

大方廣寶篋經卷上

方

宋天生三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林給孤窮精舍與大比丘僧千二百五十人俱菩薩五千餘時世尊住迦利羅花園場上菩薩聲聞大眾圍繞而演說法爾時文殊師利童子與五百菩薩釋梵護世恭敬圍繞往世尊所至已頂禮佛足繞七匝已却坐一面及菩薩眷屬亦坐一面爾時文殊師利童子白世尊言今日如來為說何法隨次續說勿令斷絕時大德須菩提語文殊師利世尊先為聲聞說法文殊師利我今請汝說菩薩法於時文殊師利童子語須菩提大德今用菩薩法為大德須菩提一切聲聞及與緣覺非菩薩法器須菩提言文殊師利唯願演說諸器衆生自當聽受文殊師利童子報言大德須菩提汝今能知是佛法器及非器耶須菩提言文殊師利我等聲聞因他聲解豈能得知是佛法器及非器乎文殊師

方廣寶篋經卷上 第二張 方字号

利我請汝說是佛法器非佛法器文殊師利言大德須菩提諸入正位皆是非器已為法界所繫持故若觀法界而不捨放一切衆生不隨正位不共結住如是等人是佛法器復次大德須菩提若到學法無學法界為所縛者捨一切衆生雖然結縛心生疲倦怖畏三界乃至一念不樂住結是等名為非佛法器大德須菩提若有能盡未來際劫發大莊嚴不怖不畏行三界行不為三垢之所染汙於生死中起園觀想欲樂諸有不集有行如是等人名佛法器復次大德須菩提若無欲染示現染欲非為瞋惱示現有瞋不為癡覆示現有癡除斷結便現住三界導引衆生无有自高荷擔重任一切衆生能令無上三寶種性具足不斷住三昧門如是等人名佛法器大德須菩提語文殊師利法性是一如一實際云何分別說器非器文殊師利言大德須菩提譬如陶家以一種泥造種種器一火所熟或作油器酥器蜜器或盛不淨然是泥

性无有老别火然亦尔無有老别如是如是大德須菩提於一法性一如一實際隨其業行器有差别酥油器者喻聲聞緣覺彼蜜器者喻諸菩薩不淨器喻小凡夫須菩提言文殊師利頗有是器說名非器非器為器文殊師利言有須菩提言何者是也文殊師利言大德須菩提一切結使名為非器一切結習名為非器是名非器是亦說名為佛法器若斷一切諸煩惱者如是之器非佛法器須菩提言所言器者為何所感文殊師利言无感為感若所感不漏知是完器若所感漏失知是破器大德須菩提猶如虛空是諸藥木叢林之器然非是器如是大德須菩提菩薩亦是佛法器然非是器大德須菩提猶如從地出生諸樹以空器故得有增長如是大德須菩提菩薩從諸善心出生為般若波羅蜜器之所增長須菩提言而是菩薩何所增長文殊師利言如虛空增長菩薩增長亦復如是而是菩薩無有增長亦无退减何以故

不增結使不退佛法須菩提言文殊師利佛法結使有何差别文殊師利言大德須菩提如須弥山王光所照處悉同一色所謂金色如是須菩提般若光照一切結使悉同一色謂佛法色是故須菩提佛法結使以般若慧觀等無差別是故大德須菩提一切諸法皆是佛法須菩提言文殊師利以何緣故一切諸法皆是佛法文殊答言如佛智所覺又問云何如佛智所覺文殊答言如汝初始後亦如是不離如故是以說言如佛智所覺又問所言初後云何初後文殊答言初空後寂故名初後須菩提言空之與寂有何差别文殊師利言大德須菩提於意云何如生金與熟金有何差别言以言說故而有差别文殊師利言如是大德須菩提以言說故言空言寂若有智者不著文字不執文字須菩提言文殊師利凡夫智者有何別相文殊師利言大德須菩提如佛所說以業相故名為凡夫以業相故名為智者須菩提言文殊師利業有何

相文殊師利言因緣為相隨其所行有差别名若無所行则无別名凡夫有行有差别名慧者無行无差别名有無中間名為聖行然此聖行於諸凡夫名為非行又問文殊師利所言聖者為何謂也文殊答言同入无著無諍句故又問文殊師利頗有諸法亦入无著無諍句不文殊言有大德須菩提須菩提言何者是也答言須菩提一切眾流入大海已為一鹹味如是須菩提一切諸法皆悉入於無著无諍同為一味謂解脫味須菩提言解脫何事說名解脫文殊師利言大德須菩提以何因緣故或有縛者或有无縛須菩提言无智故縛文殊師利言如是斷無智故名為解脫須菩提言諸法平等云何說智及與無智文殊師利言如春熱時名為熱水如冬隆寒為名冷水然其水性无有差别如是須菩提不正思惟煩惱所熱名為無智若正思惟名曰為智然其此中无有士夫名智無智須菩提言文殊師利此義難覺文殊師利言

大方廣寶藏經卷上 第六張 方字一

大德須菩提行二行故須菩提言是義難見文殊師利言無慧眼故須菩提言此義難入文殊師利言不得底故須菩提言此義難知文殊師利言增上憍故須菩提言此義難覺文殊師利言捨離覺故須菩提言此義難脫文殊師利言樂憍窟故須菩提言此義難思文殊師利言是中無相行故須菩提言此義難覺難觀文殊師利言是中无言說故須菩提言此義叵得文殊師利言是中乃至無少義故須菩提言此義乃是智者所解文殊師利言解自心如故文殊師利如來所說謂利非利何故世尊說如是向文殊師利言大德須菩提所言利者名不可得於是事中欲有所得是利名非利大德須菩提又復利者名為寂靜是中若起身心之行是利名非利是故如來說利非利須菩提言如佛所說一切法非法此何謂也文殊師利言大德須菩提如佛所說能知我法如筏喻者法尚應捨况復非法若法應捨則不名法不名非法須

大方廣寶藏經卷上 第七張 方字号

菩提言文殊師利如來佛法可非法耶文殊師利言大德須菩提如來佛法无有決定若無決定則不應說法非法是故佛說一切法非法須菩提言希有文殊師利新行菩薩聞如是說而不驚怖文殊師利言汝意云何師子王子聞師子吼有驚怖不如鴈王子行虛空中畏墮空不須菩提言不也文殊師利文殊師利言如是須菩提若有如來種性菩薩去至如中從如出生聞一切法一切音聲一切所說而不驚畏大德須菩提凡有畏者於何而畏須菩提言若以我見為實有者是則有畏文殊師利言菩薩解知了我見故於一切法一切音聲一切所說不生驚畏須菩提言文殊師利若其菩薩知解我見何不得果文殊師利言无有菩薩得證果者菩薩之人唯觀察知為趣佛智不取果證菩薩常於一切衆生修行大悲雖知我見不墮證果須菩提言而是菩薩善巧方便雖知我見而不取果文殊師利言如是大德若有菩薩為

大方廣寶藏經卷上 第八張 方字号

知方便界所攝者而是菩薩雖知我見而不取果大德須菩提如大力士執持利刀斬娑羅樹雖斷猶住不即墮落如是須菩提菩薩若於一切衆生有大慈悲大方便智雖知我見而不證果大德須菩提或時天降大潤澤雨是娑羅樹即便還生生葉花果利益衆生如是須菩提菩薩若為大慈大悲之所潤洽菩薩智界還生三界示現受於種性生死為諸衆生作大利益大德須菩提設有大風吹是娑羅樹觚枝莖果便墮于地如是大德須菩提是諸菩薩為大智慧猛風吹墮道場上畢竟永滅尔時世尊讚文殊師利善哉善哉善說菩薩智方便界大慈大悲相應說法文殊師利聽吾說喻如大龍王生於是心興起大雲遍是雲中雨熱霹靂至處皆燒復雨大雨為生長故如是文殊師利方便菩薩起大智慧及方便雲現行一切諸凡夫事教化凡夫現行聖行調伏衆生文殊師利如大香樹根香有異莖香葉香花香果香各各別異

如是文殊師利菩薩所有智慧香身亦復如是隨諸衆生所應聞解出相應法香然大悲根而不移動文殊師利如毗楞伽摩尼寶珠在帝釋頸悉遍普照三十三天以珠力故一切所有皆悉照現然此寶珠無有憶想如是文殊師利淨寶珠者喻菩薩智性現一切事而是菩薩无一切想文殊師利如如意珠能滿一切衆生所願然是寶珠無有憶想如是文殊師利菩薩所有淨意寶珠能滿一切衆生所願於一切處无有憶想文殊師利如因虛空火得熾然因空下雨而是虛空無有寒熱如是文殊師利方便菩薩住在三界行寂涅槃不為結熱在佛法中无所染著二俱利益文殊師利如因虛空出生毒樹亦生藥樹然是虛空不為毒害非藥除淨如是文殊師利若有智慧方便菩薩五陰之身猶如毒樹信等五根如彼藥樹非陰結染非根淨結二俱有利文殊師利如瀝水甬若暫一塞水則不漏若復暫放其水便漏如是文殊師利

若有智慧方便菩薩住於三昧成就大通不著諸界若暫起定現漏諸界隨其所應而演說法文殊師利如極好鳥善護子者不自惜身如是文殊師利住大悲菩薩善護衆生不自惜身文殊師利如師子獸王無所畏懼惟除猛火如是文殊師利方便菩薩不畏一切唯除聲聞緣覺解脫文殊師利如伊羅寧龍鳥是畜生道能現一切諸莊嚴事由是帝釋福德力故如是文殊師利菩薩乃能作於畜生現法莊嚴隨所應度而化度之文殊師利如火燧出火寶珠出火二俱能燒如是文殊師利若有菩薩始初發心乃至道場最後之心二俱能燒一切衆生一切結使文殊師利猶如諸樹有種種色種種香種種果皆因四大而得生長如是文殊師利菩薩以種種門集諸善根一切皆攝在菩提心迴向菩提以為增長文殊師利如轉輪王輪寶若去四兵皆從如是文殊師利菩薩方便智波羅蜜隨所至處所有一切助菩提法皆悉隨從文

