

佛說大乘十法經

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中興大比丘五千人俱無量菩薩眾今時彼大菩薩眾中有菩薩摩訶薩名曰淨无垢妙淨寶月王光集彼菩薩大衆中今時淨无垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩即從坐起捨蓮花臺往至佛所偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊世尊大乘比丘住大乘比丘者何故名住大乘比丘復以何義故此大乘名曰大乘今時世尊告淨无垢妙淨寶月王光菩薩摩訶薩言善哉善哉淨无垢妙淨寶月王光汝能問如來此甚深妙義善男子善思念之吾當為汝分別解說今時淨无垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如尊教今時世尊告淨无垢妙淨寶月王光菩薩言善男子菩薩摩訶薩成就十法名住大乘何等為十所謂成就正信成就行成就性樂菩提心樂法樂觀正法行於正法及順

法速離慢我慢等事善好通達諸微密語不樂聲聞及緣覺等善男子菩薩摩訶薩成就如是十法名住大乘善男子菩薩摩訶薩成就不諂曲柔和行柔和行彼能信諸佛如來正真正覺無上菩提善能信一念中三世諸佛智信如來歲不斷常不生死不可盡亦信實際法界一切種智一切種智相諸力無畏不共佛法復信諸佛如來不可灌頂亦信三十二大人之相八十妙好圓光等法復信聲聞所說或緣覺所說菩薩及餘所說亦信世間及出世間復信正行者順行等沙門及婆羅門亦信諸善根業報取勝上愛果若天天王若人人王復信不善業報取下惡不可樂聞不受甚重麁過或地獄畜生餓鬼等處彼如是信已速離三法何等為三所謂疑惑不決等事善男子菩薩成就如是諸法名為正信今時世尊欲重宣此義而說偈言

是以信等法 智者正親近 不信善男子 不生諸白法 猶如焦種子 不生於根芽 善男子云何菩薩摩訶薩成就諸行 善男子菩薩摩訶薩除疑疑以被 正服殷重信心捨家出家出家已習 學菩薩威儀戒等諸行或復聲聞威 儀戒等諸行亦學緣覺威儀等行彼 如是或以所有身口意等同習煩惱 彼一切同滅是中何者身所有同習 煩惱所謂殺生偷盜惡欲邪淫刀杖 瓦石等執慳慳於他動手足等往來 逃走等事是名身有同習煩惱是中 何者口家同習煩惱所謂妄語兩舌 惡口綺語恒說惡語毀謗甚深諸典 於諸尊長修梵行中廣說惡名是名 口同習煩惱是中何者意家同習煩 惱所謂慳貪邪見嫉妬樂者名聞利 養親族姓慢色慢幼年慢无患慢長 壽多聞慢思惟慢欲覺妄想覺惡覺 親覺土覺飲食衣服卧具醫藥資用 等覺著處著乘著牀著諸飲食妻子 男女營作犁耨奴婢等錢財穀麥倉 庫貯積等事乃至著種種資用之具

彼如是恠者已所說事中若失一事
便生其憂苦惱妄想等事彼如是速
離愛潤心已生於思惟善男子略說
意業猶如世間輪轉故說意業同習
氣煩惱彼如是離身口意業同習煩
惱已於和上所起其尊想其阿闍梨
所起和上所起於同梵行者老若少起
殷重恭敬彼獨在空閑之處作如是
思惟我不應作如是我為度一切眾
生為解一切眾生為令安調伏靜定
眾故發諸行然我自不調伏不隱
諸根未為寂滅我必修正行令有見
我者必得成受調伏亦順諸佛微妙
等教復令歡喜諸天神龍夜叉乾闥
婆等善男子此名為菩薩慚彼作如
是思惟勿有令我若道若俗於諸威
儀行中取諸過失所謂行戒行不正
中或見形或威儀行或行資用壽命
行等彼如是慚愧已日夜之中六時
觀於持戒等法彼善持戒已無復疑
悔今入住如來佛法中無有休息善
男子此之名為菩薩愧善男子是名
菩薩成就如是諸行尔時世尊欲重

