相」，石作「生樂想」；資、磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁中二一行第六字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「施者」，同一四四五頁中二二行第一二字「菩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩」，同一四四五頁下一行第一三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是菩薩」，同一四四五頁下一行末字「別」，資、磧、普、南、徑、清作「自有」。

一四四五頁上一二行「作樂想於無常而作常想無我所中作我所想」。

一四四五頁中八行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「布」。

一四四五頁中九行第一一字「知」，南、徑、清作「二者」。

一四四五頁下二行「施物越」，資、磧、普、南、徑、清作「寶物起」。

一四四五頁下三行首字「著」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁中一八行第二字「淨」，磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁下三行第一〇字「是」至一四四五頁中一八行第四字「日」，資、磧、普、南、徑、清同。

一四四五頁上一八行第四字「日」，南、清同。

一四四五頁上一九行「財物雖多」，資、磧、普、南、徑、清作「菜果」。

一四四五頁上二一行第八字「彼」，磧、南、徑、清作「施略」。

一四四五頁上二二行「生樂相」，石作「生樂想」；資、磧、普、南、徑、清無。

一四四五頁中二一行第六字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「施者」，同一四四五頁中二二行第一二字「菩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩」，同一四四五頁下一行第一三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是菩薩」，同一四四五頁下一行末字「別」，資、磧、普、南、徑、清作「自有」。

一四四五頁上一二行「作樂想於無常而作常想無我所中作我所想」。

一　四四五頁下八行第八字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「使」。

一　四四五頁下九行第七字「若」至一行第四字「薩」，資、磧、普、南、徑、清作「施者」。次頁上六行第八字及一六行第七字同。

一　四四五頁下一一行第七字「施」，資、磧、普、南、徑、清作「象馬等」。

一　四四五頁下一二行第四字及第一〇字「布」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四五頁下一三行第一三字「是」○字「布」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四五頁下末行「菩薩見」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四六頁上一行首字，第三字至一五行第四字「薩」共十一字，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四六頁上一五行「者施以」，資、磧、普、南、徑、清作「衣」。

一　四四六頁上一六行「與」。次頁上一行第九字「種」至三行第二字「與」共八字，資、磧、普、南、徑、清作「乘」。

一　四四六頁上二行「華鬘塗香與華鬘塗香」。

一　四四六頁上三行「華鬘塗香者隨其所欲」，資、磧、普、南、徑、清作「象馬等」。

一　四四六頁上五行第三字「如」至六字「何」共十三字，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四六頁上六行第二字「何」，石、麗作「田器」。

一　四四五頁下二二行第一〇字「有」，資、磧、南、徑、清作「何菩薩」。

一　四四六頁上七行「法施无畏施」，資、磧、普、南、徑、清作「无畏施法施」。

一　四四六頁上一五行「者分別今世」，資、磧、普、南、徑、清作「分別令」。

一　四四六頁上一八行「高五者无所」，資、磧、普、南、徑、清作「高心五者无」。

一　四四六頁上一九行第五字「下」，普、南、徑、清、麗作「下心」。

一四四六頁上二二行第八字「見」，資、磧、南、徑、清作「見施」。

一四四六頁中三行第五字「非」，徑、清作「是」。

一四四六頁中五行「而施福」，資、磧、普、南、徑、清作「施福利」。

一四四六頁中八行第三字「過」，資、磧、普作「迴」。

一四四六頁中八行第九字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「咎」。

一四四六頁中一九行「心不下」，資、磧、普、南、徑、清作「意不下心」。

一四四六頁中二〇行「是名不下心施」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四六頁中末行首字「心」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四六頁中末行末字「恩」，資、普作「思」。

一四四六頁下六行後，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四六頁下一八行第二字「慚」，普、南、徑、清作「愧」。

一四四六頁下一八行及二二行第一四字「若犯即懺」，資、磧、普、南、徑、清作「若犯即懺悔」。

一四四六頁下末行第二字「專精不犯」，資、磧、普、南、徑、清作「專精不犯悔」。

一四四七頁上一行「有」，資、磧、普、南、徑、清作「見施」。

一四四七頁上八行第一一字「有」，石無。

一四四七頁下一三行「云何自性戒」，資、磧、普、南、徑、清作「自性戒者」。

一四四七頁下一三行第一二字「是」及二二行首字「若」共十四字，資、磧、普、南、徑、清作「若受戒能善護持善護持故心無有悔從他正受」。

一四四七頁下一五行及一八行「犯己」，資、磧、普、南、徑、清作「犯」。

一四四七頁下一五行第一〇字及一四四七頁下二二行第一四字「專」至次頁上一行第七字「法」共二十三字，資、磧、普、南、徑、清作「從初堅持此二隨法從他正受善淨心從初堅持此三」。

一四四七頁下末行第一三字「心」，石、麗作「心受」。

一四四八頁上一行末字至二行第三字「犯己即悔」，資、磧、普、南、徑、清作「若犯即懺」。

一四四八頁上三行第二、三字「是

名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四七頁上三行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四七頁上三行「安安」，資、磧、普、南、徑、清作「利利」。

一四四七頁上三行末字至四行首字「安他」，石作「他安」。

一四四七頁上四行末字至五行首字「利安」，資、磧、普、南、徑、清作「饒益」。

一四四七頁上九行「云何菩薩一切戒略説」，資、磧、普、南、徑、清作「名自性戒一切戒者略説有」。

一四四七頁上一〇行第二，第七字「分」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四七頁上一〇行第八字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「懺悔」。

一四四七頁中六行第六字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一四四七頁上末行「歡悦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四七頁上二〇行「有疾患」，資、磧、普、南、徑、清作「見疾病」。

一四四七頁上二二行第七字「善」，資、磧、普、南、徑、清作「美」。

一四四七頁中一九行第二字「須」，資、磧、普、南、徑、清作「須悉能給施」。

一四四七頁上末行「念口言」，資、磧、普、南、徑、清作「口」。

一四四七頁中二〇行「先語安慰隨時往返」，資、磧、普、南、徑、清作「先語安慰隨時往反先語安慰」。

一四四七頁中二一行首字「飲」，資、磧、普、南、徑、清作「衣」。

一四四七頁中末行第一一字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「功德」。

一四四七頁中八行首字「除」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四七頁下一行「歡悦」，資、磧、普、南、徑、清作「讚美」。次頁下一行同。

一四四七頁下一行「呵責折伏」，資、磧、普、南、徑、清作「折伏呵責」。

一四四七頁上一七行第三字「業」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一四四七頁中一二行第九字「看」，資、磧、普、南、徑、清作「瞻」。

一四四七頁中一六行第九字「切」，資、磧、普、南、徑、清作「切名」。

一四四七頁中一九行第三字「陁」，資、磧、普、南、徑、清作「他」。

一四四七頁中一八行「若見」，資、磧、普、南、徑、清作「見有」，資作「非」。

一四四七頁中二〇行「悉能給施」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四七頁中末行「作饒益事悉與同事」，資、磧、普、南、徑、清作「作饒益事悉與伴」，資、磧、普、南、徑、清作「所作諸饒益業悉與同事」。

一四四七頁下一行「呵責折伏」，資、磧、普、南、徑、清作「折伏呵責」。

次頁下一二行同。

一　四四七頁下二行第二字「黜」，資、磧、普、南、徑、清作「擯」，下同。

一　四四七頁下四行第九字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心是名攝衆生戒」。

一　四四七頁下七行末字「叉」，資、磧、普、南、徑、清作「叉律儀」。

一　四四七頁下九行首字「視」，資、磧、普、南、徑、清作「慈」。

一　四四七頁下九行第一二字至一〇字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　四四七頁下九行第一一字「悔」，下同。

一　四四八頁上一行第三字「逸」，資、磧、普、南、徑、清作「逸行」。

一　四四八頁上一四行第一一字「詳」，資、磧、普、南、徑、清作「庠」。

一　四四八頁上一五行末字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四四八頁上一六行「善護持戒謂」，石、麗作「菩薩持戒」。

一　四四八頁上一七行第四字「戀」，資、磧、普、南、徑、清作「處」。

一　四四八頁上一七行第四字「戀」，資、磧、普、南、徑、清作「念」。

一　四四八頁上一七行「欣想」，資、磧、普、南、徑、清作「願樂」。

一　四四八頁上一八行第一二字「住」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　四四七頁下二一行首字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　四四八頁上二〇行第二字「堪」，資、磧、普、南、徑、清作「儀戒」，下同。

一　四四八頁中八行第五字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法菩薩成就」。

一　四四八頁中八行第九字「行」，諸本作「行名」。

一　四四八頁中一〇行「五行成就」，資、磧、普、南、徑、清作「定依成就五行」；麗作「定五行成就」。

一　四四八頁中一二行第一三字至一四字「世間吉會及諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸饒益業」。

一　四四八頁中一四行第一三字至一五字「所謂」。

一　四四八頁中一五行第七字「皆」，

資、磧、普、南、徑、清作「悉」。中一六行第三字，磧、普、南、清同。

一　四四八頁中一六行「疾病」，石作「病疾」。

一　四四八頁中一七行第四字「導」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一　四四八頁中一九行「如是等苦亦令遠離」，資、磧、普、南、徑、清作「亦復如是」。

一　四四八頁下二行第五字「品」，資、磧、普、南、徑、清作「品或」。

一　四四八頁下二行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四八頁下九行「如是等苦亦令遠離」，資、磧、普、南、徑、清作「師子虎狼王賊水火」。

一　四四八頁下一一行第九字「中」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「心」。

一　四四八頁下一三行首字「點」，石、麗作「點令其改悔」。

一　四四八頁下一四行第六字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「舍宅財物車乘服翫諸莊嚴具」。

一　四四八頁下一五行「怖畏」，資、磧、普、南、徑、清作「恐怖」。

一　四四八頁下一七行第三字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　四四八頁下一八行末字至一九行首字「火燒水漰亡」，資、磧、普、南、徑、清作「水火燒没妄」。

一　四四八頁下二一行「見有」，磧、普、南、徑、清作「若見」。

一　四四八頁下二一行末字「給」至二二行第一一字「具」共十二字，資、磧、普、南、徑、清作「衣服飲食疾病湯藥」。

一　四四八頁下末行「庄嚴雜飭車乘資、磧、普、南、徑、清作「舍宅財物車乘」。

一　四四八頁下一三行首字「點」，石、麗作「點令其改悔」。

一　四四八頁下一四行第八字「水」至一五行第一二字「受」，普、南、徑、清作「火」。

一　四四八頁下一六行第九字「種」，石作「種姓」；資、磧、普、南、徑、清作「種性」。

一　四四九頁上一行「皆給施」，資、磧、普、南、徑、清作「給施之」。

一　四四九頁上一一行第六字「畜」。

一　四四九頁上一七行「他心戒先知衆生自」，資、磧、普、南、徑、清作「他心先知衆生體」。

一　四四九頁上一〇行第八字「惱」，南、徑、清作「苦」，下同。

一　四四九頁上一二行第二字「若」，普、南、徑、清作「若見」。

一　四四九頁上二一行「寂靜諸根」，資、磧、普、南、徑、清作「諸根寂靜」。

一　四四九頁中四行第一三字「意」，

資、磧、普、南、徑、清作「事」。

一四四九頁中九行「呵責者呵責調」，資、磧、普、南、徑、清作「折伏者呵責折」。

一四四九頁中九行末字「憐」，磧、南、清作「慈」。

一四四九頁中一一行第一二字至一二行第五字「折伏罰黜亦復如是」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩如是爾」。

一四四九頁中一二行第一一字「犯」，資、磧、普、南、徑、清作「犯者」。

一四四九頁中一六行第三字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四九頁中一七行第五字「誡」，石、資、磧、普、南、徑、清作「化」。

一四四九頁中二一行第一一字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一四四九頁中二二行第一〇字「怖」，資、磧、普、南、徑、清作「畏」。

一四四九頁下一行第一〇字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「餘」。

一四四九頁下二行第一二字「高」，石作「憍」。

一四四九頁下四行首字「調」，資、磧、普、南、徑、清作「信」。

一四四九頁下六行第七字「悅」，資、磧、普、南、徑、清作「喜」。

一四四九頁下八行「如是菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩如是名」。

一四四九頁下八行第一一字「利」，資、磧、普、南、徑、清作「攝」。

一四四九頁下九行第八字，第一三字「聚」，資、磧、普、南、徑、清作「藏」。

一四四九頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

菩薩地持經卷第五　行

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持方便處戒品之餘

菩薩欲學菩薩律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒是過去未来現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未来一切菩薩當學現在一切菩薩令學汝能受不荅言能第二第三亦如是說

菩薩地持方便處戒品之餘

菩薩欲學菩薩律儀戒攝善法戒攝衆生戒若在家若出家發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善語善義能誦能持如是菩薩所先礼足已作是言我於大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞者哀愍聽許作是請已偏袒右肩於三世十方佛及大地菩薩前恭敬作礼念其功德起軟中上淳淨心於智者前謙下恭敬長跪曲身在佛像前作是言惟願大德授我菩薩戒作是語已一心念住長養淨心我今不久當得無盡无量無上大功德聚如是念已默然而住尒時智者於彼受者不起乱心若坐若立而作是言汝某甲善男子聽法弟汝是菩薩不荅言是發菩提願未荅言已發

問已復作是言汝善男子欲於我所受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒是過去未来現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未来一切菩薩當學現在一切菩薩令學汝能受不荅言能第二第三亦如是白

菩薩地持經卷第五　行字号

如是受菩薩戒已受者不起尒時智者三說授彼戒已受者不起尒時智者於佛像前敬礼十方世界諸菩薩衆如是白言某甲菩薩於我某甲前三說受菩薩戒我為作證一切十方無量諸佛第一无上大師現知見覺者於一切衆生一切法現知見覺亦如是白某甲菩薩受菩薩戒竟次第礼十方一切世界无量諸佛及住大地諸菩薩前法如是受菩薩戒第二第三亦如是白

有相現尒時十方世界諸佛菩薩念是菩薩起如實知見某世界中某菩薩從某菩薩受菩薩戒於是菩薩起慈心愛念慈心愛念故令子想弟想教是菩薩善法增長終不退滅如是白

如是知覺如是受菩薩戒已智者受者向十方諸佛及菩薩衆敬礼而起如是菩薩所受律儀戒於餘一切律

儀戒寂勝寂
從第一无上攝受无量無邊功德
切種惡行對治波羅提木叉戒於此
律儀戒百分不及其一百千万分乃
至極笨數辟喻亦不及一攝受一切
諸功德故住菩薩戒者作是思惟如
法者行非法不行功德轉增學戒菩
薩聞修多羅藏所說及菩薩摩得勒
伽藏說當勤護持有智菩薩不從
一切菩薩受菩薩戒若不信者則不
從受謂初聞菩薩戒不信不順不能
思惟慳者貪著多欲者不知足者破
戒者懈緩者不讀戒者瞋者恨者不
堪忍者懶墮者鬠怠者著睡眠者樂
說世事者如是等人悉不從受有菩
薩修習善心乃至搆牛乳頃者不飲
酒者不愚癡者不怯弱者不少聞者
不謗菩薩藏修多羅者從如是等人
受菩薩戒菩薩受菩薩戒者誹謗違
逆菩薩藏者不向其說亦不教義何
以故彼聞已不信無知覆障故而生
誹謗如是謗者如受菩薩戒无量功
德聚謗者罪報亦復如是乃至不捨

惡言惡見惡覺終不捨離如是罪業
菩薩欲受菩薩戒時智者應先為諸
菩薩摩得勒伽藏說菩薩戒及犯戒
相令受戒者自心觀察智慧思惟我
堪受戒非効他受是名堅固菩薩如
是名菩薩戒

菩薩律儀戒者有四波羅夷
是名相似菩薩非實菩薩若菩薩於
中煩惱犯四法者不捨律儀戒若增上
煩惱犯是名為捨若於四法數數違
犯不生慙愧歡喜愛樂言是功德是
名上煩惱犯菩薩无有頻犯四波羅
夷處法捨菩薩律儀戒如比丘捨律
儀戒菩薩失律儀戒已堪任更受非
如比丘犯本义戒不得更受有二因
緣失菩薩律儀戒一者捨无上菩提
願二者起增上煩惱犯無有捨身受
身失菩薩戒乃至十方在所受生亦
復不失若菩薩不捨大願非上煩惱
犯捨身受身雖不憶念從善知識數
數更受猶是本戒不名新得
是住律儀戒菩薩當知犯非犯染汙
不染汙軟中上

菩薩住律儀戒於一日一夜中若
犯者求悔不受其懺結恨不捨是名
第三波羅夷處法菩薩謗菩薩藏說
若菩薩藏非佛所說若經卷若善
佛在世若佛塔廟若法若經卷若善
相似法熾然建立於相似法若心自
解或從他受是名第四波羅夷處法
薩修多羅藏若菩薩摩得勒伽藏若
比丘僧若十方世界大菩薩衆若不
是名菩薩四波羅夷處法
少多供養乃至一礼乃至不以一偈
是菩薩於四波羅夷處法何況犯四不能增廣
讃歎三寶功德乃至不能一念淨心
名波羅夷處法何況犯四不能增廣
者是名為犯衆多犯若不恭敬若懶

墮若懈怠犯是犯染汙起若忘誤犯非染汙起不犯者入淨心地菩薩如得不壞淨比丘常法供養佛法僧寶若善薩多慾不知足貪著財物是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者斷彼故起欲方便攝受對治性利煩惱更數數起若善薩見上坐有德應敬同法者憍慢瞋恨不起恭敬不讓其坐問訊請法悉不酬荅是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠忘若无記心若忘誤犯非染汙起不犯者若重病若乱心若眠作覺想問訊請法悉不荅者是名不犯若上座說法及決定論時若自說法若聽法若自決定論時若說法衆中若決定論衆中不礼不犯若護說者心若以方便令彼調伏捨離不善修習善法若讃僧制若讃多人意

若菩薩擅越来請若至自舍若至寺內若至餘家若施衣食種種衆具菩薩以瞋慢心不受不往是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若病若无力若狂若遠處若道路恐難若知不受令彼調伏捨惡住善若先受請若修善法不欲壞廢為欲得聞未曾有法饒益之義及決定論若知請者為欺惱故若讃多人嫌恨心故若讃僧制些退沒若彼聞已向惡人說

若菩薩於如来波羅提木叉中畔戻若菩薩於凶惡犯戒衆生以瞋恨心若自捨若遮他令捨不教化者是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠忘若妄遮他犯非染汙起何以故菩薩於惡人所起慈悲心深於善人不犯者若狂若知不說令彼調伏如前心若護僧制

亦應受之如是等住少利少作少方便聲聞遮罪菩薩不共學佳菩薩律儀戒為諸衆生若嬾懈心住少利少作少方便者是名為犯衆多犯是犯染汙起若懶惰懈怠住少利少作少方便犯非染汙起若菩薩身口諂曲若現相若毀呰若因利求利住邪命法無慚愧心不能捨離是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若斷彼故起欲方便煩惱增上更數數起

若菩薩掉動心不樂靜高聲嬉戲令他喜樂作是因緣是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若誤犯非染汙起不犯者觀彼衆生應以苦切之言方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼人性好鬪諍若菩薩罵詈者報罵瞋者報瞋打者報打毀者報毀是名為犯衆多犯是犯染汙起若嬾懈心恐彼慙恥不謝無罪

若菩薩侵犯他人或雖不犯令他疑者即應懺謝嬾恨輕慢不如法懺謝是名為犯衆多犯是犯染汙起若志誤經時犯非染汙起不犯者若以方

何以故聲聞深樂涅槃畏厭煩惱百千刁倍不及菩薩深樂涅槃畏厭煩惱謂諸聲聞但為自利菩薩不尒普為衆生彼習不染汙心勝阿羅漢成就有漏雜諸煩惱若菩薩不護不信之言不諫毀亦有過惡不除滅者是名為犯衆多犯是犯非染汙起不犯者若以方便令彼調伏若彼欲令作不淨業然後受者不謝無罪若知彼人性好鬪諍若菩薩罵詈者報罵瞋者報瞋打毀者報毀是名為犯衆多犯是犯染汙起若志誤經時犯非染汙起不犯者若以方

語讃彼意故須史數聽若數荅他問
未曾聞事
若菩薩欲求定心嬾恨惱愒不受師
教是名為犯衆多犯是犯染汙起若
嬾憧鬠怠犯非染汙起不犯者若病
若无力若知彼人作顛倒說若白多
聞有力若先已受學佛經一分外典是名
若菩薩起五蓋心不開覺者是名為
犯衆多犯是犯染汙起不犯者為斷
彼故起欲方便如前說
若菩薩見味禪以為切德者是名為
犯衆多犯是犯染汙起不犯者為斷
彼故起欲方便如前說
若菩薩如是說言菩薩不應
若菩薩如是見如是說言菩薩不應
聽聲聞經法不應受不應學菩薩何
用聲聞法為是名為犯衆多犯是犯染
汙起何以故菩薩尚聽外道異論況
復佛語不犯者專學菩薩藏未能周及
若菩薩於菩薩藏不作方便棄捨不
學一向修集聲聞經法是名為犯衆
多犯是犯非染汙起
若善薩於佛所說棄捨不學反習外
道邪論世俗經典是名為犯衆多犯

是犯染汙起不犯者若止聰明能速
受學若久學不忘若思惟知義若於
佛法具足觀察得不動智若於日日
常以二分受學佛經一分外典是名
不犯如是菩薩善於世典外道邪論
愛樂不捨不作毒想是名為犯衆多
犯是犯染汙起若菩薩聞菩薩法藏
甚深義真實義諸佛菩薩无量神力
誹謗不受言非利益非如来說是亦
不能安樂衆生是名為犯衆多犯是
犯染汙起或自心不正思惟故謗或
隨順他故謗是菩薩應起信心不詣曲
不生解心是菩薩應如法與利若田業若牧牛若和
心作是學我大不是盲無慧目如來吉會若福業不與同者是名為
慧眼如是隨順說如来有餘說云何
起謗是菩薩自處無知處如是如来
現知見法正觀正向不犯非不解謗
若菩薩以貪恚心自歎已德毀呰他
人是名為犯衆多犯是犯染汙起不
犯者若輕毀外道稱揚佛法若以方
便令彼調伏如前說又不犯者令不
信者信信者增廣

慢心瞋恨心不往聽者是名為犯衆
多犯是犯染汙起若嬾惰懈怠心是犯
非染汙起不犯者若不解若病若无
力若彼顛倒說法若護說者心若數
數聞已受持已知義若多聞若聞持
若以如說行若修禪定不欲壞若
鈍根難悟難受難持不往者皆不犯
若菩薩輕說法者不生恭敬蚩笑毀
呰但著文字不依實義是名為犯衆
多犯是犯染汙起不犯者若病若无力若
若護僧制不與同者不犯
若菩薩見瘖病人以瞋恨心不往瞻
視是名為犯衆多犯是犯染汙起若

懶惰懈怠犯非染汙起不犯者若自病若無力若教有力隨順病者若知彼人自有眷屬若彼有力能自經理若病數發若長病若修勝業不欲變廢若鬪鈍難悟難受難持難緣中住若先看他病如病窮苦亦尒

若菩薩見衆生造令世後世惡業以嬾恨心不為正說是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若自無智若无力若使有力者說若彼自有力若彼自有善知識若以方便令彼調伏如前說若為正說於我增恨若出惡言若顛倒受若無愛敬若復彼人性樂懺悔若菩薩受他恩惠以嬾恨心不以若等若增酬報彼者是名為犯衆多犯是犯染汙起若嬾惓懈怠犯非染汙起不犯者若作方便而無力若以方便令彼調伏如前說若欲報恩而彼不受

若菩薩見諸衆生有親屬難財物難以嬾恨心不為開解除其憂惱是名為犯衆多犯是犯染汙起若嬾惓懈怠犯非染汙起不犯者如前不同事中說

若菩薩有求飲食衣服以瞋恨心不能給施是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若嬾惓懈怠犯非染汙起不犯者若自无若求非法物若不益彼物若以方便令彼調伏如前說若彼犯王法護王意故若護僧制

若菩薩攝受徒衆以瞋恨心不如法教授不能隨時從婆羅門居士所求衣食卧具醫藥房舍隨時供給是名為犯衆多犯是犯染汙起若嬾惓懈怠故若病若无力若以方便令彼調伏若待說竟

若菩薩見有衆生應呵責者應折伏若折伏不罰黜是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若護僧制若病若嬾惓懈怠故若實功德若見若待說竟

若菩薩見有衆生應罰黜者以染汙心不呵責若呵責者應折伏若折伏不罰黜是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯者若以方便令彼調伏如前說若護僧制若病若嬾惓懈怠故若實功德若見若待說竟

若菩薩見諸衆生有實功德以嬾恨心不向人說亦不讃歎有讃歎者不起若嬾惓懈怠故若病若无力若以方便令彼調伏如前說若護僧制若彼少欲護彼意故若病若无力若以方便令彼調伏如前說若彼犯王法護王意故若護僧制

若菩薩成就種種神力應恐怖者而不恐怖之應引接者而不引接故不以神力恐怖引接者是名為犯衆多犯是犯染汙起不犯若彼衆生更起染著外道謗聖成

就邪見一切不犯若彼發狂若增苦
受此事起菩薩戒佛於衆衆修多羅
中說律儀戒攝此是菩薩藏摩得勒伽和合
儀戒攝此是菩薩藏摩得勒伽和合
說菩薩當精勤受持起上恭敬專心
修學從他正受已極清淨欲學心菩
提心利衆生心從初受戒專精護持
若有所犯即如法懺悔此一切菩薩
犯當知突吉羅攝當向大小乘人能
解語能受悔者如法懺悔若菩薩以
增上煩惱犯波羅夷處法者失律儀
戒應當更受若中煩惱犯波羅夷處
法者當向三人若過三人長跪合掌
作突吉羅懺悔先所犯罪名作是
說言大德憶念我某甲捨菩薩毗尼
如前所說事犯突吉羅罪餘如比丘
突吉羅懺悔法說若下煩惱犯波羅
夷處他亦不能作菩薩所
喪處法及餘所犯向一人懺悔若無
如法人當起清淨心念言我終不重
犯此罪於未來世中常攝持律儀戒
若能如是所犯即除若无如是具足
功德人可從受菩薩戒者是菩薩應
於佛像前自受應如是受整衣服褊

袒右肩右膝著地曲身合掌作如是
言我某甲白十方世界一切諸佛及
大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩
前受一切菩薩戒過去一切菩薩已
攝衆生戒此諸菩薩摩得勒伽和合
者是名安樂住與此相違者具足三
不正法當知苦住是名略說廣說在
家出家一切戒此一切戒當知分別
為難戒等

略說三種菩薩具足大時大
難戒者略捨出家受菩薩戒是名第一
勢力能捨出家受菩薩戒是名第二
難戒菩薩若遭惡難乃至失命於所
受戒不令缺減況是犯是名第三難戒
一切門戒三者習戒四者方便成就正
者性戒三者習戒四者方便成就正
受戒者菩薩已受三種律儀戒所謂
律儀戒攝善法戒攝衆生戒性戒者
菩薩性自賢善身口業淨習戒者善
薩本錄住時如所說三種戒已曾修
習以本因故一切惡不樂行心常厭
惡樂修善行方便成戒者菩薩依四

攝事於諸衆生行善身口業是四種
者有五種一者自持淨戒二者授與
他人三者讚歎淨戒四者見同法者
心生歡喜五者設有毀犯如法懺悔
一切行戒者彼六種一向略說九種戒故是名
十三種迴向大菩提廣攝戒故是名
為廣樂著欲樂自身苦行離此二邊
故是名無罪歡喜之處盡其壽命常
不還戒一切利養行外道邪論煩惱
諸纏不能侵欺故當知戒莊嚴謂
堅固戒莊嚴成就故當知戒莊嚴謂
聲聞地離煞生等律儀戒攝善法戒
攝衆生戒順戒不順戒護隨護戒大
人相報增上意報善趣報利衆生報
除惱戒者有八種菩薩初作是思惟
如我不欲令他煞盜邪婬妄語兩舌
惡口綺語手石杖等觸惱於我如我
不欲不喜彼亦如是云何以此加於
他人以是故不惱於彼乃至不加手
石杖等觸作是思惟已不以八事觸
惱衆生是名菩薩大戒聚得菩提果菩薩依
此世他世樂戒者有九種菩薩遮處
則遮門處則門攝應降伏者
則降伏之菩薩於彼身口業是四種
戒又檀波羅蜜倶戒羼提波羅蜜毘
梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
倶戒是五種戒如是略說九種戒是
菩薩自已及他現法樂住及後世樂
是故說名此世他世樂戒
清淨戒者有十種一者初善受戒為
沙門為菩提不為身命二者終不退
減起於疑悔三者不過持戒起非處
疑悔故四者離諸懈怠不樂睡眠曰
夜精勤成就善法戒自成佛法三者攝
衆生戒成就衆生是名菩薩一切事
所謂現法心得樂住身心不倦能具
足佛法成就衆生是名菩薩戒是名
二者終時其心歡喜三者捨身在所
生處常與淨戒諸菩薩衆為善知識
四者無量功德聚戒度成就五者今
世後世性戒成就如前所說自性等
九種戒當知三戒所攝所謂律儀戒
攝善法戒攝衆生戒又復三種略說
戒福是菩薩三事一者律儀戒能令心
切諸菩薩等求大菩提已於中學未
來當學現在今學
菩薩地持經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四六一頁中一行經名、二行譯者、三行品名，資、磧、南、徑、清無。未換卷。

一　四六一頁中三行「菩薩地持」，石無。

一　四六一頁中八行「先礼足已」，資、磧、普、南、徑、清作「恭敬作禮胡跪合掌」。

一　四六一頁中八行第九字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「我某甲今」。

一　四六一頁中九行「菩薩戒」，資、南、徑、清作「菩薩律儀戒」，下同。

一　四六一頁中一〇行第四字「請」，磧、普、南、徑、清作「乞」。

一　四六一頁中一〇行「褊祖」，諸本作「偏袒」。

一　四六一頁中一〇行「於三世十方」，資、磧、普、南、徑、清作「向一切」。

一　四六一頁中一一行「菩薩前」，石、麗作「諸菩薩前」；資、磧、普、南、徑、清作「菩薩」。

一　四六一頁中一二行「智者」，資、磧、普、南、徑、清作「佛像」。

一　四六一頁中一三行「在佛像前」，石作「於佛像前」；資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁下八行末字「甲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁下一三行末字「惟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁下九行末字至一〇行第七字「十方無量諸佛第一」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」

一　四六一頁下一一行第二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁下一一行末字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「智者復作」。

一　四六一頁下一二行第五字「某」，磧、普、南、徑、清、麗作「諦聽」。

一　四六一頁下一二行「復作」，資、磧、普、南、徑、清作「智者復作」。

一　四六一頁下一二行第一一字「甲」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　四六一頁下一三行「第二」，資、磧、普、南、徑、清作「善男子汝」。

一　四六一頁中二一行末字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁中一一行「菩薩前」，石、麗作「諸菩薩前」；資、磧、普、南、徑、清作「菩薩」。

一　四六一頁下一行第五字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁下六行「彼戒已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁下六行「尒時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁下六行「菩薩戒竟」。

一　四六一頁下一三行「在佛像前」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩戒竟」。

一　四六一頁下一八行末字「甲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁下九行末字至一〇行第七字「十方無量諸佛第一」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」

一　四六一頁下一一行第二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六一頁下一一行末字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「智者復作」。

一　四六一頁下一二行第五字「某」，磧、普、南、徑、清作「諦聽」。

一　四六一頁下一二行第一一字「甲」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　四六一頁下一三行「第二」，資、磧、普、南、徑、清作「善男子汝」。