殊師利猶如迦陵頻伽鳥王郊中鳥子其鳴未現便出迦陵頻伽妙聲如是文殊師利佛法中諸菩薩等未壞我見未出三界然能演出佛法妙音謂空無相无作行音文殊師利如迦陵頻伽至孔雀群終不嗚呼還至迦陵頻伽鳥中乃復嗚呼如是文殊師利菩薩若至一切聲聞緣覺衆中終不演說不可思議諸佛之法至菩薩衆亦乃演說文殊師利如旋嵐大風閻浮界內樹木諸山无能當者如是文殊師利菩薩演說不可思議諸佛法時學及無學聲聞緣覺除佛護持不能信解若信解者是佛護持文殊師利猶如日宮所出光明淨穢等照无有增減無能呵者如是文殊師利方便菩薩放智光明雖與一切凡夫共俱不為所壞與聲聞緣覺俱不為所染無有能呵菩薩方便智慧光者文殊師利如波利質多拘毗陀羅樹若葉落時三十三天歡喜踊躍作如是言是樹不久當生花果如是文殊師利若有菩薩能一切捨是時諸

方廣寶懺經卷上 第十二章 方字字

方廣寶懺經卷上 第十三章 方字字

方廣寶懺經卷上 第十四章 方字字

佛皆大歡喜而是菩薩不久當與一切衆生生法花法果文殊師利如調弱樹隨風動轉不畏摧折如是文殊師利菩薩善能隨順衆生則不畏墮一切聲聞緣覺地中文殊師利猶如水流順下而去如是文殊師利無憊菩薩亦復如是流趣順向於一切智文殊師利猶如大海始初安時其處寂卑然後衆流悉皆歸之如是文殊師利菩薩除滅憊憊貢高然後佛法悉流歸之文殊師利如金剛珠能破一切諸餘衆寶而此寶珠无能壞者如是文殊師利方便菩薩調伏一切聲聞緣覺而不墮中文殊師利如身施羅花元風之時香氣普遍滿一由旬如是文殊師利方便菩薩無聖慧根慈香普遍一切衆生文殊師利如鼻施羅花有麝香者一切病愈无諸苦患如是文殊師利大慈大悲諸菩薩等若有隨喜一切結病悉皆除滅無有逼惱文殊師利如佛出世優曇鉢花則便出現如是文殊師利有菩薩出世諸佛法花皆悉出現文殊師

利如阿那婆達多大龍王雨遍閻浮提如是文殊師利菩薩如是以大法雨等心普潤一切衆生文殊師利如彼阿那婆達多池流出四河滿於大海如是文殊師利諸菩薩等以四攝法流注充滿一切智海文殊師利由有大海閻浮提人有諸珍寶如是文殊師利由菩薩故令諸聲聞緣覺充足解脫法寶文殊師利一切諸色皆依四大如是文殊師利菩薩所有一切諸法為諸衆生住解脫依文殊師利如山嶽處生大藥樹不能利益諸多人衆如是文殊師利若從聲聞法調伏者不能利益一切衆生文殊師利如大城中生大藥樹利益多人如是文殊師利菩薩從於大慈大悲中出生已不捨一切智寶之心能多利益一切衆生文殊師利如暴雨水勢不久流如是文殊師利聲聞說法勢不久住文殊師利如春水流便得經久如是文殊師利菩薩說法得久住世文殊師利如雪山樹雖復斫截不久還生如是文殊師利如來施作諸

佛事已便入涅槃三寶之種而不斷絕尔時大德須菩提白佛言希有世尊今乃演說菩薩所有無量无边諸法功德真實功德世尊倍復希有菩薩聞是真實功德無喜无高佛言須菩提諸菩薩根本自淨故聞諸功德不喜不高須菩提言世尊云何菩薩根本自淨佛言須菩提无我根淨无衆生根淨无命根淨无丈夫根淨无人根淨无身見根淨无明有愛根淨无我我所根淨須菩提言世尊何謂為淨佛言須菩提無縛无解是名為淨無生无滅無去无來是名為淨無妄想无分別無高无下無作无不作無闇无明無惱无不惱無縛无解無生死无涅槃是名為淨須菩提言世尊若無生死无涅槃者云何名淨佛言須菩提是淨無憶想生死及與涅槃亦无染著須菩提猶如有言淨於虛空實無所除令虚空淨如是須菩提所言淨者實无有法名之為淨若有聞是而不驚怖名之為淨須菩提汝今淨不須菩提言世尊我淨以無

垢故佛言須菩提若無有垢為何所
淨須菩提言世尊法性清淨我已知
之佛言須菩提汝今能知法界性耶
須菩提言世尊若離法界有餘法者
可知法界無有法界能知法界佛語
須菩提無有一法離於法界誰知法
界時須菩提默然不答爾時文殊師
利語須菩提大德汝今何故不答如
來須菩提言以我本不發阿耨多羅
三藐三菩提心故何以故以我本不
修習無盡無尋辯故如是無盡無尋
辯者是菩薩有有尋有盡是聲聞有
文殊師利語須菩提是法界中有障
有尋耶須菩提言是法界中無障無
尋無障無尋是法界相文殊師利言
大德若其法界無障無尋汝今何故
說時有尋須菩提言文殊師利我已
證斷故辯有尋若知法界而不證者
則辯無尋文殊師利言大德須菩提
法界之中有可斷耶須菩提言文殊
師利而是法界无能斷者一切法門
悉法界故文殊師利言若一切法悉
是法界汝何故說我證於斷須菩提

言聲聞境界有限齊故說時有斷佛
之境界无限量故說無尋無滯文殊
師利言法界有生耶須菩提言是法
界者无有境界滅諸境界是名法界
文殊師利言大德須菩提若無境界
滅諸境界汝今何故无境界中說法
界也何故說有種種境界須菩提言
我先不言有尋有滯是聲聞辯無尋
無滯是菩薩辯也文殊師利言大德
須菩提汝今不得无尋辯耶如是文
殊師利我得是辯文殊師利言得無
尋辯何故默然須菩提言不知一切
衆生根故辯有滯尋知入一切諸衆
生根是菩薩辯是故菩薩說时无尋
文殊師利言大德須菩提汝知法界
得證辯時是知境界有尋相耶不也
文殊師利是智境界是無尋相非是
尋相文殊師利言若智境界无有尋
相汝何不說而默然乎是時須菩提
語大德舍利弗言佛常稱為智慧第一
汝今可問彼當答汝舍利弗言汝今
可說我欲從汝及文殊師利聽聞於
法須菩提言我今不說何以故我曾

見是文殊師利遊諸佛土百千萬億
佛前說法今諸聲聞悉皆默然我今
何能於文殊師利前敢有所說大德
舍利弗東方有國名曰端嚴彼中有
佛号曰光相如来應正遍覺今現說
法有大聲聞名曰智燈智慧第一時
彼如来入於寂定是智燈大聲聞即
至梵世以大音聲而演說法聲遍三
千大千世界我隨文殊至彼世界及
無量菩薩百千天子侍從文殊為聽
法故時文殊師利住光音天發大音
聲遍聞三千大千世界時彼智燈大
聲聞聞如是大聲不能堪忍從上墜
落其心驚怖身毛皆豎即便往詣光
相佛所到已頂礼佛足繞三匝已合
掌向佛問於是事世尊誰作如是可
畏音聲我聞是音不能堪忍從上墜
下如旋嵐風吹於小鳥時彼佛告智
燈比丘有不退菩薩名文殊師利現
大神通來至此土為欲見我供養恭
敬尊重讚歎住光音天發大音聲是
聲遍三千大千佛之世界一切魔宮
皆悉隱蔽時智燈聲聞白光相佛願

方廣寶蓋經卷上 第十八張 方字号

方廣寶蓋經卷上 第十九張 方字号

方廣寶蓋經卷上 第三張 方字

欲見是文殊師利大善丈夫于時彼佛光相如來即為文殊師利現相令文殊師利與菩薩眾諸天眷屬來至佛所到已頂礼佛足右繞三匝化作蓮花師子座已却坐一面時智燈大聲聞問文殊師利汝為何利來至此上尔時文殊師利童子語大德智燈我今為見光相如來礼敬親近問評請法故來至此智燈問言文殊師利云何名為清淨見佛云何礼佛云何親近云何問評云何請問文殊師利言大德智燈若見法淨名見佛淨若身若心不佞不仰若不佞仰正直而住不動不搖其心寂靜行寂靜行大德智燈是名礼佛若不自觀亦不觀他不觀佛不觀法不觀僧不觀難不觀易不觀作不觀不作一體一身一切佛身等入法身見於自身同入法性見如不見無近无遠大德智燈是則名為親近於佛若如來所為修行問非不修行不見有法不修行者見自及法入於修行所問心定无有散亂問者問處及問評法俱不可得無

所貪著於三世中未不可得如是三場清淨問評大德智燈是則名為問評於佛若往來問答不求覓過隨順所問如來印可大眾歡喜不嫉他問有所問時令無量眾起莊嚴道乃至道場大德智燈是則名為請問於佛時光相如來讚文殊師利善哉善哉文殊師利應當如是見於如來應如是礼如是親近如是問評如是請問尔時文殊師利童子問智燈比丘大德智燈云何見佛云何礼佛云何親近云何問評云何請問智燈答云文殊師利如汝所問非我境界我隨音聲從他而聞如是所說文殊師利言大德智燈若不解是汝云何得心解脫耶智燈答言因聖諦故心得解脫文殊師利言云何名聖諦智燈答言獨修無侶名為聖諦又復問言若獨修无侶名為聖諦云何見平等心得聖解脫答言文殊我依世諦說非第一義又問是世諦者入第一義不答言文殊若不入中非第一義又問智燈汝云何言依世諦說非第一義