宣此義而說偈言
諸佛行為本 及聲聞弟子 是故智者修
行行常堅固 諸菩薩大智 行諸无畏行
今證離垢道 諸佛所讚歎
善男子云何菩薩成就性佛子菩薩
性成少欲瞋恚愚癡等不妬不恠不
恚不說麤言不欲瞋調戲不輕動調
和柔爽已可親近性能成就上妙供
具供養諸佛所謂資用等財惠施與
他具足成就手足頭目等若見如來
或如來弟子見已即生恭敬歡喜之
心善男子菩薩如是名為性成就尔
時世尊欲重宣此義而說偈言
相煙即知火 駕馮以顯水 復相知諸性
菩薩大名稱 柔和不諂曲 捨離慳嫉妬
慳念一切眾 名之為菩薩
善男子云何菩薩摩訶薩喜樂菩提
心若有菩薩摩訶薩體性微發菩提
心時值佛菩薩或聲聞緣覺等教化
勸發而生阿耨多羅三藐三菩提心
是名喜樂初發菩提相彼聞菩提及
菩提功德已即發阿耨多羅三藐三
菩提心是名第二喜樂菩提相彼菩

薩見諸眾生无能救護無所歸依孤
獨无能濟拔無覆護无舍宅無有洲
已即起悲愍心彼發心已作如是念
我今為諸眾生作救護歸依濟拔覆
護舍宅洲等為彼因緣故發无上菩
提心是名第三喜樂發菩提心彼若
見如來或菩薩聲聞緣覺等滿足諸
行見已心生歡喜愛敬安心以是因
緣發阿耨多羅三藐三菩提心是名
第四發菩提心彼菩薩為諸眾生利
益安樂故行布施持戒修忍發精進
行思禪定修正慧云何菩薩行布施
所謂須飲與飲須食與食須乘給乘
須牀榻敷具者給牀榻敷具等須衣
施衣須金銀寶冠環釧等諸莊嚴具
乃至已身皮肉潤益眾生彼如是行
於布施已然彼布施迴向發阿耨多
羅三藐三菩提雖施而不生我慢等
心云何持戒成就身口意業彼捨離
身口意業等已善離能防無尋无漏
純一無雜奉持禁戒然彼持戒迴向
阿耨多羅三藐三菩提雖行持戒然
不起我慢等心善男子云何菩薩修

忍彼瞋罵說枷鎖繫閉切割搗打若大教十法經 第七卷 乃
 道若俗能忍能容不起諸習等煩惱蓋
 如是修忍已然彼迴向阿耨多羅三
 藐三菩提雖修忍然不起我慢等心
 善男子云何菩薩發精進心彼作如
 是念猶如虛空界無量無邊眾生界
 亦無量無邊然此眾生界我獨無二
 今安無餘涅槃界中是以為彼因緣
 故發行精進身不離身念觀受彼觀
 受已觀心心行彼觀心心已順觀諸
 法彼如是善憶念觀已為未生諸不
 善惡法令不生故起欲修勤精進持
 心等正行為未生諸善法令生故起
 欲修勤精進直心等正行已生諸不
 善法為令滅故起欲修勤精進持心
 等正行已生諸善法為令久住故復
 令增長思故起欲修勤精進持心等
 正行彼發精進已令成初如意足分
 如是第二第三乃至成第四如意足
 分彼成就如意分能令住一切若減
 一切或具足行令滿精進波羅蜜如
 是發精進已然彼精進迴向阿耨多
 羅三藐三菩提雖發如是精進然心

不生憍慢善男子云何菩薩思禪定大教十法經 第八卷 乃
 行離意欲離意滅離欲靜不依內不
 依外不依色不依受想不依識不依
 欲色无色界不依空無相無願不依
 世間出世間不依布施持戒忍辱精
 進等善男子乃至略說一切有想繫
 縛等名為禪如是修諸禪然彼禪迴
 向阿耨多羅三藐三菩提雖思修此
 禪然不起我慢等心善男子云何菩
 薩修智彼作如是念無量無邊眾生
 界令入涅槃然无一眾生可入涅槃
 何以故如佛所說一切法法無我无
 眾生无命無壽无富伽羅如是修觀
 智然彼智迴向阿耨多羅三藐三菩
 提雖觀修般若然不起我慢等心善
 男子如是菩薩摩訶薩樂善提心令
 時世尊欲重宣此義而說偈言
 猶如摩尼珠 顯於寶藏中 師以加功用
 倍明於本色 成就如是性 求正菩提心
 二邊既寂靜 令魔不得便
 善男子云何菩薩樂法成就善男子
 若菩薩性樂法喜法愛法彼若見沙
 門若婆羅門所有資用命具飲食等