南、徑、清、麗作「我爲作證第二」。

一　四六一頁下一四行第一〇字「礼」，資、磧、普、南、徑、清作「律儀戒菩薩當」。

一　四六一頁下一五行「住大地諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　四六一頁下一七行第八字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「大地」。

一　四六一頁下一七行第八字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見告諸大衆」。

一　四六一頁下一七行第一三字至一八行首字「某菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「有某甲」。

一　四六一頁下二一行「知覺」，資、磧、普、南、徑、清作「知見」。

一　四六一頁下二二行第二字「向」，資、磧、普、南、徑、清作「竟」。

一　四六二頁上一行第三字「不信者則不從受謂」，資、磧、普、南、徑、清作「律儀戒菩薩當」。

一　四六二頁上一〇行第一〇字至一一行第三字「菩薩戒者」，資、磧、普、南、徑、清作「一切衆生皆從受」。

一　四六二頁上二行「思惟」，資、磧、普、南、徑、清作「思惟者則不從受」。

一　四六二頁上一五行第一四字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六二頁上一六行第八字「搆」，資、磧、普、南、徑、清作「一擊」。

一　四六二頁上一八行「菩薩藏修多羅者」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩藏修多羅藏者」。

一　四六二頁上一九行首四字「受菩薩戒」，資、磧、普、南、徑、清作「悉皆從受」。

一　四六二頁中一行「求索者」，資、磧、普、南、徑、清作「從求索」。

一　四六二頁中一三行末字「法」後，資、磧、普、南、徑、清有夾註「先經曰不施乃至一錢不施乃至一偈也」。

一　四六二頁中一四行「瞋恚」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋恨」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋恚」。

一　四六二頁中一五行「瞋恨」，資、磧、普、南、徑、清作「橫生瞋恚」。

一　四六二頁中一六行「犯者求悔」，南、徑、清無。

一　四六二頁上四行第八字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

資、磧、普、南、徑、清作「前人懺謝」。

一　四六二頁中一七行第一〇字「謗」，資、磧、普、南、徑、清作「誹謗」。

一　四六二頁中一八行「熾然建立於相似法」，資、磧、普、南、徑、清作「於相似法熾然建立」。

一　四六二頁中一八行第一二字至一九行第二字「若心自解或」，資、磧、普、南、徑、清作「若自心解若」。

一　四六二頁中二〇行首字至二一行第一〇字「是名……法」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩於此四法若」。

一　四六二頁中二二行「何況」，磧、普、南、徑、清作「何以」。

一　四六二頁中末行第二字「法」，資、普、南、徑、清作「菩薩於佛若佛塔」。

一　四六二頁下五行第一二字「四」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六二頁下六行末字「律」，資、磧、普、南、徑、清作「木叉律」。

一　四六二頁下七行第五字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「捨菩薩」。

一　四六二頁下八行「犯木叉戒」，資、磧、普、南、徑、清作「捨木叉律儀戒」。

一　四六二頁下九行第二字及一一行第一字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　四六二頁下一二行「不失」，資、磧、普、南、徑、清作「此四法不名」；麗作「四法者不名」。

一　四六二頁下一六行首字「不」，石、徑、清作「非」。

一　四六二頁下一七行及次頁中一六行第二字「若菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「以」；麗作「若」。

一　四六二頁下一七行第八字至一八行第一七字「於……廟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六二頁下二〇行第五字至二一行第七字「菩薩於佛若佛塔」，南、徑、清作「於相似法不名」。

一　四六二頁下末行第九字至次頁上一行第五字「若……犯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁上八行第九字至九行第三字「應敬同法者憍慢瞋恨」，資、磧、普、南、徑、清作「同法應敬者不恭敬懶惰若懈怠於一日一夜不修」。

一　四六三頁下一一行第九、第一〇字「乃至」，磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁下末行第九字至次頁上一行第五字「若……犯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁上九行第二字及一一行第一字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　四六四頁下一一行「不失」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　四六四頁下一五行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁下二行「四法者不」，石、徑、清作「此四法者不」；資、磧、普、南、徑、清作「前人懺謝」。

一　四六二頁中一七行第一〇字「謗」，資、磧、普、南、徑、清作「誹謗」。

一　四六二頁中一八行「熾然建立於相似法」，資、磧、普、南、徑、清作「於相似法熾然建立」。

一　四六二頁中一八行第一二字至一九行第二字「若心自解或」，資、磧、普、南、徑、清作「若自心解若」。

一　四六二頁中二〇行首字至二一行第一〇字「是名……法」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩於此四法若」。

一　四六二頁中二二行「何況」，磧、普、南、徑、清作「何以」。

一　四六二頁中末行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩於佛若佛塔」。

一　四六二頁下五行第一二字「四」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六二頁下六行末字「律」，資、磧、普、南、徑、清作「木叉律」。

一　四六二頁下七行第五字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「捨菩薩」。

一　四六二頁下八行「犯木叉戒」，資、磧、普、南、徑、清作「捨木叉律儀戒」。

一　四六二頁下九行第二字及一一行第一字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　四六二頁下一二行「不失」，資、磧、普、南、徑、清作「此四法不名」；麗作「四法者不名」。

一　四六二頁下一六行首字「不」，石、徑、清作「非」。

一　四六二頁下一七行及次頁中一六行第二字「若菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「以」；麗作「若」。

一　四六二頁下一七行第八字至一八行第一七字「於……廟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六二頁下二〇行第五字至二一行第七字「菩薩於佛若佛塔」，南、徑、清作「於相似法不名」。

一　四六二頁下末行第九字至次頁上一行第五字「若……犯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁上八行第九字至九行第三字「應敬同法者憍慢瞋恨」，資、磧、普、南、徑、清作「同法應敬者不恭敬懶惰若懈怠於一日一夜不修」。

一　四六三頁下一一行第九、第一〇字「乃至」，磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁下末行第九字至次頁上一行第五字「若……犯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁上九行第二字及一一行第一字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。

一　四六四頁下一一行「不失」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　四六四頁下一五行首字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁下二行「四法者不」，石、徑、清作「此四法者不」；資、磧、普、南、徑、清作「前人懺謝」。

以瞋慢心」。

一　四六三頁上一二行「若重病」，資、磧、普、南、徑、清作「若狂若病若無力」；麗作「若狂若重病」。

一　四六三頁上一三行第六字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一　四六三頁上一三行第一〇字「法」，磧作「決」。

一　四六三頁上一三行第一三字至一四行第一〇字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「訓答」。

一　四六三頁上一四行第一〇字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　四六三頁上一五行「若聽法若自決定論時」，資、磧、普、南、徑、清作「若決定論時若聽法」。

一　四六三頁上一六行「不礼不犯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁上末行「若病」，資、磧、普、南、徑、清作「若狂若病」。

一　四六三頁中一行「若狂若病」，資、磧、普、南、徑、清作「若狂若遠處」。

一　四六三頁中二行「往善」，資、磧、普、南、徑、清作「修善」。

一　四六三頁中三行「修善」，資、磧、普、南、徑、清作「處遠」。

一　四六三頁中一三行第一三字至一四六三頁中末行「捨離不善修習善法」，資、磧、普、南、徑、清作「捨惡修善若護多人嫌」。

一　四六三頁上一八行第八字至一九行末字「若護僧制若護多人意」，石作「若護多人意若護僧制」；資、磧、普、南、徑、清作「若護僧制」。

一　四六三頁上二〇行第一二、一三字「若至」，石作「若在」；資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一　四六三頁上二一行「若施」，資、磧、普、南、徑、清作「供施」。

一　四六三頁上二一行末字至二二行首字「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無，下同。

一　四六三頁上末行「若病」，資、磧、普、南、徑、清作「若犯」。

一　四六三頁中一二行「貧惱」，資、磧、普、南、徑、清作「貧苦若知受己多憂惱所謂殺縛謫罰奪財訶責」。

一　四六三頁中一三行第四字「許」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「物」。

一　四六三頁中一三行第一三字至一五行末字「若知……呵責」，資、磧、普、南、徑、清作「自修善」。

一　四六三頁中三行「爲欲得聞」，資、磧、普、南、徑、清作「若爲欲聞」。

一　四六三頁中五行「恨心故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁中六行第四字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁中七行「種種寶物奉施菩薩菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「寶物奉施」。

一　四六三頁中七行「瞋恨」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋慢」。

一　四六三頁中九行「捨衆生故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁中一〇行「若狂」，資、磧、普、南、徑、清作「若犯」。

一　四六三頁中一二行「貧苦若知受己多憂惱所謂殺縛謫罰奪財訶責」。

一　四六三頁中一三行第一三字至一五行末字「若知……呵責」，資、磧、普、南、徑、清作「捨惡修善若護多人嫌」。

磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁中一六行末字至一七行第二字「若菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁中一七行「性嫉」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「慳嫉」。

一　四六三頁中一九行第一三字至二〇行第三字「若重病若狂」，資、磧、普、南、徑、清作「若狂若病若無力」。

一　四六三頁中二一行「敬順」，資、磧、普、南、徑、清作「敬重若」。

一　四六三頁下一行「彼聞」，資、磧、普、南、徑、清作「知聞」。

一　四六三頁下一行末字「說」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「說破壞正法」。

一　四六三頁下五行第三字「妄」，資、磧、普、南、徑、清作「忘」；麗作「忘誤」。

一　四六三頁下五行第六字「犯」，資、磧、普、南、徑、清作「令捨」。

一　四六三頁下六行「於惡人所起慈悲心深於善人」，資、磧、普、南、徑、清作「不於持戒精進起慈悲心如惡衆生現在苦者」。

一　四六三頁下七行第一三字至八行第五字「如前說若護他心」，資、磧、普、南、徑、清作「若護多人嫌」。

一　四六三頁下九行第一二字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁下一一行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「共聲聞學」。

一　四六三頁上五行第九字至六行第四字「住少利……犯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁下一二行「乃至不離護」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六三頁下一七行第一一字至一八行第五字「應住……方便」，資、磧、普、南、徑、清作「不應同住」。

一　四六四頁上九行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　四六四頁上一一行「嬉戲」，資、磧、普、南、徑、清作「戲笑」。

一　四六四頁上一三行第七字「忘」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一　四六四頁上一五行「他起」，資、磧、普、南、徑、清作「亦如是如衣鉢」，資、磧、普、南、徑、清作「衣」。

一　四六四頁下二二行第一一字「畜」，資、磧、普、南、徑、清作「畜百千」。

一　四六三頁下末行「乃至百千」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁上二行第八字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁上三行第一一字至四行第四字「住少利……方便」，資、磧、普、南、徑、清作「共聲聞學」。

一　四六四頁上五行第九字至六行第三字「住少利……犯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁上六行第七字「起」後，資、磧、普、南、徑、清有夾註「先經曰若爲知足名譽不受者」。

一　四六四頁上九行第一一字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　四六四頁上一一行「嬉戲」，資、磧、普、南、徑、清作「戲笑」。

一　四六四頁上一三行第七字「忘」，資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一　四六四頁上一五行「他起」，資、

磧、普、南、徑、清作「若他」。

一　四六四頁上一七行首字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。

一　四六四頁上一九行第一一字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁上二一行「應於」，石作「於」；資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一　四六四頁上二二行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　四六四頁中一行末字至五行末字「……離諸煩惱」共五〇字，資、磧、普、南、徑、清作「比於菩薩百千萬分不及其一何以故聲聞但爲自利菩薩普爲衆生菩薩修習離煩惱心勝於羅漢成就有漏煩惱不污」。

一　四六四頁中七行「過惡」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　四六四頁中八行第一一字至九行第四字「實无過惡而不除滅」，資、磧、普、南、徑、清作「若實無過不除滅者」。

一　四六四頁中一一行第九字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁中一二行「譏毀」，資、磧、普、南、徑、清作「譏謗」。

一　四六四頁中一三行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀見」。

一　四六四頁中一三行「忉之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁下三行首字「諍」，磧、南、徑、清、麗作「訟」。

一　四六四頁下三行第三字、五行第一〇字、九行第一三字「悔」，磧、南、徑、清作「懺」。

一　四六四頁下三行第一三字「人」，磧、徑、清、麗無。

一　四六四頁下五行第六字「来」，磧、徑、清作「侵」。

一　四六四頁下六行「欲惱彼故」，磧、徑、清作「欲令彼惱」。

一　四六四頁下八行「是犯」，磧、徑、清無。

一　四六四頁下一八行「不知」，磧、徑、清作「若不知」。

一　四六四頁下末行第四字「犯」，磧、徑、清無。

一　四六五頁上一行首字「語」，石、麗作「話」。

一　四六四頁下二行「受者不謝無罪若知彼人」，磧、徑、清作「乃受若知彼」。

一　四六四頁中一一行第九字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六四頁中一二行「譏毀」，資、磧、普、南、徑、清作「譏謗」。

一　四六四頁中一三行第四字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「觀見」。

一　四六四頁下三行第三字、五行第一〇字、九行第一三字「忉之」，資、磧、普、南段落錯亂，文字有異，甚難對校，故略。

一四六五頁上一行第一一字「慙」，磧、徑、清無。

一四六五頁上五行末字「病」，石、麗作「疾病」。

一四六五頁上六行「人作」，磧、徑、清無。

一四六五頁上一一行第五字「味」，磧、清作「味相應」；徑作「未相應」。

一四六五頁上一一行第一一字「者」，石、磧、徑、清無。

一四六五頁上一四行第一〇字「言」，磧、徑、清無。

一四六五頁上一七行末字至一八行首字「況復」，磧、徑、清作「何況」。

一四六五頁上一八行第一一字「藏」，磧、徑、清作「藏戒」。

一四六五頁上二二行第七字「說」，磧、徑、清作「說不作方便」。

一四六五頁中三行「於日日」，磧、徑、清作「一日中」。

一四六五頁中四行「學佛經一分」，磧、徑、清作「佛經一分學」。

一四六五頁中四行第一三字至五行第一〇字「是名……世典」，磧、徑、清作「若菩薩於世俗經典」。

一四六五頁中七行第七字「若」，磧、徑、清有夾註「先經曰生瞋慢心言已持戒多聞悉勝也」。

一四六五頁中末行末字「憍」，磧、徑、清、麗作「瞋」。

一四六五頁中七行第一三字「法」，磧、徑、清無。

一四六五頁中一一行第五字「或」，磧、徑、清作「菩薩或」。

一四六五頁中一一行「故謗」，磧、徑、清無。

一四六五頁中一二行「是菩薩」，磧、徑、清作「知彼顛倒說法」。

一四六五頁下四行「彼顛倒說法」，磧、徑、清無。

一四六五頁下六行第二字「以」，石、磧、徑、清、麗無。

一四六五頁下六行「若修」，磧、徑、清作「若自修」。

一四六五頁下一一行「若菩薩」，磧、徑、清無。

一四六五頁下一二行「如是」，磧、徑、清作「如前說又不犯者」，磧、徑、清無。

一四六五頁下末行「病」，石、麗作「疾病」。

一四六六頁上一行「慧」，磧、徑、清作「慧眼」。

一四六六頁上一五行「如来」，磧、徑、清無。

一四六六頁上二〇行「修集」，磧、徑、清作「修習」。

一四六六頁中一四行「慧目」，磧、徑、清作「慧眼」。

一四六六頁中一八行第六字「恚」，磧、徑、清作「爲」。

一四六六頁中二一行「如前說又不犯者」，磧、徑、清無。

一四六六頁中二二行末字「廣」後，磧、徑、清有夾註「先經曰生瞋慢心言已持戒多聞悉勝也」。

一四六六頁中末行末字「憍」，磧、徑、清、麗作「瞋」。

一四六六頁下一行「瞋恨心」，磧、徑、清無。

一四六六頁下二行第一三字「是」，石、磧、徑、清無。

一四六六頁下四行「彼顛倒說法」，磧、徑、清作「知彼顛倒說法」。

一四六六頁下四行第一二字「心」，磧、徑、清作「意」。

一四六六頁下六行第二字「以」，石、磧、徑、清、麗無。

一四六六頁下六行「若修」，磧、徑、清作「若自修」。

一四六六頁下一一行「若菩薩」，磧、徑、清無。

一　四六五頁下一一行第八字「見」，磧、徑、清作「菩薩見」。

一　四六五頁下一二行第一二字「作」，石、麗作「作事」。

一　四六五頁下一三行第一三字至一四行首字「以瞋……諍」，磧、徑、清作「諸饒益業若始思量及所施作行路去來正業方便田業牧牛和合諍訟」。

一　四六五頁下一二行首字「恨」，石作「恚」。

一　四六五頁下一四行「若福業」，磧、徑、清作「若福業以瞋恨心」。

一　四六五頁下一七行第四字「辯」，磧、徑、清作「辦」。

一　四六五頁下一七行第九字「多」，磧、徑、清作「事」，磧、徑、清無。

一　四六六頁上一二行末字「若」，磧、徑、清無。

一　四六六頁上一三行第九字「復」，磧、徑、清無。

一　四六六頁上一八行末字至一九行第二字及次頁上一一行第一四字至一二行首字「如前說」，磧、徑、清作「有力」。

一　四六六頁下一一行第八字「業」，磧、徑、清作「法」。

一　四六六頁下二〇行末字「意」，磧、徑、清作「無有」。

一　四六六頁中五行第三字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一　四六六頁中六行「如前說若彼」，資、磧、南、徑、清作「彼若」。

一　四六六頁中九行第二字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「誡」。

一　四六六頁中九行「所求」，資、磧、普、南、徑、清作「求索」。

一　四六六頁中一二行、下三行、一三行末字至一四行首字「放逸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六六頁中一三行「如前說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六六頁下六行「起慢」，資、磧、普、南、徑、清作「起憍慢」。

一　四六六頁下七行「除此諸患故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六六頁下一〇行及一二行二處「點」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩律」。

一　四六六頁下一三行末字「掌」，資、磧、普、南、徑、清作「掌說所犯事」。

一　四六七頁上四行「此是菩薩藏」，資、磧、普、南、徑、清作「伽藏中」。

一　四六七頁上五行第五字「精」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁上六行「極清淨」，資、磧、普、南、徑、清作「善淨」。

一　四六七頁上七行「護持」，資、磧、普、南、徑、清作「堅持」。

一　四六七頁上八行「此一切菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩一切所」。

一　四六七頁上九行「當知」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁上九行末字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「有力」。

一　四六七頁上一〇行第五字「悔」，資、磧、普、南、徑、清作「起此戒事」。

一　四六七頁上一一行末字「律」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩律」。

一　四六七頁上一二行「罰」，資、磧、普、南、徑、清作「擯」。

一　四六七頁上一三行末字「掌」，資、磧、普、南、徑、清作「掌說所犯事」。

一　四六七頁上一四行「懺悔稱先所犯罪名」，石作「悔稱先所犯罪名」；資、磧、普、南、徑、清作「懺悔稱先所犯罪名」。

一　四六七頁上一五行第一〇字「捨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁上一六行「如前所說事」，資、磧、普、南、徑、清作「越」。

一　四六七頁上一七行「犯某事得」。

一　四六七頁上一八行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘犯」。

一　四六七頁上一八行第一二字「悔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁上一九行第四字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「可從懺者當自」。

一　四六七頁上一九行第九字「念」，

一　四六七頁上一〇行第五字「起此戒事」。

一　四六七頁上三行末字「律」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩律」。

一　四六七頁上四行「此是菩薩藏」，資、磧、普、南、徑、清作「是菩薩」。

一　四六七頁上一四行「懺悔稱先所犯罪名」，石作「掌說所犯事」；資、磧、普、南、徑、清作「罪懺」。

一　四六七頁上五行首字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁上一五行第一〇字「捨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁上一六行「如前所說事」，資、磧、普、南、徑、清作「越」。

一　四六七頁上一七行「如所稱事犯」；資、磧、普、南、徑、清作「犯某事得」。

一　四六七頁上一六行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘犯」。

一　四六七頁上一八行第一二字「悔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁上一九行第四字「當」，資、磧、普、南、徑、清作「可從懺者當自」。

一　四六七頁上一九行第九字「念」，

資、磧、普、南、徑、清作「懺念」。

一　四六七頁上一九行末字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一　四六七頁上二〇行「未来世中常」，資、磧、普、南、徑、清作「未来中常當」。

一　四六七頁上二一行「如是具足」，資、磧、普、南、徑、清作「如上具」。

一　四六七頁中一行「應如是受」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁中三行首字「人」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「入」。

一　四六七頁中五行「過去」，石、麗作「是過去」。

一　四六七頁中六行第六字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁中一〇行「應當更受當更受」，資、磧、普、南、徑、清作「一切能作非作」。

一　四六七頁中一一行「凡有所作一切能作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁中一二行「非作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁下六行第三字「法」，石、麗作「法戒」。

一　四六七頁下七行「此一切戒當知」，資、磧、普、南、徑、清作「當知此一切戒」。

一　四六七頁下九行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「一者菩薩」。

一　四六七頁下一〇行第一一字至一三行第二字「是名第二難戒」，資、磧、普、南、徑、清作「三者」。

一　四六七頁下一二行第一一字至一四字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「不令」。

一　四六七頁下一五行「品説若」，資、磧、普、南、徑、清作「處説」。

一　四六七頁下一六行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「二者」。

一　四六七頁下一七行第一三至一四字「如是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁中一〇行第四字「起」，資、磧、普、南、徑、清作「犯」。

一　四六七頁中一〇行第八字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。

一　四六七頁中一一行「凡有所作一切能作非作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁中一二行第一一字「起」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁下四行「律儀戒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住律儀戒」。

一　四六七頁下五行第二字及第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁下六行第三字「法」，石、麗作「法戒」。

一　四六七頁下七行「此一切戒當知」，資、磧、普、南、徑、清作「當知此一切戒」。

一　四六七頁下九行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「一者菩薩」。

一　四六七頁下一〇行第一一字至一一行第二字「是名第一難戒」，資、磧、普、南、徑、清作「是知」。

一　四六七頁下一二行第一一字至一三行第二字「是名第二難戒」，資、磧、普、南、徑、清作「三者」。

一　四六七頁下一五行「終不」，資、磧、普、南、徑、清作「不令」。

一　四六七頁下一五行「是名第三難

戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六七頁下二〇行「業淨」，麗作「意淨」。

一　四六七頁下二一行「如所説」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一　四六七頁下二二行「不樂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六八頁上四行第九字「毀」，石、資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　四六八頁上四行「懺悔」，石、麗作「悔除」；資、磧、普、南、徑、清作「懺除」。

一　四六八頁上五行「一向」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六八頁上一〇行第七字及中一〇行第三字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「報戒」。

一　四六八頁上一四行第三字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「貪著」。

一　四六八頁上一六行首字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「樂著」。

一　四六八頁中二行第七字「俱」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　四六八頁中四行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六八頁中六行「名此世他世樂戒」，資、磧、普、南、徑、清作「此世他世樂」。

一　四六八頁上一七行「綺語」，資、磧、普、南、徑、清作「無義語」。

一　四六八頁上一八行「不喜」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六八頁上一九行「故不惱」，資、磧、普、南、徑、清作「不殺」。

一　四六八頁上一九行第一三字「加」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

一　四六八頁上二〇行第三字及下一行第五字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「是名菩薩除惱戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六八頁中二行末字至三行第九字「毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一　四六八頁中四行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六八頁下一二行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「名戒」。

一　四六八頁下末行「卷第五」，石作「名此世他世樂戒」，資、磧、普、南、徑、清作「此世他世樂」。

一　四六八頁中九行「不過」，資、磧、普、南、徑、清作「亦不過」。

一　四六八頁中一二行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「五不」。

一　四六八頁中一五行首字「習」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六八頁中一九行「此十種」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一　四六八頁中二〇行第七字及下三行第七字「聚」，資、磧、普、南、徑、清作「藏」。

一　四六八頁下六行「復三種」，資、磧、普、南、徑、清作「三種戒」。

一　四六八頁下七行「菩薩三事一者」，資、磧、普、南、徑、清作「三事」。

一　四六八頁下八行「二者」、「三者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六八頁下一二行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「名戒」。

一　四六八頁下末行「卷第五」，石作

「卷五」；資、磧、普、南、徑、清作「卷第四」。

菩薩地持經卷第六　　北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持方便處忍品第十一　　行

云何菩薩羼提波羅蜜略說有九種忍云何自性忍菩薩
一者自性忍二者一切忍三者難忍
四者一切門忍五者善人忍六者一
切行忍七者除惱忍八者此世他世
樂忍九者清淨忍云何自性忍菩薩
依思惟力若性能忍他人不饒益事
一切諸忍依無貪心純一悲心是名
略說自性忍云何菩薩一切忍略說
二種一依在家二依出家此二各有
三種一者他不饒益忍二者安苦忍
三者法思惟解忍他不饒益忍者從
久遠來无間大苦他不饒益現前迫
切菩薩作如是學是我自業過惡所
招本作罪業得今日苦今若不忍復
為未來大苦因緣我今便為重自造
苦不由於他又我身及彼俱是一切
有為行苦彼無智故於我性苦更增
其苦我今有智云何復欲重加其苦
又復聲聞自利尚不以苦加於他人

況於菩薩廣利衆生如是思惟已修
習五種想於怨親中人下中勝品若
忍云何五種想一者本親屬想二者
法數想三者無常想四者苦想五者
攝取想本親屬想者菩薩作如是學
衆生久遠已来少非親者若父若母
兄弟姉妹和上阿闍梨若師若師等
及諸所尊於怨憎所如是正思惟時
捨怨憎不饒益想作本親想依本親
想已他不饒益者悉能堪忍法數想
者菩薩作如是學因緣行數法數无
我衆生壽命生者罵者打者諍者如
是正思惟時離衆生想住法數想依
法數想已他不饒益者悉能堪忍無
常想者菩薩作如是學一切衆生生
所起者一切悉是無常死法於上復
有不饒益事欲斷其命如是无常衆
生性是無法智者不起不清淨心況
復手石刀杖欲斷其命如是正思惟
時離常堅固想住无常不堅固想依
常想已他不饒益者悉能堪忍苦
想者是菩薩觀大力具足者尚不離

三相所謂行苦變易苦苦況復不具足者菩薩作如是學晴於常苦衆生欲令離苦云何加報重增其苦如是正思惟時離於樂想住於苦想依苦想已他不饒益者悉能堪忍攝取想者菩薩作如是學我於一切衆生發菩提心於一切衆生作親屬想我應攝取普令安樂不應於親屬衆生而復重加不饒益事如是正思惟時滅除他想住攝取想依攝取想已他不饒益者悉能堪忍云何為忍若不瞋不報心不懷恨是名為忍安苦忍者菩薩作如是學我從昔來常求欲事為諸苦因生无量大苦所謂營世生業治生種殖奉事王家如是諸苦莫不備經皆是癡冥无知過故今當修學樂因具足善法無量衆苦悉當安忍況復小苦如是正思惟時覺惠具足一切苦事悉能安忍一切菩事略說八種一者依處二者世法處三者威儀處四者攝法處五者比丘隨戒處六者方便處七者利衆生處八者諸所作處依者謂四依法依正法出家得比丘分菩薩若得無漏聖慧故不積聚故六者盡壽障道聖慧不恭敬與留難不時心无憂惱菩薩於彼衆苦不捨精進如是名壽捨歌舞倡伎種種戲樂如是等所作艱難行比丘戒由是生苦菩薩安忍不捨精進利衆生業者略說有十利二者不捨精進如前說因是生苦菩薩安忍不忍不捨精進諸所作者出家衣法壞六者盡一事如前說因是故捨於精進諸所作者出家衣因是故捨於精進故而捨精進菩薩雖病法病九者死此諸世法若離若合能生衆苦是名世法處菩薩於彼衆苦不捨精進如是名為安忍世間營生業等因是生苦菩薩安忍不因是故而捨精進菩薩雖受衆苦是當安忍修无上菩提非不修習已終不退轉心常歡喜不染汙不非時臥臥牀坐牀草敷因此疲極而生衆苦悉能堪忍法思惟解忍者是菩薩於法正擇善觀開覺於八種解處深入繫念所謂三寶功德真實之義諸佛菩薩大神力若因若果所應得義得義方便所知行處又復解者有二因緣一者久遠修習二者得快淨智是名菩薩一切忍依於三種分別廣說為難忍等衆生不饒益者悉能堪忍是名第一難忍若於僮使自能堪忍是名第二難忍下種性人起增上過而能堪忍

是名第三難忍

云何菩薩一切門忍略說四種一者堪忍親屬不饒益事二者堪忍怨家不饒益事三者堪忍中人不饒益事四者堪忍下中上不饒益事

云何善人忍略說五種是菩薩先見行忍有大福利謂修行忍者於未來世不多乖離心多喜樂死時無悔身壞命終生於善趣天上化生見如是等功德福利能自堪忍教他行忍常為他人歎忍功德見他行忍其心隨喜

云何菩薩一切行忍謂六種七種略說十三種菩薩見不忍者得大苦報畏怖故忍於一切衆生慈心悲心親厚心親愛故忍憐愍勤願樂无上菩提欲滿足羼提波羅蜜作因故忍忍力故出家如世尊說常當具足等受持戒是出家忍是名受法忍種性具足及先修習現在住是名性忍知一切法無有衆生見離言語法數是名正念法忍一切不饒益忍一切忍一切覆忍謂一人及大衆會一切時忍謂平旦日中日入日夜過去未來現在若病不病若卧若起身常行忍不惱彼口常行忍離不愛言意常行忍不興忿怒亦復不起不淨怖墜

云何菩薩除惱忍略說八種一者菩薩於甚求者見彼不忍加以增上惡者依大悲心堪忍不惱苦惱衆生欲為悲心八者見彼修忍倍增敬佛九者衆生恐怖深起悲心十者斷除一切不忍等過離欲清淨如是十種名菩薩淨忍如是從性忍乃至淨忍廣大無量大菩提果因依是忍必得阿多羅三藐三菩提

菩薩地持經卷六　第八張

他不饒益無反報心二者不起恚恨三者无怨憎想四者常饒益向如本心後亦如是作饒益已捨不饒益五者於不饒益者軟語辭謝六者若彼復令他向令世後世安隱快樂是故菩薩清淨忍略說十種一者

擔精進二者攝諸善法三者利益衆生引擔精進者菩薩先起精進方便心數堪能被弘擔鎧作是念言我為一切衆生脫苦因緣故以百千大劫為一日一夜如是數億百千大劫在地獄中乃至成佛擔不退轉不得无上菩提終不捨精進況復少時受於少苦是名菩薩弘擔精進如是像類菩薩弘擔精進起少解少信已能長養无量開覺勤方便性況復成就如是衆生不以為難生退沒想攝善法精進者菩薩精進為檀波羅蜜方便成就故為戒忍禪定般若波羅蜜方便成就故略說七種一者不動一切妄引擔精進菩薩為無上菩提故利益衆生不以為難生退沒想攝善法精進者堅固頻方便故三者得无量明處方便具足所當得安住正念故四者方便心不退沒不息不壞故四者不顛倒義饒益方便攝取故五者正精進離慢精進方便增廣淨除三業清淨悉能攝取善法精進三業清淨悉能攝取善法方便故七者離慢精進方便故六者熾然常勤方便故七種攝諸善法精進方便增益智慧捨深汙法二者生白淨法三者得白淨法者未生善法方便令生已生善法方便增廣淨除三業清淨悉能攝取善法方便故五者正精進者增益智慧捨深汙法方便故四者增益智慧者菩薩精進離諸煩惱不起不起已生白淨法者菩薩精進於諸善法等心義不顛倒道隨順得義成就願故六者熾然常勤方便故七者離慢精進方便故五者正精進者菩薩精進三業清淨悉能攝取善法方便故四者不顛倒義饒益方便攝取故三者不退沒不息不壞故二者方便具足所當得故五者正精進離諸煩惱未起不起已生白淨法者未生善法方便令生已生善法方便增廣淨除三業清淨悉能攝取善法方便增益智慧捨深汙法方便故三者生白淨法三者得无量明處方便具足所當得故二者不動一切妄引擔精進菩薩為無上菩提故利益衆生不以為難生退沒想攝善法精進者菩薩精進為檀波羅蜜方便成就故為戒忍禪定般若波羅蜜方便成就故略說七種一