若其世諦入第一義即是一諦謂第一義時智燈言文殊師利初行菩薩聞汝所說則生驚畏文殊師利言大德智燈汝亦驚畏况復初行智燈答言都無有能驚畏我者文殊師利言大德豈不怖畏生死心得解脫也智燈言文殊師利怖畏厭患心得解脫文殊師利言是故我說大德智燈亦怖畏况復初行智燈問言文殊師利菩薩云何而得解脫文殊答言不畏不厭菩薩解脫問言文殊不畏不厭言得解脫此義云何文殊答言菩薩不畏百千万億魔諸軍眾菩薩不厭為於一切生死眾生菩薩不畏集諸善根菩薩不厭集智莊嚴以是義故我作是說不畏不厭心得心解脫尔時會中有諸天子以種種花散供文殊師利童子如是歎言若有住處見文殊師利則為見佛所說法處應起塔想若有眾生聞是法者當知是人攝諸德已時文殊師利語智燈比丘佛說大德智第一是智慧者為是有為為是无為若是有為是生滅

三相若是无為則無三相智燈答言
 修无為故佛說名聖文殊問言大德
 智燈是無為者可修習不不也文殊
 文殊又言去何大德說修无為名之
 為聖時智燈大聲聞即便默然尔時
 光相如來告文殊師利可說法門令
 諸會眾不退無上正真之道文殊師
 利白言世尊一切諸法是寂靜門一
 切言說是寂靜門示寂靜故時有菩
 薩名曰法勇在會而坐問文殊師利
 如來所說及貪瞋癡是寂靜門示寂
 靜耶文殊答言善男子是貪瞋癡從
 何所起答言文殊從妄想起文殊又
 問是妄想者為任何處答言文殊住
 於顛倒文殊問言是顛倒者復任何
 處答言文殊住不正思念文殊又問
 不正思念為任何處答言文殊住我
 我所文殊又問我我所者為任何處
 答言文殊住於身見文殊又問是身
 見者為任何處答言文殊住於我見
 文殊又問是我見者為任何處答言
 文殊是我見者則無住處无處是我
 見處何以故而是我者十方推求了

不可得况復有處文殊又問善男子
 若法十方求不得者為是何門答言
 文殊都無有門文殊又問善男子而
 是寂靜頗有門不答言文殊是亦无
 門善男子以是義故我說諸法是寂
 靜門一切言說是寂靜門顯示寂靜
 說是法時八百菩薩逮得於忍文殊
 師利廣說法已從坐而起礼敬光相
 世尊足已出眾而去是故舍利弗當
 知無有聲聞菩薩能盡文殊師利辯
 者我今何敢與文殊師利有所論說
 尔時大德須菩提語舍利弗大德復
 見文殊師利何等神變遊諸佛國舍
 利弗言大德須菩提我昔曾與文殊
 師利在於西方遊諸佛土見有佛土
 大火灾起於彼火中作蓮花網文殊
 師利從中而過復見佛土火灾充滿
 文殊師利從中而過是火觸人如以
 堅鞞梅檀塗身卧迦尸衣柔軟和適
 甚為快樂復有佛土空无所有文殊
 師利化作梵宮入於禪定從中而過
 復有佛土極為迤狹其中眾生造諸
 惡業文殊師利從中而過皆令休止

而不為惡成覺慧慈我當得成无上
 正道為斷眾生貪瞋癡故而演說法
 令諸眾生得慈三昧是名菩薩成覺
 慧慈大德須菩提我於尔時曾見是
 事我又獨處曾作是念文殊師利所
 有神通與我神通等無有異文殊師
 利知我心已即便將我遊諸佛國至
 火灾土而語我言汝以神力從是中
 過我時盡以神通之力滅是火已經
 七日夜我及文殊乃過此界過已復
 至第二三千大千火灾世界倍復廣
 大在中住已文殊師利而語我言用
 誰神力過此世界我時答言文殊師
 利用汝神力過是世界

香花
供養

大方廣寶篋經卷上

大方廣寶篋經卷上

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三六二頁中二行首字「宋」，**磧**、**南**、**清**作「劉宋」。

一 三六二頁中二行「三藏」，**磧**、**南**、**清**作「三藏法師」。

一 三六二頁中三行第一一字「國」，**磧**、**南**、**清**無。

一 三六二頁中九行首字「至」，**石**、**磧**、**南**、**清**作「到」。

一 三六二頁下四行第五字「放」，**磧**、**南**、**清**作「於」。

一 三六二頁下四行第一一字「隨」，**石**、**磧**、**南**、**清**、**麗**作「墮」。

一 三六二頁下一八行第八字「昧」，**石**、**磧**、**南**、**清**作「明」。

一 三六三頁上二行「如是」，**磧**、**南**、**清**無。

一 三六三頁上五行首字「不」，**磧**、**南**、**清**作「盛不」。

一 三六三頁上五行第三字「器」，**石**作「器者」。

一 三六三頁上一二行「為何」，**南**、**清**作「何為」。

一 三六三頁上一七行「大德」，**磧**、**南**、**清**無。

一 三六三頁下一四行第八字「因」，**石**、**磧**、**南**、**清**無。

一 三六三頁下一八行第八字「春」，**南**、**清**作「夏」。

一 三六三頁下一九行「為名」，**磧**、**南**、**清**、**麗**作「名為」。

一 三六四頁上七行第八字「櫟」，**磧**、**南**、**清**作「巢」。

一 三六四頁中一九行第五字「唯」，**石**、**磧**、**南**、**清**作「雖」。

一 三六四頁下一行首字「知」，**磧**、**南**、**清**、**麗**作「智」。

一 三六四頁下七行第一一字「生」，**磧**、**南**、**清**作「莖」。

一 三六四頁下一一行末字「是」，**石**作「其」。

一 三六四頁下一五行第四字「利」，**磧**、**南**、**清**作「利言」。

一 三六四頁下一八行第九字「礙」，**磧**、**南**、**清**、**麗**作「霹」。

一 三六五頁上二行「應聞」，**磧**、**南**、**清**作「聞應」。

一 三六五頁上一一行第六字「意」，**磧**、**南**、**清**作「憶」。

一 三六五頁中四行第五字「子」，**麗**作「鼈」。

一 三六五頁中五行第九字「護」，**磧**、**南**、**清**作「調」。

一 三六五頁下二行第三字「嗎」，**石**作「紫」。

一 三六五頁下五行第五字「相」，**麗**作「想」。

一 三六六頁上一四行第七字「墮」，**磧**、**南**、**清**作「隨」。

一 三六六頁下一〇行第九字「无」，**麗**作「無無」。

一 三六七頁中六行末字「法」，**磧**、**南**、**清**作「境」。

- 一 三六七頁中一九行末字「提」，**磧**、**南**作「薩」。
- 一 三六七頁中二〇行第九字「常」，**清**作「當」。
- 一 三六八頁上三行末字「至」，**石**、**磧**、**南**、**清**作「詣」。
- 一 三六八頁中五行第七字「量」，**磧**、**南**、**清**作「數」。
- 一 三六八頁中一二行末字「云」，**石**、**磧**、**南**、**清**作「言」。
- 一 三六八頁中一四行第九字「所」，**磧**、**南**、**清**作「而」。
- 一 三六八頁中二〇行第八字「殊」，**磧**、**南**、**清**作「殊師利」。
- 一 三六八頁下一六行第一二字「心」，**磧**、**南**、**清**、**麗**無。
- 一 三六八頁下一九行第九字「佛」，**磧**、**南**、**清**作「佛佛答言若見」。
- 一 三六八頁下二一行「諸德已」，**石**作「德已已」。
- 一 三六九頁上八行第二字「白」，**石**、**磧**、**南**、**清**作「白佛」。

- 一 三六九頁上一五行首字「於」，**清**作「在」。
- 一 三六九頁中一九行第二字「鞞」，**石**作「鞭」；**磧**、**南**、**清**作「硬」。
- 一 三六九頁下五行第三字「又」，**石**作「於」。
- 一 三六九頁下末行「大方廣寶篋經卷上」，**磧**、**南**、**清**無，未換卷。

大方廣寶蓮經卷中

方

宋天生三藏求那跋陀羅譯

尔時文殊師利童子繫心在前以菩薩神力於一念頃作蓮花網遍覆火上從中過已便語我言大德舍利弗於意云何汝神力勝為我勝也我即答言文殊師利金翅鳥王飛速疾耶為小鳥疾耶文殊師利還問我言汝意云何而是二鳥何者為疾我時即答我之神力如彼小鳥汝神力勝疾殊特過金翅鳥文殊師利即語我言大德舍利弗汝獨處念文殊神力我之神力等無有異我復答言不可為比文殊問言汝云何知我即答言聲聞之人不斷習氣是故我本以不等為等文殊師利言善哉善哉如汝所言舍利弗乃往過世於大海邊有二仙住一名欲法二名梵興是時欲法獲得五通是梵興仙以呪術力能遊空行時彼二人各以自力度過大海還至住處時梵興仙作如是言欲法神力我之神力等无有異復更異時從