事彼能奉上彼世間所有受用等根大教十法經 第九卷 乃
 莖枝葉華果等彼收已施諸眾生持
 諸法者令往禮拜恭敬合掌迎接已
 殷重敬納心有所疑處問於正義是
 以持法者隨所聞義善能解釋彼於
 聞法者起世尊想善知識想起同世間
 諸海想起和上想阿闍梨想久失導
 時世間曠野生難中能訪覓起訪覓
 想久遠愚者聞問目開故令起覺悟
 想墜沒世間煩惱泥中而起濟拔之
 想久遠失正路為作導師故而起導
 師之想久伏在世間牢獄能解故而
 起解者想久遠者患瘵治故而起良
 醫之想以煩惱火燒滅身令住滅故
 而起大雲雨想彼為法為法因故能
 忍寒熱風雨蚊虻等亦忍飢渴或見
 他人受樂報者不起怖求樂心然作
 如是念唯我世間獨樂而我能聞正
 法彼為是事故為彼因彼緣故不生
 憂悲苦惱恨等彼如是離憂悲苦惱
 等已發如是心我堪能荷負如來所
 說一法句故在阿鼻地獄住一切若
 減一切彼如是无疲倦心已自然不

行諸行而得一切種智未得諸佛法
而令速得善男子以是義故菩薩名
為樂著諸法今時世尊欲重宣此義
而說偈言

大智樂諸法 而成諸佛子 親近正妙法
而不生疲倦 敬心求正法 諸深心佛子
及以心憶持 亦顯正妙行

善男子云何菩薩摩訶薩正觀諸法
善男子若菩薩作如是觀一切諸法
猶如幻迷惑凡夫故一切諸法如夢
不實故一切諸法如水中月非事故
一切諸法如響非衆生故一切諸法
如影計妄想故一切諸法如響聲生
滅壞故一切諸法生滅壞緣假成故
一切諸法本不生不移同真如體故
一切諸法不滅本不生故一切諸法
無作无作者故一切諸法如虛空不
可染故一切諸法定寂滅性不染故
一切諸法無垢離一切諸垢故一切
諸法性滅離煩惱故一切諸法非色
不可見故一切諸法離心境界无體
性故一切諸法不住滅諸毒故一切
諸法不可求滅愛憎等心故一切諸

法無著離煩惱境界故一切諸法如
毒地離善巧方便故一切諸法如芭蕉
无堅實故一切諸法如水沫體性弱
故善男子菩薩如是觀名為正觀諸
法今時世尊欲重宣此義而說偈言
一切法如幻 迷惑愚迷者 虛危猶如夢
汝等如是持 法如水中月 亦如響等事
復如影像等 智者諸不覺

善男子云何菩薩摩訶薩行法順法
等善男子若菩薩摩訶薩觀色无常
而不厭離色欲證於法已正智助法
界同用等法善自觀入善持彼者諸
相善思善記彼記此相善持善修善
記已自然行法界等行受想行識亦
觀无常然不厭離識等之入法界已
正智助同法界等法善自觀達亦記
彼相善持善修善記已自然入法界
等行如無常苦空无我亦亦彼觀色
无常已於色中不生恐怖驚等何以
故色是妄想顛倒所起然彼如實知
觀受想行識无常乃至於識中不恐
不怖不驚何以故識者妄想顛倒所
起故然彼如實知善男子辟如善巧