彼如是諸法隨其所應起法次法向
故六者利衆生精進有十一事如前
說七者自正方便護精進若有缺漏
如法悔故是名七種如是十三種是
名菩薩一切行精進菩薩除煩惱精
進此世他世樂精進如忍中說
云何菩薩清淨精進略說十種一者
隨順二者修習三者專著四者善攝
五者時具足六者分別相具足七者
不退弱八者不壞九者平等十者迴
向大菩提是菩薩為斷除煩惱隨其
所應修習對治如愛所縛修不淨觀
瞋修慈心癡觀緣起覺觀所亂修安
般念慢修分別界方便觀如是等名
隨順精進是菩薩非成就初業精進
謂心已住教授教誡修習方便調伏
方便是名菩薩修習精進是菩薩非
習精進教授教誡方便心住然是初
業是菩薩於是方便專精進方便常
方便頓方便是名專著精進是菩薩
因諸所尊若多聞力不顛倒受其心
安住精進方便是名善攝精進是善
薩如是不顛倒受止時修止舉時修

舉捨時修捨是名時具足精進菩薩
於止舉捨相三昧住起相常善觀察
不妄分別是名善薩分別相精進是
菩薩聞說第一妙勝第一甚深不可
思議无量菩薩精進方便心不自輕
亦不怯弱不少勝進生知足想而不
上求是名菩薩不退弱精進是菩薩
常守根門飲食知量初夜後夜未曾
睡眠精進方便正智心住如是等三
摩提具精勤成就正義饒益是名善
法樂住禪菩薩禪定出生種種不可
思議无量無邊十力種性所攝三昧
是名菩薩平等精進是菩薩一切精
進方便所作迴向无上菩提是名善
名況復能起及所出生二乘解脫除
入一切入无导慧無諍願智勝妙功
德是名菩薩出生三昧功德禪利益
衆生禪者有十一種如前說菩薩依
是精進滿足毗梨耶波羅蜜略說九種一者
多羅三藐三菩提方便頓方便是名善攝精進是善
菩薩地持方便專精進方便常
云何菩薩禪波羅蜜略說九種一者
自性禪二者一切禪三者難禪四者
一切門禪五者善人禪六者一切行
禪七者除惱禪八者此世他世樂禪

九者清淨禪云何自性禪於菩薩藏
聞思前行世間出世間一心安住或
止分或觀分或此二同類或俱分是
名自性禪
云何菩薩一切禪略說二種一者世
間二者出世間又隨其所應各有三
種一者現法樂住禪二者出生三昧
功德禪三者利益衆生禪菩薩禪定
離一切妄想身心止息第一寂滅自
舉心息捨離味著及一切相是名現
法樂住禪菩薩禪定出生種種不可
思議无量無邊十力種性所攝三昧
彼諸三昧一切聲聞辟支佛不知其
名況復能起及所出生二乘解脫除
入无导慧無諍願智勝妙功
德是名菩薩出生三昧功德禪利益
衆生禪者有十一種如前說菩薩依
布施衆生所作以饒益皆與同事
為除衆苦知所應說知恩報恩護諸
恐怖諸難憂苦能為開解資生不具
給施所須如法畜衆善能隨順見實
功德歡喜讚歎等心折伏神力恐怖
或令歡喜是名略說一切禪无餘無上

云何菩薩難禪略說三種菩薩久習勝妙禪定於諸三昧心得自在哀愍衆生欲令成熟捨第一禪樂而生欲界是名菩薩第一難禪菩薩依禪出出无量無數不可思議諸深三昧過一切聲聞辟支佛上是名第二難禪菩薩依禪得无上菩提名第三難禪

云何菩薩一切門禪略說四種一者有觀有覺禪二者喜俱禪三者樂俱禪四者捨俱禪

云何菩薩善人禪略說五種一者不味著二者慈心俱三者悲心俱四者喜心俱五者捨心俱

云何菩薩一切行禪謂六種七種略說十三種善禪無記化化禪止分觀分自他利正念禪出生神通力功德禪名緣義緣止相緣舉相緣捨相緣現法樂住第一義禪是名十三種菩薩一切行禪

云何菩薩除惱禪略說八種一者菩薩入定除諸苦患毒害霜雹熱病鬼病是名呪術所依禪二者菩薩入定能除四大所起衆病是名除惱禪三者菩薩入定興致甘雨能消災旱救諸飢饉是名雲雨禪四者菩薩入定濟諸恐難一切水陸人非人怖是名等度禪五者菩薩入定能以飲食饒益六者菩薩入住起力清淨禪六者入住起力清淨禪七者捨復入力清淨禪八者神通所作力清淨禪九者離一切見清淨禪十者煩惱智障斷清淨禪十一者得根本清淨禪六者根本上勝進清淨禪六者入住起力清淨禪七者捨復入力清淨禪八者神通所作力清淨禪九者離一切見清淨禪十者煩惱智障斷清淨禪十一者得根本

已於上般若第一寂滅處繫念安住離諸妄想滅除虛偽入於平等大捨相觀建立及謗是二俱離入于中道是名隨覺分別惠善五明處廣說如力種性品三聚者義饒益法聚非義饒益非義饒益法聚如是八處般若善攝大無上惠衆生所作十一事如前說於彼一一處智慧方便調伏衆生

云何難慧略說三種知甚深无我法是名第二難惠一切所知无障导是名第三難慧

云何一切門惠略說四種所謂學聲聞藏菩薩藏聞慧思慧思惟菩薩所作隨順離諸障导思惟力所攝慧修力所攝慧修地無量惠

云何菩薩慧略說五種一者得第一寂滅除惱慧略說八種一者知入二者周至如其性境界入三者本得智慧衆具俱生四者諸佛如來及大地菩薩所說法義悉能受持五者轉義有二種正因及果攝受取義有二種顛倒不顛倒如實知方便義有二種一切應作不應作如實知究竟地所攝受惠

云何菩薩一切行惠謂六種七種略說十三種於四真諦苦智集智滅智道智究竟盡智无生智是名六種七種者法智比智等智神通智相智十有二種乃至性如性真實義攝受流轉義有二種正因及果攝受取義有二種顛倒不顛倒如實知方便義有二種一切應作不應作如實知究竟義有二種繼汙清淨如實知如是五種十種分別淨惠當知第一清淨是菩薩依是滿足般若波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提又此六波羅蜜處處修多羅中世尊分別說我今略說當作是知如來修多羅中說檀波羅蜜乃至般若波羅蜜分別從自性檀波羅蜜乃至清淨檀波羅蜜所攝隨其所應如是尸波羅蜜乃至般若波羅蜜所攝隨其所應當作是知如來為菩薩時於無量生苦行相應一切檀波羅蜜相應當知乃至般若波羅蜜相應或為檀或攝二或攝三或攝四或攝五或攝一切六波羅蜜當知此六波羅蜜起阿耨多羅三藐三菩提菩薩大清淨法大清淨海一切衆生一切種正法因緣大珠寶如是无量功德智慧衆具得阿耨多羅三藐三

云何菩薩清淨惠略說十種真實義

菩提果無餘无上

菩薩地持經卷第六

菩薩地持經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。四八一頁中原版殘缺，以麗藏本換。

一　四八一頁中一行「卷第六」，資、磧、普、南、徑、清作「卷第五」。

一　四八一頁中八行「云何自性忍」，磧、普、南、徑、清作「自性忍者」。

一　四八一頁中八行第六字「性」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八一頁中一行第一至二字「略說」，資、磧、普、南、徑、清作「性力」。

一　四八一頁中一行「云何菩薩一切忍」，資、磧、普、南、徑、清作「一切忍者」。

一　四八一頁中二行，四八三頁下一二行第一字至末行第七字「一依在家二依出家此二」，資、磧、普、南、徑、清作「一者在家二者出家在家出家」。

一　四八一頁中一六行及下六行、一二行、次頁上六行、一三行「如是學」，資、磧、普、南、徑、清作「是思惟」。

一　四八一頁中一七行首字「招」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。

一　四八二頁上二行「菩薩作如是學」，資、磧、普、南、徑、清作「作如是觀」。

一　四八二頁上一行「三相」，資、磧、普、南、徑、清作「三苦」。

一　四八一頁下末行「是菩薩觀」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩作如是觀」。

一　四八一頁下一九行「無法」，諸本作「死法」。

一　四八一頁下一〇行第八字「作」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一　四八二頁中一一行「一者在家二者出家」，資、磧、普、南、徑、清作「一依在家二依出家此二」。

一　四八二頁中二行，四八三頁下一二行第一字至末行第七字「一依在家二依出家此二」，資、磧、普、南、徑、清作「一者在家二者出家在家出家」。

一　四八二頁中一一行「云何菩薩一切忍」，資、磧、普、南、徑、清作「一切忍者」。

一　四八二頁中一三字至末行第二字「於我性苦更增其苦」，資、磧、普、南、徑、清作「增苦於我」。

一　四八二頁中九行第六字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁中二〇行第九字至二一行第一字「於彼又復」，資、磧、普、南、徑、清作「反」。

一　四八二頁中二一行第一三字至末行第二字「其苦又復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁上一一行「云何菩薩一切忍」，資、磧、普、南、徑、清作「常求欲事爲」。

一　四八二頁上一四行「常求欲事爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲五欲故

作」。

一　四八二頁上一四行「生無量大苦」，資、磧、普、南、徑、清作「受無量苦」。

一　四八二頁上一七行「修學」，石、麗作「修習」。

一　四八二頁上二〇行「八種」，資、磧、普、南、徑、清作「有八種」。

一　四八二頁上二二行「方便處」，徑、清作「勤處」。

一　四八二頁上末行「依者」，石、資、磧、普、南、徑、清作「依處者」。

一　四八二頁中一行，下一八行，四八三頁中五行末字至六行首字，下二一行，四八五頁上一七行，中三一行、七行、一〇行末字至一一行首字，一三行，下一六行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁中五行第八字「毀」，資、磧、普、南、徑、清作「譏」。

一　四八二頁中八行「是名世法處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁中一四行第五字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁中一七行第九字「種」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁中一八行第一一字「因」，石作「由」。末字至二〇行第二字「正方便」，資、磧、普、南、徑、清作「於精進如是名爲安忍攝法若」。

一　四八二頁下五行第九字「業」，石、麗作「處」；資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下六行「一事如前說因是」，資、磧、普、南、徑、清作「一種生」。

一　四八二頁下八行內二處「業等」，資、磧、普、南、徑、清作「等業」。

一　四八二頁下八行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　四八二頁下九行「而捨」，資、磧、普、南、徑、清作「捨於」。

一　四八二頁下一〇行第一三字至一行第五字「非不修習修習已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下一五行「三寶」，資、磧、普、南、徑、清作「因是故捨於（上五字麗作「捨」）精進精勤者

一　四八二頁中一四行第五字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁中一八行第九字「種」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下五行「精進」，麗作「衆苦菩薩安忍不因是故捨於」。

一　四八二頁下五行第一一字「因」，石作「由」。末字至二〇行第二字「正方便」，資、磧、普、南、徑、清作「於精進如是名爲安忍攝法若」。

一　四八二頁下六行「一事如前說因是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下八行內二處「業等」，資、磧、普、南、徑、清作「等業」。

一　四八二頁下八行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　四八二頁下九行「而捨」，資、磧、普、南、徑、清作「捨於」。

一　四八二頁下一〇行第一三字至一行第五字「非不修習修習已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下一五行「三寶」，資、磧、普、南、徑、清作「因是故捨於（上五字麗作「捨」）精進精勤者

一　四八二頁中一四行第五字「衆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁中一八行第九字「種」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下五行「精進」，麗作「衆苦菩薩安忍不因是故捨於」。

一　四八二頁下五行第一一字「因」，石作「由」。末字至二〇行第二字「正方便」，資、磧、普、南、徑、清作「於精進如是名爲安忍攝法若」。

一　四八二頁下六行「一事如前說因是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下八行內二處「業等」，資、磧、普、南、徑、清作「等業」。

一　四八二頁下八行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　四八二頁下九行「而捨」，資、磧、普、南、徑、清作「捨於」。

一　四八二頁下一〇行第一三字至一行第五字「非不修習修習已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下一五行「三寶」，資、磧、普、南、徑、清作「因是故捨於（上五字麗作「捨」）精進精勤供養三寶受持讀誦菩薩經藏書寫解說思惟其義勤加精進修集（徑、清作「習」）聖道由是生苦菩薩安忍不因是故捨於」。

一　四八二頁下五行「精進」，麗作「衆苦菩薩安忍不因是故捨於」。

一　四八二頁下五行第一一字「因」，石作「由」。末字至二〇行第二字「正方便」，資、磧、普、南、徑、清作「於精進如是名爲安忍攝法若」。

一　四八二頁下六行「一事如前說因是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下八行內二處「業等」，資、磧、普、南、徑、清作「等業」。

一　四八二頁下八行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　四八二頁下九行「而捨」，資、磧、普、南、徑、清作「捨於」。

一　四八二頁下一〇行第一三字至一行第五字「非不修習修習已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下一五行「三寶」，資、磧、普、南、徑、清作「因是故捨

磧、普、南、徑、清作「三寶三寶」。

一　四八二頁下一六行首字「力」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「通力」。第一一字「義」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八二頁下一九行「於三」，石作「於二」；資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　四八二頁下二〇行「云何難忍」，資、磧、普、南、徑、清作「難忍者」。

一　四八二頁下二〇行「若菩薩於」，資、磧、普、南、徑、清作「一者」。

一　四八二頁下二一行第一一字至二二行第一一字至末字「是名第一難忍若於」，資、磧、普、南、徑、清作「二者於已」。

一　四八二頁下末行第六字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八三頁上一行「是名第三難忍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八三頁上二行「云何菩薩一切門忍」，資、磧、普、南、徑、清作「三寶三寶」。

一　四八三頁中一三行末字「益」後，資、磧、普、南、徑、清有夾註「四者中七行、一六行、下二行「云何」，諸藏六者七者皆闕」。

一　四八三頁中一四行「云何菩薩此世他世樂忍」，資、磧、普、南、徑、清作「此世他世樂忍者」。

一　四八三頁中一六行第四、五字「所觸」，資、磧、普、南作「所解」；徑、清無。

一　四八三頁中一七行第五字「一切堪忍身心疲苦」，資、磧、普、南、徑作「身心疲苦堪忍一切」；清作「堪忍一切身心疲苦」。

一　四八三頁中一八行第四字「等」，石、麗作「語」。

一　四八三頁中九行「五種」，資、磧、普、南、徑、清作「五者」。

一　四八三頁中一三行「所可」，資、磧、普、南、徑、清作「有所」。

一　四八三頁中一六行、下二行「云何」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八三頁中一四行「云何菩薩此世他世樂忍」，資、磧、普、南、徑、清作「善人忍者」。

一　四八三頁中末行「云何爲菩薩清淨忍」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨忍者」。

一　四八三頁下三行第九字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「事」。

一　四八三頁下九行第二字及第一一字「淨」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨」。

一　四八三頁下九行第七字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「自性」。

一　四八三頁下一二行品名上經名「菩薩地持」，石、徑、清無；磧、普、南作「菩薩地持經」。下同此例。

一　四八三頁下一八行「云何自性精進」，資、磧、普、南、徑、清作「自性精進者」。

一　四八四頁上一三行第一二字至一四行第三字「方便成就故爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八四頁上二二行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八四頁中四行第三字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「羅中」。

一　四八四頁中四行第一〇字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八四頁中五行「三菩提」，石、麗作「三菩提因」。

一　四八四頁中七行「云何菩薩善人精進」，資、磧、普、南、徑、清作「疾得」。

一　四八四頁中七行「云何菩薩難精進」，資、磧、普、南、徑、清作「難精進者」。

一　四八四頁中九行「是名第一難精進」，資、磧、普、南、徑、清作「一者」。

一　四八四頁下一行「是名第二難精進」，資、磧、普、南、徑、清作「二者」。

一　四八四頁下一一行「是名第三難精進是」，資、磧、普、南、徑、清作「三者」。

一　四八四頁下一三行第一一字至一四行第七字「是名第三難精進又此菩薩」，資、磧、普、南、徑、清作「又此」。

一　四八五頁中一六行「云何菩薩一切門精進」，資、磧、普、南、徑、清作「一切門精進者」。

一　四八五頁中一七行第三字「離」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八五頁下二行「云何菩薩善人精進」，資、磧、普、南、徑、清作「善人精進者」。

一　四八五頁下三行首字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一　四八五頁下九行「云何菩薩一切行精進」，資、磧、普、南、徑、清作「一切行精進者」；麗作「云何菩薩一切行精進者」。

一　四八五頁下二〇行「菩薩精進」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四八五頁上二行「事如前」，資、

磧、普、南、徑、清作「種如戒品」。

一四八五頁上六行第一一字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「品」。

一四八五頁上七行「云何菩薩清淨精進」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨精進者」。

一四八五頁上九行「具足」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四八五頁上一一行第一〇字「除」，普、南、徑、清無。

一四八五頁上一二行第一〇字「縛」，資、磧、普、南、徑、清作「纏」。

一四八五頁上一八行首字「習」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「修習」。

一四八五頁上一九行第一一字「進」，磧、普、南、徑、清作「緣」。

一四八五頁中一行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四八五頁上二一行首字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「是菩薩」。

一四八五頁中四行「妙勝」，石、資、磧、普、南、徑、清作「勝妙」。

一四八五頁中一〇行「摩提」，石、麗作「摩跋提」。

一四八五頁中一一行第一〇字「進」，資、磧、普、南、徑、清作「勤」。

一四八五頁中二〇行「九種」，資、磧、普、南、徑、清作「有九種」。

一四八五頁下一行「云何自性禪」，資、磧、普、南、徑、清作「自性禪者」。

一四八五頁下二行「出世間」，諸本作「出世間善」。

一四八五頁下三行第七字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四八五頁下五行「云何菩薩一切禪」，資、磧、普、南、徑、清作「一切禪者」。

一四八五頁下一一行「出世間」，諸本作「世間出世間」。

一四八五頁下一四行「出生」，資作「生出」。

一四八五頁下一五行第九字「諍」，資、磧、普、南、徑、清作「諍智」。

一四八五頁下一八行「布施」，資、磧、普、南、徑、清作「禪」。

一四八五頁下一九行第五字「知」，諸本作「如」。

一四八五頁下二二行「歡喜讚歎等心」，資、磧、普、南、徑、清作「稱揚讚美有過惡者慈心」；麗作「歡喜讚歎有過惡者等心」。

一四八五頁下末行第五字至末字「是名……無上」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四八六頁上一行「云何菩薩難禪」，資、磧、普、南、徑、清作「難禪者」。

一四八六頁上一行「三種」，資、磧、普、南、徑、清作「三種一者」。

一四八六頁上三行「成熟」，資、磧、普、南、徑、清作「成就」。

一四八六頁上四行「是名菩薩第一難禪」，資、磧、普、南、徑、清作「二者」。

一四八六頁上五行首字「出」，諸本作「生」。

一　四八六頁上六行「是名第二難禪」，資、磧、普、南、徑、清作「三者」。

一　四八六頁上七行「名第三難禪」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「是名第三難禪」。

一　四八六頁上八行「云何菩薩一切門禪」，資、磧、普、南、徑、清作「一切門禪者」。

一　四八六頁上一一行「云何菩薩善人禪」，資、磧、普、南、徑、清作「善人禪者」。

一　四八六頁中一二行及一三行「變切行禪」，資、磧、普、南、徑、清作「示現」。

一　四八六頁中一三行首字「説」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「説示現」。

一　四八六頁上一六行「分自他利」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「分禪自他利禪」。

一　四八六頁中一八行第一一字「益」，資、磧、普、南、徑、清作「益聚」。

一　四八六頁中一九行首字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生禪」；普無。

一　四八六頁中二〇行「云何菩薩除惱禪」，資、磧、普、南、徑、清作「除惱禪者」。

一　四八六頁上二一行「熱病」，資、磧、普、南、徑、清作「寒熱」。

一　四八六頁上末行第一二字「惱」，資、磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　四八六頁中七行第一三字至八行第二字「迷十方者」，資、磧、普、南、徑、清作「十方迷醉」。

一　四八六頁中一一行「云何菩薩善世他世樂禪」，資、磧、普、南、徑、清作「此世他世樂禪者」。

一　四八六頁下一一行「九種」，資、磧、普、南、徑、清作「有九種」。

一　四八六頁下一五行「云何菩薩自性慧」，資、磧、普、南、徑、清作「自性慧者」。

一　四八六頁下一九行「云何菩薩一切惠」，資、磧、普、南、徑、清作「一切慧者」。

一　四八六頁下二〇行「是二略説」，資、磧、普、南、徑、清作「世間出世間」。

一　四八六頁下二二行末字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作隨覺分別煩惱障」。

一　四八六頁下六行「煩惱」，石、麗作「煩惱障」。

四八六頁下八行末字至九行第三字「已得當得」，資、磧、南、徑、清無；普作「得當得」。

四八六頁下一一行「九種」，資、磧、普、南、徑、清作「有九種」。

四八六頁下一五行「云何菩薩自性慧」，資、磧、普、南、徑、清作「自性慧者」。

四八六頁下一九行「云何菩薩一切惠」，資、磧、普、南、徑、清作「一切慧者」。

四八六頁下二〇行「是二略説」，資、磧、普、南、徑、清作「世間出世間」。

四八六頁下二二行末字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作隨覺分別

者」。

一四八七頁上四行「是名隨覺分別慧善」，資、磧、普、南、徑、清作「善攝」。

一四八七頁上四行第一一字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「處者」。

一四八七頁上五行「三聚」，資、磧、普、南、徑、清作「說三聚法」。

一四八七頁上六行第七、八字「饒益」，石、資、磧、普、南、徑、清作「無上大」。

一四八七頁上七行「大無上」，資、磧、普、南、徑、清作「無上大」。

一四八七頁上九行「所作有十一事如前說」，資、磧、普、南、徑、清作「所作者有十一種如戒品說」。

一四八七頁上一一行首字至一四行末字「云何難慧……三難慧」，資、磧、普、南、徑、清作「難慧者略說三種一者知甚深無我法二者調伏方便三者一切所知無有障礙」。

一四八七頁上一五行「云何一切門慧」，資、磧、普、南、徑、清作「一切門慧者」。

一四八七頁上一九行「云何菩薩善人慧」，資、磧、普、南、徑、清作「善人慧者」。

一四八七頁中五行「云何菩薩一切行慧」，資、磧、普、南、徑、清作「一切行慧者」。

一四八七頁中七行末字至八行第二字「七種」，資、磧、普、南、徑、清作「七種者」。

一四八七頁中九行末字「智」，資、磧、普、南、徑、清作「智是名七種」。

一四八七頁中一〇行「云何菩薩除惱慧」，資、磧、普、南、徑、清作「除惱慧者」。

一四八七頁中一七行「云何菩薩此世他世樂慧」，資、磧、普、南、徑、清作「此世他世樂慧者」。

一四八七頁中二一行「授與」，資、磧、普、南、徑、清作「教授」。

一四八七頁中末行「云何菩薩清淨慧」，資、磧、普、南、徑、清作「清淨慧者」。

一四八七頁下一五行第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一四八七頁下一八行第六字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「攝一」。

一四八八頁上末行「菩薩地持經卷第六」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

未換卷。

菩薩地持經卷第七　行

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持方便處四攝品第十五

云何菩薩愛語略說有九種一者自性愛語二者一切愛語三者難愛語四者一切門愛語五者善人愛語六者一切行愛語七者除惱愛語八者清淨愛語九者清淨愛語

云何菩薩自性愛語是菩薩可喜真實如法義饒益語與衆生語是名略說菩薩自性愛語

云何菩薩一切門愛語略說有二種菩薩慰問訊或復呪願先語平視和色正念在前問言道路清泰四大調適卧覺安樂歎言善來如是等等心慰問隨順世間巧便語言安慰問訊或復呪願令妻子眷屬錢財穀米增長具足見功德具足者歎其信戒施聞智慧令其歡喜菩薩說一切種功德相應法安樂衆生常說等說第一勝妙饒益菩薩一切愛語菩薩愛語言說是名菩薩一切門愛語

云何菩薩難愛語略說有二種菩薩可喜真實如法義饒益語與衆生語是名略說菩薩自性愛語

云何菩薩自性愛語是菩薩可喜真實如法義饒益語與衆生語是名略說菩薩自性愛語

云何菩薩一切愛語略說有二種菩薩可喜真實如法義饒益語與衆生語是名略說菩薩自性愛語

云何菩薩一切門愛語略說四種一問讚歎者是名隨世間語第一勝妙饒益說者是名正說法語

云何菩薩難愛語略說三種菩薩於衆生所以清淨心思惟慰喻發喜饒益而共言說是名第一難愛語菩薩於增上愚癡鈍根衆生以無猒心思惟籌量而為說法忍諸疲勞以法攝取為其足說是名第二難愛語菩薩於諂曲幻偽衆生欺和上阿闍梨及尊重福田或背正向邪以无容心方便慰喻發喜饒益而為說法是名第三難愛語

云何菩薩一切門愛語略說四種一者見放逸衆生在家出家等心呵責令離放逸住不放逸四者已起疑惑能為開解若說法若決定論

云何菩薩善人愛語略說五種一者不聞疑舉罪折伏愛語勸有力說法者二者斷除諸蓋實心增進說應四真諦法三者見放逸衆生在家出家等心呵責令離放逸住不放逸四者已起疑惑能為開解若說法若決定論

云何菩薩一切行愛語略說八種是菩薩除惱愛語現諸法名字不顛倒愛語法相愛語現諸經法愛語現諸法句種種分別愛語慰喻愛語發喜愛語自恣安以衆具代其所作虛受普納愛語種種恐怖施安愛語具足說法攝取愛語開覺不善法安立善法見諦法三者見放逸衆生在家出家等心呵責令離放逸住不放逸四者已起疑惑能為開解若說法若決定論

云何菩薩清淨愛語略說八種聖語是名除惱愛語口四淨八種聖語口四淨者離妄語兩舌惡口綺語八種聖語者見聞覺知說不見不聞不覺不知說

云何菩薩此世他世樂愛語略說九種一者斷親屬難憂苦故愛語說法三者正出三界四者正度五者正是故此法名為正出說四依所攝示現顛倒法律至處道是故此法名為正依顯示出一切苦不退還道是故此法名為正度三種示現於一切說无導是故此法名為正示現

者斷疾病難憂苦故愛語說法四者斷飢飢難憂苦故愛語說法五者斷見難憂苦故愛語說法戒具足見具足故愛語說法威儀具足正命具足故愛語說法

云何菩薩清淨愛語當知有二十種說法如前力種性品說

云何菩薩行利彼行利者如愛語廣說異行利令當說謂菩薩一切種愛語隨所說義利安衆生云何菩薩自性行利是愛語具足顯示衆生如所應學隨利行行法次法向住於悲心无貪著勸導教授調伏安立是名略說自性行利

云何菩薩一切行利略說二種一切衆生未熟者方便令熟已熟者令至解脫又說三種一者與現世利二者與現世後世利三者與後世利衆生如法德業獲大財富守護增長興現世利樂於此現世得大名稱及衆具樂攝受安立勸捨大財非家出家乞求活命與後世利樂以必定得家出家次第離欲故現則不定勸在家令入法律已入者以三乘法而成熟是名現世後世利樂於此現世身心

止息安隱樂住後世則生淨妙天上及無餘涅槃界而般涅槃

云何菩薩難行利略說三種若衆生本來不修善因而能行利是名第一難行利謂苦勸化故若本修善根得大財寶深起貪著而能行利是名第二難行利謂彼大放逸憂故外道異學著本邪見而能行利是名第三難行利謂彼愚癡極違正法次二難行利謂彼愚癡極違正法次

云何菩薩一切門行利略說四種一衆生信乃至建立二者惡戒者勸修淨戒三者惡慧者勸修正慧四者慳者勸修惠施乃至建立

云何菩薩善人行利略說五種一者是菩薩應攝受攝應伏等衆生如其所應導成熟所謂勸捨小乘宇護大乘衆具護養勸捨多聞憶念及修勸令成就有聲聞緣覺種性者以聲聞緣覺乘而成就之有如來種性者以無上菩提而成就之

云何菩薩除惱行利略說八種若有衆生所應慚愧令捨无慚无愧以得開覺如無慚纏如是无愧纏睡纏眠纏掉纏悔纏慳纏嫉纏恚令開覺亦復

導成熟所謂勸捨小乘宇護大乘衆具護養如是獨靜一心淨諸障垔憶念及修勸令成就有聲聞緣覺種性者以聲聞緣覺乘而成就之有如來種性者以無上菩提而成就之

云何菩薩除惱行利略說八種若有衆生所應慚愧令捨无慚无愧以得開覺如無慚纏如是无愧纏睡纏眠纏掉纏悔纏慳纏嫉纏恚令開覺亦復

云何菩薩非家出家次第離欲略說十種五種非家出家次第離欲不飲酒普令衆生口業清淨一切種不妄語一切種不兩舌一切種不惡口一切種不綺語普令衆生身業清淨謂授一切種不盜一切種不邪婬一切種普令衆生意業清淨謂授無貪无恚正見三者義攝清淨行利略說十種五種

云何菩薩清淨五種內清淨五種外清淨五種外清淨者一者无罪二者不隨轉三者次第四者一切五者如其所應離惡行者先等伏遠佛法者除其障導中住衆生令入法律已入者以三乘法而成熟之已成熟者令得解脫衆具護養勸

勸令解脫是名不隨轉利安衆生童
蒙衆生先說廣法廣近教誡而隨順
之知中智者為說中法中教誡而隨
順之勝智慧者為說深法微細教誡
而隨順之令其次第漸得善法是名
次第利安衆生四性乃至天人一切
衆生隨能隨力利益安樂是名一切
利安衆生下善中善上善者隨其所
應方便利安是名如其所應是名五種
外清淨行利五種內清淨者是菩薩廣
住悲心利安衆生是菩薩忍一切苦而
不懈惓心常歡喜利安衆生是菩薩以
自在身讒毗忍下猶如僕使亦如孝子
如旃陁羅子離諸我慢利安衆生是菩
薩離於利養心不虛偽心存勝妙利
安衆生是菩薩於究竟處終不退轉
常以慈心利安衆生是名菩薩五種
內清淨如是內外五種清淨是名十
種清淨利安衆生云何菩薩同利是
菩薩此義此善若等若勝授與衆生
悉與已同是名菩薩與衆生同利菩
薩得此同利調伏衆生堅固決定終
不退轉於勸授善法何以故彼作是