寶蓮經卷中 第五方
海此岸至於彼岸到羅叉渚時有羅叉出簫笛音時梵興仙聞是聲已從空而墮失呪術力時欲法仙愍梵興故捉其右臂將至住處大德舍利弗於意云何是梵興仙豈異人乎勿作異觀即汝身是我即是彼欲法仙人舍利弗汝於尔時亦以不等為等今亦復以不等為等何以故以偏見故尔時舍利弗復語須菩提我又復念與文殊師利南方界分遊過百千諸佛土已有國名曰一切莊嚴佛号寶大我與文殊師利俱到彼國文殊師利既至彼已而語我言汝今見此佛土不也所經諸國皆悉見不我言見已復問我言是諸國中悉見何事我時答言或見滿水或見滿火或見空界或見豐樂文殊復言汝云何見我時答言若見滿水便言見水若見滿火便言見火若見空界言見空界若見豐樂言見豐樂文殊師利言汝之所見境界如是我時問言文殊師利汝復云何見諸佛土文殊答言虛空世界是諸佛世界何以故汝幻惑故

寶蓮經卷中 第六方
見滿水滿火空界豐樂舍利弗汝之所見皆各不實生滅相應虛空世界不因緣有其性安住如是舍利弗客塵煩惱汙染於心然其心性終不可汙大德舍利弗如恒沙劫火災熾然終不燒空如是舍利弗一一衆生恒河沙劫造作逆罪不善之業然其心性終不可汙舍利弗若善男子善女人能解知是法界性淨無覆蓋纏无結垢行能惱心者是名無有蓋纏法門若依此門一切諸法无能覆蓋解一切法體性清淨終無有法能覆心者大德須菩提文殊師利神通變化說法如是我見其為諸神通事菩薩不達况復聲聞尔時大德阿難復語舍利弗我亦曾見文殊師利神通變化大德舍利弗昔於一時世尊在此舍衛國祇陀林中給孤窮精舍與大比丘僧八百人俱諸菩薩衆万二千人是時興大非時雲雨經七日夜而不休止諸大德聲聞若得禪定及解脫者若入禪定七日不食餘凡夫人及諸學人五日絕食飢困羸瘦不能

往覲見佛世尊禮敬供養我時念言是諸比丘甚為大苦當往白佛我時便往佛世尊所頂禮佛足白言世尊諸比丘僧絕食五日極為羸瘦不能從牀而自起止世尊告我阿難汝今可以事往語文殊師利彼當充足比丘僧食我承佛勅往詣彼文殊師利所住室中到已具說如是之事時文殊師利為釋梵護世而演說法即答我言阿難汝往敷座若時已至便擊捷槌我從文殊師利聞是語已即便敷座住在一處看文殊師利何時出房是文殊師利甫為釋梵護世天王廣演說法名曰分別一切身三昧不出於房我作是念文殊師利將不令諸比丘失食時文殊師利化作已身為諸釋梵護世說是分別一切身三昧文殊師利亦即入此分別一切身三昧已從房而出入舍衛大城次第乞食我時不見魔王波旬作是念言文殊師利師子吼已入舍衛大城而行乞食我今當蔽舍衛城中諸婆羅門長者居士无入出者不令施食

尔時文殊師利童子隨所至處門戶悉閉無往來者文殊師利即時觀知是魔波旬隱蔽諸人我今當作誠實言誓尔時即作是志誠言我之所集一毛孔中所有福慧設恒河沙等諸佛世界滿中諸魔之所无有我此語實魔蔽當去令魔自身作居士像於四衢道諸巷陌中唱如是言當施文殊當施文殊若施是者獲大果報若施三千大千世界其中所有一切眾生給諸樂具百千億歲不如施此文殊師利一爪端許所生福勝文殊師利須臾之間立此誓已尔時諸天遍開城中一切門戶令諸人眾皆趣文殊師利童子時魔波旬作居士像於諸四衢街巷陌中唱如是言當施文殊當施文殊若施是者獲大果報若施三千大千世界一切眾生諸樂供具經百千歲不如施此文殊師利一爪端許所生福勝時文殊師利以神通力令所持鉢受諸種種美妙飲食及餅果等不相和雜如別器盛八百比丘万二千菩薩所食之食在一鉢

中不見此鉢若減若滿尔時文殊師利童子於舍衛大城乞食已足出舍衛城以鉢置地語魔波旬汝為淨人可持此鉢在前而去時魔波旬不能舉鉢生慚耻心語文殊師利我今不能舉此地鉢文殊師利語波旬言汝今成就大威神力去何不能舉地小鉢時魔波旬盡其神力不能舉鉢如毛分許恠未曾有語文殊師利我之神力舉伊沙陁山置之手掌擲虛空中今不能舉如此小鉢一毛分許文殊師利語波旬言若大衆生大人大力彼所持鉢非汝波旬所能擎舉是時文殊師利童子即以一指持舉地鉢著波旬手語波旬言汝為淨人持鉢前行時魔波旬盡力持鉢在前而去尔時自在天子與万二千天子侍從圍繞來向文殊師利童子頂禮其足右繞已畢語波旬言汝非使人何故持鉢在他前行魔言天子我今不堪與有力者諍天子語言波旬汝亦成就大威神力尔時波旬為文殊師利力所持故答言天子愚癡之力是

為魔力慧明之力是菩薩力憍慢之力是為魔力大智慧力是菩薩力諸邪見力是為魔力空無相无作力是菩薩力諸顛倒力是為魔力正真諦力是菩薩力我我所力是為魔力大慈悲力是菩薩力貪瞋癡力是為魔力三解脫力是菩薩力生死之力是為魔力无生無滅无有諸行無生忍力是菩薩力魔王波旬說是法時於天象中五百天子發阿耨多羅三藐三菩提心千二百菩薩得無生法忍時文殊師利共魔波旬持此鉢食置迦利羅花園中已俱出外去我時不見文殊師利乃至食時猶不出房我作是念文殊師利將不令諸比丘僧眾失於日時當往佛所具白是事即至佛所頂礼佛足白言世尊日時已至文殊師利猶不出房佛告我言阿難汝不到此迦利羅園而看之耶我白佛言大德世尊見一小鉢其食滿中佛告我言速打捷槌集比丘僧我言世尊比丘僧多是一鉢食當與誰耶佛語我言汝勿慮是設使三千

大千世界所有一切諸眾生等於百千歲食此鉢食猶不能盡何以故是文殊師利力所持鉢文殊師利有檀波羅蜜無量功德我聞佛語便打捷槌集比丘僧時此鉢食不相和雜香美味取不可盡充飽大眾鉢食不減時魔波旬欲惱文殊師利童子即便化作四千比丘衣服弊壞威儀麤惡執持破鉢鼻眼角睜捲手脚跛其形醜惡在下行坐以此鉢食復充足之時魔波旬令化比丘人人各食摩伽陀國十種之食然此鉢食猶滿不減令諸守園作使之人賦食疲頓時文殊師利以神力持令魔波旬所化比丘鉢食不減手口俱滿而不能咽氣閉眼張舌皆躡地文殊師利語波旬言汝諸比丘何不更食惡魔答言文殊師利是諸比丘在地垂死汝將不以毒食與耶文殊師利語波旬言已盡毒人當有何毒內有毒者則施人毒內无毒者不施人毒波旬所謂毒者名貪瞋癡善讚法中所調伏者若與人毒無有是處又魔波旬所謂

毒者无明有愛見我我所見無因緣見於名色見愛恚瞋見我見眾見諸蓋纏計著諸陰起種性慢執著諸入常住三界繫著所依守護取捨若來若去愛著於身堅著壽命不淨思念愛樂染心多起諸過違逆因緣斷見常見諂曲憍慢妄想分別示現詐偽執著樸窟出沒卷舒驚畏於空於无想中生墮落想於無作中生死思想於无著處生起畏想於出生死生起縛想於使流中不生度想助菩提法生非法想於邪見中生正見想於惡知識生善知識想違佛謗法輕慢眾僧不捨憍慢增長諍訟實不實想不實實想於欲樂中生功德想於有為中心生狂惑於生死行不見其過於涅槃中生驚怖想波旬如是諸法於妙法中名之為毒佛正法中無如是事波旬甘露法者是名佛法安隱法者是名佛法無戲論法是名佛法无過惡法是名佛法無結使法是名佛法出要之法是名佛法无怖畏法是名佛法無分別法是名佛法不執

自他法寶經卷中 第十七是名佛法無譏呵法是名佛
法作舍作依歸依洲渚作守護法是
名佛法調伏寂法是名佛法自淨无
垢照明之法是名佛法正向正趣法
是名佛法無諸妄想善調伏法是名
佛法善教善導隨宜之法是名佛法
自說說他法是名佛法如法調伏諸
外道法是名佛法降諸魔法是名佛
法斷生死流法是名佛法正念之法
是名佛法住念處故正斷法是名佛
法斷諸惡故神足法是名佛法觀身
心輕故諸根法是名佛法信為首故
諸力法是名佛法無能降伏故諸覺
法是名佛法次第覺故正道法是名
佛法正流入故三昧法是名佛法究
竟寂靜故智慧法是名佛法貫穿諸
聖解脫法故真諦法是名佛法無忽
恚故諸辯法是名佛法法辭及義樂
說无滯故明了無常苦無我法是名
佛法呵毀一切諸有為故空法是名
佛法降伏一切諸外道故寂靜法是
名佛法趣涅槃故波羅蜜法是名佛
法至彼岸故方便法是名佛法善攝