幻師或幻師弟子化作種種幻事象
兵馬兵車兵步兵彼智者見已不生
恐怖驚等何以故彼如實知是幻師
所作不實未曾有虛誑作菩薩亦如
是觀色无常已於色中不生恐怖驚
等何以故色是妄想顛倒所起然彼
如實知觀受想行識無常已乃至於
識中不生恐怖驚等何以故識者妄
想顛倒所起故然彼如實知今時淨
无垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世
尊云何菩薩觀諸色无常然不厭離
色而證法界已正智觀入助法界等
法今時世尊告淨无垢妙淨寶月王
光菩薩言善男子吾當為汝分別說
喻善男子辟如有智男子常事諸毒
善持善覆善惜起我相已種種症嚴
具賀易然是不食彼毒勿令我因此
事斷其正命菩薩亦如是向涅槃心
潤向涅槃順向涅槃近取涅槃然不
證彼涅槃何以故勿令我因於此事
退善提行善男子辟如有人事其火
神然彼人日夜香華等供養恭敬尊
重讚歎親侍然彼人不作是念我以

事火供養恭敬尊重讚歎親近已我
大衆十法經 第三卷 乃
以二手接取之何以故勿令我因此
事於身有苦於心有惱菩薩如是向
涅脥心潤向涅脥順向涅脥及取涅
脥然彼不證涅脥何以故勿令我因
此事退菩提行今時淨无垢妙淨寶
月王光菩薩白佛言世尊如我知世
尊所說意趣菩薩者應住世間佛言
如是如是善男子菩薩應住世間問
曰世尊云何菩薩住世間而不以世
間諸患所染佛言善男子為此事故
略說一喻善男子譬如呪術之人以
大呪術力故諸惡毒蜈蚣等弄戲然
彼人不以此事斷其命根何以故以
彼人善通達呪術力故菩薩亦如是
行世間住世間住世間已大智方便
呪力故共諸煩惱毒虵而居戲暴亦
弄行住坐卧菩薩不以此事故於菩
提而有退還何以故彼成就大智方
便呪力故今時淨无垢妙淨寶月王
光菩薩言世尊希有希有彼諸菩薩
而能不證涅脥復不以世間煩惱毒
之所染世尊我今歸依諸大菩薩世

尊是諸衆生成就諸善根聞此法已
大衆十法經 第十四卷 乃
而生一歡喜心世尊彼善男子善女
人諸佛已記若能聞此法門佛言善
男子說此法時五百比丘未證無漏
而得解脫彼得解脫已即從坐起偏
袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言
世尊諸菩薩者可敬可禮拜佛語諸
比丘如是如是如汝所說今時世尊
欲重宣此義而說偈言
敬禮諸大智 敬禮得无畏 敬禮淨諸目
敬禮親佛子 方便善巧故 及以勝妙智
菩薩大名稱 能過二乘地 如實知諸陰
謂生滅識等 見世間渴仰 故不證涅脥
善男子云何菩薩摩訶薩離慢及增
上慢等善男子慢者我自亦可若家
若姓若色或復異事金銀等資用象
兵馬兵步兵車兵如是心所有高下
者名曰慢我慢者生我身高想若家
若姓若色等或金銀財物倉庫象兵
馬兵步兵車兵如是心恃高意不下
諸他者名曰增上慢菩薩捨如是等
法名曰離慢及增上慢今時世尊欲
重宣此義而說偈言

離慢增上慢 常以慈心念 及常懷悲心
大衆十法經 第十五卷 乃
恒怖世間中 常以行乞食 善說人天益
善男子云何菩薩摩訶薩善巧秘密
語善男子若菩薩摩訶薩如來所說
諸甚深經中秘密之教彼不隨說取
何者是秘密之教如來記諸聲聞於
阿耨多羅三藐三菩提者非如所說
佛語阿難吾患背痛不隨說取退老
患朽敗為我訪覓侍者不隨說而取
汝目連往至耆婆醫王所取諸妙藥
不應如說取如來共諸外道尼捷子
等諍其諸伎不應如說取如來佉陀
羅刺刺足者是事不應如說而取提
婆達多是如來久遠害者怨家不應
隨說而取如來入舍梨耶婆羅門村
空鉢而取不應如說而取旃遮及孫
陀利謗佛者不應隨說而取須那國
毗羅若婆羅門請佛至已食麥亦不
應如說而取今時淨无垢妙淨寶月
王光菩薩白佛言世尊世尊云何記
諸聲聞當得阿耨多羅三藐三菩提
佛言善男子吾記諸聲聞得無上正
真正道者以有性故淨无垢妙淨寶