念是菩薩與我同利必能令我安隱快
樂以是菩薩所授我者自修行故非
衆生行施等善根不自為已事等者
是菩薩行施等一切種善根時等者
生彼終不言汝自不行云何勸授衆
是菩薩不離方便時節日夜令世俗
世常修施等善根心不休息無染者
有四種是菩薩歡喜心修習善法不
因是故生憂苦悔恨是菩薩不惱他
人不著諸見不雜惡行行施等善根
是菩薩一切自已功德專至顯現堅
固顯現寂滅決定不由於他行施戒
等諸善法是菩薩不於施等善法而
求果報若轉輪聖王帝釋魔梵不求
他報不依此等求名利身命於此等
行淨歡喜俱不惱亂他專至无依從
施等乃至同利諸善法行是名無染
熾然不動快淨是名清淨菩薩入淨
心地一切善根熾然不動是熾然淨
心地菩薩一切善法不思惟起是不
動淨心地菩薩隨所得所修善法則
不退轉於未來世必定不退日夜增
長如明分月日夜增長善法不退亦
復如是菩薩住究竟菩薩地一生相
續若寂後有所得善根名為快淨於

上更無菩薩淨地故是名三種善行
三種勝三種淨當知從檀波羅蜜乃
至同利一切施等乃至一切同利修
習清淨如來臭足充滿无上菩提金剛
堅固身正法久住果報生難施乃至難
同利修習清淨如來平等奇特未曾
有法成就果報生一切門施乃至一
切門同利修習清淨如來為一切眾
勝衆生天人供養果報生善人施等
乃至善人同利修習清淨如來於彼
無足二足四足多足色无色想無想
非想非非想一切衆生眾上果報生
一切行施乃至一切行同利修習清
淨如來種種無量功德攝受三十二
大人相八十隨形好身果報生除惱施
乃至除惱同利修習清淨如來於善
提樹下一切魔怨不能傾動果報生
此世他世樂施乃至此世他世樂同
利修習清淨如來眾勝禪解脫三昧
正受安樂果報生清淨施乃至清淨
同利修習清淨如來一切種清淨所謂
四種淨身淨緣淨心淨智淨果報生
三不護十力四无畏三念處一切不共

佛法清淨果報生是名菩薩施等諸
善法果報无上無量菩薩无罪行之
所出生
菩薩地持方便處供養習近無量品第十六
云何菩薩供養如來略說十種一者
身供養二者支提供養三者現前供
養以是因緣得无量大果常
福是菩薩常於無量大劫不墮
六者他作供養七者財物供養八者
勝供養九者不涂汙供養十者至處
道供養若菩薩於佛色身而設供養
是名身供養若菩薩為如來故若供
養偷婆若窟若舍若故若新是名支
提供養若菩薩面見佛身及支提而
設供養是名現前供養若菩薩於如
來及支提手自供養不依懈墮令他
供養如來及支提不獨供養普令父母師
友親屬國王大臣長者居士在家出
家悉共供養是名自他共供養若菩
在一切如來法如一如來支提法如是
一切如來及支提作是念我今現前
供養如來及支提有少許物以慈悲心施彼貧苦薄
福衆生令得供養如來及支提令得
安樂而不自為是名菩薩他作供養
自作供養者得大大果報自作他作供養者得
大大果

及支提心念供養為一切佛故為一
切如來支提故是名不現前供養若
菩薩於如來般涅槃後以佛舍利起
偷婆若窟若舍若一若二若多乃至
億百千万隨力所能是名菩薩廣不
現前供養以是因緣得无量大果常
福梵福是菩薩常於無量大劫不墮
如來及支提現前供養得大功德不
恐怖趣无上菩提衆具滿足若菩薩於
如來及支提手自供養不依懈墮令他
現前供養得大大功德共現前不現
前供養得敢大大功德若菩薩於如
來及支提不獨供養普令父母師
友親屬國王大臣長者居士在家出
家悉共供養是名自他共供養若菩
薩有少許物以慈悲心施彼貧苦薄
福衆生令得供養如來及支提令得
安樂而不自為是名菩薩他作供養
自作供養者得大大果報自作他作供養者得
大大果
若菩薩於如來及支提以衣食床臥

湯藥衆具問訊禮拜奉迎合掌熏香末香塗香種種花鬘伎樂憧幡繒蓋燈明種種讚歎三輪作礼敬遶右旋以為供養無盡勝財摩尼真珠珂琪玉石珊瑚琥珀車璩馬瑙金銀赤寶左旋勝寶摩尼寶環懸以寶鈴散以金錢金縷圍遶施如是等寶是名財物供養若菩薩久遠於如來及支提以財物供養若多若勝若現前不現前若自作他作淨淨信心現在前專精解心而作供養以是善根迴向无上菩提如是七種名菩薩勝供養若菩薩自手供養如來及支提不輕他人不放逸不懶怠至心恭敬不輕末不乱心不染汙心不於信心國王諸勝人所現詣曲威儀求財供養不以雌黃塗佛形像亦不以汁而洗浴之亦不燒求求羅香而以供養阿迦花等諸不淨物恙不用之是名菩薩六種無染汙供養若菩薩殊勝不染財物供養如來及支提若自力得若從他求若如意得彼衆具自在如意得貯菩薩若化作身若二若三乃至百

千万億身彼一一身悉礼如來彼一一身化作一百千手彼一一手以種種花香供養如來及支提彼一切身悉讚歎如來真實功德饒益衆生彼一切身皆以上妙衣服衆寶瓔珞幢幡繒蓋比前財物供養百倍千倍乃至極無相心住況復過上依菩薩護持禁戒止觀事方便是名菩薩至處道供養如來第一最上最妙最勝无上如此供養比前財物供養百倍千倍乃至極算數辟喻不得為比如是十事名菩薩一切種供養如來如供養佛如是法如是僧隨所應當知於此三寶作供養

十種供養菩薩於如來所起六種淨心謂福田財不從他求亦不自在力得而為供養然於他衆生無上心恩德无上心於一切衆生無上心如優曇鉢花難遇心於三千大千世界若二千世界若三千大千世界獨一心於世間出世間法一切衆生若閻浮提若四天下菩薩於彼一切供養以淨信心恩德无足依義心以此六心少想供養若千世界乃至十方无量世界上中下心如來法僧獲無量功德何況多

世界乃至十方无量世界上中下心如來法僧獲無量功德何況多

菩薩成就幾行為善知識有幾行善知識開導无尋復有幾行得善知識彼菩薩少時乃至一聲牛頃於一切衆生為善知識事善薩有幾行習近善知識復有幾行想於善知識聽受正法復有幾行善知識調伏衆生為善知識信住處復有幾行善知識教示菩薩於善知識聽受正法復有幾行善知識隨順菩薩成就八事滿足一切善法菩薩成就八事滿足一切善知識行一者善住律儀戒而不

毀犯二者多聞現在覺悟三者得禪定修慧及餘止觀善根四者悲心哀愍捨現法樂廣化衆生五者成就无畏六衆為衆說法正念不失樂說无畏六者堪忍輕欺罵辱諸不愛言及諸惡行皆悉能忍七者無悋多思惟力為四衆說法而不疲懈八者辯才巧便九所說法言辭通利菩薩有五事如是一切種功德具足善知識善知識事一者語言二者與念三者所作開導無导一者先欲安樂衆生二者於彼安樂如實知之不顛倒覺三者若作方便隨順說法善能隨順調伏衆生有堪能力四者心不疲猒五者平等悲念一切衆生於上中下心无偏黨

菩薩有五事得善知識淨信住處他聞歡喜況復現見一者威儀成就寂靜威儀具足威儀舉身齊整二者心常安住身口意業不悼不躁三者不嫉不嫉四者不嫉不慳不悋罪因故

諸謂不誑他故攝持威儀謂於他說法及得財利不生嫉心常自勸請令他說法若財向已勸與他人無諂偽心心常歡喜見他說法及得利樂起隨喜心如已所得五者以知足心少積衆具所得能捨

菩薩有五事真善知識調伏衆生為善知識事一者語言二者與念三者教授四者教誡五者說法以是五事廣化衆生如聲聞地教授教誡廣說

菩薩有四事親近善知識滿足一者不病隨時供養愛念恭敬淨信二者隨時敬礼問訊奉迎合掌三者如法衣食湯藥衆具而作四者若依止者如法隨作而不嫌想若下過心退不樂聽法當知

聽受經法二者不念下姓謂不念下姓之人聽受經法三者不念醜陋謂不念言我不從彼不正語人聽受經法四者不念壞味謂不念言我不依於味五者不念壞美語謂不念言我不從彼麁言說人聽受經法如是五處不憶念已是菩薩勤攝正法於說法人不起嫌想若下根菩薩起人過心退不樂聽法當知是菩薩不能自度智慧退減

六何菩薩修四无量謂慈悲喜捨略說菩薩四無量有三種修一者衆生緣二者法緣三者无緣菩薩安處一切三聚衆生已若苦若樂不苦不樂當作實想以難得故作眼想得勝俱生智慧因故作明想得俱生智慧眼顯示一切衆生意解想住是心周滿十方一切種如實境界故作大果福利想得涅槃道無上因故作樂无罪法數想名菩薩衆生緣慈若菩薩起法數想大樂無罪因故

菩薩於善知識聽受經法於說法人無諂偽心心常歡喜見他說法及有五處不憶念言此犯律儀不應從彼

於樂衆生起樂隨喜想周滿十方而修喜心是名為喜如是三種衆生不苦不樂隨其次第起離癡恚貪想周滿十方而修捨心是名為捨若菩薩無慈等无量衆生緣與外道共若法緣者與聲聞緣覺共非外道共若菩薩無緣无量不共一切聲聞緣覺及諸外道若菩薩三無量當知樂想攝所謂慈等无量安想攝所謂捨一切慈悲喜一无量成就此者名為愍善無量名為哀愍菩薩菩薩觀察衆生界有百一十苦而修悲心云何百一十苦有一種苦謂一切衆生皆墮集苦以集苦无差別故又二種苦謂欲根本所愛念事變易生苦愚癡報苦極苦觸身而作是言我苦我苦愚癡愁憂亦名二箭身受心受又三種苦謂苦苦行苦變易苦又四種苦一者合會別離苦從愛別離生二者長夜種種无間大苦者相續苦從无量生死展轉相續生四者終竟苦從不得涅槃者五盛陰生又五種苦欲纏緣苦恚癡睡眠悔悼纏緣苦又六種苦謂因苦依惡道

因故果苦生惡道故求財苦守護苦不足苦壞敗苦又七種苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦求不得苦又八種苦謂寒苦熱苦飢苦渴苦不自在苦自作苦謂屈乳等他作苦謂彼手石刀杖蚊虻等久住威儀苦又九種苦謂自不具足苦他不具足苦財物不具足苦親屬不具足苦現在能破愍苦无病不具足苦現在苦他世苦又十種苦謂急受歡喜樂樂於寂靜護持禁戒心无悔恨自修忍辱教人行忍修諸苦行莊嚴菩提心無退轉是名勇健功德果者菩薩摩訶薩先修慈心為調衆生故次說軟語為破惡業故見諸衆生受惡業者心不怖畏生救護故名為勇健為調衆生故行惠施次說不貪及以深義菩薩摩訶薩隨是五相攝六波羅蜜憐愍相者攝禪波羅蜜柔軟語者攝尸波羅蜜般若波羅蜜羼提波羅蜜勇健相者攝毗梨耶波羅蜜檀波羅蜜說甚深義攝般若波羅蜜

生心無悔恨常修集故得現世樂是故如來說慈功果毒不能害刀不能傷眠无惡夢諸天擁護捨此身已得生初禪是名憐愍功德果柔軟語功德果者菩薩摩訶薩修柔軟語能破現在口四惡過是柔軟語自利利他能令衆生愛樂喜聞是名柔軟語功德果者菩薩現在能破慳垢

如法住禪品第二

菩薩摩訶薩若在家若出家俱有四法有能修學即得阿耨多羅三藐三菩提行善業方便憐愍衆生善業方便者為施波羅蜜故修善行專心行常行淨行善行者菩薩若有財物施乞者時不觀有恩不恩不觀无恩不觀福田及非福田雖有人天沙門婆羅門不能沮壞菩薩施心是名善行專心行者菩薩施時有来求者捨内外物一切施與心無貪悋是名專心施常行者菩薩施時有来求者不以名譽故施非為時施時有来乞者不以名譽故施非為天樂故施如施品中說是名淨行如施四事尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜般若波羅蜜亦復如是云何菩薩善方便若有生心欲破佛法為調伏故行善方便欲令中人入佛法故行善方便雖入未熟為令熟故行善方便菩薩為說世間醫方技術諸論行善方便為欲至心受

菩薩戒堅持不毀故行善方便善頗方便聲聞乘方便辟支佛乘方便大乘方便此十方便能作五事初四方便為利益衆生行世俗方便為破邪論菩薩受持菩薩禁戒終不毀犯設犯隨懺善發願方便隨所欲事即能滅續起耆恥是名第二依處若為惡覆藏而生耆恥是名第三依處若自疑悔能自除去何菩薩不動力略說有二種一者所應作不隨建立而生耆恥是名初依處二者依處能斷染汙心不令一事故具足十種方便能作五事以五自性二者依處能得世間一切之事菩薩如是十種方便能作五事以五切煩惱自在堪忍衆苦種種財利種種恐怖修正方便而不傾動性自寬忍性能思惟是故不動是名自性不動力

菩薩自性慚愧依處者略說有四種若方便聲聞乘方便辟支佛乘方便大乘方便此十方便能作不隨建立而生耆恥是名初乘方便為利益衆生行世俗方便為破邪是名第二依處若為惡覆藏而生耆恥是名第三依處若自疑悔能自除去何菩薩不動力略說有二種一者菩薩如是十種方便能作五事以五自性二者依處能斷染汙心不令一事故具足十種方便能得世間一切之事菩薩如是十種方便能作五事以五自性二者依處能斷染汙心不令一切煩惱自在堪忍衆苦種種財利種種恐怖修正方便而不傾動性自寬忍性能思惟是故不動是名自性不動力

次菩薩不動力略說五種不動一者耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜亦復如是云何菩薩善方便若有生心欲破佛法為調伏故出家菩薩獲得一切善業若過去未来現在受持菩薩戒悉得隨順說法五者演說勝妙甚深之法

阿耨多羅三藐三菩提出家菩薩勝於在家何以故出家菩薩不得菩薩一切禁戒在家菩薩能行寂靜清淨梵行出家菩薩能修行寂靜梵行出家在家菩薩不能修行寂靜梵行出家菩薩不能解脫故行善方便菩薩為說世間醫方技術諸論行善方便入已既熟令得

菩薩善戒經第七卷　第二十三張　維

次菩薩不動力略說五種不動一者耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜亦復如是云何菩薩善方便若有生心欲破佛法為調伏故出家菩薩獲得一切善業若過去未来現在受持菩薩戒悉得隨順說法五者演說勝妙甚深之法

阿耨多羅三藐三菩提出家菩薩勝於在家何以故出家菩薩不得菩薩一切禁戒在家菩薩能行寂靜清淨梵行出家菩薩能修行寂靜梵行出家在家菩薩不能修行寂靜梵行出家菩薩不能解脫故行善方便菩薩為說世間醫方技術諸論行善方便入已既熟令得

菩薩善戒經第七卷　第二十三張　維

深利智慧思惟成就而不疲厭云者
於諸衆生深起悲心常等哀愍而不
疲厭云何菩薩善知諸論是菩薩於
五明處名身句身味身從他聞義善能思
足攝受誦習通利從他聞義善能思
量如是菩薩知法知義於法於義已
受不忘未修習者漸漸增進聞思究
竟次第成熟得喜淨心菩薩如是行
者无量滿足善知諸論而不顛倒
去何菩薩善知世間是菩薩於衆生
世間如實了知所謂生老死此沒彼
生此衆生於生死出離如實了知復
次於衆生世間濁世增時如實了知
離濁世增時亦如實知所謂五濁一
曰命濁二曰衆生濁三曰煩惱濁四
曰見濁五曰劫濁濁謂今世短壽人極
壽百歲是名命濁若諸衆生不識父
母不識沙門婆羅門及宗族尊長不
修義理不作所作不畏今世後世惡
業果報不修慧施不作功德不修齋
法不持禁戒是名衆生濁若此衆生
增非法貪刀劍布施器仗布施諍訟
鬪乱詣誑妄語攝受邪法及餘惡不

善法生是名煩惱濁若於今世法壞
法沒像法漸起邪法轉生是名見濁
若飢饉劫起疾病劫起刀兵劫起是
名劫濁是名菩薩知衆生世間復次
菩薩於器世間若成若壞如實了知
復次菩薩於世間世間集世間滅世
間集滅道世間味世間患世間離如
實了知
復次菩薩眼及色俱生四大名士夫
身名為人无有第三言我衆生想無
第三想言我眼見色乃至我意識法
但是言說數言是長老如是生如是
姓如是食如是苦樂覺樂覺如是長壽
如是久住如是等言說分齊一切皆如
實知菩薩於此衆生世間器世間八
行觀察世間義世間第一義如實了
知是名知世間
復次菩薩若見上座及勝功德者尊
重奉迎設牀請坐合掌恭敬礼拜問
訊年德等者正言訓對軟語安慰不
起等慢稱量彼此年德下者隨力勸
喻稱彼實德為覆實罪不令耻懼生
退沒心不輕蔑彼若見衆生求法求

財不背面不嚬蹙歡喜舒顏不嗤彼
關見彼圮頓不起輕心若見一切上
中下人先語問訊歎言善哉隨宜善
處隨力所能攝以財法不諂曲不自
重不自高不自大不以增高而自矜
異於諸親厚一切給與終不棄捐若
病不病隨順身口意業與相習近為
善知識離諸慁惙孤獨貧乏无所歸
依隨其力能為作依怙不以憂苦加
於衆生因緣事起所應戲笑如法戲
笑非不如法不以戲言形名他人乃
至親密亦復不說於他人所不久瞋
恨雖復瞋彼不揚其過若為他人身
口毀辱能善思惟以法自解自省已
過心不躁動身口意業慮而後行離
十四垢業謂隱覆六方離四惡友攝
四善友如修多羅廣說現法樂義錢
財具足勤力具足守護具足以正命
財具足以正方便求諸世間工巧之業不曲不幻不
心為諸世間常有慚愧行无罪行威儀具足
欺誑常有慚愧行无罪行威儀具足
重慎威儀為他親厚受寄不侵若負
人債終不拉捍分父餘財平等無偏
若見衆生求真實主作僞想依實與價決斷

世事辯正機速彼彼所作来求請者
悉與同事終不廢退能隨問荅為正
事業不為非正若為國王以法治世
不為非法不樂罰討責於惡戒衆以成
建立成就八種賢聖之語見則言見
聞覺識知則言識知不聞不見不覺
不知則言不知菩薩成就如是等法
如世間知如世間轉如實了知是名
知世間

云何菩薩修習四依是菩薩為義故
從他聽法不為味為義聽法不為味
者若聞世間非巧便說依義菩薩亦
專心聽復次菩薩於閻說明說如實
了知知所應依不以上座多識若佛
若僧依止如是諸說法人如是依止
所應不依於人於真實義心不動搖
能自了知不由於他復次菩薩於如
来所深信清淨一向信受如来所說
依了義經非不了義依了義經者於
此法律不可破壞不了義經者謂以
種種門說而不決定應有疑問若菩
薩於了義經作不決定者於此法律
則為可壞復次菩薩得堅固修慧不

以聞思識諸法義用修慧知不以聞
思識知故聞如来所說第一甚深法
義不起誹謗是名菩薩修習四依如
是成就者略說四種无量顯示其義
具足大師修慧所知一切四依平等
方便菩薩於彼出要道皆悉明達而
名為下第二為中第三為上

云何菩薩摩訶衍所攝修習三十七
道分是菩薩依四無导慧方便所攝
智三十七道分如實了知而不取證
種種乘方便彼亦如實知所謂聲聞
乘方便大乘方便聲聞乘方便如實
知如聲聞地所說云何菩薩於大乘
方便三十七品如實了知是菩薩住
身身觀不於身身而起妄想亦非一
切非性於彼身離言說自性如實了
知是名第一義身身觀念處若菩薩
觀世諦者隨无量處方便知身身觀
念處如身身觀念處餘念處及餘道
品亦復如是非身等法妄想觀苦若
妄想觀集亦不於斷起滅妄想亦不
於得因起道妄想離言說自性苦法
及彼如實知第一義及无量處方便
知法是名為觀略說菩薩止有四行
第一義二者俗數智前行三者

一切垂偽妄想不行四者於此無言无相之法不起妄想其心寂靜一切諸法悉同一味如是四行菩薩止起乃至究竟如来知見略說菩薩觀有四行謂此四行所起智慧是名為觀離一切法有无智慧隨無量法分別處觀於此四行菩薩觀起乃至究竟如来知見是名略說菩薩止觀

云何菩薩巧方便略說十二種為起內佛法有六種為外成熟衆生有六種云何為起內佛法六種巧方便一者衆生二者一切衆生三者求无上菩提二者菩薩悲心顧念一切衆生三者求无上如法受樂復次或有衆生切諸行如實了知以無染心輪轉生死五者智四者依顧念衆生捨離生死五者依諸行如實知以無染心輪轉生死六者依求佛智慧熾然精進是名為起內佛法六種巧方便云何為外成熟衆生菩薩悲心顧念衆生苦身求度為說中道令離二邊究竟解脫復次或有衆生求生天者邪見方便授嚴赴火不食等苦則為演說正法禪定現法樂住後生天上如法受樂復次或有衆生而求解脫則為彼說賢聖八齋斷苦方便不究竟法授少方便得大果齋復次邪見

方便處攝品第十五
云何菩薩愛語略說有九種一者自性愛語二者一切愛語三者難愛語四者一切門愛語五者善人愛語六者一切行愛語七者除惱愛語八者此世他世樂愛語九者清淨愛語自性愛語者是菩薩可喜語眞實語如法語義饒益語與衆生語是名自性愛語一切愛語者略說二種一者菩薩見人舒顏平視先語安慰道路清泰四大調適卧覺安不如是等隨順世間巧便調言等心慰問又復呪願妻子眷屬錢財穀米增長具足見具功德者勸其信戒施聞智慧令其歡喜二者說一切種功德相應法安樂衆生常說等說第一勝妙饒益言說是名菩薩一切愛語菩薩愛語二種分別慰問讚歎者是名隨世間語第一勝妙饒益言說者是名正說法語難愛語者略說三種一者於怨憎所以清淨心思惟慰喻發喜饒益而共言語二者於增上愚癡鈍根衆生以無猒心思惟籌量忍諸疲苦以法攝取爲具足說三者於諸諂曲幻僞衆生欺和尚阿闍梨及尊重福田或惡邪見以無害心方便慰喻發喜饒益而爲說法是名難愛語一切門愛語者略說有九種一者斷除諸蓋向於善趣說初所作安五
法二者斷除諸蓋實心增進說應四眞諦法三者見在家出家放逸衆生等心訶責令離不見不聞不識不知不見不聞不覺不知說放逸四者已起疑惑能爲開解若說法若決定論善人愛語者略說九種斷親屬難憂苦故愛語說法斷財物難憂苦故愛語說法斷疾病難憂苦故愛語說法斷戒難憂苦故愛語說法斷見難憂苦故愛語說法戒具足正因於所受戒有所缺犯教令還淨是故此法名爲正度三種示現於一切說無疑是故此法名爲正示現一切行愛語者謂六種七種略說十三種聽所應聽法愛語制所應制法愛語現諸經法愛語現諸法相愛語現諸法名字不顚倒愛語法句種種分別愛語慰喻愛語發喜愛語自恣安以衆具代其所作虛受愛語種種恐怖施安愛語具足說法攝取愛語開覺不善安立善法見聞疑舉罪折伏愛語勸有力說法愛語是十三種名爲一切行愛語除惱愛語者略說八種依口四淨八種聖語口四淨者離妄語兩舌惡口綺語八種聖語者見聞識知見聞覺知說不見不聞不覺不知說不見不聞不覺不知說此世他世樂愛語者略說九種斷親屬難憂苦故愛語說法斷財物難憂苦故愛語說法斷疾病難憂苦故愛語說法斷戒難憂苦故愛語說法斷見難憂苦故愛語說法戒具足正因於所受戒有所缺犯教令還淨是故愛語說法清淨愛語者有二十種說法如前力種性品說云何菩薩利益利益者如愛語廣說異利益是故此法名爲正度三種示現於一切行愛語隨所說義利安衆生自性利益者是愛語具足顯示衆生如所應學隨利益行法次法向住於悲心無貪心勸導教授調伏安立是名自性利益一切利益者略說二種一者一切衆生未熟者方

便令熟二者已熟者令至解脫復有三種一者與現世利二者與後世利三者與現世後世利勸教衆生如法德業獲大財寶守護增長與現世利於此現世得大名稱及衆具樂攝受安立勸捨大財非家出家乞求活命與後世利樂已必定得故現則不定勸在家出家次第離欲於此現世身心息止安隱樂住後世亦生淨妙天上及無餘涅槃界而般涅槃是名現世後世利難者益者略說三種一切衆生本不修善惡而能利益以苦勸化故二者本修善根得大財寶深起貪著而能利益彼大放逸故三者外道異學著本邪見而能利益彼極愚癡違正法故一切門利益者略說四種一者不信者勸令生信乃至建立二者惡戒者勸修淨戒三者惡慧者勸修正慧四者慳貪者勸修慧施乃至建立善人利益者略說五種一者於衆生眞實利與二者時與三者義饒益與四者柔輭與五者慈心與一切行利益者謂六種七種略說十三種應攝等攝應伏等伏違佛法者除其障礙中智者爲說中法教誡而隨順之上智者爲說深法勝微細誡而隨順之令其次第漸得善法是名次第利安衆生四姓乃至天人一切衆生隨能隨力利益安樂是名一切衆生下中上善隨其所應方便利益是名五種外清淨五種內清淨者廣住悲心利安衆生不邪婬不飲酒普令衆生口業清淨謂授一切五者隨所應雜惡行者先惡行者是名十種清淨利安衆生離於利養捨於虛僞心在勝妙利安衆生於究竟處終不退轉常以慈心利安衆生是名五種內清淨如是外內五種清淨是名十種清淨利安衆生云何菩薩同事是菩薩此義此善若等若勝授與衆生悉與已同是名同事菩薩得此同事調伏衆生堅固決定終不退轉於勸授善法何以故彼作是念是菩薩與我同事必能令我安隱快樂是菩薩所授我者自修行故非不樂因而自修行若以同事教授衆生彼終不言汝自不行云何勸授教誡於人汝應從人諮受教誡有菩薩同事如是同事不示他有菩薩同事如是同事示他有菩薩同

事亦示同事有菩薩不同事亦不示同事不示他者諸菩薩等功德住菩薩道等功德菩薩隱覆真實功德不爲顯示他者下劣衆生怖畏深法菩薩思惟方便調伏現同彼法如旃陀羅疾得利益息惱調伏故現與彼同示

安五

亦同事者爲調伏彼受動搖善根衆生故菩薩以住善根若上善根顯示同事亦不示同事者心自放逸棄捨他利從種種施如前說乃至同事諸波羅蜜自成熟佛法成熟衆生是名略說菩薩善法業從種種施乃至同事是無量善法菩提分當知三種行二種勝三種淨身口意行是名爲行上妙無染是名爲勝上妙有三種衆生等事等時等衆生等者是菩薩爲一切衆生行施等善根不自爲已事等者是菩薩行施等一切種善根時等者是菩薩不離方便時節日夜今世後世常修施等善根心不休息無染有四種是菩薩歡喜心修習善法不因是故生憂苦悔恨是菩薩不惱他人不著諸見不雜惡行行施等善根是菩薩一切自已功德卑至顯現堅固顯現寂滅決定不由於他行施戒等諸善法是菩薩不於施等善法而求果報若轉輪聖王帝釋魔梵不求他報不依此等求名利身命於此等行淨歡喜俱不惱亂他專至無依從除惱施乃至除惱同事修習清淨如來於菩提樹下一切魔怨不能傾動果報生此世他

安五

動快淨是名清淨菩薩入淨心地一切善根熾然不來最勝禪解脫三昧正受安樂果報生清淨世樂施乃至此世他世樂同事修習清淨如來具足充滿無上菩提金剛法身正法久住果報生難施乃至清淨同事修習清淨如來平等奇特未所謂四種身淨緣淨心淨智淨果報生三不護十力四無畏三念處一切不共佛法清淨果報生是名菩薩施等善法果報無上無量菩薩地持經卷第五

安五

音釋

阿闍梨 梵語也此云軌範師也闍石遮切 澀 色入切不滑也 淫 胡甘切 安般 安梵語具云安那此云遣來入息也般北末切

一　底本，麗藏本。

一　四九五頁上一行經名、二行譯者，石、資、磧、普、南、徑、清無。未換卷。

一　四九五頁上三行「菩薩地持」，石、徑、清無。此品（第十五品）經文內容與資、磧、普、南、徑、清大異，今以清藏本附載于卷末，並校以資、磧、普、南、徑。

一　四九八頁中三行末字「生」，至此，石、資、磧、普、南、徑、清換卷，爲卷第六。

一　四九八頁中四行「菩薩地持」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九八頁下四行「最妙」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四九八頁下一六行「善知識」，資、磧、普、南、徑、清作「善識」；南作「知識」。

一　五〇〇頁上一九行第九字及次頁上末行首字「悼」，石、資、磧、南、徑、清作「掉」。

一　五〇〇頁上二〇行首字及第四字「誑」，石、資、磧、普、南、徑、清作「許」。

一　四九九頁上四行第六字「盡」，石、資、磧、普、南、徑、清作「盡財」。

一　四九九頁上四行末字「瑣」，資、磧、普、南、徑、清作「貝」。

一　四九九頁上八行第八字「遠」，石、資、磧、普、南、徑、清作「下性」。

一　五〇〇頁下一七行第三字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「遍」。

一　五〇一頁上六行第一一字「共」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇一頁上九行第四字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一　五〇一頁上一六行「我苦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇一頁上二二行第一一字「癡」，資、磧、普、南、徑、清作「疑」。

一　五〇一頁中一行第一一字「苦」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇一頁中六行第四字「彼」，石、資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一五〇一頁中六行「蚊虫」，資、磧、普、南、徑、清作「蚊虻」。

一五〇一頁中七行第二字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一五〇一頁中一一行第二、三字「具不」，石作「不具」，下同。

一五〇一頁中一三行「花鬚」，石作「香鬚」；資、磧、普、南、徑、清作「惡趣」。

一五〇一頁下至次頁中三版，係影印高麗藏本錯版所致，今據清藏本校録如下：

一五〇一頁中二〇行「善趣」，磧、普、南、徑、清作「惡趣」。

「惟則生一切諸煩惱苦身口及心多造惡行於未來世生惡行苦轉生苦者有六事不決定起輪轉生死自身不定謂先爲王後反貧乞妻子不定奴婢給使不定朋友大臣親屬不定謂今爲妻子乃至大臣親屬已彼於後時在生死中反爲怨害及惡知識財物不決定者謂於生死中資財無量後極貧苦不隨欲苦者欲得長壽不樂短命惱苦生欲得端正不樂醜陋惱苦生欲爲上族不樂卑賤惱苦生欲得自在不樂貧窮惱苦生欲得大力不樂少力惱苦生欲多智慧不樂愚癡惱苦生欲降伏彼不樂不如惱苦生違害苦者謂在家妻子滅苦出家煩惱增苦饑儉苦刀兵恐畏苦曠野嶮處恐怖苦肢節不具苦殺縛斷截捶打苦驅擯出外苦相續苦應悉能代受一切種苦出離快淨謂究竟地菩薩菩薩清淨及如來如來地清淨復次菩薩於此百一十種苦修習悲心則爲修習菩薩一切悲心則能疾得清淨悲心入淨心地菩薩於諸衆生極親厚想愛念想欲爲所作想不疾猒想代受苦想所作自在想非如苦諦無間等聖弟子究竟深入猒離心相續生謂菩薩悲心前行觀百一十種大苦積聚菩薩如是修習悲心於内外事無有少分而不捨離無一律儀而不攝持無一他不饒益