取故慈法寶經卷中 第十七是名佛法无過智故悲法
是名佛法無逼故喜法是名佛法滅
不情故捨法是名佛法所作辦故禪
法是名佛法滅憍慢故不斷三寶法
是名佛法發菩提心故一切安樂无
苦惱法是名佛法不來諸有故說是
法時魔王所將五百天子發阿耨多
羅三藐三菩提心而作是言世尊是
所歎法願令我等住是法中尔時世
尊即便微笑大德阿難前白佛言大
德世尊今何緣笑佛告阿難汝見波
旬化比丘不阿難自言見已世尊佛
言阿難後五百歲法欲滅時當有如
是惡形比丘如是惡衣者不齊故如
是下賤如是無智何以故後世比丘
重於結使貪者利養多營眾事捨諸
毗尼越解脫戒離白淨法其所去未
重現法利不重後世盲翳跛蹇老諂
无智者種種病是等皆來於我法中
出家受戒以重眷屬給使人故不為
重法阿難我所說法如是正直如是
可愛當于尔時不見不聞諸天憂感
魔王波旬當大歡喜無復憂慮我時

問佛何故魔王波旬歡喜而無憂慮
佛告阿難以彼惡人作魔業故魔王
波旬无所營作何以故由彼比丘無
正行故若有比丘勤加精進如救頭
然如是等人魔則求短是故阿難應
勤方便未得令得未解令解未證令
證降伏魔黨熾然佛法護持正法作
供養莫作放逸是我教法說是法時
五百比丘放捨身命白言世尊我等
不欲見是惡世踊處虚空以火焚身
百千諸天而供養之二百比丘遠離
塵垢得法眼淨二百比丘永盡諸漏
心得解脫三万二千菩薩速得法忍
釋梵護世及諸眷屬礼佛足已作如
是言唯願世尊久壽住世勿使我等
見是惡世世尊若有眾主得聞此經
終不更作懈怠非法亦更不作魔諸
惡業我時聞已悶絕躡地大德舍利
弗我見文殊師利童子成就如是不
可思議神通之力及所說法我自親
見時大德迦葉語舍利弗我亦曾見
文殊師利希有神通舍利弗尔時世
尊成佛未久我久出家是時文殊師

寶蓮經卷中 第十三章 方

利童子始初至此娑婆世界從寶王
世界寶相佛所來欲見佛釋迦牟尼
供養恭敬爾時世尊在舍衛國祇陀
林中給孤窮精舍夏坐三月我時不
見文殊師利若如來前若眾僧中若
於食時若說戒日若僧行次都不見
之過三月已臨自恣時乃見其面我
即問言文殊師利何處夏坐即答我
言大德迦葉我住在是舍衛大城波
斯匿王后宮一月復一月住童子學
堂復一月住諸婬女舍我聞是已心
甚不悅即作是念去何當共是不淨
人而作自恣我即出堂便擊捷槌欲
擯文殊師利童子爾時世尊即告文
殊師利童子汝往看是摩訶迦葉今
者何故打捷槌也白言世尊我已見
之欲擯於我佛語文殊師利童子今
可現汝自在神力神通境界令彼聲
聞心得清淨勿於汝所生不淨心於
時文殊師利童子即入三昧其三昧
名現一切佛土文殊師利入三昧時十
方各如恒河沙等諸佛世界其中皆
有摩訶迦葉頭陀第一志打捷槌于

寶蓮經卷中 第十四章 方

時世尊即問我言摩訶迦葉汝今何
故打於捷槌我言世尊文殊師利自
說是言夏三月中住王后宮及婬女
舍為擯是故打於捷槌爾時世尊身
放光明遍照十方而告我言汝今遍
觀十方世界為見何事我時遍觀无
量無邊恒河沙數十方世界其中皆
有摩訶迦葉而打捷槌欲擯文殊是
一切處亦有文殊在佛前坐佛告我
言汝今欲擯何處文殊為此世界為
十方界我時即禮佛世尊足作如是
言聽我悔過世尊是文殊師利法王
之子成就菩薩如是不可思議功德
我從佛所成有量智而欲度量无量
智慧以不知故而打捷槌佛告我言
摩訶迦葉汝之所見十方世界文殊
師利亦復夏三月住王后宮及婬女
舍此間文殊師利童子今是波斯匿
王宮中五百女人不退阿耨多羅三
藐三菩提亦令五百婬女五百童子
得不退轉無上正道復有百千眾生
以聲聞法而調伏之无量眾生得生
天上我時白言大德世尊文殊師利

寶蓮經卷中 第十五章 方

為說何法乃能如是教化眾生佛言
迦葉汝今可問文殊師利自當答汝
我時即問文殊師利汝說何法教化
調伏如是眾生彼答我言非唯說法
教導眾生大德迦葉或有眾生以娛
樂樂而調伏之或以護持或以威伏
或以財攝或以貪求或現大莊嚴或
現神通或現釋身或現梵身或現護
世身或轉輪王身或隨各各所事諸
天而為現身或以軟語或以嚴語或
二俱用或以譴罰或以密益或現作
子何以故大德迦葉眾生有於雜種
之行以雜種法而調伏之大德迦葉
我以方便化眾生界然後說法令其
究竟畢竟調伏我時問言文殊師利
汝所調伏有幾眾生即答我言大德
迦葉我所調伏等如法界我又問言
法界幾許文殊答言如眾生界我又
問言眾生界者復有幾許即答我言
如虛空界如是迦葉眾生界法界虛
空界等無有二无有別異我又問言
文殊師利佛空出世無所調伏文殊
師利言大德迦葉如人熱病是人種

種妄有所說是中寧有天鬼持耶有大明醫飲彼人酥熱病即愈止不妄說於意去何是中頗有天鬼去不我言不也文殊師利由飲藥故熱病除差大德迦葉是良醫者多利彼不我言如是文殊師利文殊師利言大德迦葉世間如是顛倒熱病無我我想住我想已流轉生死是故如來出現于世隨彼形色應解法門知解我想斷於顛倒為彼衆生而演說法既聞法已除一切想无所執者知解想已越度諸流到於彼岸名為涅槃大德迦葉於意去何是中頗有我及衆生壽命養育人及丈夫可涅槃者不我時答言無也文殊師利文殊師利言大德迦葉為是利故如來出世但為顯示平等想故不為生不為滅但為解知煩惱不實我時語言文殊師利菩薩所作甚為難有所謂觀知衆生之性畢竟寂靜為欲利益一切衆生不捨莊嚴不沒不出衆生之性畢竟涅槃猶復能發大誓莊嚴文殊師利言大德迦葉菩薩莊嚴等同如如我

又問文殊師利願說菩薩發大莊嚴文殊師利言菩薩摩訶薩發大莊嚴有三十二何等三十二菩薩攝取無量生死發大莊嚴如夢空性故菩薩滅度无量衆生發大莊嚴無我相故菩薩供養給事无量諸佛世尊發大莊嚴同法身相故菩薩聽受一切佛法發大莊嚴如響聲相故菩薩守護一切佛法發大莊嚴解達諸法平等相故菩薩降伏一切諸魔發大莊嚴一切結使性相淨故菩薩降伏一切外道發大莊嚴令有無見者解因緣相故菩薩所有一切悉捨發大莊嚴一切悉捨無餘相故菩薩集戒頭陀功德發大莊嚴無行相故菩薩忍力發大莊嚴無傷相故菩薩精進發大莊嚴解知身心寂靜相故菩薩一切禪定解脫發大莊嚴捨離一切所依相故菩薩无身般若波羅蜜發大莊嚴淨除無明癡見相故菩薩方便發大莊嚴示現一切所作相故菩薩大慈發大莊嚴如空相故菩薩大悲發大莊嚴解知五道虛空相故菩薩大

喜發大莊嚴無憂惱相故菩薩大捨發大莊嚴離苦樂相故菩薩修滿大神通智發大莊嚴猶如掌中觀見解脫无疑相故菩薩不念諸法無我發大莊嚴不畏墮彼聲聞緣覺地之相故菩薩觀陰猶如怨賊發大莊嚴知幻相故菩薩觀四大猶如毒地發大莊嚴同法界相故菩薩觀入猶如空聚發大莊嚴知怨賊相故菩薩不著三界發大莊嚴無悭吝故菩薩決定攝取諸有發大莊嚴有非有相故菩薩大悲發大莊嚴不退相故菩薩為大醫王發大莊嚴隨諸衆生所有疾患施法藥相故菩薩為大商主發大莊嚴示導三乘出道相故菩薩不斷於三寶種發大莊嚴知報一切佛恩相故菩薩知諸法性无生發大莊嚴得於無生法忍相故菩薩為得不退轉地發大莊嚴捨於三界一切結使及捨聲聞緣覺地相故菩薩莊嚴道場發大莊嚴以一念相應慧如實了知諸法相故如是迦葉是名菩薩三十二種發大莊嚴菩薩摩訶薩以是莊

寶篋經卷中 第十九章方

四林

嚴自莊嚴者是四大體可易其性而
 是菩薩於無上道終不退轉我即答
 言發大莊嚴猶尚不退况三十二文
 殊師利聲聞法中無有莊嚴文殊師
 利言大德迦葉是故聲聞无大莊嚴
 如諸菩薩乃至名字大德迦葉於意
 云何如大健夫以諸鎧仗善自莊嚴
 執持利刃有怯弱人粗自莊嚴是二
 莊嚴可相比不我言不也文殊師利
 言以是義故大德迦葉菩薩莊嚴一
 切聲聞及諸緣覺之所无有說是菩
 薩大莊嚴時万二千天子發於無上
 正真道心是故舍利弗我見文殊師
 利童子不可思議神通智慧如是无
 量尔時大德富樓那弥多羅居士語
 舍利弗我亦曾見文殊師利童子所
 為昔於一時佛在毗舍離菴羅樹林
 與大比丘五百人俱是時薩遮尼軋
 陀子住毗舍離大城之中與六万眷
 屬俱供養恭敬我入三昧觀是尼軋
 我時見有百千尼軋應當受化我時
 即往而為說法无有專聽無善好心
 反見輕笑出慈惡言我時唐苦於三