月王光菩薩白佛言世尊云何諸无漏聲聞斷諸有習煩惱設有性而成阿耨多羅三藐三菩提佛言善男子吾今說喻譬如灌頂轉輪聖王有子彼欲學一切技藝等事然是中根復非利根彼應後學是先學應前學彼後學善男子於汝意云何彼以此事故可說非王子也答曰不也世尊是善王子善男子菩薩亦亦已成就中根性故修道門先除諸煩惱障後成阿耨多羅三藐三菩提善男子於汝意云何彼以此事故可說不成正覺答曰世尊我不見有衆生若天若魔若梵若沙門若婆羅門人天阿修羅衆中說言不成正覺者除一闍提佛言善男子復聽一喻善男子十地菩薩為斷諸煩惱坐於道場為不斷答曰世尊以斷故善男子於汝意云何彼以此豈不成正覺答曰世尊此名為成佛言善男子此亦如是淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊云何告阿難比丘吾患背痛佛言善男子吾愍念後世衆生故說此言金剛

身諸佛尚患背痛况其餘者然彼愚癡衆生隨教而取彼既自壞亦壞於他吾朽敗老退患為我訪覓侍者善男子我此言亦為後世所說於我滅後後世无弟子故說沙門婆羅門朽敗老退患者如是以侍者所加身故彼以佛聽故不生之意為此故說如來朽敗老退患耳世尊云何可取汝目連往至耆婆大醫王所取藥善男子我此言亦為後世故說吾諸聲聞必須諸藥知佛聽故而无乏為此事故如來所說彼諸愚癡衆生如所說取如來是患身目連比丘往至耆婆所而不礼拜及不生恭敬速疾之意聞已忿忿說其藥善男子此亦說諸欲等患證見法者尚忘何况凡夫世尊云何所取如來共諸外道尼乾子等諍其諸伎者我為後世衆生故說此言如來尚有怨家况於我等然彼愚癡衆生如實說取如來有怨家等轉輪聖王微善根故尚无諸患况如來也成就諸功德歲云何所取佉陀羅刹刹如來足如來亦說過去業

報如來尚受過去業報况餘凡夫衆生為是事故為彼因彼緣故亦於惡業為此義故而亦其業果報事然彼愚癡衆生如實所取佉陀羅刹刹如來足世尊云何可取提婆達多是善知識復是如來久遠親近是怨家者善男子若无提婆達多善知識者不顯如來諸佛功德善男子是以提婆達多善知識共如來諍伎等道德亦怨家等事然是顯如來諸大智功德善男子若提婆達多承王教已於大衆中放護財大象此象若往堪害如來而如來力令降伏善調令時无量人衆見彼象調伏已生希有希有心即歸依三寶所謂佛寶法寶僧寶是名提婆達多善知識之相然有愚癡之人如說而取提婆達多者是如來怨家如是五百世中現菩薩行是提婆達多所亦現者顯如來道德然愚癡衆生隨教而取提婆達多者是如來怨家害者以是因緣捨身墮阿鼻地獄餓鬼畜生之處何以故善男子提婆達多者善集諸行善集諸善根

以曾供養无量諸佛於諸佛所種諸善根及大乘行正學菩提順向菩提不退於大菩提近阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生偏起惡故於命終後墮阿鼻地獄餓鬼畜生之中歷受諸苦善男子云何所取如來入舍梨耶婆羅門村善男子我為愍後世故行亦此教何以故無有業報而對如來然我護後世故所有乞食比丘入聚落村邑城郭王都等以薄福力故不得其食彼時正憶於我是其佛世尊具足一切功德空鉢而出何況我等微薄善根我等以是故心不應生退為此事故如來入村空鉢而出然復所說言魔波旬治諸婆羅門令不給如來食不應隨說而取何以故魔无如是神力堪障施如來食時諸佛神力故令魔處處治諸婆羅門及居士等而如來无有過咎為顯彼衆生故如來示現此方便善巧等事亦時如來及諸聲聞斷食之後魔及魔民并諸餘天觀如來心是沙門瞿曇及諸聲聞弟子為憂惱不彼日觀如