而不堪忍無一精進而不勇猛無一
禪定而不正受無一智慧而不得入
若人問佛住何等住處名爲菩薩應
正答言住大悲者是彼一無量如前
說於諸無量最爲無量積聚攝無量
愛果無量行一向純善無有罪過如
是具足修習無量者有四功德利修
此無量先得第一現法樂住無量功
德具攝受增長於無上菩提淨心堅
固爲衆生故於生死中代諸衆生受
一切苦

方便處菩提品第十七

云何菩薩慙愧略說有二種一者自
性二者依處菩薩行無罪行自覺非
法內自羞恥是名爲慙以此非法故
於他生畏恭敬羞恥是名爲愧又羞
恥菩薩性自專精況復修習是名菩

一　五〇三頁中六行第七字「間」，資、磧、普、南、徑、清作「問隨」。

一　五〇三頁中九行第七字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「間苦」。

一　五〇三頁中一四行第一四字「皆」，磧、普、南、徑、清作「色及」。

一　五〇三頁下一行「復次正」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五〇三頁中一五行末字「八」，徑、清作「入」。

一　五〇三頁中一七行第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是故」。

一　五〇三頁下一五第九字「以」，石作「自」。

一　五〇三頁下二二行第八字「父」，徑、清作「文」。

一　五〇三頁下末行第四字「寶」，石、南作「實」。

一　五〇四頁上二行「隨問」，資、磧、普、南、徑、清作「問隨」。

一　五〇四頁上一四行第三字「知」，南作「如」。

一　五〇四頁上一五行第九字「法」，石作「說」。

一　五〇五頁上四行第一三字至五行第二字「觀有四行」，石作「有四行觀」。

一　五〇三頁中一四行第一四字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆是」。

一　五〇五頁下一行「復次正」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩心」。

一　五〇五頁下末行經名卷次，石、資、磧、普、南、徑、清無。未換卷。

一　五〇六頁下七行「識知」，資、磧、普、南作「覺知」。

一　五〇七頁上五行「非家」，徑作「在家」。

一　五〇七頁中一一行「不邪婬」，資、磧、普、南作「不邪不婬」。

一　五〇五頁下一行「復次正」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩心」。

一　五〇五頁下末行經名卷次，石、資、磧、普、南、徑、清無。未換卷。

一　五〇六頁下七行「識知」，資、磧、普、南作「覺知」。

一　五〇七頁上五行「非家」，徑作「在家」。

一　五〇七頁中一一行「不邪婬」，資、磧、普、南作「不邪不婬」。

趙城縣廣勝寺

菩薩地持經卷第八　　行

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持菩提分品之餘

云何菩薩壞佛法者除其暴惡宮處中者令入已入者令熟已熟者令解脫是菩薩於此四種成就衆生當知略說六種巧方便一者隨順二者立要三者異相四者逼迫五者報恩六者清淨菩薩隨順巧方便者是善薩欲為衆生說法先如是柔軟身口行以施將順自捨恚恨除恚恨已彼生愛敬樂欲聞法然後乃為如應說法易入易解時說次第諦不顛倒以義饒益而為說法忍諸問荅調伏衆生第一利益哀愍成就若以神力示現他心而為說法或請餘人令種種現化調伏衆生若有略說義饒益論廣為分別若廣大論能為略說授彼令誦自恣問難彼受誦已廣為說義以一切緣三昧度門隨順教授隨順教誡攝取衆生令其行義彼諸衆生於如來說甚深微妙空相應經知其旨趣

彼經中說離自性法及離諸事不起不滅如虛空如幻如夢不知義者聞則驚怖謗彼深經言非佛說菩薩為彼衆生隨順巧便於彼深經如來言趣隨順其義分別解說而攝取之如是隨順為彼說言彼經不說一切都無所有但言說我自性空无所有是名離自性離言說有事依言事轉是故言說有自性亦非第一義有彼自性是故說離事言說自性從本已來一切都无所有云何有生有滅是故說言不生不滅辟如虛空有種種色及諸名色葉悉容受彼為作依處謂虛空行住去来屈申俯仰又如除彼色及色葉已謂無色自性分名清淨虛空如虛空處色等葉轉離言說事種種施設言說妄想虛偽隨轉亦復如是又如虛空容色等葉離言說法容受妄想亦復如是若菩薩以智慧除一切言說所起邪惑妄想諸虛偽轉是菩薩以第一聖智離言說事一切言說自性非性如虛空清淨亦非彼轉有餘自性是故一切諸法辟如

虛空譬如幻不如事有亦非一切都無幻事如是一切法不如言說愚癡計有亦非一切都無所有第一義離言說自性如是方便入非有亦非无是故知如幻故說如幻如是菩薩於一切法界不取不捨不增不減亦無所壞如實了知如其所知為人顯示是名菩薩隨順巧方便云何菩薩立要巧方便若有衆生來從菩薩求索十種資生衆具為立要言汝能供養父母沙門婆羅門廣說如上乃至受戒我當施汝如其不能則不施興所謂田宅市肆宮爵國土錢財六畜工巧醫方若結婚姻若食不食所作同事尒時菩薩為立要言汝能供養父母乃至受戒我當施汝飲食乃至同事復次菩薩若有衆生犯罪謀逃作不饒益事為他煞縛斷截捶打毀辱呵責驅出質債為他所執尒時菩薩為立要言汝能供養父母乃至受戒我當救汝令脫衆難復次若有衆生欲恐怖及非人不活惡名諸恐怖等尒時菩薩為立要言

汝能供養父母乃至受戒我當救汝令脫恐怖若有衆生欲恩愛集會遠離怨憎尒時菩薩為立要言汝能供養父母乃至受戒我當方便從汝所願復次若有衆生疾病困厄尒時菩薩為立要言汝能供給或加譴罰或至駈儐立一戒我當令伺察彼諸衆生以恐怖故不供養父母乃至受戒我當方便令修善法遠離諸惡尒時菩薩如是立要已彼諸衆生疾修善法遠離諸惡不樂強逼得隨所欲是名菩薩逼迫巧方便

菩薩報恩巧方便若菩薩先於衆生施諸恩分若施財物若度衆難若菩薩興衆生立要已彼諸衆生不隨要者如上所許亦不施之為度彼故非不欲興諸難恐怖和其所念離所不念救療衆病令得安樂衆生知恩欲報德者尒時菩薩勸令修善不須世間財利酬報報之大者當供養父母乃至持戒求報恩者令其行善是名菩薩報恩巧方便

菩薩清淨巧方便住究竟地菩薩淨菩薩道生兜率天衆生念言其菩薩生兜率天不久當下生閻浮提若彼衆生不隨其教尒時菩薩現瞋責相為度彼故心无恚恨於諸所作悉現乘異為度彼故非實違背或現不樂修是願又復菩薩從兜率天来生世閒若生王宮若婆羅門家捨上妙

樂出家學道令諸衆生捨離憍慢又於樹下苦行六年令餘衆生信苦行者斷其信樂又復既成無上菩提令餘衆生堅固信樂同求佛道又成佛已默然待請然後乃說又以佛眼觀察世天勸請然後乃說又以梵天勸開莫令衆生作是謗言但以梵天勸請力故非是如来大悲故說為除衆生邪攝受故轉正法輪諸餘世間所未曾轉及制戒律是名菩薩清淨巧方便如是巧方便無餘无上是名菩薩巧方便

云何菩薩隨羅尼略說四種一者法隨羅尼二者義隨羅尼三者呪術隨羅尼四者忍隨羅尼云何法隨羅尼謂十二部經修習經無量劫憶持不忘云何呪術章句如是三昧力以呪術除其暴害處中者令入佛法入者令修習經無量劫憶持不忘云何呪術隨羅尼菩薩得如是智慧獨一靜處燕默少言亦不遊行知量而食不雜種食常一坐食思惟禪定少睡眠多覺悟於如来所說得菩薩忍呪術所謂

隨羅尼菩薩是度初阿僧祇劫入淨心地所得是三昧力以呪術章句為衆除患第一神驗種種灾患不動寂勝寂妙若中間所得或因願力或禪定力不定不住亦不恣令消滅云何得菩薩忍隨羅尼彼法隨羅尼義隨羅尼呪術隨羅尼亦如是得菩薩精勤修習因起智慧獨一靜處燕默少言亦不遊行知量而食不雜種食常一坐食思惟禪定少睡眠多覺悟於如来所說得菩薩忍呪術所謂隨羅尼是一切隨羅尼具四功德者乃能得之非不具足云何為四一者不習愛欲二者不嫉彼勝三者一切所求等施無悔四者樂法深樂菩薩藏及摩得勒伽藏

云何菩薩願略說五種一者發心二者生願三者境界願四者平等願五者大願彼菩薩初發无上菩提心是名發心願願未来世為衆生故隨善趣生是名生願正觀諸法無知一切諸法義皆當得是名境界願又知一切言說自性義則知一切量等諸善根思惟境界是名境界願願未来世一切菩薩善攝事是名菩薩平等願大願者即平等願又說十種大願一者願一切種供養無量諸佛二者願護持一切諸佛正法三者願通達諸佛正法四者願生兜率天乃至般涅槃五者願行菩薩一切種

正行六者頗戍熟一切衆生七者頗
一切世界恙能現化八者頗一切菩
薩一心方便以大乘度九者頗一切
正方便无畏等十者頗成無上正覺
云何菩薩空三昧菩薩離一切言說
自性觀无言說自性心住是名無願三
昧云何无相三昧菩薩於無言說自
性事離一切妄想虛偽相滅觀察如
實寂靜心住是名无相三昧以何等
故說三三昧不增不減有二種有及
無有有為无為名為有無我我所名
无有於有為有不願不隨故立无願
三昧於無為涅槃願樂攝受故立无
相三昧又於此諸事非願非不願然
於有不有見以是見故立空三昧菩
薩修此三三昧如是建立如實知若
有餘行悉入三三昧門所謂聲聞所
學所行
有四憂檀那法諸佛菩薩為令衆生
清淨故說云何為四一切行无常是

憂檀那法一切行苦是憂檀那法一
切法無我是憂檀那法涅槃寂滅是
憂檀那法諸佛菩薩具足此法復以
此法傳授衆生是名憂檀那過去寂
默諸辛尼尊展轉相傳是名憂檀那
增上勇出乃至具足出第一有是名
憂檀那云何菩薩觀一切行無常善
為行分齊非生非住非老非壞一切
時別有事起何以故諸行分齊起時
復不知真實无言說事故有生有滅
若彼觀無言說自性一切行无常觀
過去行無生无別生別住別老別壞諸行分齊
在行無生無滅彼因不得而與果故
自性可得是故觀彼自性而无因觀
未来行無生无滅彼亦無因亦无自
性可得是故亦無因亦无自性觀現
在行無生無滅彼因不得而與果故
生如色等行自性起彼亦應起若然
者應有二生行生及生生若有行生
及生生者或一或異若一而謂別有
生者彼空无義若別有生者此事不
然若異者彼行生非相生所為行生
相生所為者此事不然如生住老亦
有四有為相彼前諸行相自性壞次
第生時一切行應即滅如入滅盡正
受以少方便心心數法滅若壞滅時
彼一切行應生以壞無有故言壞有
生滅者此事不然彼善男子善女人

一切時常有自性者不應有厭離離欲解脫異者應尒以此事故菩薩於一切諸行无常如實知

復次菩薩於一切諸行無常相續轉時觀三苦相行苦變易苦菩薩如是菩薩於一切行苦如實知

復次菩薩於一切法有為無為无我我所如實知衆生無我及法无我彼衆生无我者有法非衆生離有法亦非衆生法無我者一切言說事亦無言說自性法如是菩薩於一切法无我

已乃知其真定知其父常所歎說非是我等先所翫好先所翫好非真為馬如是諸行以為屋宅未住淨心地菩薩未見諦聲聞如彼童子諸佛如衆生無有因緣而起愛念二者為諸衆生受无量苦三者煩惱熾盛難化衆生方便調伏四者入第一難解真實之義五者入不可思議神通之力如是諸佛菩薩所歎說於涅槃生現知見如是奇特未曾有法不與一切諸衆生共

菩薩未見諦聲聞彼於涅槃生厭怖畏心依後知見

我如實知

復次一切行起因斷無餘諸餘畢竟滅名般涅槃煩惱寂滅衆苦永息未入淨心地菩薩未見諦聲聞於涅槃作意解想說言寂滅涅槃當知是等不得真實涅槃知見唯有正思惟辟如國王長者巨富无量為諸子故造作戲具庵車牛車馬車為車彼諸子等歡喜愛樂作真庵馬為車等想其父知子漸已長大為說真實牛庵為馬諸子謂父欺已為馬父於後時知子轉大將出宅外示真為馬彼見實

疾正向無餘涅槃

菩薩地持方便處菩薩功德品第十八

菩薩地持方便處菩薩學阿耨多羅三藐三菩提有五奇特未曾有法云何為五一者於諸衆生無有因緣而起愛念二者為諸衆生受无量苦三者煩惱熾盛難化衆生方便調伏四者入第一難解真實之義五者入不可思議神通之力如是諸佛菩薩所歎說於涅槃生現知見如是奇特未曾有法不與一切諸衆

疾正向無餘涅槃

菩薩地持方便處菩薩功德品第十八

菩薩地持方便處菩薩學阿耨多羅三藐三菩提有五奇特未曾有法云何為五一者於諸衆生無有因緣而起愛念二者為諸衆生受无量苦三者煩惱熾盛難化衆生方便調伏四者入第一難解真實之義五者入不可思議神通之力如是諸佛菩薩所歎說於涅槃生現知見如是奇特未曾有法不與一切諸衆生共

菩薩未見諦聲聞彼於涅槃生厭怖畏心依後知見

我如實知

復次一切行起因斷無餘諸餘畢竟滅名般涅槃煩惱寂滅衆苦永息未入淨心地菩薩未見諦聲聞於涅槃作意解想說言寂滅涅槃當知是等不得真實涅槃知見唯有正思惟辟如國王長者巨富无量為諸子故造作戲具庵車牛車馬車為車彼諸子等歡喜愛樂作真庵馬為車等想其父知子漸已長大為說真實牛庵為馬諸子謂父欺已為馬父於後時知子轉大將出宅外示真為馬彼見實

於一切衆生作一子想興愛念俱其心平等四者觀一切衆生諸行緣起一衆生法即是一切諸衆生法隨順一切衆生其心平等五者如為一衆生行如是一切衆生利益心俱其心平等菩薩有五事饒益一切衆生一者說正命饒益二者不隨順者說隨順法饒益三者孤獨辛苦負乏无依者為作依怙饒益四者向善趣者說道饒益五者為三乘人說三乘饒益菩薩有五事報衆生恩一者自成功德二者勸他令成三者孤獨辛苦負乏无依為作依怙四者供養如来五者常願一切種智菩薩行菩提道常求五事一者常願諸佛出興於世二者於諸佛所聽六波羅蜜及菩薩藏三者堪能一切種成熟衆生四者堪能无上成熟衆生五者得阿耨多羅三藐三菩提阿惟三菩提聲聞菩提和合聲聞

菩薩有五種方便攝一切正方便一者隨護方便二者无罪方便三者思惟力方便四者淨心方便五者決定方便隨護方便有五種一者黠護得俱生智能疾受法二者念護念持於法三者智護得堅固智觀察法義以足成就真實威儀三者於如来說得生智恵能自思惟四者行於有罪施等善根五者演說建立似功德法諸凶惡及犯戒者起勝非心二者具菩薩有五事興上退分五事為如来授無上菩提記他心無罪方便者於諸善法不顛倒熾然无量常修迴向菩提思惟力方便者是淨心方便者是決定地菩薩有六事不現前五者時量時定得一者種性未發心二者已發心三者現前四者不現前五者時量時不定受記无上菩提六者時無量時不定菩薩有三種決定一者種性名為決定何以故堪能為緣有障決定阿耨多羅三藐三菩提二者決定發無上菩提心不能乃至不退乃至无上菩提三者得力利益衆生如所欲如所作如是不虛彼最後決定故如来受決定記

菩薩不作五種力故不得阿耨多羅三藐三菩提一者初發心二者哀愍衆生三者熾然四者精進五者於一

切明處方便不放逸二者常所修集一者常不放逸二者孤獨幸苦貧乞無依為作依怙三者供養如来四者持戒有犯即覺五者所作所行所可憶念一切迴向無上菩提

菩薩有十法菩薩等法第一軟勝一者菩薩種性勝餘種性二者初發心勝一切正願三者精進智恵勝餘波羅蜜四者軟語勝餘攝事五者如来勝餘衆生六者大悲勝餘无量七者第四禪勝於餘禪八者空三昧勝餘三昧九者滅盡正受勝餘正受十者清淨巧方便勝餘巧方便

菩薩有四種正施設如是正施設是菩薩有四種正施設若天若人沙門婆羅門如来說非餘若天若人沙門婆羅門如是聞一者法施設二者諦施設三者方便施設四者乘施設法施設者十二部經修多羅等次第演說次第建立諦施設者有一種謂如實義諦復有二種世諦第一義諦復有三種相諦說諦作諦復有四種苦諦集諦滅諦道諦復有五種因諦果諦智諦

智境界諦无上諦復有六種實諦虛妄諦知諦斷諦證諦修諦復有七種味諦患諦離諦法諦解諦聖諦非聖諦復有八種行苦諦苦苦諦壞苦諦生諦滅諦穢汙諦清淨諦正方便諦復有九種无常諦苦諦空諦非我諦有愛諦無有愛諦復有十種自作苦有五種貪欲瞋恚愚癡憍慢覺觀復有四種剎利婆羅門毗舍首陀復有六種苦苦諦愛戀苦諦煩惱諦正思惟諦四種方便名方便已解脫復有七種惡人中人小智人大智人現在調伏未来調伏隨緣調伏若得緣如是如是迴向復有八種謂八衆剎利乃至婆羅門復有九種一者如来調伏二者聲聞緣覺調伏三者菩薩調伏四者難調伏五者易調伏六者軟語調伏七者呵責調伏八者遠調伏九者近調伏復有十種一者地獄二者畜生三者餓鬼四者欲界人天五者中陰六者色七者无色八者想九者無想十者非想非非想復有五十五種分別則為无量衆生界者衆生界無量三者世界无量三者法界无量四者調伏界無量五者調伏方便无量六十一種衆生名衆生數量世界无量名如娑婆世界名娑婆世界无量名如娑婆世界名娑婆

別一切衆生種性處調伏界者彼種性處如是彼處轉調伏方便无量如前戒熟品說彼亦無量種分別如是次第說五種无量何以故是菩薩為衆生修行是故說初無量衆生彼處可得是故說第二无量衆生於彼彼世界煩惱清淨法可得是故說第三無量觀彼衆生隨所堪能脫苦是故說第四无量乃至方便脫衆生苦是故說第五無量是故說五種无量生菩薩一切巧便行菩薩有四求於一切法如實知一者名求二者事求三者自性施設求四者差別施設求如前真實品說菩薩藏顯示一切法真實義顯切法如實知隨名求如實知隨事求如實知因種得大謂果處菩薩如實知隨差別施設求如實知如前真實品說

菩薩有五事為衆生說法得大果福利

衆生說法得第一菩薩忍五者為衆生說法聞已受誦具足修習令法久住是名五種說法得大果福利

云何名大乘有七種大故名為大乘一者法大謂十二部經菩薩方廣藏二者心大謂發阿耨多羅三藐三菩提心三者解大謂解菩薩地名為未定入定地名為定又熟入已入未入淨心地名為淨淨心地名為未淨入淨未熟入畢竟地名為熟熟者未入定地名為未定入者定九者一生十者最後身種性者名未得淨心發心修學名為入已入未入淨心地名為淨淨者未入畢竟地名為未熟入畢竟地名為熟熟者未入定地名為未定入者定又熟入已入未入定地名為定定又熟入已入未入畢竟地名為畢竟畢竟者名為佛地是名七種大故名為大乘

果四者次第五者攝受
哀愍自性有二種一者至心二者具足者菩薩至
足至心者安心樂心具足者菩薩至
心於諸衆生隨其所能隨其力身口意
饒益愛語自性者先語安慰如前攝
品說勇猛自性者於諸衆生志强有
力惠施自性者勝妙施无煩惱施說
深法義自性者四無导正方便智
哀愍境界有五種一者受苦衆生二
者惡行衆生三者放逸衆生四者邪
趣衆生五者煩惱所使衆生從地獄
乃至一切苦受相續是名受苦雖不
受苦而多造作身口意惡行所謂十
二惡律儀是名惡行雖不受苦造諸
惡行而樂著五欲歌舞戲笑是名放
逸雖不受苦造諸惡行樂著五欲而
依邪見求苦解脫是名邪趣捨離五
欲於法出家不受諸苦乃至邪趣而
具煩惱或有不具謂正方便真實凡
夫及諸學人是名煩惱所使菩薩於
此境界哀愍心生無餘无上
愛語境界有五種一者正實語二者
正喜語三者義饒益語四者正如法

語五者方便說法語如前攝品說菩
薩於此境界愛語心生無餘无上勇
猛境界有五種如前菩提分品說菩
薩於此境界勇猛心生无餘無上
惠施境界有五種一者不分別施二
者歡喜施三者頓施四者不染汙施
者歡喜施如前施品說菩薩於此
五者無依施如前施品說菩薩於此
境界惠施心生無餘无上說深法義
攝取衆生令諸衆生出不善法安立
善法為具足說教授攝受是故次說
愛語衆生以法攝受或俱攝受是故
次說惠施及說深法義果如前力品
是故次說勇猛或有衆生以財攝受
或有衆生以法攝受或俱攝受是故
次說惠施相攝檀波羅蜜般若波羅蜜說深
法義相攝禪波羅蜜般若波羅蜜是
名菩薩五種相五種分別

懈怠心常歡喜受持菩薩律儀戒不
毀不犯以堪忍心攝受自他於未來
世菩薩所作悉能修學學已堅固是
名勇猛果

修業二者巧便三者攝取衆生四者
迴向云何善修業菩薩於六波羅蜜
決定修專心修常修無罪修云何決
定修檀波羅蜜是菩薩見來求者饒
益不饒益有德有過要當施與於諸
惠施心不傾動若人非人沙門婆羅
門世間同法所不能壞云何專心修
是菩薩於來求者捨內外物一切施
與无有悋惜云何常修是菩薩施無
猒憊一切時平等隨得隨施云何无
罪修如施品說離煩惱施是名菩薩
善修檀波羅蜜如施如是戒忍精進
禪定智惠亦如是隨其所應當知云
何巧便略說有十種壞法衆生為除
惱害方便巧便中住者令入已入者
令熟已熟者令解脫方便巧便世論
巧便菩薩戒律若持若毀觀察巧便
正願巧便聲聞乘巧便緣覺乘巧便
大乘巧便如是一切巧便隨所應彼
彼菩薩地分別當知此十巧便為五
種事初四巧便為利衆生世論巧便
為伏異論菩薩戒律若持若毀觀察
巧便為不起犯戒已犯者令如法悔

受持快淨律儀正願巧便菩薩於未
來世一切所欲悉皆得之三乘巧便
菩薩隨種性根解辟喻隨順說法具
足說法如是十種巧便為五種事此
五種事一切所作皆悉具足現法後
世利益方便云何菩薩攝取衆生是
菩薩住四攝法布施愛語利益同事
或有衆生以安饒益以樂饒益安
樂饒益廣說如前自他利品云何菩
薩迴向菩薩三門修習善根謂善修
業巧便攝取衆生過去未來現在迴
向阿耨多羅三藐三菩提不以善根
出家菩薩解脫攝受田種治生王家等苦
疾得神通是名在家出家之大差別

菩薩地持經卷第八

菩薩地持經卷第八
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一　五一一二頁中一行經名、二行譯者、
三行品名，資、磧、普、南、徑、清無。
一　五一一二頁中一一行末字「愛」，資、
未換卷及品。
一　五一一二頁下一〇行「說離」，資、
磧作「受」。
一　五一一二頁下一〇行「說離」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「說言離一
切」。

一五一二頁下一三行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一五一三頁上一九行第一〇字「賃」，磧、普、南、徑、清作「任」；麗作「債」。

一五一三頁中三行「怨憎」，磧、普、南、徑、清作「恐怖」。

一五一三頁中一二字「乃」，磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一五一四頁中一九行第一二字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一五一四頁下一五行第七字「願」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁下一〇行「別住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁中一五行第六字「說」，石作「諸」。

一五一七頁中末行第一一字「語」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一五一七頁下四行第一〇字「非」，磧、南、徑、清、麗作「悲」。

一五一七頁下一九行末字「受」，磧、普、南、徑、清作「授」。

一五一八頁上七行第五字「法」，磧、普、南、徑、清作「法於」。

一五一八頁中二二行第一二字「便」，磧、普、南、徑、清作「方便」。

一五一九頁上二〇行首字「明」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「眼」。

一五一九頁下一〇行第一〇字「薩」，普、南、徑、清作「衆生」。

一五一七頁上一四行第七字「誦」，石、麗作「讀誦」。

一五一七頁上一八行第一二字「熟」，石作「就」。

一五一七頁中八行第五字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一五一七頁中一五行第六字「說」，石作「諸」。

一五一七頁中末行第一一字「語」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一五一七頁下四行第一〇字「非」，磧、南、徑、清、麗作「悲」。

一五一七頁下一九行末字「受」，磧、普、南、徑、清作「授」。

一五一八頁上七行第五字「法」，磧、普、南、徑、清作「法於」。

一五一八頁中二二行第一二字「便」，磧、普、南、徑、清作「方便」。

一五一九頁上二〇行首字「明」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「眼」。

一五一九頁下一〇行第一〇字「薩」，普、南、徑、清作「向三乘人」。

一五一二頁下一三行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一五一三頁上一九行第一〇字「賃」，磧、普、南、徑、清作「任」；麗作「債」。

一五一三頁中三行「怨憎」，磧、普、南、徑、清作「恐怖」。

一五一三頁中一二字「乃」，磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一五一四頁中一九行第一二字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一五一四頁下一五行第七字「願」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁下一〇行「別住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁中一五行第六字「說」，石作「諸」。

一五一七頁中末行第一一字「語」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一五一七頁下四行第一〇字「非」，磧、南、徑、清、麗作「悲」。

一五一七頁下一九行末字「受」，磧、普、南、徑、清作「授」。

一五一八頁上七行第五字「法」，磧、普、南、徑、清作「法於」。

一五一八頁中二二行第一二字「便」，磧、普、南、徑、清作「方便」。

一五一九頁上二〇行首字「明」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「眼」。

一五一九頁下一〇行第一〇字「薩」，普、南、徑、清作「向三乘人」。

一五一二頁下一三行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一五一三頁上一九行第一〇字「賃」，磧、普、南、徑、清作「任」；麗作「債」。

一五一三頁中三行「怨憎」，磧、普、南、徑、清作「恐怖」。

一五一三頁中一二字「乃」，磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一五一四頁中一九行第一二字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一五一四頁下一五行第七字「願」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁下一〇行「別住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁中一五行第六字「說」，石作「諸」。

一五一七頁中末行第一一字「語」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一五一七頁下四行第一〇字「非」，磧、南、徑、清、麗作「悲」。

一五一七頁下一九行末字「受」，磧、普、南、徑、清作「授」。

一五一八頁上七行第五字「法」，磧、普、南、徑、清作「法於」。

一五一八頁中二二行第一二字「便」，磧、普、南、徑、清作「方便」。

一五一九頁上二〇行首字「明」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「眼」。

一五一九頁下一〇行第一〇字「薩」，普、南、徑、清作「向三乘人」。

一五一二頁下一三行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一五一三頁上一九行第一〇字「賃」，磧、普、南、徑、清作「任」；麗作「債」。

一五一三頁中三行「怨憎」，磧、普、南、徑、清作「恐怖」。

一五一三頁中一二字「乃」，磧、普、南、徑、清作「名爲」。

一五一四頁中一九行第一二字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一五一四頁下一五行第七字「願」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁下一〇行「別住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五一五頁中一五行第六字「說」，石作「諸」。

一五一七頁中末行第一一字「語」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「諸」。

一五一七頁下四行第一〇字「非」，磧、南、徑、清、麗作「悲」。

一五一七頁下一九行末字「受」，磧、普、南、徑、清作「授」。

一五一八頁上七行第五字「法」，磧、普、南、徑、清作「法於」。

一五一八頁中二二行第一二字「便」，磧、普、南、徑、清作「方便」。

一五一九頁上二〇行首字「明」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「眼」。

一五一九頁下一〇行第一〇字「薩」，普、南、徑、清作「向三乘人」。

石、麗作「薩學」。

一　五一九頁下一八行末字「薩」後，石有夾註「第二段有四品」；資、磧、普、南、徑、清換卷，爲卷第七。

一　五一九頁下一九行「菩薩地持」，南、徑、清無。

一　五一九頁下二〇行末字「一」後，麗有夾註「第二段有四品」。

一　五一九頁下二二行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　五一九頁下末行末字至次頁上一行首字「報果」，石、麗作「果報」；資、磧、普、南、徑、清作「果福利」。

一　五二〇頁上二行末字至三行首字和三行「具足」，資、磧、普、南、徑、清作「作行」。

一　五二〇頁上四行末字「意」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　五二〇頁上八行「無㝵」，資、磧、普、南、徑、清作「無礙智出生」。

一　五二〇頁上一三行第一一字「行」，石無。

一　五二〇頁上一四行第一三字「造」，資、磧、普、南、徑、清作「而造」。

一　五二〇頁上末行第六字「義」，諸本作「正」。

一　五二〇頁中一行「說法語」，資、磧、普、南、徑、清作「法說語廣說」。

一　五二〇頁中三行「菩提」，清作「菩薩」。

一　五二〇頁中六行「頓施」，資、磧、普、南、徑、清作「至心施」。

一　五二〇頁中七行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「廣分別如」。

一　五二〇頁中一一行第五字「犯」，諸本作「犯不犯」。

一　五二〇頁中一二行第一三字「於」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二〇頁下一四行第六字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「息終不棄捨」。

一　五二〇頁下一三行「次說」，石作「次第」。

一　五二〇頁下一九行末字至二〇行末字「是……別」，資、磧、普、南、徑、清作「樂住」。

一　五二〇頁下七行第八字「者」，普作「諸」。

一　五二〇頁下八行「令諸」，石、麗作「爲令」；資、磧、普、南、徑、清作「終不放捨以義饒益令諸」。

一　五二〇頁下一〇行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清作「度諸衆生衆生」。

一　五二〇頁下一〇行末字「息」，資、磧、普、南、徑、清作「息終不棄捨」。

一　五二〇頁下一三行「次說」，石作「次第」。

一　五二〇頁下一九行末字至二〇行諸本作「犯不犯」。

一　五二一頁上四行第一〇字「見」，石、麗作「於」；資、磧、普、南、徑、清作「樂住」。

清作「有財物見」。

一　五二一頁上四行末字「饒」，資、磧、普、南、徑、清作「若饒」。

一　五二一頁上六行「心不」，資、磧、普、南、徑、清作「無能」。

一　五二一頁上八行「於來求者」，資、磧、普、南、清作「有財物見來求者」；麗作「於求來者」。

一　五二一頁上九行第三字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一　五二一頁上一九行第一〇字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「便如前說」。