寶篋經卷中 第二十章方

月中無一受化過三月已我心不悅
 便捨而去時文殊師利即便化作五
 百異道自為師範將五百弟子往詣
 薩遮尼軋子所頂礼其足白薩遮言
 我遇承聞大師名德故遠而來至毗
 舍離汝是我師我為弟子願見納受
 垂愍教誨令我不見沙門瞿曇令我
 不聞彼相連法薩遮答言善哉善哉
 汝意純淨不久當解我調伏法尔時
 薩遮即便宣令已之徒眾此五百摩
 納自今以去和合同住互相諮問彼
 若所說汝專心受尔時文殊師利童
 子及五百化弟子聽次第坐受用尼
 捷戒法威儀殊勝於彼時時讚說三
 寶功德亦復讚歎薩遮功德令彼諸
 人心相親附復於異時知眾已集文
 殊師利便作是言我等所行呪術經
 書毗提遠經若讀誦時沙門瞿曇所
 有功德有入我等經中未者是沙門
 瞿曇有實法功德何以故是沙門瞿
 曇所生成就父母清淨轉輪王種以
 百福相莊嚴其身又聞生時大地震
 動釋梵扶持自行七步口出是言我

寶篋經卷中 第二十一章方

於一切世中取勝世中取大我今當
 為滅諸生死空中自然出生二水釋
 梵洗浴人天伎樂不鼓自鳴放大光
 明遍照世界滅諸惡道瞿音視聽當
 于是時一切眾不為結惱安樂無
 為婆羅門相若不出家作轉輪王若
 其出家作佛法王而彼瞿曇捨轉輪
 王位出家修道於道場上降伏百億
 魔成菩提道轉妙法輪沙門婆羅門
 魔梵及世若天若人一切世間无能
 轉者所說真正初中後善云何初善
 謂身善行口意善行云何中善學行
 勝戒學勝定勝慧云何後善謂空三
 昧解脫法門無相三昧解脫法門无
 願三昧解脫法門復次初善者信欲不
 放逸中善者定念一處後善者善妙
 智慧復次初善者信佛不壞中善者
 信法不壞後善者信於聖僧得果不
 壞復次初善者從他聞法中善者正
 念修行後善者得聖正見復次初善
 者知苦斷集中善者修行正道後善
 者證於盡滅是名聲聞初中後善云
 何菩薩初中後善若不捨於菩提之

大方廣寶篋經卷中
心是名初善不念下乘是名中善迴向一切智是名後善復次初善者於諸衆生慈心平等中善者於諸衆生起大悲心設何方便後善者喜捨同等復次初善者降伏慳貪捨離破戒遠離瞋恚斷除懈怠不住亂心煞害无知中善者施戒忍進禪定智慧後善者以諸波羅蜜迴向一切智復次初善者謂四攝法教化衆生中善者不惜身命守護正法後善者善巧方便不墮正位復次初善者如地等持不捨一切菩薩行心中善者以善方便知進知退住不退地後善者於一生灌頂正位是名菩薩初中後善大方廣寶篋經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

大方廣寶篋經卷中

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 三七二頁上一行、二行，**磧**、**南**、**清**無，未換卷。

一 三七二頁上九行「時即」，**清**作「即時」。

一 三七二頁上一〇行第九字「汝」，**磧**、**南**、**清**作「汝之」。

一 三七二頁上一八行「是時」，**磧**、**南**、**清**作「時是」。

一 三七二頁中一二行首字「大」，**磧**、**南**、**清**作「文」。

一 三七二頁中末行第七字「界」，**石**作「尊」。

一 三七二頁下二〇行「非時雲」，**磧**、**南**、**清**作「悲雲時」；同行第一三字「夜」，**磧**、**南**、**清**作「七夜」。

一 三七三頁上一三行第八字「甫」，**磧**、**南**、**清**作「普」。

一 三七三頁中一二行「一爪端」，**磧**、**南**、**清**作「一指端」，下同。

一 三七三頁中一三行末字「遍」，**石**作「逼」。

一 三七三頁下一行「若減若滿」，**磧**、

南、**清**作「若滿若減」。

一 三七三頁下三行第一一字「汝」，**磧**、**南**、**清**作「以」。

一 三七三頁下二二行第六字「力」，至此**磧**、**南**、**清**卷上終，卷下始，且卷下經名及譯者同卷上。

一 三七四頁上一〇行「天衆」，**磧**、**南**、**清**作「大衆」。

一 三七四頁上一九行第一〇字「園」，**磧**、**南**、**清**作「園中」。

一 三七四頁中九行「捲手」，**磧**、**南**、**清**作「手拳」。

一 三七四頁中一三行第一〇字「賦」，**磧**、**南**、**清**作「傳」。

一 三七四頁下八行第四字「椽」，**磧**、**南**、**清**作「巢」，下同。

一 三七四頁下九行第二字「想」，**磧**作「相」。

一 三七四頁下一一行第五字「使」，**石**作「駛」；同行「使流」，**磧**、**南**、**清**作「駛流」。

一 三七五頁上二行第五字「依」，**磧**、

一 南、清無。

一 三七五頁中二行第六字「逼」，石、

磧、南、清作「逼切」。

一 三七五頁中六行第九字「來」，磧、

南、清作「求」。

一 三七五頁中一四行第一二字「齊」，

石、磧、南、清作「齊整」。

一 三七五頁中一六行第三字「結」，

磧、南、清作「給」。

一 三七五頁中二一行第一二字「直」，

磧、南、清作「真」。

一 三七五頁下七行「護持」，石作「守

護」。

一 三七五頁下九行第四字「丘」，石

作「丘故」。

一 三七五頁下一〇行第七字「踊」，

磧、南、清作「涌」。

一 三七五頁下一一行末字至一二行

首字「離塵」，磧、南、清作「塵離」。

一 三七五頁下二〇行末字「親」，磧、

南、清作「視」。

一 三七六頁上二〇行首字「時」，清

作「是」。

一 三七六頁上二一行第一四字「時」，

磧、南、清作「已」。

一 三七六頁中七行第七字「數」，磧、

南、清作「等」。

一 三七六頁下六行第二字「樂」，石無。

一 三七六頁下七行「貪求」，石作「貪

劣」；磧、南、清作「貧劣」。

一 三七六頁下九行第三字「或」，磧、

南、清作「或現」。

一 三七六頁下一五行第四字「竟」，

磧、南、清作「定」。

一 三七七頁上四行第一〇字「蘇」，

磧、南、清作「酥」。

一 三七七頁上一七行第五字「想」，

石、磧、南、清作「相」。

一 三七七頁中一行第二字「問」，石

作「問言」。

一 三七七頁中五行第一三字「相」，

磧、南、清作「想」。

一 三七七頁下七行第七字「四」，磧、

南、清無。

一 三七七頁下九行第五字「知」，磧、

南、清作「如」。

一 三七七頁下一〇行第九字「故」，

磧、南、清作「相故」。

一 三七七頁下一三行第一三字「疾」，

石、磧、南、清作「病」。

一 三七七頁下一五行第三字「導」，

磧、南、清作「道」。

一 三七八頁上三行末字「文」，磧、

南、清作「又文」。

一 三七八頁上一五行首字「量」，石

作「量也」。

一 三七八頁上一九行首字「陀」，磧、

南、清無。

一 三七八頁中末行第五字「侍」，石

作「持」。

一 三七八頁下一三行「勝慧」，石作

「慧勝」。

一 三七八頁下一四行末字至一五行

首字「无願」，石作「願無」。

一 三七九頁上一五行「大方廣寶篋

經卷中」，磧、南、清無，不分卷。

大方廣寶篋經卷下

方

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

今時文殊師利童子外道眾中漸次
 開示如是正法令五百外道遠離塵
 垢得法眼淨八千外道發於無上正
 真道心今時文殊師利童子所可化
 作五百徒眾於文殊師利前五體投
 地作如是言南無佛陀南無佛陀餘
 諸外道未信解者見五百摩納作如
 是語亦皆效彼五體投地而作是言
 南無佛陀南無佛陀今時釋提桓因
 以鼻陀羅花各與諸人而作是言汝
 可以此供養於佛今時文殊師利童
 子與諸大眾恭敬圍繞詣世尊所到
 已頂禮佛足却住一面時諸大眾亦
 皆禮佛却住一面今時居軋外道第
 子以鼻陀羅花散供佛已右繞三匝
 於一面住文殊師利所化摩納以文
 殊師利力所持故白言世尊我等今
 來不為見佛何以故如來者名為法
 身世尊我等不為聽法何以故不可
 聽者名之為法世尊我等不為僧德

大方廣寶篋經卷下 第三十 方字

何以故如來聖僧修無為故世尊我
 等不為功德何以故是法界中无有
 功德咸稱讚故世尊我等不為修道
 何以故一切諸法究竟道故世尊我
 等不為得果何以故無茶花果名為
 解脫世尊我等不為知苦何以故離
 於二行名為解脫世尊我等不為斷
 集何以故諸法究竟无和合故世尊
 我等不為證滅何以故一切諸法畢
 竟滅故世尊我等不為修道何以故
 離有無故世尊我等不修念慮何以
 故一切諸法離處非處故世尊我等
 不為正斷何以故一切諸法離善不
 善无記行故世尊我等不為神足何
 以故一切諸法無去來故世尊我等
 不為於根何以故一切諸根是離義
 故世尊我等不為於力何以故一切
 諸法无力非力故世尊我等不為於
 覺何以故第一義中無有覺故世尊
 我等不為正道何以故无有去盡世
 間邊故世尊我等不為修定何以故
 常寂定中無燒動故世尊我等不為
 修慧何以故出世間慧无餘雜故世