來及諸弟子无有意恨憂惱心已亦不高不下如前後亦如是時彼衆中七千諸天子以心歡喜歸依於佛如來為彼善化說妙法彼聞法已於如來法中得法眼淨如是如來觀後世事佛无業報世尊云何可取旃遮孫陀利等以木器置腹上而謗如來答曰善男子如來无有業患果報如來成就諸神通力今旃遮孫陀利過無量恒河沙等世界令安彼人然是如來方便力故亦現業報諸謗等事於我法中出家者被虛謗既聞謗已而生憂愁疑悔彼作如是說是如來成就一切諸白法對面被謗何況我等而不被謗彼時忍其諸謗行清淨梵行而不成退旃遮孫陀利者以惡業所牽乃至夢中謗其如來謗已捨身墮於惡趣若如來知是可救者便應救之何以故如來无有衆生而是可捨者世尊云何可取如來於修羅婆國毗蘭若婆羅門所請三月安居已唯食其麦答曰如來知諸婆羅門居士等請已而不供養如來知已

故往至彼何以故所有五百匹馬者如來并諸比丘衆食麦彼一切盡修菩薩行親近過去諸佛是以值惡知識故造諸惡業以此事生畜生中彼五百馬能調伏教者名曰金剛藏菩薩以願力故生於彼處是諸馬者以日藏菩薩所化發菩提心為化彼故應生彼處以彼調伏馬師力故彼一切諸馬憶本宿命而彼現其菩提心善男子如來愍彼五百馬故往至彼處調伏馬師麦者分半施佛五百馬所有麦亦分半施諸比丘彼馬師以馬音聲令彼五百馬令能悔過及禮拜佛僧等亦時彼三說後彼諸馬捨身已生兜率陀天中彼復生天中而供養如來如來為彼善教化說法聞法已即不退阿耨多羅三藐三菩提彼五百馬所調伏護者如來亦記彼當成辟支佛号曰善調伏心然復善男子如來无慈不備不常者善男子設使如來食土木瓦石等无三千大千世界中有如是味及如是上味是諸土木瓦石等何以故如來得上妙

味中之味大人之相故善男子以此義故應如是知如來一切諸食皆上妙味善男子阿難比丘生憐愍心如來捨轉輪王位今既食麥如來知阿難心已施其一麥故語阿難言汝知是何味彼食已生奇特異相語我言世尊我生王家長養未曾嘗如是上味以此上味力故阿難比丘七日受上妙快樂而不復食善男子以此義故應如是知如來无有諸業果報若有衆生淨持諸戒若沙門及婆羅門不隨本請奉施者為彼衆生說不虛故如來亦此業果報事善男子汝觀如來諸身等法是被婆羅門請如來而不施設如來亦說彼令不退轉然善男子所說彼五百比丘如來記令不退者復次善男子所有彼五百比丘共如來夏坐安居中有四十比丘多念於欲結靜念彼若得美食者欲想欲覺便令熾盛彼以惡食因緣故欲想欲覺亦微既微已彼七日七夜得阿羅漢果善男子若能如是解如來所說語者彼名為正解善男子菩薩

摩訶薩成就如是名為善巧解如來秘密說教今時世尊欲重宣此義而說偈言
可說漸義教 及以頓說者 大智諸菩薩 秘密故正解 善巧諸密語 舍利報說教 通達正說法 諸佛之所說
善男子云何菩薩摩訶薩不喜樂聲聞辟支佛乘善男子若菩薩摩訶薩或以地獄苦餓鬼畜生等受諸重惡而不喜樂求聲聞涅槃復不念云何得厭離世間心今速得自在亦不求少欲少作等復不求少欲少作等行因彼所見諸衆生修諸善業者菩薩佐助令成及勸諸衆生讚歎正說正亦向阿耨多羅三藐三菩提善男子菩薩摩訶薩成就如是諸功德不喜樂聲聞辟支佛乘今時世尊欲重宣此義而說偈言
化衆无疲倦 不退於菩提 持心如山王 行慈心等法
今時淨無垢妙淨寶月王光菩薩白佛言世尊如來已說諸法菩薩成就諸法已名為住大乘然如來不說以