一　五二一頁中一行「受持快淨律儀」，資、磧、普、南、徑、清作「受持清淨律儀」；石作「在淳淨心」；麗作「在淳淨心」；資、磧、普、南、徑、清作「不淨戒者令淨心」。

一　五二一頁中一六行第四字「攝」，資、磧、普、南、徑、清作「攝是故」。

一　五二一頁中一七行第五字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知難得」。

一　五二一頁中一八行第一〇字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「翼學」。

一　五二一頁下三行末字「別」後，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　五二一頁下末行第一二字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「過非在家也」。

一　五二一頁中五行第三字「益」，資、磧、普、南、徑、清作「益是名略說菩薩饒益」。

一　五二一頁中一一行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「衆生彼一切」。

一　五二一頁中一一行第一三字「在」，石作「在清淨」；資、磧、普、南、徑、清作「在淳淨心」；麗作「在淳淨心」。

一　五二一頁中一六行第四字「攝」，資、磧、普、南、徑、清作「攝是故」。

一　五二一頁中一七行第五字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知難得」。

一　五二一頁中一八行第一〇字「學」，資、磧、普、南、徑、清作「學」；麗作「學（無）」。

一　五二一頁下三行末字「別」後，資、磧、普有夾註「淨心胡音云阿賒夜漢言悕望」。

一　五二一頁下末行經名，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二一頁中六行「方便」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五二一頁中九行第三字「益」，資、磧、普、南、徑、清作「益是名略說菩薩饒益」。

一　五二一頁中一一行「衆生」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「衆生彼一切」。

一　五二一頁中一一行第一三字「在」，石作「在清淨」；資、磧、普、南、徑、清作「在淳淨心」；麗作「神通若修善法疾得究竟出家菩薩凡所說法人所信受亦非在家（「亦非在家」，麗無）」。

一　五二一頁下三行「神通」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「常」。

一　五二一頁下二行第五字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「有大」。

一　五二一頁中二行「大有」，石作「家也」。

一　五二一頁中末行第一二字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「過非在家」。

一　五二一頁下一行末字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「苦亦非在家」。

菩薩地持經卷第九　　行

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持次法方便處淨心品第三

菩薩地持次法方便處淨心品第三

菩薩於諸衆生有七種憐愍名第一

菩薩於諸衆生有七種憐愍名第一者無畏二者巧便三者不猒

真實一者無畏二者巧便三者不猒

四者不求五者不貪六者廣大七者

四者不求五者不貪六者廣大七者

平等菩薩不以畏故於諸衆生起憐

平等菩薩不以畏故於諸衆生起憐

愍心脩身口意業安樂衆生是名无

愍心脩身口意業安樂衆生是名无

畏菩薩以巧便慧於諸衆生起憐愍

畏菩薩以巧便慧於諸衆生起憐愍

心非法非律非真諦不教非處是名

心非法非律非真諦不教非處是名

巧便菩薩於諸衆生一切方便而不

巧便菩薩於諸衆生一切方便而不

疲猒是名不猒菩薩於諸衆生起憐

疲猒是名不猒菩薩於諸衆生起憐

愍心無所悕求是名不求菩薩於諸

愍心無所悕求是名不求菩薩於諸

衆生起憐愍心不求恩報是名不貪

衆生起憐愍心不求恩報是名不貪

菩薩於諸衆生起憐愍心不限衆生

菩薩於諸衆生起憐愍心不限衆生

於衆生所得饒益不饒益恚不棄捨

於衆生所得饒益不饒益恚不棄捨

是名廣大菩薩於諸衆生起憐愍心

是名廣大菩薩於諸衆生起憐愍心

等衆生界无有方限是名平等菩薩

等衆生界无有方限是名平等菩薩

成就如是七種憐愍是名第一真實

成就如是七種憐愍是名第一真實

菩薩於佛法僧方便觀察得決定解

菩薩於佛法僧方便觀察得決定解

是名淨心略說有十五種一者無上

是名淨心略說有十五種一者無上

心二者戒心三者波羅蜜心四者真

心二者戒心三者波羅蜜心四者真

實義心五者神力心六者安心七者

實義心五者神力心六者安心七者

樂心八者解脫心九者堅固心十者

樂心八者解脫心九者堅固心十者

不虛心十一者不淨心十二者淨心

不虛心十一者不淨心十二者淨心

十三者快淨心十四者調伏心十五

十三者快淨心十四者調伏心十五

者俱生心專樂佛法僧寶淨心是名

者俱生心專樂佛法僧寶淨心是名

無上受菩薩戒律淨心是名為戒行

無上受菩薩戒律淨心是名為戒行

施忍精進禪定智惠淨心是名波羅

施忍精進禪定智惠淨心是名波羅

蜜人无我法無我人法无我第一義

蜜人无我法無我人法无我第一義

法甚深淨心是名真實義諸佛菩薩

法甚深淨心是名真實義諸佛菩薩

不思議神通力俱生力淨心是名神

不思議神通力俱生力淨心是名神

力於諸衆生欲以攝取饒益是名為

力於諸衆生欲以攝取饒益是名為

安於諸衆生離於貪心及與受報是

安於諸衆生離於貪心及與受報是

樂於諸衆生欲以善法饒益是名為

樂於諸衆生欲以善法饒益是名為

名解脫於无上菩提其心堅固是名

名解脫於无上菩提其心堅固是名

堅固利衆生方便開覺方便不顛倒

堅固利衆生方便開覺方便不顛倒

智俱解脫是名不虛解行地菩薩心

智俱解脫是名不虛解行地菩薩心

是名不淨淨心地乃至決定行地菩

是名不淨淨心地乃至決定行地菩

薩心是名為淨究竟地菩薩心是名

薩心是名為淨究竟地菩薩心是名

快淨彼不淨心是名調伏淨心快淨

快淨彼不淨心是名調伏淨心快淨

心思惟是名俱生性自真實身心清

心思惟是名俱生性自真實身心清

淨故名俱生是名十五淨心此十五

淨故名俱生是名十五淨心此十五

淨心隨一切地略說作十事无上心

淨心隨一切地略說作十事无上心

脩三寶恵一切行脩一切菩提是第

一真實戒心受菩薩五律乃至捨命
終不毀犯若有所犯即能除滅波羅
蜜心諸善根法常勤修習不放逸住
真實義心以不染心為衆生故受於
生死不捨涅槃解脫淨心神力心淳
厚淨信開覺及修生死想念多住聞
思知量知足安心樂心解脫心一切
種利益衆生而不疲猒堅固心熾然
精進廣大精進平等方便不緩方便
不斷方便不虛心疾得神通彼彼善
法不以少心下心而生足想調伏心
生俱生心俱生心疾得阿耨多羅三
藐三菩提利益安樂諸天世人調伏
心攝不淨心俱生心攝淨心快淨心
若世尊說菩薩淨心施設顯示一切
皆是十五淨心所攝過去未來現在
菩薩得无上菩提已得當得今得一
切皆是十五淨心無餘无上如是十
五淨心有大果福利依是得無上菩提
菩薩地持次法方便處住品第四
已說菩薩種性乃至菩薩所學而學
菩薩相菩薩翼菩薩淨心今當略說
菩薩十二住攝一切住一切菩薩行

第十三如来住無上住云何菩薩十
二住一者種性住二者解行住三者
歡喜住四者增上戒住五者增上意
住六者增上恵住增上恵住有三一
者菩提分法相應二者諦相應三者
緣起生滅相應菩薩真實觀真實智
行住菩薩淨修歡喜住得前方便及
清淨唯得解行及清淨向解
清淨向歡喜住菩薩淨修增上戒住
得前方便及清淨向如是知寂上菩薩住
寂上菩薩住當如是廣說乃至
次第淨修如来住前方便如来住頻
得及清淨是為菩薩住如来住差別
云何歡喜住菩薩淨心住是名歡喜
住云何增上戒住菩薩因淨心性戒
具足住云何增上意住菩薩因增上
戒淨世俗禪三昧正受住云何菩提
分法相應恵住菩薩因世俗淨智真
實三昧真諦覺正念處等三十七菩
提分法觀察住云何諦相應恵住菩
薩因菩提分法觀察真諦恵住云何
緣起生滅相應恵住菩薩真諦覺為
增上已有因緣苦生有因緣苦滅觀
察性住云何有行有開發无相住菩
薩三種增上恵為增上已有行有開

發不斷無閒一切法如離諸妄想修
惠俱住云何无行無開發無相住即
此无相住多修淳至不斷無閒增長
道隨順住云何无导住菩薩依快淨
不動智惠三昧於佛所說無上方廣
章句義辞分別觀察住云何寂上菩
薩住菩薩住究竟菩薩道得阿耨多
羅三藐三菩提大法灌頂一生相續
若寂後身於此住次第得无上菩提
作一切佛事住
解行住菩薩修少行斷行不定行所
得有退轉歡喜住乃至三種惠住菩
薩修廣行不斷行決定行所得不退
轉有行有開發无相住乃至寂上菩
薩住菩薩修無量行不斷行決定行
所得不退轉
解行住菩薩无相修方便歡喜住乃
至增上惠住菩薩得無相修第一无
相住第二無相住菩薩无相修淨無
身住寂上菩薩住菩薩无相修果
解行住菩薩行解行時有何行相解
行住菩薩行解行時以思惟力菩薩所
作方便思惟修習不能性自真實堅
固不退不得菩薩不退轉修如修如
是修果種種无导神通解脫三昧正
受悉皆不得亦未離五恐畏所謂不
活畏惡名畏死畏惡道畏大衆畏思
惟修習利益衆生不能自性哀愍或
時起邪身口意業有時貪著五欲境
界有時懈惓於淨信不能廣大不能如上所說學菩薩
去阿耨多羅三藐三菩提遠不能淨
心深樂涅槃捨離生死不動善根菩
提分法悉不成就如是等是名解行
住菩薩行相解行住菩薩行下忍時
如上所說行相增行中忍時中行上
忍時下如是行上忍時斷此行相次
第入歡喜住方便得歡喜住彼一切
法悉無復有住解行住所說相連一
不可喜色聲香味觸法或顛倒受生
切不染汙分法成就名淨心住解行
住菩薩有軟中上方便展轉淨解脫
非無罪清淨何以故彼解脫有種種
煩惱上纏生故歡喜住菩薩解脫煩
惱上纏斷離煩惱清淨解脫生
云何歡喜住菩薩行相是菩薩於解
行住入歡喜住先善入无上菩提願
善入菩提方便修習決定決定有六
種一者能自修習起菩提願超餘一

切淨願二者無等不共果起餘一切世間境界三者隨度諸衆生苦不共一切聲聞緣覺四者發一念願性自然樂無量淨法及无猒行五者得無盡願常不退轉六者增長勝分究竟大菩提是名真願真願菩薩有四事一者何等人發心二者緣何發心三者發心有何福利解行住菩薩修習一切種善根出生菩提正行而發心是名略說人發心於未来世疾滿足一切種菩提具滿足菩薩利益衆生事滿足无上菩提一切行滿足一切佛事而發心是名略說緣發心菩薩發心疾滿足一切種菩提具菩薩利益衆生事无上菩提一切行一切佛事過凡夫地入菩薩位生如來家名為佛子決定究竟无上菩提得不壞淨生歡喜心離非律儀貪恚等心一切種利益衆生一切種菩提具佛法佛事神力滿足淨心攀緣意解次第自見彼法疾行隨順生歡喜心持諸善根出家饒益平等離欲身心攝受歡喜熾然善法成

就近無上菩提清淨淨心於大菩提生歡喜心菩薩決定心生離五恐畏修无我智我想不生云何當有我愛衆具愛是故離不活畏不於他人有方便觀緣起苦陰衆生令得解脫生大慈心四者觀苦衆生欲度一切受苦衆生自悉遠離不染汙不猒倦六者心不猒倦故知一切論七者知一切論故知軟中上衆生隨其所應知世間八者隨所應知量生慚愧心九者如是方便得勇健力十者得世財利供養如来如是十法淨歡喜住所謂信悲慈施不猒知論知世間慚愧勇健供養如来菩薩修此十法於餘九住增上戒住等觀察一切種道功德過惡求得依過一切住得大菩提為大導師度脫生死曠野衆生教令入行入行便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事如是大願能生

無量百千大願不離衆生界不離順世間此諸大願生生常行終不忘失現法方便精進修淨住十法歡喜住淨修生一者一切佛法不壞信二者觀緣起苦陰衆生令得解脫生大慈心四者觀苦衆生欲度一切受苦衆生自者以大慈悲捨內外物而行布施五者為度衆生故勤求世間出世間法心不猒倦六者心不猒倦故知一切論七者知一切論故知軟中上衆生隨其所應知世間八者隨所應知量生慚愧心九者如是方便得勇健力十者得世財利供養如来如是十法淨歡喜住所謂信悲慈施不猒知論知世間慚愧勇健供養如来菩薩修此十法於餘九住增上戒住等觀察一切種道功德過惡求得依過一切住得大菩提為大導師度脫生死曠野衆生教令入行入行便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事如是大願能生

則能解知十方无量世界種種佛
名名為淨信見乃至得真實見是名
一因緣復作是願彼佛出世我當生
彼隨願往生如是為淨信見以願力
故見諸如来一切種供養樂具饒益
隨其所能隨其力供養法僧於如来
所聽受正法聞已受持法次法向以
四攝事成熟衆生一切善根迴向菩
提以三種清淨故彼諸善根轉復清
淨如来法僧供養攝受以四攝事成
熟衆生一切善根迴向菩提无量億
百千劫淨於身心辟如真金如是如
是著於火中工師鍊治轉增明淨善
薩善根轉增清淨亦復如是若更受
生為轉輪王王閻浮提隨意自在遠
離慳貪亦化衆生普令衆生得第一義若
事攝取衆生能過光明普遍能化一
欲精進捨家財物於佛正法出家學
道於一念頃能具菩薩百三昧能以
三昧見百佛世界以神通智力能動
百世界身亦能過光明普遍能化一
身為百成熟衆生能住壽百劫能知
過去百劫事能知陰界入各百法門

化百菩薩以為眷屬若以願力神力
所作則有無量億百千劫不可數知
是名略說歡喜住所謂決定四事大
願出生修淨住法彼
彼住淨修見佛善根受生神力廣說
如修多羅十地歡喜地說修多羅說
十地即此菩薩藏摩得勒伽說十住
攝受衆生故說地自受行住故說住
云何增上戒住菩薩行相是菩薩於
歡喜住得十種淨心一者一切種供
養尊重福田先語問訊二者同法
菩薩親近樂住心三者勝一切煩惱
諸纏魔業心四者見一切行過惡心
五者見涅槃福利心六者常修菩提
分法善根心七者隨順修菩提空閑
淨處心八者不念世間貪愛貢高利
養心九者離聲聞乘向大乘心十者
一切種利益衆生心如是十種心生
名得淨心如是淨心滿足次第入增
上戒住性戒具足軟邪
業迹所攝惡戒一切不行況復中上
如是性戒具足永汙不染汙業善趣
惡趣業迹因緣果報如實知報果及

果及彼業如實知自斷十惡行十善
業復以此法教授衆生毒業過患惡
衆生界等无差別善業惡業第一義
苦種種衆難得廣大哀愍見佛善根
清淨如前說辟如真金得加私藥著
於火中轉增明淨菩薩善根清淨亦
復如是此住清淨心成就受生作轉
輪王王四天下以自在力令諸衆生
離諸惡戒行善業迹神力十事如修
多羅說是名略說增上戒住所謂淨
心性戒具足離一切惡戒離一切業迹
一切因果如實知分別四種業教授
衆生衆生界善惡業生苦衆難得廣
大哀愍見佛善根清淨受生神力廣
說如修多羅十地離垢地說離惡戒
垢故名離垢彼離垢地即是增上戒住
云何增上意住菩薩行相是菩薩於
增上戒住得十種思惟十種思惟具
足已過增上戒住入增上意住一者
淨十種心二者離十種不淨心三者
一切有漏法能生猒離四者知修對
治法五者修對治法不退轉六者堅
固對治勝一切有漏一切魔業七者

於諸佛法无有退弱八者於諸苦行不以為難九者信解大乘不樂小乘十者一切種利益衆生增上意住等薩觀一切行無量過惡生於厭離觀佛智慧功德福利生於正念淳淨信心觀衆生界種種苦行悲念衆生而依於義於有為行不為放逸於大菩提熾然精進於諸衆生生大悲心令諸衆生究竟脫苦觀察一切煩惱障導解脫正智觀察法界一切妄想煩惱所起對治智恵成就智恵三昧等觀聞菩薩藏以為方便因聞方便勤修精進聞正法故不惜身命无內外物而不布施無有尊重而不恭敬无有正教而不奉行无有身苦而不求法以愛念心聞一四句偈勝於愛念三千大千世界大珠寶聚若聞一偈正向佛道淨修菩薩行勝得一切轉輪聖王護世帝釋魔梵諸王若有人言我有此法正向佛道淨修菩薩行若能授大火坑受大苦者當為汝說譬菩薩聞已歡喜樂受作是念若聞正法正向佛道淨修菩薩行正使三千大千世界大火熾然乃至梵天尚入其中況復小苦如火經地獄苦尚求佛法如法次法向隨順佛法不以文字音聲清淨作是念因聞正緣法相離欲惡不善法得世俗四禪四无色四無量五神通捨諸禪三昧正受以願力故來生欲界觀彼衆生能滿菩提分法者而生彼處離欲故欲縛斷捨諸禪正受故有縛斷解行住先如是法如解脫見縛斷耶貪恚癡畢竟不行所稱歎者一切隨順如如以離欲善法調伏衆生神力勝前諸住百千万倍是名略說增上意住所謂十種思惟成就入一切行衆生界大菩提正分別真實苦解脫方便正求大乘敬求法法次法向巧便出生諸禪三昧正受神通捨於諸禪以願力故隨欲所生見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地明地說聞法正向佛道淨修菩薩行正使三千

大千世界大火熾然乃至梵天尚入其中況復小苦如火經地獄苦尚求佛法如法次法向隨順佛法不以文字音聲清淨作是念因聞正緣法相離欲惡不善法得世俗四禪四无色四無量五神通捨諸禪三昧正受以願力故來生欲界觀彼衆生能滿菩提分法者而生彼處離欲故欲縛斷捨諸禪正受故有縛斷解行住先如是法如解脫見縛斷耶貪恚癡等三十七菩提分法如修多羅說法明義住此住者十智成熟不壞淨為首如修多羅說十智成熟生如來家逮得自在十智觀察為增上意住說法明義住此住者十智成熟不壞清淨為首如修多羅說十智成熟不壞淨為首如修多羅說十智成熟不壞清淨為首如修多羅說十智成熟不壞清淨為首如修多羅說十智成熟不壞清

菩薩聲聞緣覺智惠光明所不能及
魔怨煩惱皆不能壞若更受生作焰
摩天王以諸善法教化衆生破身見
等神通力勝於前住百千万倍是名
略說菩提分法增上惠住所謂十法
明成就入十智成熟修菩提分法身
見等一切著斷制業聽業若離若修
心轉柔和隨順功德皆悉成就修上
地業得大精進因彼精進淨心深心
信解清淨因彼正法魔怨不動見佛
善根清淨受生神力廣說如修多羅
十地焰地說彼正法智焰種正
說法智明照世間是故於彼地名為
焰彼焰地即此菩提分法相應增上
惠住

云何菩薩諦相應增上惠住是菩薩
於初增上惠住得十平等淨心增上
滿足已入第二增上惠住十平等淨
心如修多羅說謂无等等覺超餘衆
生於法如等是名略說平等淨心義
住此住者智惠增進於四聖諦有十
種如實知如修多羅說若緣他若自
知若俱知如修多羅說諸善法破壞一切外道邪法
現在苦苦因苦因滅苦因滅方便道
是名略說十種四聖諦知是諦方便
破壞一切有為行於諸衆生大悲增
長前際後際於四真諦愚惑邪向令
入解脫現功德智惠衆具成熟修行正
願正念正智正說等種種真實功德
增長無餘思惟一切種慧熟方便成就衆生工
熟衆生攝衆生故修世俗書論如修
多羅說少工巧業一切出生悲心誘
進安立菩提隨順世間方便惠施四
大錯亂非人所持令得休息无罪盛
樂衆具而為饒益引令樂法以
住此衆生於諦相應增上惠住得十平等法
第一義自性平等二者無言說行无
薩於諦相應增上惠住得十平等三者無生平等四者因緣不
增上滿足已入第六住一者一切法
地即此諦相應增上惠住是菩
云何菩薩於諦相應增上惠住得十平等五者畢竟寂滅平等六者離
惠難勝是故彼地名為難勝彼難勝
神通力勝於前住億百千倍是名略
說諦相應增上惠住所謂平等淨心
成就入諦觀增長破壞諸行於諸衆
生大悲增長功德智惠衆具成熟正
願正憶正智正說等功德增長无餘
思惟一切種慧熟方便成就衆生工
巧出生見佛善根清淨受生神力廣
說如修多羅十地難勝地說決定智
惠難勝是故彼地名為難勝彼難勝
地即此諦相應增上惠住
云何菩薩於諦相應增上惠住得十平等七者一切行无取無捨
平等八者一切法離平等九者妄想
境界如幻如化平等十者妄想境界
有无無二平等是名略說十平等法
住此住者於諸衆生大悲增長專樂
菩提知諸世間合散生滅緣起正行
了知依緣出生智惠及三解脫門空

無相无願依三三昧離我我所知者作者有法無性相如是第一義方便思惟衆生煩惱結縛因緣和合有為危脆著我我所生諸過惡離煩惱結縛因緣和合自護故不滅一切有為攝衆生故如是智慧慈悲隨順住無障导解脫般若波羅蜜住无导智解脫已於一切世間行無导如是住者名第七地菩薩方便行忍隨順忍所攝住無障导解脫般若波羅蜜修善提因緣不退轉世俗有為一切不住亦不住彼休息寂滅如是方便智慧隨順入空三昧空三昧門現在前如空三昧無相无願三昧門亦如是此諸三昧門現前已得不壞心一切種佛法殊勝外道魔怨所不能壞餘如前說辟如真金衆寶廂填勝於餘金如是菩薩善根清淨勝於一切辟支佛地生道如是功德次第勝進無量无數如衆境界所起處无開發無相想見无量佛境界所起處无名略說菩薩於緣起相應增上慧住所謂平等法或就入覺諸緣起生解脫門離諸邪想方便攝受住無障导解脫般若波羅蜜得无量三昧得不壞心佛法殊勝見佛善根清淨受生神力廣大何菩薩有行有開發无相住是菩薩於緣起相應增上慧住具足十方便慧次第出生世間共不共勝進道故彼地名為現前即此地名為緣起相應增上慧住

第三住頓轉增長得法光明第四住入道第五住入世間所作第六住入甚深法門此第七住起一切佛法滿足助菩提法是菩薩方便行滿攝受住智神通清淨行菩薩於此住次第入清淨第八住住第八住者一向清淨第七住雜淨方便二不染汙名不染汙行此第七住貪等煩惱斷故不名有煩惱不得佛智慧如實心清淨故不名離煩惱此第七住成就无量三昧境界大師唯除上地菩薩及如来餘無及者一切禪定菩提分法皆

過門覺境界餘六住佛法攀緣第六住菩薩能入寂滅令住此地念念寂
善化自在天王常以善法滅除衆生一切憍慢神通力勝前億百千倍是
蔽善薩智惠光明為諸衆生息煩惱火一切魔怨不能斷絶若更受生為
如月光除衆生惱一切風輪不能障金如是菩薩善根清淨勝於一切辟
方便惠以生道如是功德次第勝進無量无數如衆境界所起處无開
多羅十地現前地說无导智發無相想見无量佛境界所起處无名略說
增上滿足已入第七住十方便惠如實心清淨名有煩惱不得佛智慧如
大千世界大師唯除上地菩薩及如来餘無及者一切禪定菩提分法皆
身口意業如佛所歎業如前說五住地菩薩於緣起相應增上慧住具足十方
故不名離煩惱此第七住成就无量三昧境界遠離煩惱諸妄想行隨順甚
来餘無及者一切禪定菩提分法皆
現前修習一切威儀行住思惟不
菩薩於此住思惟方便入善伏三昧
生百万三昧超過一切聲聞緣覺三
昧境界遠離煩惱諸妄想行隨順甚
深身口意業不捨方便勝進之道顧
念衆生滿足菩提離一切相無量身
口意業生淨修无生法忍於此住超
過門覺境界餘六住佛法攀緣第六
住菩薩能入寂滅令住此地念念寂

滅而不證寂滅得未曾有身口意業
不思議實際而不證實際如是方便
智生為增上已行共一切衆生行照
明世間餘如修多羅說取要言之為
功德事親屬想攝受修習勝進住三
解脫求下乘者方便調伏受五欲者
求殊勝欲轉諸邪見隨順他正念於諸
大會皆悉隨順餘如前說辟如真金
一切摩尼衆寶廂填勝閻浮檀金菩
薩善根清淨勝於餘光是菩薩
餘離垢菩薩辟如日光照閻浮提一
切濕穢皆令乾消勝於餘光是菩薩
智慧光明能令衆生煩惱乾消勝於
一切聲聞緣覺及餘菩薩辟如日光
若更受生作他化自在天王以智慧
饒益一切神力勝前億百千倍是名
略說有行有開發无相住所謂方便
惠勝進道成就入入如來境界所起
衆無間方便於念念中具菩提分法
染汙不染汙建立方便行滿足攝受
淨身意業切世間工巧業滿足得无
量三昧不共一切聲聞緣覺念念寂
滅行於一切共世間行見佛善根清

淨受生神力廣說如修多羅十地遠
行地說方便行滿足是故彼地名為
快淨於甚深法門法流水中如來勸
發出生无量門智慧神通諸業饒益
以勸發故無量尊身智惠出生得十
自在如修多羅說得自在故欲久近
住隨意即能諸禪解脫隨意所欲資
生衆具世工巧業悉得隨意一切生
處一切受生隨意往生一切神力一
切擔願隨意能得變一切物成於金
寶隨意能成欲知法界名身句身味
身於一切法建立巧便即能知之如
是自在力果報福利如修多羅說於
念念中常等見佛善根清淨受生神
力金光明喻如修多羅說是名略說
无行無開發无相住所謂第一義智
成就入得不起法忍惱亂悉離得快
淨住甚深法門諸佛勸發出生无量
智慧神通諸業饒益無量尊身智惠
出生得大勢力得大自在力福利果
報善根清淨受生神力廣說如修多
羅十地不動地說離有行有開發乘
不動勝進道是故彼地名為无行無開發无相住

云何菩薩无导住是菩薩樂深解脫上勝進智知佛法藏菩薩一切種行為人廣說於所說法所可為說悉如實知所可說法煩惱清淨誰惱誰淨悉如實知如是善說法名大法師得无量陁羅尼善諸音聲辯才無盡法陁羅尼攝受堪能成就乃至出生菩薩无导智坐於法座所可說法衆生樂受堪能成熟如修多羅說善根清淨受生神力如修多羅說是名略說菩薩无导住所謂樂深解脫說法行智不思議大法師善根清淨受生神力廣說如修多羅十地善惠地說安樂一切衆生淨修菩薩無导廣說大法是故彼地名為善惠即此地名為无导住

云何最上菩薩住是菩薩於無导住淨修一切種法王所應灌頂法得離垢等无量三昧作所應作最後益一切智灌頂三昧現在前得一切佛同坐身蓮華眷屬光明普照得一切種一切智灌頂一切剛強悉調伏得解脫方便佛所住智无礙解脫惣持神通得大愍智言辞部分及大神通善根清淨受生神力是名略說最上菩薩住廣說如修多羅十地法雲地說法雲以正覺自在地菩薩滿足菩薩道滿足菩提衆具得菩薩勝惠興大法雲以正覺自發無相住无生法忍清淨相續煩惱染汙分一切不行最上菩薩住一切煩惱習使障斷入如来住智障染汙分有三種一者皮二者膚三者骨歡喜住斷皮障无開發無相住斷膚障如来住斷骨障一切障清淨於此三住智障斷餘住隨其次第真實莊嚴如是十二住菩薩三阿僧祇大劫煩惱障分染汙智障分染汙分染汙斷歡喜住惡趣煩惱分斷增上中煩惱分一切不行无開發無相住无生法忍清淨相續煩惱染汙分染汙斷歡喜住斷皮障无開發無相住斷膚障如来住斷骨障一切障清淨於此三住智障斷餘住隨其次第真實莊嚴如是十三住有十一種淨第一種性清淨受生神力如修多羅說是名略說最上菩薩住廣說如修多羅十地善惠地說安樂一切衆生淨修菩薩無导廣說大法是故彼地名為善惠即此地名為无导住

云何最上菩薩住是菩薩於無导住淨修一切種法王所應灌頂法得離垢等无量三昧作所應作最後益一切智灌頂三昧現在前得一切佛同坐身蓮華眷屬光明普照得一切種一切智灌頂一切剛強悉調伏得解脫方便佛所住智无礙解脫惣持神通得大愍智言辞部分及大神通善根清淨受生神力是名略說最上菩薩住廣說如修多羅十地法雲地說法雲以正覺自在地菩薩滿足菩薩道滿足菩提衆具得菩薩勝惠興大法雲以正覺自發無相住无生法忍清淨相續煩惱染汙分一切不行最上菩薩住一切煩惱習使障斷入如来住智障染汙分有三種一者皮二者膚三者骨歡喜住斷皮障无開發無相住斷膚障如来住斷骨障一切障清淨於此三住智障斷餘住隨其次第真實莊嚴如是十三住有十一種淨第一種性清淨受生神力如修多羅說是名略說最上菩薩住廣說如修多羅十地善惠地說安樂一切衆生淨修菩薩無导廣說大法是故彼地名為无导住

云何最上菩薩住是菩薩於無导住淨修一切種法王所應灌頂法得離垢等无量三昧作所應作最後益一切智灌頂三昧現在前得一切佛同坐身蓮華眷屬光明普照得一切種一切智灌頂一切剛強悉調伏得解脫方便佛所住智无礙解脫惣持神通

行有開發無相住修惠廣第十第十
一第十二住淨修惠行所攝修惠最
成如来住畢竟出離聲聞住法亦有
十二如菩薩次第當知一者聲聞自
種性住二者入正未越次取證方便
住三者越次取證住四者得不壞淨
未聖戒轉上漏盡住五者依增上戒
壞上意學出生住第六第七第八得
真諦智增上惠學住九者觀察生死无
相三昧方便住十者究竟無相住十
一者解脫覺處住十二者一切種阿
羅漢住