方廣寶蓋經卷下 第三疏 第五字

尊我等不為三明何以故彼此明處畢竟無故世尊我等不為解脫法何以故法性善繫故世尊我等不為沙門何以故離結聚故名為沙門世尊我等不為婆羅門何以故斷諸形色名婆羅門世尊我等不為比丘何以故法性無壞故世尊我等不為彼岸何以故六入常滅故世尊我等不為少欲何以故乃至无有少許欲故世尊我等不為知足何以故法無取故世尊我等不為寂靜何以故身心无失故世尊我等不為知識何以故不與三界共住止故世尊我等不近親友何以故不見有二故世尊我等不為阿練兒何以故三界諸行皆阿練兒故世尊我等不修无諍何以故獨一無侶名為无諍世尊我等不為乞食何以故我等永斷於食想故世尊我等不畏一切生死諸行何以故不見實故世尊我等不怖畏避貪瞋愚癡何以故无有妄想諸分別故世尊我等不勤斷結何以故一切煩惱其性如如無染汙故世尊我等不山我見

方廣寶蓋經卷下 第四疏 第五字

何以故自身非身故世尊我等不淨諸見何以故諸煩惱性如相故世尊我等不斷顛倒何以故常樂我淨性解脫故世尊我等不度諸流何以故不見此岸及彼岸故世尊我等不斷五蓋何以故是蓋解脫所貫穿故世尊我等不出諸纏何以故是真實際无纏相故世尊我等不為斷悔何以故不悔真諦名為沙門世尊我等不捨離疑何以故常信清淨解脫法故世尊我等不披憂箭何以故為歸脫信所貫穿故世尊我等不為涅槃何以故一切諸法究竟涅槃故說是法時二百比丘不起諸漏心得解脫是時象中二百比丘先得四禪住增上慢謂最極身輕慢他人從坐起去作如是言是所說法與諸一切世間相違我等本聞說隨順法而今聞說非法非毗尼非導師說富樓那言我持即語文殊師利是二百比丘從坐起去作如是言是所說法與諸世間共相違反文殊師利言大德富樓那有因緣故是所說法與世相違何以

方廣寶蓋經卷下 第五疏 第五字

故富樓那世間住者陰界諸入是諸人等欲捨生死趣同涅槃而不能知生死實性永不可得即是涅槃不知是中無生死行无至涅槃忍是不知言與生死世間相違計有四諦者與是相違第一義中无有是四聞無道无德言相違者以住二故若已住二便有相違道平等故一切法等名為無二若解无二則不相違若計我者有增上慢有增上慢則有相違若不作上亦不作下是平等中不作上下無作无不作若如是者名無增上慢若无增上慢則無相違如佛所說我不與世諍世間與我諍何以故諍訟等事佛悉斷故何等是名為諍訟本所謂是實是不實是正是邪如佛說言婆羅門所言實者於汝意云何為是虛妄非是實耶正也邪也若是具無汝以何事而得知也亦時文殊師利於二百比丘所去道前化滿大火令不能過隨所趣方皆見滿火而不能過即以神力欲乘空去上見鐵網而籠遮之時是比丘上見鐵網下見

大火不知方所驚怖毛豎唯見起向
祇陀林道以雜蓮花而莊嚴之及見
多眾趣向佛所欲聽受法即便迴還
至祇陀林迦利羅花園向世尊所到
已頂禮佛足却住一面富樓那言我
時即問彼諸比丘汝至何處從何所
來諸比丘言大德富樓那我是羅漢
諸漏已盡成就四禪具諸神通我從
文殊師利童子間相違法棄捨而去
見此佛土滿中大火而不能過即以
神功上昇虛空復見鐵網籠遮於上
下見大火我等今欲問佛漏盡阿羅
漢地時佛告我富樓那若有大火能
避大火無有是處富樓那若墮見網
能出鐵網無有是處富樓那若墮愛
水能過水界無有是處何以故富樓
那諸比丘有貪瞋癡火未斷滅以
是事故不能出火富樓那是諸比丘
墮在見網是故不能出於鐵網富樓
那諸比丘墮在愛水能過大水無
有是處富樓那而是火界鐵網水界
無有來處去無所至文殊師利力所
持故見如是事富樓那貪欲瞋癡諸

見有愛如是諸法無有來處去無所
至從於顛倒妄想分別欲貪自他由
是故生死生無我無有所屬若無亂
心起正修行於一靜處莊嚴修禪若
得禪已不起憍慢不住不著定心所
作觀察諸法何法是因何法是緣如
是觀察如實而見所謂無明緣行乃
至憂悲大苦聚集是名墮邪如是無
明滅則行滅乃至憂悲大苦聚滅是
名正見是無為正位無有過去無明
可滅無未來現在無明可滅但不正
思念便起無明若無明滅不正思惟
更不復起若是不正思惟滅者無明
亦滅無明若滅名畢竟滅是故無明
滅則諸行滅若正思惟如實觀知是
四大身癡無所知如草木凡礫如影
如焰如我所說是身如是是心如是
是意如是是識如是是心無形色不
可抱持猶之如幻不可言說非外非
內非兩中間而可得之若有比丘如
是成就正思惟者知一切法本來不
生若法不生即第一義說是法時是
二百比丘不受諸法諸漏永盡心得

解脫尔時薩遮尼軋陀子失諸徒眾
愁憂不悅來趣舍衛至祇陀林給孤
窮精舍迦利羅園佛世尊所共相問
評却住一面白言瞿曇我數數聞沙
門瞿曇以幻術力棄他徒眾今乃親
見今文殊師利破我徒眾將至佛所
受行邪法不來我所不受我教聽用
在意是時有一出家外道名曰勝志
在會而坐是勝志外道以親厚言語
薩遮言止止尼軋勿於世尊及比丘
僧文殊師利所生不敬心莫長夜失
利受苦不樂墮在惡道薩遮尼軋聽
我說喻以明斯義譬如有入愚癡無
智欲求索酥持現往趣恒河取水至
於異處以鑽鑽之甚大疲苦了不見
酥如是尼軋汝諸外道欲修斷結受
戒多身威儀法用悉皆是邪無所能
斷猶如彼取恒河水人復於世尊調
伏法中而起瞋恚當墮地獄畜生惡
鬼又言尼軋復有一人生便聰慧欲
求酥時取純好乳盛著器中以鑽鑽
之用功甚少大得生酥從於生酥轉
得熟酥復因熟酥得醍醐如是尼軋

方廣寶華經卷下 第九張 方字

佛正法中在家出家具足淨信多有解向勤修勝進速得解脫如彼智人為得酥故以乳置器又復足軋如有二人其一人者破彼一人百千凡器以好寶器而用償之足軋於意云何是人為損彼人不也足軋答言不也勝志如是足軋外道弟子如彼凡器破已便入如來法中如得寶器增而無損又復足軋如有商主愚无方便將諸人眾至於非道復有商主有大智慧愍是諸人安置正路如是足軋汝等如彼自稱為師是不知道者不善道者不見道者不能說道是故汝等引導衆生趣於非道今者世尊為大商主知導善道見道說道導諸外道安置正路足軋汝之徒衆悉在於此汝可將去是時餘有万二千人還從薩遮服道而去其餘住者已逮得明佛即告言善來比丘皆成沙門尔時佛告勝志外道汝今見此万二千人隨從薩遮去者不也見已世尊佛言勝志是等諸人悉當至彼弥勒佛所初會數中何以故是等由聞如是

方廣寶華經卷下 第十張 方字

深法及供養我而是薩遮亦弥勒佛所智慧第一如今我所舍利弗也何以故我知是人於我信解以我慢故不捨是見尔時勝志語文殊師利後末世中多有比丘起增上慢文殊師利言善男子後末世中法欲滅時增上慢者甚為難得何以故不能修行得四禪故得四禪已起增上慢後末世中法欲滅時諸比丘等不能住心况得四禪是故善男子後末世時增上慢者甚為難得又善男子增上慢者凡有二種何等二者信見二者禪慢起禪慢者為於利養及名稱故起增上慢是信見者起增上慢謗佛正法是增上慢者當墮地獄畜生餓鬼勝志問言文殊師利欲知他心是增上慢當云何知文殊師利言凡夫人者欲得涅槃實非羅漢若聞是說驚畏恐怖當知此是凡夫之人增上慢也非是如來實阿羅漢若從他聞驚畏恐怖當知是人即是凡夫是增上慢非是羅漢是猶能淨報所施恩然非羅漢若无一切結使煩惱彼無

方廣寶華經卷下 第十一張 方字

所依是世福田若有一切結使煩惱則有所依非世福田若在是中當知是人為增上慢一切諸法攝入涅槃若於是中分別觀察當知是人為增上慢一切諸法不應知不應斷不應證不應修不知此實當知是人名增上慢勝志問言文殊師利无增上慢者有何印相文殊師利言不違無滅是无增上慢之印相何以故无有音聲能令其人生驚怖畏如師子王一切音聲不能令其驚畏恐怖无增上慢比丘亦尔聞諸音聲不生恐怖何以故彼知音聲猶如響故如彼響聲無心意識而有音聲如是如實知心意識一切音聲皆從緣起无有真實如是知已不知何法定名為聲若聞佛聲而不貪愛聞外道聲復不呵毀聞善淨法心不貪愛聞垢汙法而不呵毀善知一切所有音聲前後際故如是印相無增上慢无高下印如實印正見道印入一道印入法界平等印如不壞印不違如印住實際印第一義空印三世等印初无生印觀正