何義故名為大乘今時世尊告淨无垢妙淨寶月王光菩薩言善男子吾今問汝隨汝意說善男子於汝意云何轉輪聖王并四兵衆隨所行者彼道以何說耶答曰世尊名曰王道亦名大道名無畏道名无障導道名為寂靜道佛言善男子如來亦隨所乘乘至阿耨多羅三藐三菩提彼乘名為大乘名為上乘名為妙乘名微妙乘名口勝乘名无上乘名無惡乘名无比乘名無等乘名无等等乘善男子以此義故名為大乘答曰善哉大乘世尊善哉大乘今時魔王波旬作如是念此沙門瞿曇過吾境界亦令餘者能過境界若我集四兵衆共往惱亂及不說此法故至沙門瞿曇所今時魔王波旬將領四部兵衆至王舍大城耆闍崛山今時淨無垢妙淨寶月王光菩薩遇見魔王波旬將領四部兵衆來欲為此法令作妨故見已作如是神力現神力已魔王波旬至王舍大城耆闍四道之處作如是聲汝等往至王舍大城諸仁者若

大樂十法經 第三十五卷 乃
 知是如來在耆闍崛山中為四部眾
 說法初善中善後善其義巧妙滿足
 白淨說行梵行是故汝等應往如來
 所是以汝等於長夜而成饒益快樂
 尔時王舍城中諸婆羅門刹利長者
 居士等被魔勸已持諸香華塗香末
 香燒香繒幡寶蓋衣服等從王舍大
 城出已至耆闍崛山於如來所頭面
 礼佛尊重讚歎供養恭敬已却住一
 面魔王波旬及四兵眾出王舍大城
 耆闍崛山中至如來所已化作天男
 陀羅華而散佛上散已及四部兵眾
 却坐一面尔時淨无垢妙淨寶月王
 光菩薩見魔波旬却坐一面而告之
 言波旬汝何故將四兵眾至如來所
 魔言吾至此為令滅此法故及惱亂
 如來故淨无垢妙淨寶月王光菩薩
 語魔波旬言波旬何容煩亂如來及
 以此法汝波旬於如來前今可悔過
 勿於長夜成無利益苦報淨无垢妙
 淨寶月王光菩薩所順說法已魔即
 從坐起偏袒右肩叉手合掌礼佛足已
 於如來前而起悔過願世尊受我悔

大樂十法經 第三十五卷 乃
 過我以愚癡无智慧不善巧不能自
 知而如來前起惡心及欲滅如是等
 經善哉世尊為我正受悔過等法佛
 語魔王波旬言吾法中增長善根所
 謂若善男子善女人為欲清淨法故
 今能悔過尔時魔王波旬從坐起已
 在佛前立而白佛言世尊先制一切
 諸惱惡口等不善業道佛語波旬如
 是如是波旬問曰如來法主何故以
 波旬名而喚於我佛言波旬吾今說
 喻譬如長者及居士大富財錢无窮
 然彼人唯有一子愛念深重以彼繼
 命為活然彼一子不善調伏心諂曲
 彼長者及居士若手若杖若捲等治
 或惡言及苦語惡治為令息彼惡故
 波旬於汝意云何是長者居士瞋恨
 情治彼一子不答曰世尊唯為成彼一
 子故佛言如是波旬如來亦尔善知
 眾生心心數法以苦惱語調伏者為
 說苦惱語應以壇治者即以壇治應
 以攝取者即說攝取言應以色身度者
 即以色身度之應以聲香味觸法等
 度者即乃至法等度之尔時魔王波