菩薩地持經卷第九

菩薩地持經卷第九　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五二五頁中原版殘缺，以麗藏本換。

一　此卷與石經本、麗藏本相近；而與餘校本大異，甚難對校。茲據清藏本爲別本，校以資、磧、南、徑，載於本卷後。

一　五二五頁中二行「中印度」，石作「天竺」。

一　五二五頁下末行「一切行」，麗作「一切種行」。

一　五二六頁中四行第一三字「三」，石、麗作「三種」。

一　五二六頁中一一行「欲所」，石、麗作「所欲」。

一　五二六頁下一〇行第三字「淨」，石作「建」。

一　五二六頁下四行第二字「餘」，石作「諸」。

一　五二六頁下一三行第六字「善」，石作「善業」。

一　五二七頁下一八行末字「具」，石、麗作「滿具」。

一　五二九頁下二〇行第四字「心」，石、麗作「淨心」。

一　五三〇頁中二一行「欲所」，石、麗作「所欲」。

一　五三〇頁下七行第一一字「淨」，石、麗作「淨淨」。

一　五三一頁上六行「十智」，麗作「十種」。

一　五三一頁上七行末字「修」，麗作「修因彼」。

一　五三一頁上一〇行「清淨」，石作「清淨」。

一　五二七頁下二行第四字「數」，石、麗作「數數」。

一　五二九頁上二一行首字「百」，石、麗作「百佛」。

一　五二九頁中二〇行第八字「住」，麗作「住已」。

一　五二九頁中二〇行第一三字「軟」，麗作「轉」。

一　五三一頁上二行首字「百」，石、麗作「數數」。

「滿足」。

一　五三一頁上一〇行第一〇字「怨」，石作「恐」。

一　五三一頁上一二行第六字「彼」，石、麗作「彼地」。

一　五三一頁上一三行第一〇字「於」，麗無。

一　五三一頁上二二行第九字「説」，石作「所説」。

一　五三一頁下五行第三字「憶」，麗作「念」。

一　五三一頁下六行第六字「智」，麗無。

一　五三一頁下一五行首字「想」，麗作「相」。

一　五三一頁下一七行第三字「爲」，麗作「偽」。

一　五三二頁上一三行「万空三昧門百」，石、麗作「門百萬空三昧」。

一　五三三頁上七行第一一字「他」，石、麗無。

一　五三三頁中一二行第七字「滿」，麗作「滿足」。

一　五三四頁上末行第八字「量」，石作「礙」。

一　五三四頁下一八行「習使障」，石作「障習使」。

一　五三五頁上八行首字「壞」，石、麗作「增」。

菩薩地持經卷第七

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

方便處菩薩相品第一

次法方便處菩薩成就五種真實相得入諸菩薩數一者哀愍二者愛語三者勇猛四者惠施五者說深法義此五法各五種分別一者自性二者境界三者果福利四者次第五者攝受哀愍自性有二種一者至心二者作行至心者安心樂心作行者菩薩至心於諸衆生隨其所能隨其力身口饒益愛語自性者先語安慰如前攝品說勇猛自性者於諸衆生志强有力而不怯弱惠施自性者勝妙施無煩惱施說深法義自性者四無礙智出生正方便智哀愍境界有五種一者受苦衆生二者惡行衆生三者放逸衆生四者邪趣衆生五者煩惱所使衆生從地獄乃至一切苦受相續是名受苦雖不受苦而多造作身口意惡行所謂十二惡律儀是名惡行雖不受苦而造諸惡行而樂著五欲歌舞戲笑是名放逸雖不受苦造諸惡行樂著五欲而依邪見求苦解脫是名邪趣捨離五欲於法出家不受諸苦乃至邪趣而具煩惱或有不具謂正方便真實凡夫及諸學人是名煩惱所使菩薩於此境界哀愍心生無餘無上愛語境界有五種一者正實語二者正喜語三者正饒益語四者正如法語五者方便法說語廣說如前攝品說菩薩於此境界愛語心生無餘無上勇猛境界有五種如前菩薩分品說菩薩於此境界勇猛果菩薩惠施及說深法義果如前力品檀波羅蜜般若波羅蜜說是名勇猛果菩薩惠施二者歡喜施三者至心施四者不染汙施五者無依施廣分別如前施品說菩薩於此境界惠施心生無餘無上惠施境界有五種一者於如來所說修多羅法義境界有五種一者於如來所說修多羅甚深空相應緣起隨順二者於諸戒律善知犯不犯及與出犯三者於摩德勒伽藏不顛倒建立法相四者於諸祕密深法旨趣以想分別五者於一切法義種種言辭種種分別菩薩於此境界說深法義心生無餘無上哀愍攝取衆生如世尊說慈心福利身常不被刀杖等害此中應廣說是名哀愍果菩薩愛語於現法中離口四過兩舌惡口妄言綺語以此愛語自攝攝他於未來世成就正語言輒信用是名愛語果菩薩勇猛於現法中離諸懈怠心常歡喜受持菩薩律儀戒不毀不犯以堪忍心攝受自他於未來世菩薩所作悉能修學學已堅固是名勇猛果菩薩惠施及說深法義果如前力品檀波羅蜜般若波羅蜜說是名惠施說深法義菩薩有五種相攝故次說愛語度諸衆生衆生造惡種種煩惱堪能不息終不棄捨是故次說勇猛或有衆生以財攝受或有衆生以法攝受或俱攝受倒建立法相四者於諸祕密深法旨趣以想分別五者於一切法義種種言辭種種分別菩薩於此境界說深法義心生無餘無上哀愍攝取衆生勇猛相攝羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜般若波羅蜜說深法義相攝檀波羅蜜說深法義心生無餘無上哀愍離垢無罪現法樂住攝取

禪波羅蜜般若波羅蜜

次法方便處翼有四法菩薩修學疾得阿

在家出家菩薩翼有四法菩薩修學疾得阿

耨多羅三藐三菩提一者善修業二者巧便

三者攝取衆生四者迴向云何善修業菩薩

於六波羅蜜決定修專心修常修無罪修云

何決定修檀波羅蜜是菩薩有財物見來求

者若饒益不饒益有德有過要當施與於諸

惠施無能傾動若人非人沙門婆羅門世間

同法所不能壞云何專心修是菩薩有財物

見來求者捨內外物一切施與無所悋惜云

何常修是菩薩施無猒倦一切時平等隨得

隨施云何無罪修如施品說離煩惱施是名

菩薩善修檀波羅蜜如施如是戒忍精進禪

定智慧亦如是隨其所應當知云何巧便略

說有十種壞法衆生爲除惱害方便巧便中

住者令入已入者令熟已熟者令解脫方便

巧便世論巧便菩薩戒律若持若毀觀察巧

便正願巧便聲聞乘巧便緣覺乘巧便大乘

巧便如是一切巧便如前說隨所應彼彼菩

薩地分別當知此十巧便爲五種事初四巧

便爲利衆生世論巧便爲伏異論菩薩戒律

若持若毀觀察巧便爲不起犯戒已犯者令

如法悔不淨戒者令其清淨正願巧便菩薩

於未來世一切所欲悉皆得之三乘巧便菩

薩隨種性根解譬喻隨順說法具足說法如

是十種巧便爲五種事此五種事一切所作

名在家出家之大差別

菩薩善戒經卷第二

菩薩地持品第三之二

菩薩戒品第四

出家菩薩凡所說法人所信受亦非在家是

出家菩薩成就然後出家於在家者大有

差別出家菩薩解脫攝受父母妻子眷屬等

過非在家也出家菩薩解脫攝受田種治生

王家等苦亦非在家出家菩薩常修梵行一

切菩提分法疾得神通若修善法疾得究竟

菩薩於諸衆生廣大愛念不限衆生於衆生

所得饒益不饒益悉不棄捨寧自苦身不苦

衆生是名廣大又彼相成就愛念衆生是名平等愛念不限衆生界是名平等愛念菩薩成就如是七種愛念是名眞實心第一眞實心菩薩方便觀佛法僧若意解正向決定是名極淨心又彼極淨心略說有十五種一者無上心二者隨轉心三者波羅蜜心四者眞實義心五者神力心六者安心七者樂心八者解脫心九者堅固心十者不虛僞心十一者不淨心十二者淨心十三者快淨心十四者調伏心十五者俱生心菩薩於佛法僧寶極淨心是名不淨心從淨心地解行地菩薩極淨心是名快淨心彼不淨心是名淨心究竟乃至決定行地菩薩極淨心是名快淨心彼不淨心是名調伏心思量計數是名降伏心淨心快淨心極淨心是名俱生心性自清淨於身安立故名俱生心是名十五極淨心是名十五眞實菩薩淨心施設顯示一切皆是十五淨心所攝是故過去未來現在菩薩得無上菩提已得當得今得一切皆是十五淨心無餘無上如是十五淨心有大果福利依是得無上菩提

菩薩淨心施設顯示品第四

次法方便處住品如所說菩薩學菩薩相現菩如是從種性起如菩薩極悕望淨令當略說菩薩十二住此菩薩住攝一切菩薩行第十三是阿耨多羅三藐三菩提無上住云何菩薩十二住一者種性住二者解行住三者歡喜住四者增上戒住五者增上意住六者菩提分法相應增上慧住七者諦相應增上慧住八者緣起生滅相應增上慧住若菩薩眞實觀觀眞實若不觀眞實則衆苦增若觀眞實則衆苦滅菩薩淨心施設顯示一切皆是十五淨心所攝是故過去未來現在菩薩得無上菩提已得當得今得一切皆是十五淨心無餘無上如是十五淨心有大果福利依是得無上菩提

惟三佛菩提住彼最後如來住建立品廣說
菩薩十二住隨其建立令當說云何種性住
謂菩薩種性住者菩薩功德菩薩所應善法
成就及行性賢善故率意方便諸善法生不
待思惟率然自得種性住為一切佛法種子
持一切佛法種子悉在身中離麤煩惱種性
住菩薩終不復起煩惱上纏行五無間業及
斷善根種性義如前種性品廣說是名種性
住云何解行住謂菩薩從初發心不淨心及
淨心菩薩所行是名解行住種性住菩薩於
餘一切菩薩十一住及如來住為因轉為因
攝受於餘菩薩非方便亦非得亦非淨彼何
況如來住解行住菩薩於一切菩薩住及如
來住是方便而非得亦非清淨唯得解行住
及清淨向解行住淨已得歡喜住前方便及
即彼淨向歡喜住淨已得增上戒住前方便
及即彼淨向如是廣說乃至最上菩薩住當
如是知最上菩薩住淨已次第得如來住前
方便頓得及淨是為菩薩住如來住差別云
何歡喜住菩薩極淨心住是名歡喜住云何
增上戒住菩薩因極淨心性戒具足住云何
增上意住菩薩因增上戒淨得世俗禪三昧
正受住云何菩提分法相應增上慧住菩薩
依世俗禪三摩提淨覺了真諦正念處等三
十七菩提分法觀察住云何諦相應增上慧
住菩薩因依菩提分觀察如實覺了真諦住
云何緣起生滅相應增上慧住菩薩以真諦
解行住菩薩行解行時有何行何狀貌何相
方便思惟慧修習不能性自真實堅固不動
不退不得菩薩不退轉修如修如是修果種
行不斷行決定行所得不退轉有行有開發
無相住乃至最上菩薩住於菩薩修無量行
不斷行決定行所得不退轉解行住菩薩無
相修方便歡喜住乃至增上慧住菩薩行無
相修第一無相住升進第二無相住菩薩無
相修淨無礙住最上菩薩住菩薩無相修果
解行住菩薩行解行時有何行何狀貌何相
解行住菩薩行解行時以思惟力菩薩所作
種無礙神通解脫三昧正受悉皆不得亦未
離五恐畏所謂不活畏惡名畏死畏惡道畏
大衆畏思惟修習利益衆生不能性自哀愍
或時起邪身口意業有時貪著五欲境界有
時慳惜所有衆具由佛菩薩生於淨信不能
自起真實智慧所謂三寶功德真實義諸佛
菩薩住彼究竟菩薩神通力若因若果若得義若得方便若
境界少聞少思智慧成就不能無量或時失
念成就菩薩遲喜之道不能專心求大菩提
熾然精進深樂淨信或於三處忘失正念所
轉歡喜住乃至三種增上慧住於菩薩修廣

謂於可喜不可喜色聲香味觸法或時顛倒受生彼身中間或受誦持法久作久說以此因緣忘失正念或時黠慧受持正法善解其義或時不爾或不善知隨宜調伏方便或復不知自生佛法方便率意說法教授教誡以率意故不如實知或時虛說不時不中如暗中射或中不中或時退捨大菩提心或時起菩提心而復退捨或時受菩薩戒而復還舍或時能作利益衆生成就而復毀倦是故利益方便退常樂自樂思惟然後欲樂衆生自知缺減而不能斷令無有餘更數缺減或時於菩薩法藏信受他語或時聞說深妙之法而生恐怖動搖疑悔或時於一切衆生遠離大悲少能安樂利益衆生不能廣大不能如上所說學菩薩所學不能滿足菩薩相菩薩翼方便菩薩眞淨去阿耨多羅三藐三菩提遠不能淨心深樂涅槃捨離生死不動善根菩提分法悉不成就如是等行相名解行住菩薩行相解行住菩薩行下忍時如上所說行相增行中忍時中行上忍時下如是行上忍時斷此行相次第入歡喜住方便得歡喜住彼一切法悉無復有住解行住所說相違一切不染汙分法成就名淨心住解行住菩薩有轉中上方便展轉淨解脫非無罪清淨何以故彼解脫有種種上煩惱生故歡喜菩薩解脫上煩惱斷離煩惱清淨解脫生云何歡喜住菩薩行相是菩薩於解行住當入歡喜住是菩薩先善入無上菩提願善入菩提方便修習決定若復緣他而進捨不決定未習得六種善決定紹如來種得如來不壞淨常多歡者超餘一切淨願無等不共二者亦是世間亦出世間一切境界三者隨度諸衆生苦不共一切聲聞緣覺四者發一念願法性自然無量淨果不動轉五者不變異無盡願終無能令退轉變異六者勝進分究竟大菩提願是名菩薩決定願又彼菩薩發心當知四種初何等衆生發心緣何發心發心有何相發心有何福利此四種發心當知彼解行住菩薩一切種善修習善根略說正菩提行出生而發心是名略說衆生發心於未來世等速疾菩提衆具滿足一切菩薩所作滿足無上菩提一切佛法滿足所作佛事滿足是名略說緣發心正速疾一切種一切菩提衆具隨順菩薩於衆生一切種菩薩所作隨順無上菩提發心過一切億衆菩薩及凡夫地入菩薩彼發心超昇離生生如來家爲如來子決定向無上菩提決定紹如來種得如來不壞淨常多歡喜心不多瞋暴一切種菩薩所作一切種菩提具佛法佛事神力皆悉滿足淨心攀緣意解增進自見得法生歡喜心遵習善根到于出離遠離貪著無比無等攝養身心歡喜熾然善法成就近無上菩提我於大菩提悕望清淨我已遠離一切恐畏作如是念生歡喜心謂彼菩薩決定心生離五恐畏善根無我智我想不生云何當有我愛衆具愛是故離不活畏不於他人有所求欲常欲饒益一切衆生是故離惡名畏離於我見我想不生是故離死畏此身命終於未來世必與諸佛菩薩共會是故離惡道畏觀於世間無與等者

況復過上是故離大衆畏如是離五恐畏已亦得遠離聞深法畏憍慢貢高他不饒益恚恨貪喜皆悉遠離不染汙故無垢熾然精進故無凡悕望於現法中一切種菩薩精進方便修習上信前行於未來事生十大願十大願如前菩提分品說於此歡喜住生一者以清淨心常願供養一切諸佛二者受持守護諸佛正法三者勸請諸佛轉未曾有法四者順行菩薩正行五者爲成熟衆生器六者遊諸佛刹見諸如來親近聞法七者自淨佛土八者一切菩薩同一方便以大乘化九者利益衆生一切不空十者一切世界得阿耨多羅三藐三菩提作一切佛事如是大願及餘求親衆生界無有斷絶此諸大願生生常行終不忘失如是建立前願在前後願在後是名爲願菩薩如是大願作門已能生無量百千諸願如是未來諸願現法方便精進十住淨修法歡喜住淨修生一者一切佛法不壞信緣起方便二者觀純苦衆生是悲心三者我當度衆生苦陰是慈心四者欲度一切苦不顧自身不顧自身已捨內外物而行布施五者爲度衆生故勤求世間出世間法心不猒倦六者心不猒倦故知一切論七者知一切論故知輭中上衆生隨其所應八者隨所應已知時知量生慙愧心九者如是方便得勇健力十者得世財利供養如來如是十法清淨故彼諸善根轉復清淨謂如來法僧供養攝受以四攝事成熟衆生一切善根迴向菩提無量億百千劫淨於身心譬如眞金如是如著於火中工師鍊治轉增明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生爲轉輪王王閻浮提隨意自在遠離慳貪亦化衆生離於慳垢以四攝事攝取衆生普令衆生得第一義若欲精進捨家財物於佛正法出家學道於一念頃能入百三昧能以天眼見百佛世界神通智力能動百世界身亦能過光明普遍能示他人能化一身爲百成熟衆生能住壽百劫能知過去百劫事能知陰界入各百法門化百菩薩以爲眷屬若以願力神力所作則有無量億百千劫不可數知是名略說歡喜住所謂決定四種發心正願方便信必俱見乃至得眞實見是名一因緣復作是願彼佛出世我當生彼隨願往生如是廣說淨住法彼彼住淨修見佛善根精進出生修淨住法彼彼住淨修見佛善根受生神力廣說如修多羅十地歡喜地說修多羅說十地即此菩薩藏摩德勒伽說十住上戒住菩薩行相是菩薩於歡喜住得十種攝受衆生故說他自受行住故說住云何增事成熟衆生故說他自受行住故說住云何增信緣起方便二者觀純苦衆生是悲心三者我當度衆生苦陰是慈心四者欲度一切苦

淨心一者一切種供養尊重福田先語問訊心二者同法菩薩親近樂住心三者勝一切煩惱煩惱魔業自在心四者見一切行過惡心五者見涅槃福利心六者常修菩提分法善根心七者隨順修菩提空閑靜處心八者不念世間貪愛貢高利養心九者離下劣乘專向大乘心十者一切種利益衆生心如是十種正心生名得淨心如是淨心增上滿足次第入增上戒住入增上戒住已性戒具足輒邪業迹所攝惡戒一切不行況復中上十業迹滿足性戒成就如是自性戒慧染汙不染汙業迹善趣惡趣道業行因處果處如實知報果依果及彼業如實知自斷十惡行十善業復以此法教授衆生毒業過患惡衆生界等無差別善業惡業第一義苦種種衆難得廣大哀愍於此增上戒住見佛善根清淨如前說譬如真金得迦私藥著於火中轉增明淨菩薩善根清淨亦復如是於此住入清淨心悕望成就受生作轉輪王王四天下以自在力令諸衆生離諸惡戒行善業迹神力

十倍勝前是名略說增上戒住所謂淨心性戒具足離一切種惡戒垢一切業迹一切因果如實知分別四種業教授衆生得廣大哀愍觀衆生界業生苦種種衆難見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地離垢地說離惡戒垢故名離垢彼離垢地即此增上戒住云何增上意住菩薩行相是諸菩薩先於增上戒住得十種淨悕望思惟具足已復有十種心悕望增上滿足已過增上戒住離多聞決定智慧復作是念無礙解脫一切佛法以何爲本不離聞爲本作是念已轉加精進求法無猒爲聞正法故不惜身命無內外物而不布施無有尊重而不求法以愛念心聞一四句偈勝於愛念三千大千世界大珍寶聚若聞一偈如來所說正向佛道淨修菩薩行勝得一切轉輪聖王護世帝釋魔梵諸王若有人言我有此法如來所說正向佛道淨修菩薩善根清淨亦復如是於此住入清淨心悕望成就受生作轉輪王王四天下以自在力令諸衆生離諸惡戒行善業迹神力廣大哀愍於此增上戒住見佛善根清淨如前說譬如真金得迦私藥著於火中轉增明淨菩薩善根清淨亦復如是於此住入清淨心悕望增上意住菩薩於諸佛法終不生懈倦八者思惟我於諸苦行終不畏難九者思惟我一向信解大乘不樂小乘十者思惟我常樂一切衆生一切種利益是爲入十種心悕望增上意住菩薩於一切行以慧猒離諸惡獸行種種對治觀佛智慧功德

福利種種福利行而生愛樂淳厚心欲觀衆生果苦種種苦行顧念衆生心依於義於一切有爲行不爲放逸於大菩提熾然精進於諸衆生廣生大悲心云何令此衆生究竟脫苦即時觀察知住無礙解脫智者乃可得此是無礙智不離通達法界如實智慧是如實智慧不離禪定解脫三昧正受是諸禪定不離多聞決定智慧復作是念無礙解脫一切佛法以何爲本不離聞爲本作是念已轉加精進求法無猒爲聞正法故不惜身命無內外物而不布施無有尊重而不求法以愛念心聞一四句偈勝於愛念三千大千世界大珍寶聚若聞一偈如來所說正向佛道淨修菩薩行勝得一切轉輪聖王護世帝釋魔梵諸王若有人言我有此法如來所說正向佛道淨修菩薩行正使三千大千世界大火熾然乃至梵天尚入其中況復小火經地獄苦尚求佛法況復小苦如是精進方

便思惟求法如法次法向隨順佛法不以文字音聲清淨作是念已依於聞法正緣法相離欲惡不善法得世俗四禪四無色四無量五神通捨諸禪三昧正受以願力故觀察欲界彼衆生能滿菩提分法者而生彼處離欲故欲縛斷捨諸禪正受故有縛如是解行住先如是法如解見所起縛斷邪貪恚癡畢竟不行見佛善根清淨如前說譬如眞金數被鍊治盡諸垢穢稱量不減離垢明淨菩薩善根轉增清淨亦復如是若更受生得帝釋身以離欲善法調伏衆生神力如前住千倍是中諸住百千萬倍是名略說增上意住所謂心思惟成就入一切行衆生界大菩提正分別眞實苦解脫方便正求大恭敬求法法次法向巧便出生諸禪三昧正受神通捨於諸禪以願力故隨所欲生見佛善根清淨受生神力廣說如修多羅十地明地說聞行法行

相是菩薩先於增上意住得入十種法明求多聞爲增上滿足已過增上意住入初增上慧住彼入十種法明如修多羅說謂所可建立建立建立處第一義等若煩惱若清淨淨煩惱繫惱無上清淨淨是名略說法明義住此住者不懷悕望爲首如修多羅說十智成熟法成就生如來家建得自法一切種觀爲增上已修念處等三十七菩提分法如修多羅說廣說如修多羅十地焰地說彼地菩提分法彼地智焰種平等說法以智慧光照明世間是故彼地名爲焰彼焰地即此菩提分法相應增上慧住云何菩薩諦相應第二增上慧住行相是菩薩先於初增上慧住得十平等淨心增上滿足已入第二增上慧住十平等心如修多羅說謂無等覺覺無等超餘一切衆生界法如等是名略說心平等義住此住者更求智慧勝進智慧時於四聖諦有十種如實知如修多羅說若教他若自知若俱知若說修多羅毗尼摩德勒伽方便若說現在苦因生未來苦因滅彼滅不起彼滅方便勝進是名略說十種四聖諦當知如是眞

諦善以智慧壞一切有為行於衆生界大悲
增長前際後際愚惑四諦起於邪趣菩薩正
知解脫彼故攝功德智慧衆具足攝持彼
悕望度起正念正智精進為首等種種眞實
功德增長無餘思惟成熟方便成熟衆生攝
衆生故修習一切世俗書論如修多羅說如
是工巧業一切出生悲愍衆生漸次誘進安
立菩提隨順世俗必定善方便破諸貧窮四
大錯亂非人所惱令得休息無罪戲樂衆具
饒益因此饒益引令樂法以住止衆具而為
饒益王賊所惱度令安隱處非處方便若聽
若制吉非吉物應施不施令得所宜現法展
轉無有違諍乃至後世亦無怨結諸顛倒者
為說正道是名攝受衆生世俗工巧及平等
義見佛善根清淨如前說譬如成鍊眞金瑩
以磩磲光明清淨勝於餘金如是菩薩智慧
方便勝餘菩薩聲聞緣覺譬如日月宮殿一
切風輪不能令失如是菩薩智慧方便不為
一切世法所勝若更受生為幻術天王以諸
善法破壞一切外道邪法神通力勝於前住

百億倍是名略說諦相應增上慧住所謂淨
心平等成就入諦觀增長破壞諸行於諸衆
生大悲增長功德智慧衆具具足攝持彼
正念正智正說等功德增長無餘思惟一切
種成熟方便成熟衆生世俗工巧出生善根
清淨受生神力廣說如修多羅十地難勝地
說於眞諦決定智慧是故彼地名為難
勝彼難勝地即此義名為諦相應增上慧住
攝是向無礙智般若波羅蜜修集具足取菩
利第七地方便行究竟菩薩忍彼隨順忍所
提因緣不住世俗有為示現寂滅而不住寂
滅如是方便智慧隨順入空三昧門向百萬
三昧門如空三昧無相無願三昧門亦如是
如是向諸三昧已名為不壞心一切種佛法
轉增殊勝外道魔怨所不能壞餘如前說譬
如眞金以瑠璃莊嚴勝於餘金如是菩薩善
根清淨勝於一切譬如月光除衆生惱四方
風輪不能障蔽菩薩智慧光明亦復如是為
諸衆生息煩惱火一切魔怨不能斷絶若更
受生為善化自在天王常以諸善法滅除衆
生一切憍慢神力勝前億千倍是名略說緣
起相應增上慧住所謂平等法成就入覺諸

緣起生解脫門離諸邪想方便攝受住向無礙智般若波羅蜜得向無量三昧得不壞心佛法殊勝善根清淨受生神力廣說如修多羅十地現前地說無礙智向是故彼地名爲現前即此義名爲緣起相應增上慧住云何菩薩有行有開發無相住行相是菩薩於緣起相應增上慧住次第十方便慧生一切衆生不共世俗及得一切世間不共道方便昇進增上滿足已入第七住彼諸方便慧如修多羅說謂出生世間善法攝受切德故於諸衆生安心樂心福德衆具菩提分法漸次增進故不共聲聞故不共緣覺故知衆生法界故知世界故知如來身口意故如是等方便慧生道次第方便昇進義故略說當知如是具足無量無數如來境界各別智彼起無開發無相想無想觀無量佛境界起處不斷無住思惟於彼一切處開轉修習一切威儀行住思惟方便入善擇三昧門生百萬三昧超過一切聲聞緣覺三昧境界遠離煩惱諸妄終不離道於念念中具足十波羅蜜及一切菩提分法非如餘住第一歡喜住修習正願轉增長得法光明第四住入道第五住入世間所作第六住入甚深法門此第七住起一切佛法滿足菩提分菩薩方便行滿足攝受於此住智慧神通行清淨入第八住第八住者一向清淨此第七住雜清淨住前行故得不染汙名不染汙行此第七住一切貪等煩惱斷故不名有煩惱不名離煩惱不行亦樂佛法如實心清淨故不名離煩惱此第七住成就無量清淨身口意業如佛所歎業如前說五住所得勝於一切聲聞緣覺及餘菩薩智慧光明若更受一切神力勝前億百千倍是名略說有行有開發無相住所謂方便慧生道方便勝進入菩提分法非如餘住超過自覺境界餘六住佛法攀緣第六住菩薩能入寂滅今住此地念念寂滅得未曾有身口意業不思議雖行實際而不證實際如是方便智生爲增上已行共一切衆生行照明世間餘如修多羅說取要言之爲功德事親屬想攝受五欲者令求勝欲轉諸邪見隨順他心於諸大會皆悉隨順餘如前說譬如成鍊眞金以摩尼珠寶莊嚴勝閻浮檀金菩薩善根清淨勝於一切聲聞緣覺及餘離垢菩薩譬如日光照閻浮提一切泥水皆悉乾消勝於餘光是菩薩智慧光明能令衆生煩惱乾消勝於一切聲聞緣覺及餘菩薩智慧光明若更受生作他化自在天王以智慧饒益聲聞緣覺一切神力勝前億百千倍是名略說有行有開發無相住所謂方便慧生道方便勝進入菩提分法染汙不染汙處方便行滿足攝受淨心業生故一切世間工巧業滿足得無量三昧不共一切聲聞緣覺念念寂滅行於一切共世間行善根清淨受生神力廣說如修多羅十地遠行地說方便行滿足是故彼地名爲遠行即此義名爲有行有開發無相住云

何菩薩無行無開發無相住行相是菩薩於
初無相住次第得十種入一切法第一義智
如修多羅說謂三世如所應本來不起不生
無相故無餘因性故第一義離言說自性事
言說行顯示自性相因性無有彼如是不生
故於彼無知邪計著因於彼無所有事離言
說初中後一切時煩惱等入正離妄想平等
斷彼煩惱故十種智增上滿足已入第
八清淨住於彼不起法得快淨第一無生法
忍彼云何謂四種求求一切法四種如實知
知一切法以求知故離一切妄想計著一切
法現法中一切煩惱無生隨順觀來世一切
無餘無生觀如等前妄想計著因起法四種
求四種如實知如前眞實品說從解行住起
乃至有行有開發無相住未得快淨於此住
乃得快淨是故名第一無生法忍得無生法
忍已得甚深法離初無相住四種過患一者
有行有開發二者上地勤求三者一切種利
益衆生堪能勤求四者微細想行是故此住
名爲快淨於甚深法門法流水中如來勸發

出生無量門智慧神通諸業饒益以勸發故
出生無量尊身變化智慧得十自在如修多
羅說得自在故欲久近住隨意即能諸禪解
脫隨意所欲資生衆具世工巧業悉得隨意
一切住處一切受生隨意往生一切神力一
切誓願隨意能得變一切物成於金寶隨意
能成欲知法界名身句身味身於一切法建
立巧便即能知之如是自在力果報福利如
修多羅十地善慧地說安樂一切衆生淨修菩
薩無礙廣說大法是故彼地名爲善慧即此
義名爲無礙住云何最上菩薩住行相是菩
薩於無礙住淨修一切種淨法王所應灌頂
正受得離垢等無量三昧作所應作已一切
智殊勝灌頂最後三昧現前得一切佛同坐
身蓮華眷屬光明所照得一切種一切智灌
頂已受調伏解脫方便知一切佛事得無量
解脫總持神通彼增上故大念智慧生辯才
建立大神通出生善根清淨受生神力勝進
菩薩於此甚深住不以爲足勤修隨順上地
法雲地說法雲地菩薩滿足菩薩道滿足菩

提衆具得菩薩勝慧與大法雲以正覺自覺而諸衆生煩惱垢穢悉令休息種種善根增長成熟是故彼地名爲法雲即此義名爲最上菩薩住如上說展轉上功德前地所無以輭根者不在數諸中上者上地所得具足建立彼一一住經億百千大劫或復無量然後具足彼一切住經三阿僧祇大劫然後得初阿僧祇大劫解行住過得歡喜住五行勝進第二阿僧祇大劫從歡喜住乃至有開發無相住過得最上菩薩住有二相住過得無開發無相住彼即此決定謂淨心菩薩決定勝進第三阿僧祇大劫無開發無相住及無礙智住過得最上菩薩住有二阿僧祇劫若大劫晝夜月分數成時無量故名阿僧祇若彼諸大劫數成一劫數過數名阿僧祇前阿僧祇劫菩提非少劫阿僧祇得後三阿僧祇大劫不增若彼上上精進方便能成超衆多中劫或復超大劫無超阿僧祇者如是十二住菩薩三阿僧祇煩惱障分染汙及智障分染汙斷彼三住煩惱障分染汙斷歡喜住惡趣煩惱分增上中煩惱分一切

不行無開發無相住無生法忍清淨相續煩惱分一切染汙斷不行一切煩惱最上菩薩住一切煩惱習使障斷入如來住智障分染汙有三種一者皮二者膚三者骨歡喜住皮障斷無開發無相住膚障斷如來住骨障斷安七二十八餘住隨其次第二住亦如是如得不壞淨聖愛增上戒住上漏盡第四住亦如是如依增上戒增上意學出生住第五住亦如是如得眞諦智增上慧學住第六第七第八住亦如是如善觀察住無相三昧方便第九住亦如是如究竟無相住第十住亦如是如禪定起解脫覺住第十一住亦如是如一切種阿羅漢住第十二住亦如是如一切種阿羅漢辟支佛住菩薩地持經卷第七