法性印如是等印印一切法如是比丘名為无諍聞已無疑不驚不畏不恐不怖不得於我不得於法一切平等今時勝志外道自言世尊我今從是善知識所聞是真道大乘功德世尊我今從是文殊師利聞說是法發阿耨多羅三藐三菩提心善哉世尊唯願如來如應說法令我聞已速疾修集助菩提法速得無上正真之道廣為一切无量阿僧祇諸眾生故佛告勝志菩薩有二法速得明達具足大乘何等二所謂精進及不放逸是中精進謂如法得財一切悉捨不放逸者施不望報皆以迴向於一切智又精進者正斷一切惡不善法成滿具足一切善法不放逸者為堅持淨戒不為後生惡以迴向於無上道又精進者不惜身命修行忍辱不放逸者於諸眾生无侵害心又精進者進諸善法無有厭倦不放逸者進諸善根向无上道又精進者於諸禪支心无疲倦不放逸者於諸禪支不貪味者又精進者進諸多聞無有厭足不

放逸者正念修行聖智聖慧又精進者不捨四攝不放逸者起化眾生又精進者身心堅住不放逸者不得身心捨離著法又精進者慈心等緣一切眾生不放逸者不得所緣眾生慈心又精進者教他眾生發一切智心不放逸者觀一切法皆悉如幻而不捨離一切智心又精進者發起三不放逸者將護不令隨於漏盡又精進者如救頭然修進聖諦不放逸者不隨證滅又精進者為滿諸相集善無倦不放逸者觀於法身又精進者修淨佛土不放逸者淨眾界又精進者集三十七助菩提法不放逸者安住寂靜解脫之法勝志當知菩薩所有善方便業皆由精進而得成就菩薩有一切智業因不放逸而得成就是故說言菩薩成就智慧方便不畏退轉無上正道說是法時勝志外道得多羅樹三千大千世界六種震動大光普照諸天伎樂不鼓自鳴天雨眾花今時世尊知勝志心而便微笑諸佛常法若微笑時若干百千雜色光

炎從面門出普照无量無邊世界上過梵世障日月光隱蔽魔宮還右繞身百千巾已從頂上入今時大德阿難承佛神力從坐而起正於衣服偏袒右肩右膝著地向佛合掌而說偈言智慧福力花圓光導世間三十二相花雜好以自嚴行如象師子精進力勇出世尊何故笑願導師演說其言如雷音佛音師子吼迦陵頻伽音柔軟梵音聲三千世界聲諸天及與人欲比佛音聲竿數不能及聲聞及緣覺并及諸菩薩智無與佛等不知一切智今且智力說為於何事笑人天龍修羅聞疾得菩提心得離二邊亦不執於中一切无執者等同如虛空一切無能數過一切世上我問等空智以何因緣笑青綠金色光紅紫赤白色從面門出炎如恒河沙等普照无量眾廣遠如虛空滅惡道得樂導師光觸故若放勝光明是授聲聞記若手放光明是說辟支佛佛定記大乘一切智慧道光利眾生已還入無垢頂善哉人中天三界所供仙願如實敷演導師一句說斷疑悅大眾以何因緣笑

千萬億衆生聞已心歡悅

大方廣寶篋經卷下 第五品 六字

如是請已佛告阿難汝今見是勝志善男子不上昇虛空高七多羅樹得無生忍合掌禮我百千諸天而供養之阿難白言見已世尊佛言阿難是勝志善男子曾於七十二億佛所種諸善根行菩薩道修集无上正真之道尔時常作大轉輪王恭敬供養是諸如來尊重讚歎常修梵行悉皆護持是諸佛法阿難是勝志善男子從今已往當值无量無數諸佛恭敬我養尊重讚歎常修梵行令无量阿僧祇衆生住菩提道過是無量阿僧祇劫集菩提道已當得无上正真之道成取正覺号智光王如來應供正遍覺乃至佛世尊出現於世國名嬉見劫名一寶嚴阿難是嬉見土所受用初猶如他化自在天中彼國衆生不涌色聲香味觸法无諸惡色彼諸衆生牙相恭敬歡喜悅樂是諸衆生皆悉往見智光王佛乃至夢中亦常見佛不離念佛是故彼土名曰嬉見於是劫中唯一如來施作佛事佛及衆

生壽等一劫是故彼劫名一寶嚴阿

大方廣寶篋經卷下 第五品 六字

難是智光王佛純菩薩僧九十二億皆是初會得不退轉是智光王如來欲涅槃時先當授彼師子進去菩薩記當得作佛号師子相如來應供正遍覺乃至佛世尊壽十中劫然後涅槃當有無量無邊菩薩僧佛涅槃時以全身舍利起一寶塔縱廣六十由旬高八十由旬衆寶嚴飾无量衆生而供養之尔時勝志菩薩從空來下頂禮佛足右繞七匝向佛歎說不壞法界偈

已界及法界衆生界同等是界等智界今授我記已受界煩惱界與空界同等諸法同是界今我同此來法界及欲界及與於三界等同如虛空我記同於是生死界涅槃等住如法界是界及水界地界風火界陰入及與眼界眼識界眼界及法界是境界同等不授我陰記不授界入記不授名色記不授内外記以音聲故知導師受我記授記亦寂靜佛無有心記作心而授記我亦无有識得受於道記如我佛亦然如佛我亦然

諸衆生亦今授記受記尔受記是真實

大方廣寶篋經卷下 第五品 六字

如如悉捨離不壞於法界安住真實際我札等正覺同入一切法如虛空無作學知方便故

尔時勝志菩薩偈讚佛已頂禮佛足右繞七匝却坐一面尔時佛告阿難汝受持是經讀誦書寫於大衆中廣為人說阿難白言我已受持世尊此經何名當奉持之佛告阿難是經名為文殊師利神通所持亦名滅除一切諸魔外道音聲亦名採寶亦名寶篋如是受持說是經已文殊師利童子勝志菩薩等及大聲聞大德阿難及諸大衆天龍夜叉諸天及人乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜作禮奉行

大方廣寶篋經卷下

大方廣寶篋經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三八一頁中一至二行經名、譯者，**磧**、**普**、**南**、**清**無，未換卷。
- 一 三八一頁中三行第九字「外」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「於外」。
- 一 三八一頁中四行「離塵」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「塵離」。
- 一 三八一頁下三行第三字「咸」，**石**作「感」；**磧**、**普**、**南**、**清**作「減」。
- 一 三八一頁下五行第一〇字「業」，**磧**、**南**、**清**作「業」。
- 一 三八一頁下二〇行第一二字「去」，**石**作「法」。
- 一 三八二頁上一行第一二字「此」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「所」。
- 一 三八二頁上二行第一三字「法」，**麗**無。
- 一 三八二頁上三行「法性善」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「法性無」；**麗**作「性

法善」。

- 一 三八二頁上一八行第五字「等」，**石**作「以」。
- 一 三八二頁上一八行第一〇字「想」，**麗**作「相」。
- 一 三八二頁上末行第五字「汗」，**磧**、**南**、**清**作「無污」。
- 一 三八二頁下六行「四聞」，**石**、**麗**作「四又」；**清**作「世間」。
- 一 三八二頁下一〇行第八字「慢」，**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「慢者」。
- 一 三八三頁上一行第二字「火」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「水」。
- 一 三八三頁上一二行第四字「火」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「水」。
- 一 三八三頁中三行「生死生」，**磧**作「生死無生」；**普**、**南**、**清**作「生死無主」。
- 一 三八三頁中一九行第二字「抱」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「捉」。
- 一 三八三頁中一九行第五字「之」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「亦」。

一 三八三頁中一九行第一二字至二〇行首字「非外非內」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「非內非外」。

- 一 三八三頁下一四行第七字「現」，**磧**、**南**、**清**、**麗**作「瓶」。
- 一 三八三頁下末行第八字「得」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「得於」，**麗**作「轉得」。
- 一 三八四頁上一三行首字「善」，**石**作「知」。
- 一 三八四頁上一五行第五字「導」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「道」。
- 一 三八四頁上一八行第四字「服」，**磧**、**南**、**清**作「復」。
- 一 三八四頁中一七行第五字「云」，**南**作「言」。
- 一 三八四頁中二一行「凡夫」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「梵天」。
- 一 三八五頁上九行「修集」，**磧**、**南**、**清**作「修習」，下同。
- 一 三八五頁上一二行第五字「二」，**石**作「為二」。
- 一 三八五頁上一九行末字至二〇行

首字「進諸」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「集諸」，下同。

一 三八五頁中六行首字「心」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「法」。

一 三八五頁中六行「教他」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「教化」。

一 三八五頁中八行「三明」，**麗**作「三昧」。

一 三八五頁中九行第九字「隨」，**石**、**普**作「墮」。

一 三八五頁中一〇行「修進」，**石**、**普**作「修集」；**磧**、**南**、**清**作「修習」。

一 三八五頁下四行第一〇字「正」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「整」。

一 三八五頁下八行末字「音」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「聲」。

一 三八五頁下一八行第五字「衆」，**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「界」。

一 三八五頁下一九行第八字「勝」，**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「膝」。

一 三八五頁下二〇行第七字「說」，**石**作「記」。

一 三八五頁下二二行第三字「人」，**石**作「天」。

一 三八六頁上一六行「嬉見」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「喜見」，下同。

一 三八六頁上一九行首字「漏」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「滿」。

一 三八六頁中一三行首字「已」，**清**、**麗**作「色」。

一 三八六頁中二〇行第二字「授」，**磧**、**南**、**清**作「受」。

一 三八六頁中二一行第八字「受」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**清**作「授」。

一 三八六頁中二一行「授記亦寂靜」，**麗**無。

一 三八六頁中二二行第五字「記」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「意」。

一 三八六頁下一行第五字「尔」，**石**作「然」。

一 三八六頁下四行「學知」，**磧**、**普**、**南**、**清**作「覺智」。

一 三八六頁下九行第四字「當」，**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**作「當云何」。

一 三八六頁下一五行「作禮奉行」，**石**、**磧**、**普**、**南**、**清**、**麗**無。