音釋

怯去業切懦也　摩德勒伽梵語也此云智慶切磨　滅也　瑩烏定切

校勘記

一　底本，清藏本。

一　由於分卷不同，本卷第一、二品歸屬於金藏廣勝寺本第八卷，前已出校。自第三品（五三八頁下八行）起至卷末止，其經文與金藏廣勝寺本第九卷相當，另作校記。

一　五三八頁下八行品名「次法……品第三」上，資、磧、南冠以經名「菩薩地持經」，下同。

一　五三九頁上四行首字「心」後，資有夾註「心胡音云何賒夜漢言悕望」。

一　五三九頁中一六行第三字「緩」，資、磧作「經」。

一　五三九頁下一二行第一六字至一五三九頁下一三行第一字「菩提……增上慧」，資、磧、南作「增上慧住增上慧住增上慧住諦相應住緣起生滅相應」。

一　五四〇頁上一行末字「說」後，資有夾註「不斷道向向胡音云泯然流去」。

一　五四〇頁上八行「性品」，磧、南作「住品」。

一　五四〇頁上一八行末字「前」，磧作「當」。

一　五四〇頁中一二行「即此」，南作「即世」。

一　五四〇頁下一五行第八字「由」，磧作「中」。

一　五四〇頁下末行「忘失」，資作「妄失」，下同。

一　五四一頁上八行末字「舍」，資、磧、南、徑作「捨」。

一　五四二頁下七行末字「得」，資、磧作「依」。

一　五四三頁中一〇行第一一字「尸」，資作「已」。

一　五四四頁上九行第一〇字「滅」，資、磧、南作「滅」。

一　五四四頁下一一行第七字「住」後，資有夾註「淨心胡音云阿賒夜」。

一　五四五頁上一〇行「令樂」，徑作「樂令」。

一　五四六頁下四行第一五字「心」，資、磧作「必」。

一　五四七頁中五行第三字「住」，資作「生」。

一　五四八頁中一四行第一六字「一」，資作「二」。

菩薩地持經卷第十　行

北涼中印度三藏曇無讖於姑臧譯

菩薩地持畢竟方便處生品第一　第三張　有五品

菩薩生略說有五種一切佳一切行菩薩以無罪安樂一切衆生一者息苦生二者隨類生三者勝生四者增上生五者寂後生菩薩以願力自在受生調伏業菩提衆具增上力於飢饉世受大魚等身以肉救濟一切衆生於疾病世為大醫王救治衆病於刀兵世為大力王以善方便誠信之言等心救濟息於戰諍繫縛鞭打逼迫之處為息惱故生於王家以法正化邪見衆生奉事天神造諸惡行以願力自在力生彼天處斷彼邪見及諸惡行如是無量生處皆悉往生是名息苦生菩薩以願力自在力於種種衆生天龍鬼神阿修羅等迭相惱亂及諸外道起諸邪見惡不善行悉生其中為其導首引令入正性受生勝於此間壽色等報如自他利品說如是受生亦復無量是名勝生菩薩從淨心住乃至寂上菩薩住在所受生如前住品說於閻浮提自在生乃至大自在未過究竟地一切受生處於中奇特是名增上生寂上菩薩住受生調伏業菩提衆具增上攝徒衆一者捨於貪心以人民如法正化不加非罰以財以法而為饒益自守境界不侵他土隨其力能教諸衆生令修善法菩薩為父於他衆生尚無偏黨況自眷屬而不平等言常柔軟真實不虛一切煞縛逼迫苦切皆悉遠離是名增上攝有二因緣等攝徒衆一者捨於貪心以財饒益離於貧窮二者教修正義以法饒益拔惡邪見等心攝受不隨偏黨深要義同其苦樂心无增減有犯罪者等心教誡有時呵責有時讚歎疾病救療為除憂患於下念下精進下智慧不起輕想隨宜為說繫念境界隨時教授堪忍不惱於等於勝修勝想隨力所能以一切種安樂饒益是名隨類生菩薩為主於父母尊重種種供養修習悲心不掉不動成就戒見威儀正命和顏平視先語問訊常修善業不為放逸以如是法教於徒衆亦自修行菩薩不於一切時攝取徒衆亦非不取亦不趣尒取是名取攝

軟成熟衆生久久乃淨是名久攝中
成熟衆生不久得淨是名不久攝上
成熟衆生於此生堪能清淨是名後
攝是名六種等攝衆生過去未來現
在菩薩已攝當攝今攝皆此六種無
餘无上菩薩如是等攝衆生有十二
難一者能善觀察犯戒衆生若教若
捨二者為調衆生苦方便行自護煩
惱三者財物至少而求者多四者唯
有一身多求同事五者以清淨業生
放逸人天而其內心初無放逸六者
悲念衆生利益同事七者愚癡諂曲
支節殘毀若教若捨八者見生死過
而不捨生死九者未得淨心命終之
時不失正念十者未得淨心極所受
重衆生來求而以惠施十一者種種
異心種種異解來有所求若作若捨
十二者畢竟不放逸而不斷煩惱菩
薩於諸衆生久處惡道如已舍
察於人而行於悲或勇猛方便為造
因緣或修正願或淨信心或專心思
惟觀察不惓或時柔軟或時行捨或
時精進或時巧方便菩薩如是正對

治巧方便於十二難能自開解心不
退沒

菩薩地持畢竟方便處地品第三

菩薩地持畢竟方便處地品第三
如上所說十三住次第為七地六是
菩薩地一是菩薩如來共地一者種
性地二者解行地三者淨心地四者
行迹地五者決定地六者決定行地
七者畢竟地種性住名種性地解行
住名解行地淨心住名淨心地增上
戒住增上意住三種增上慧住有開
發無相住名行迹地无開發無相住
多求衆具違於不悋是故不悋對治
六者無方便智違於知論是故知論
對治七者不善隨順違隨順他是故
猛是故勇猛對治十者於佛疑惑違
於供養是故供養對治如是十種對
治略說有二種一者心淨二者
方便淨前三種心淨餘者方便淨云
何次第菩薩信於菩提於菩衆生而
起悲心起悲心故欲度衆生而起慈
心起慈心故而為惠施為惠施故修

習正教無有猒悋无有猒悋故知諸
經論知經論故善知世間隨順世間
隨順世間故若煩惱起而生慙愧以
慙愧故不隨煩惱得勇猛力得勇猛力
故修正方便善法增長多得勝利供
養如来如是十法淨一切地
菩薩地持畢竟方便處行品第四
菩薩從解行住乃至寂上菩薩住略
說有四行一者波羅蜜二者菩提分
法三者神力四者成熟衆生如前說
六波羅蜜巧方便是名巧方便波羅蜜是名波羅蜜行
力波羅蜜智波羅蜜知世諦故名智
如前說十二巧方便波羅蜜行次第建立是名寂上建立
羅蜜如前說五種願是名願波羅蜜
十力方便清淨是名力波羅蜜一切
法部分知是名智波羅蜜知第一義
諦故名般若波羅蜜知世諦故名智
波羅蜜又无量智名巧方便波羅蜜
求增進智故名願波羅蜜一切魔道
不能壞故名力波羅蜜智開覺故名
智波羅蜜如前說念處等三十七菩
提分法四種求四種如實知是名菩
提分法如前說六神通是名神力如

前說二無量調伏界无量調伏方便
無量是名成熟衆生如是四行攝一
切菩薩行三阿僧祇劫長夜修行自
性清淨勝餘世間聲聞緣覺攝大菩
提果施等十法時度自性清淨度果
度是故名波羅蜜是名增上慧學此三學得
立有三種一者對治二者因起三者
報果慳貪惡業瞋恚懈怠乱意愚癡
如是六法障导菩提六度對治隨其
所應餘波羅蜜增長善法四者成熟衆生
對治建立是菩薩現法修
家既出家已受菩薩戒以護戒故修
習忍辱不怖衆生名為究竟地諸佛世尊
生故修習無閒善法方便以修精進
无放逸故善一得如
實智是名因起建立是菩薩現法修
習惠施善法於未来世外得大財内
得壽命色力安樂辯才五種果報戒
等波羅蜜五種具足者生善趣中於
諸衆生壽等奇特是名初具足彼俱
生善方便无有疲猒忍他侵犯不惱
衆生是名第二具足彼俱生一切方
便堅固堪能是名第三具足彼俱生

少諸塵穢自心堪能知一切義得諸
神通是名第四具足彼俱生智慧增
廣是名第五具足是名報果建立彼
四波羅蜜衆具自性眷屬无盡是名增
上戒學禪波羅蜜是名增上意學般
若波羅蜜是名增上慧學此三學得
菩薩上進學道此三學攝六波羅蜜
無餘无上略說菩薩有四種行攝一
切事一者先習菩提善根二者利益
衆生三者增長善法四者成熟衆生
如是四種行次第建立是名寂上建立
菩薩地持畢竟方便處建立品第五
相八十種隨形好四一切種清淨如
来十力四無所畏三念處三不護大
悲不忘法斷除諸習一切種妙智云
何三十二大人相一者足下安平二
者足下千輻輪三者纖長指四者膚
足跟五者手足網縵六者手足柔軟
七者膚膁脇腸如伊尼延鹿王八者踝
骨不現九者平立手摩膝十者馬藏
如馬王十一者身圓滿如尼拘類樹

十二者身毛上靡十三者一一毛右旋十四者身金色十五者圓光一尋十六者皮膚細軟塵垢不著十七者兩手兩足兩肩及頸七處滿十八者上身如師子十九者辟肘膊圓二十者趺骨滿二十一者身膊直二十二者四十齒二十三者齒齊密二十四者齒白淨二十五者頰車方如師子二十六者次第得上味二十七者肉髻二十八者廣長舌二十九者梵音聲三十者目紺色三十一者眼上下瞬如牛王三十二者眉間白毫

八十隨形好者手足二十爪指手足八處表裏平滿兩踝兩膝兩脛兩股兩臀藏相兩圓兩腨兩肘兩腕兩肩兩乳腰背心膂咽腹悉皆妙好是名咽已下六十種好上下牙齒兩脣兩斷兩頰兩顴兩眼兩耳兩眉鼻兩孔額兩角是名咽已上二十種好

此相好淨心地菩薩始得後一切地漸勝清淨至菩提座乃得快淨餘四等不共法快滿足時

一切種清淨等不共法快滿足時

得下者前菩薩地成就從淨心地起一切勝進菩薩一切相好生又種種菩提衆具有遠有近遠者未得相好近者已得造種種業得種種報世尊教化力故說何以故衆生行種種惡業得種種惡報為真實對治故說種種相好業令得種種相好果報衆生聞尊重樂修供養於同住者以善友攝一切不起瞋恚故得身金色圓光一尋二相即上得一一毛右旋相等得皮膚柔軟相等施衆生供設大會故得七處滿相已起未起為作導首離於我慢柔和其性為除不善教以善法故得上身如師子相即上得纖長能令隨順故得身圓滿相即上得臆直脇脇相等得辟肘臆圓趺骨滿身臆直智慧明達思惟諸法微細之義於所尊重樂修供養於同住者以善友攝教令入義故得一一毛右旋相以上妙衣食車舉瓔珞等嚴身之具施於一切不起瞋恚故得身金色圓光一尋二相即上得皮膚柔軟相等得七處滿相已起未起為作導首離於我慢柔和其性為除不善教以善法故得上身如師子相即上得纖長肩及頸滿相即上得四十齒齒齊密二相修欲界慈思惟法義故得齒白淨相隨衆生求歡喜施與軟相修諸善法轉進无猒故得臆脇相等得臆圓趺骨滿身臆直脇相自受正法廣為人說為法走使故得踝骨不現相次第修行三業清淨瞻病施藥離諸我慢修習知足故得平立手摩膝相即是一相常修實語愛語時合修習慙愧施人衣服故得馬藏相即上得下者前菩薩地成就淨心地起一切勝進菩薩一切相好生又種種菩提衆具有遠有近遠者未得相好近者已得造種種業得種種報世尊教化力故說何以故衆生行種種惡業得種種惡報為真實對治故說種種相好果報衆生聞尊重樂修供養於同住者以善友攝教令入義故得一一毛右旋相以上妙衣食車舉瓔珞等嚴身之具施於一切不起瞋恚故得身金色圓光一尋二相即上得皮膚柔軟相等得七處滿相已起未起為作導首離於我慢柔和其性為除不善教以善法故得上身如師子相即上得纖長肩及頸滿相即上得四十齒齒齊密二相修欲界慈思惟法義故得齒白淨相隨衆生求歡喜施與軟相修諸善法轉進无猒故得齒白淨相隨衆生求歡喜施與軟相修諸善

普於衆生等行慈心猶如父母故得
目紺色眼上下瞬二相見實德者稱
揚讚美故得眉間白毫相三十二相
無者別因皆是持戒何以故若犯戒
者不得下賤人身況大人相如是廣
說二二所得隨種種業各別建立
復次在家出家菩薩異四種善修業
得一切大人相決定修者得足下安
平相專心修者得足下千輻輪臏腨
腸手足網縵手足柔軟七處滿趺骨
滿辟肘臏圓身臏直廣長舌九相常
修者得纖長拍臏足跟平立手摩膝
身圓滿齒密五相无罪修者得餘
諸相於諸衆生無忿恚者得手足柔
軟皮膚細軟二相次第修時得臏
腨腸相歡喜光明音聲善心行得圓
光一尋身金色齒白淨眉間白毫四
相聞譽不喜覆藏功德得馬藏相所
修善根迴向菩提得毛上靡四十齒
次第得上味肉噉四相勤修精進得
師子上身方頰車二相安衆生心如
視一子得齒齊密紺眼睫如牛王三
相修善无猒獲得餘相是名四種善

修業得三十二大人相
種性地菩薩相好種子處解行地菩
薩修集方便淨心地菩薩得餘地菩
薩漸勝清淨如來畢竟地快淨无上
如來十力者一者處非處智力二者
自業智力三者禪解脫三昧正受智
力四者諸根利鈍智力五者種種解
智力六者種種界智力七者至處道
智力八者宿命智力九者生死智力
十者漏盡智力此十力如十力修多
羅廣說言語所說不乖於如是故名
多陁阿伽陁淨不淨果差別因相違是名
名是處非處離增上慢智是名如實智如前
非處離增上慢智是名如實智如前
无上菩提品說一切智無導智清淨
智是名離增上慢智堪能一切種利
益衆生一切魔怨捨離得勝是名為
力修習攝受隨欲自在是名成就无
上涅槃是名勝妙得八聖道離一切
惱亂恐怖是名安隱自知所得名為
自知自所得法以哀愍心為人廣說
是名轉梵輪何以故如來於此種種
惱亂清淨寂滅清涼真實初轉令一

身淨種種現化及所言說一切境界
自在无導是名境界淨煩惱悉離善
根成熟是名心淨捨離一切無明癡
汙一切所知无導自在是名智淨

切衆生皆得清淨是名梵輪得窺上
教攝無上大師說自所得破壞異道
於諸異論不生怯弱一切諸論勝妙
无上為四衆說是名師子吼略說自
安安彼彼我俱安開發顯示教授宣
說又復略說得義得方便若天若人
諸有所求悉於我得是名得方便如
病得差除惱安隱復為人治是名轉
法輪能令一切虛妄邪師得諸對治諸
病得差是名師子吼若所作業成就
已滅是名過去若未作未滅而是當
作是名未来若所作業非作已滅而
是所作是名現在以行分別復有三種
謂身口意業以受法分別復有四種
有受法得現世樂他世苦報廣說如
前自他利品現法後世若安不安隨
其所應說法利益是名處方便若衆
生數以非衆生數為境界而有所作
是名衆生善根所作是名為報略說一切
不愛禍福果成是名為種種界

時一切行一切處方便一切衆生一
切境界一切因一切緣一切福如是
一切如来悉知无餘無上

四禪八解脫於禪解脫心得自在彼
彼色像隨意悉成是名禪解脫三昧
正受如說世尊三昧正受如其正受
光照梵天妙音說法但聞其聲不見
其形以是義故如来入共世間不共
世間像類三昧能速成辦於禪解脫
心得自在隨意悉成是故說禪解脫
三昧正受復次於諸禪等有二種煩
惱一者未方便修煩惱障導令不得
修二者已得自地煩惱纏所使違
說此是我名我為剎利婆羅門毗舍
首陁是我父母我食如是食我作如
是善惡若少年中年長年如是六種
同行以宿命智皆如實知
一切禪名為天住依禪得眼故名天
眼淨果滿足故名快淨人中无此故
言過人雖欲界天有報天眼人中亦
無衆生臨死名為死時黑闇二種如
是像類乘中陰生如夜黑闇黑羊毛
光故名惡色白淨有二種如是像類
乘中陰生如明月光波羅蜜禁戒故名
好色起於惡戒是名惡戒身口意惡
行種種邪見惡行成就誹謗賢聖是
名惡見誹謗計著邪見邪因邪果緣

世他世亦名至處道智力如時修多
羅廣說
知四方衆生從無數建立種種名字謂
過去八種事六種同行如是種種悉
能了知八種者如是名如是生如是
種性如是食如是苦樂如是長壽如
是久住如是壽限六種同行者從數
名字剎利等色父母飲食善惡壽命

是造作一切邪業造邪業已受現世
樂未来苦報成現世苦未来苦報是
名受邪法因成就種種惡法生惡道
中是名因彼名色分離是名身壞生
分都盡是名命終非法惡行是名為
惡受極苦觸長夜无間是名惡趣墮
極下處皆大悲等是名為墮增上可
猒是名泥犁與上相違是名淨分乘
善行生是名善趣所受自然是名為天
一切漏无餘斷一切使對治無漏心
无漏智第一增上意增上慧有漏盡
名為心解脫慧解脫依見道修道心
得解脫慧得解脫是名後有得六神
通自如實知能為他說故說自知作
證我生已盡梵行已立如是廣說
如来十力有七種一者自性二者分
別三者不共四者等五者造業六者
次第七者差別自性者有說五根自
性有說智慧自性智慧自性者說處
非處智力不說處非處信等力如處
非處智力餘力亦如是分別者略說
有三種一者時分別過去未来現在
入一切智二者種分別一切有為法

自相共相入一切種三者衆生分別
一切衆生界入一切利益如是三種
分別廣說則有无量

不共者如来十力不與聲聞辟支佛
共等者一切如来十力平等無軟中上
造業者處非處智力真實因果如實
知伏因累諍論沙門婆羅門自業智
力自所作業此業受果如實知伏施
福諍論沙門婆羅門禪解脫三昧正
受智力三種示現調伏教授伏對治
相違諍論沙門婆羅門諸根利鈍智
力於諸衆生軟中上根如實知如其
所應如其方便而為說法種種解智
力於諸衆生軟中上解淨不淨解如
實知教修淨解離不淨解種種界智
力於諸衆生下中上界如實知如其心
如其根如其欲如其使彼彼度門教授
利益至處道智力如来為諸衆生種種
度門種種教授如說修行如是言善男子
顯示教授宣說云何如来教授初業
菩薩三昧衆具攝受住心如来為无
諂曲者教令修學作如是言善男子
汝當獨處深樂寂靜思惟父母師長

所制名字如此名字內外六入及兩
中間一切悉无自性亦無但是名想
施設如是思惟法不可得不於未来
起當来想善男子於現在眼作眼名
眼想眼施設當自觀察我眼尚不可
得況復名想施設言是眼也如是名
想施設一切悉无名想施設都無真
實彼眼自性亦无何以故非彼眼名
眼想眼施設眼覺生但名字言說而
生眼覺是故思惟本来眼名眼覺非彼眼性可聞可知於名於
事而生眼覺若覺若觀如是一切法想乃至
如是耳鼻舌身乃至見聞覺知若求
若得若覺若觀如是一切法想乃至
當来想如是壞我想方便道攝受乃
至壞一切法想方便道攝受如是一
切所知善觀察一切法想當来想一
切盡偽无想無思无相於一切義無
所攝受當得如来清淨智慧三昧種
性彼諸菩薩得不淨觀行於慈心觀
察緣起分別諸界入出息念遠得初
禪乃至非想非非想處菩薩无量三
昧正受思惟漸次乃至得阿耨多羅

三藐三菩提是名菩薩至處道過去
如来為初業菩薩如是教授未来諸
佛當如是教現在諸佛亦如是教聲
聞乘如是思惟疾得神通无导智一
切至處道智力出一切苦道如實知
離不出道出道饒益宿命智力觀察
宿命於善於惡若畏心若淨心調伏
說法伏常論沙門婆羅門生死智力
說衆生生死所往生處伏斷滅論沙
門婆羅門漏盡智力伏疑惑解脫沙
門婆羅門次第者如来得阿耨多羅
三藐三菩提頓得十力後次第現在前
阿惟三佛法部分因果故以處非處
智力觀察因果部分欲界差別故以
自業智力觀察自業而為說法令離
惡業修行善業為世俗道離欲故以
禪解脫三昧正受智力觀察諸根
為出世離欲故以禪解脫三昧正受
智力先教衆生以世俗道離欲後得
出世間道離欲欲令衆生得出世間
離欲故以諸根利鈍智力觀察諸根
知諸根已欲知怖堅故以種種解智
力觀其怖堅觀怖堅已以種種界智

力觀察根使隨其方便境界度門而
度脫之以一切至處道智力於境界
度門方便心住行清淨已攝受心住行清淨已
離身見斷常等見為說中道離一切
煩惱故入宿命智力及生死智力為
止所縛不斷煩惱起增上慢教令離
故入漏盡智力
又次第者阿惟三佛法得阿耨多羅
三藐三菩提已先以處非處智力觀
察緣起第一義法住依第一義法住
智已以自業智力觀在家分種種業
觀在家分種種業已以禪解脫三昧
正受智力觀出家分云何令此出家
分於苦解脫當為說道起大悲心佛
眼觀察以諸根利鈍智力觀察軟中
上根而為說法餘種種解智力等次
第如前說
又次第者阿惟三佛法以處非處智
力觀察緣起法界以自業智力觀衆
生界如此衆生作如是業受如是果
觀法界衆生界已以禪解脫三昧正
受智力為苦衆生三種示現而教授
之餘根利鈍智力等以道度脫一切
衆生令離差別者知善不善業得愛不愛果是
名處非處智力知善不善業得愛不愛果不
愛果不作不受乃至禪解脫等此業是名自業智力知禪解脫等
非彼業是名禪解脫三昧正受智力知
三種示現教授乃至知淨等俱生相
應心是名諸根利鈍智力乃至
軟中上根是名諸根利鈍智力乃至
知諸根方便生彼怖堅亦名諸根利
鈍智力解有六種一者不出解謂怖堅摩
訶羅那羅延梵世等解二者出解
正受智力觀出家分種種業
分於苦解脫當為說道起大悲心佛
眼觀察以諸根利鈍智力觀察軟
中成熟解四者近淨解謂怖堅上
成熟解五者現法得涅槃解謂怖堅
聲聞乘得涅槃解六者將来得涅槃
解謂怖堅大乘得涅槃解乃至知解
所起作種子喻亦名種種解智力界
力觀察緣起法界有四種如性種子是名種種解
生界如此衆生界智力知一切種道迹種種
智力知種種分別種子是名種種界
智力乃至知涅槃法及順界道迹亦
名種種界智力知一切種道迹種種清淨是名至處道智力乃
煩惱種種

至知宿命一切趣因亦名至處流智
力知過去六種言說是名宿命智力
乃至知過去衆生生死亦名宿命智
力知未来生死是名生死智力乃至
知未究竟自義衆生未来生死亦名
生死智力知究竟自義現法得涅槃
是名漏盡智力如是十種智力各各
差別四无畏如修多羅說如来以此
一無畏煩惱障解脫共聲聞是第二
无畏說出苦道是第三無畏障道法是
第四无畏如来於是四義自如實知
若有誹謗言不知者無有是處无是
處故得無所畏无怯弱不疑惑決定
自知堪為大師自安安彼前二處滿
是自安道後二處滿是安彼道一切
法平等覺為向六乘諸菩薩故煩惱
障解脫為向聲聞緣覺乘故出苦道
及障道法二俱為故如来為諸菩薩
聲聞緣覺行出苦道說修多羅結集
經藏者以說菩薩行立菩薩藏說聲
聞緣覺行立聲聞藏

三念處如修多羅說如来長夜作如
是念我善法律為大法主於受不受
不起惱心略說三種衆一者正趣二
者邪趣三者非正非邪於此三衆以
正念心而无增減
三不護如修多羅說略說一切所作
提分法菩提樹下乃得滿足菩薩寂
後身修三十七菩提分法得衆相離
障三昧金剛三昧所攝次第二心頓
得十力乃至一切種妙智快淨无上
一切所知無导无障快淨離垢平等
開覺過一切菩薩行行如来行得無
上身究竟地菩薩智如来智有何差
別究竟地菩薩智如羅穀中視如来
智如去羅穀菩薩智如遠見色如来
智如近見色菩薩智如微暗視如来
智如淨眼見菩薩智如虧胎視如来
智如出生見菩薩智如夢中視如来
智如覺時見是為如来究竟地菩薩
智慧差別諸佛如来於十方世界施
作佛事利益衆生略說有九種云何
丈夫身起諸相好二者為欲利益一
切衆生斷一切疑故起如来十力三

義饒益非義非非義饒益一切種智知義饒益一切法智
是名一切種妙智是名略說百四十不共
一切相好菩薩寂後身得快淨菩
法一切種妙智及妙智捴說名
提分法菩提樹下乃得滿足菩薩寂
後身修三十七菩提分法得衆相離
障三昧金剛三昧所攝次第二心頓
得十力乃至一切種妙智快淨无上
一切所知無导无障快淨離垢平等
開覺過一切菩薩行行如来行得無
上身究竟地菩薩智如来智有何差
別究竟地菩薩智如羅穀中視如来
智如去羅穀菩薩智如遠見色如来
智如近見色菩薩智如微暗視如来
智如淨眼見菩薩智如虧胎視如来
智如出生見菩薩智如夢中視如来
智如覺時見是為如来究竟地菩薩
智慧差別諸佛如来於十方世界施
作佛事利益衆生略說有九種云何
丈夫身起諸相好二者為欲利益一
切衆生斷一切疑故起如来十力三

者以佛十力起一切義開發如来一切知見眷一切問伏諸邪論建立正論故起如来四無所畏四者如来智慧若住不住隨彼調伏雜諸煩惱故起三念處五者如前說如是作故起三不護六者常以佛眼晝夜觀察一切世間故起大悲心七者於一切衆生一切所作已作故起不忘法八者如来所行隨順於如无有餘故起斷除諸習九者非義饒益非義非義饒益法分別顯示故起一切種妙智如来於此百四十不共法作九種佛事廣說則有无量是名如来住是名建立何以故依菩薩學所學建立一切利衆生事是故名為建立自利利他非如聲聞緣覺故名不共一切佛法大悲不忘斷除諸習一切種妙智聲聞緣覺所不能得餘一切種亦不滿足故名不共於此顯示滿足菩薩學道及學道果一切種真實說處是故名為菩薩地名為菩薩藏摩得勒伽名摩訶衍

示名無部異菩薩清淨智根本

若有天人阿修羅人非人沙門婆羅門於菩薩地起堅固信解聽受修習廣為人說書寫經卷種種供養所得功德與世尊於菩薩藏為初業菩薩開發顯示教授宣說所有功德等無有異何以故此菩薩地菩薩藏顯示菩薩法律令多衆生受持思惟建立法次法向漸轉增廣不起像法法滅盡相能令像法實義熾然能令正法永不滅盡是故於菩薩地起堅固信解聽受修習廣為人說書寫供養所得功德無量無邊

菩薩地持經卷第十

王寅歲高麗國大藏都監奉勅雕造

菩薩地持經卷第十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　五五〇頁上一行「卷第十」，資、磧、南、徑、清作「卷第八」。卷末卷次同。

一　五五〇頁上三行「菩薩地持」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　五五〇頁上三行夾註「第三段有五品」，資、磧、南、徑、清無。

一　五五〇頁上一〇行第一〇字「王」，資、磧、南、徑、清作「主」。

一　五五〇頁上二〇行第一一字「修」，資、磧、南、徑、清作「作」。

一　五五〇頁中一三行品名上經名「菩薩地持」，石、徑、清無；資、磧、南作「菩薩地持經」，下同。

一　五五〇頁中末行第三字「料」，資、磧、南、徑、清作「斷」。

一　五五〇頁下一〇行第八字「倦」，清作「捲」。

一五五一頁中四行「十三」，資、磧、南、徑、清作「十二」。

一五五一頁中一四行末字「廣」，資、磧、南、徑、清作「演」。

一五五二頁上二行第三字「知」，磧、南、徑、清作「知諸」。

一五五二頁上五行第一二字「勝」，資、磧、南、徑、清作「財」。

一五五二頁上九行第九字「蜜」，資、磧、南、徑、清作「蜜行」。

一五五二頁上一〇行首字「法」，資、磧、南、徑、清無。

一五五二頁上一六行第四字「知」，資、磧、南、徑、清作「智」。

一五五二頁上一八行第四字「又」，石作「後」。

一五五二頁中一四行第一二字「修」，資、磧、南、徑、清作「修習」。

一五五二頁中二〇行首字「諸」，石作「餘」。

一五五二頁下四行第一四字「名」，資、磧、南、徑、清無。

一五五二頁下一三行「十三」，徑無。

一五五二頁下一四行「所謂」，徑作「所謂如來」。

一五五二頁下二二行第一三字「馬」，徑作「陰」。

一五五三頁上四行「及頸」，資作「頸」；磧、南、徑、清作「項」。

一五五三頁中一五行末字「慢」，資、磧、南、徑、清作「縵」。

一五五三頁中末行第九字「飲」，石作「飯」。

一五五三頁下一行第一〇字「財」，資、磧、南、徑、清作「時」。

一五五三頁下二〇行末字「等」，資、磧、南、徑、清作「廣」。

一五五三頁下二三行第二字「故」，資、磧、南、徑、清無。

一五五四頁上九行第三字「相」，資、磧、南、徑、清作「想」。

一五五二頁下二行「修得」。

一五五二頁下一四行第一二字「至」，石、資、磧、南、徑、清作「一切至」。

一五五二頁下一〇行第一一、一二字「十力」，石無。

一五五三頁下末行第八字「涼」，資、磧、南、徑、清作「淨」。

一五五四頁中二〇行第一三字「淨」，資、磧、南、徑、清作「淨度」。

一五五六頁上二行「成現世苦」，資、磧、南、徑、清作「邪現世因」。

一五五六頁上一五行第六字「梵」，資、磧、南、徑、清作「其」。

一五五六頁上二〇行末字「處」，資、磧、南、徑、清作「是處」。

一五五六頁中一七行「如其欲」，石、資、磧、南、徑、清無。

一五五六頁下七行第三字「設」，磧作「諸」。

一五五六頁下一八行第九字「相」，資、磧、南、徑、清作「想」。

一五五七頁上九行第三字「生」，資、磧、南、徑、清作「得」。

磧、南、徑、清無。

一　五五七頁上一四行第一〇字「界」，資、磧、南、徑、清作「界果」。

一　五五七頁中末行第二字「餘」，南、徑、清作「除」。

一　五五八頁上二行第三字「説」，資、磧、南、徑、清無。

一　五五八頁上一四行第一三字「无」，資、磧、南、徑、清作「無有」。

一　五五八頁中一一行首字「慧」，石、資、磧、南、徑、清作「急」。

一　五五八頁中一一行第一一字「起」，資、磧、南、徑、清無。

一　五五八頁下二一行第二字「九」，資、磧、南、徑、清作「九種」。

一　五五九頁上四行「不住」，資、磧、南、徑、清作「若不住」。

一　五五九頁上八行「忘法」，資、磧、南、徑、清作「妄法」。

一　五五九頁中九行第六字「轉」，資、磧、南、徑、清無。