大樂十法經 第三十五卷 乃
 旬從佛聞此法歡喜踊躍復更礼佛
 足礼已白佛言世尊若有村邑聚落
 中說是法者我為聽此法故往至彼處
 及護此經亦念益法師故是中多有
 如是瑞相眾則寂定離調戲懈怠等
 得上勝聽法之者若讀若誦若受持
 若解說身不生疲倦心不起厭足隨
 所說此法若聽或為他廣說如是彼
 轉生歡喜踊躍心尔時彼眾中有諸
 外道尼乾子等彼見聞此魔王所說
 語已於如來所即生歡喜踊躍之心
 尔時尊者阿難白佛言世尊何因何
 緣故此諸外道聞說此法而得證忍
 佛語阿難過去此王舍城耆闍崛山
 中有佛名曰善勝調伏多陀阿伽度
 阿羅訶三藐三佛施說法彼佛說法
 已有諸外道為惱故來彼至已聞此
 法即唱善哉而於佛所不生敬重心
 彼諸外道以此因緣力故六万劫不
 生地獄餓鬼畜生之中唯生人天之
 處彼諸外道以不敬如來故所生之
 處不值善知識阿難於汝意云何尔
 時彼諸外道等豈異人乎阿難汝不

應異意取何以故善男子此諸外道
尼軋子等阿難今此諸外道於如來
所生歡喜恭敬踊躍心以此因故如
來今記得阿耨多羅三藐三菩提
時彼諸外道尼軋子等聞受記已心
大踊躍即得无生法忍說此法時万
二千人速塵離垢得法眼淨二万衆
生未曾發阿耨多羅三藐三菩提心
而發道意今時尊者阿難白佛言世
尊若有善男子善女人聞此法讀誦
受持廣為人說得幾福德佛言善
男子善女人一切無餘衆生界令安
阿耨多羅三藐三菩提者若復善男
子善女人讀誦受持及廣為人說此
經是人倍得福德何以故阿難此法
能令得阿耨多羅三藐三菩提一切
種智世尊若善男子善女人於此法
及法師起惡心世尊彼善男子善女
人得幾不饒益佛言善男子若善男
子善女人挑拔一切衆生目若復有
人於此法及法師起惡心是人因此
事得惡復倍於前何以故阿難此法
於一切衆生能作光明阿難白佛言

世尊此法不應不信心善男子善女
人前說何以故世尊應護後世諸衆
生故勿說此法謗法業報故墮諸地
獄中佛語阿難應說此法何以故彼
諸衆生於阿耨多羅三藐三菩提即
以此為因阿難白佛言世尊此經以
何名云何受持佛語阿難此經名為
十法如是受持淨无垢妙淨寶月王
光菩薩所問如是受持如來說此法
時尊者阿難及淨無垢妙淨寶月王
光菩薩并諸菩薩衆比丘衆及諸天
人龍王阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等聞佛所說歡喜奉行
佛說大乘十法經

北三查刻

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘十法經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六四二頁上二行「扶南三藏」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六四二頁上三行第八字「住」，**資**作「在」。
- 一 六四二頁中一行末字「微」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六四二頁中五行第六字「彼」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「故」。
- 一 六四二頁下一行第五字「法」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「事」。
- 一 六四二頁下二〇行第三字「土」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「士」。
- 一 六四二頁下二二行第二字「女」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「子」。
- 一 六四二頁下二二行「犁樓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「梨樓」。
- 一 六四三頁中七行第八字「瞋」，**磧**、

一 南、徑、清無。

一 六四三頁下二一行第二字「一」，

資、磧、普、南、徑、清作「淨」。

一 六四四頁上一二行第二字「惡」，

磧、南、徑、清無。

一 六四四頁上末行「然心」，磧、南、

徑、清作「心然」。

一 六四四頁中一二行第一字「法」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六四四頁中一三行第八字「富」，

資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一 六四四頁下一行第六字「彼」，磧、

南、徑、清作「使」。

一 六四四頁下八行首字「時」，資、

磧、普、南、徑、清作「師」。

一 六四四頁下八行第六字「生」，資、

磧、普、南、徑、清作「生死」。

一 六四四頁下一七行第九字「悌」，

資、磧、普、南、徑、清作「希」。

一 六四四頁下二〇行末字「惱」，資、

磧、普、南、徑、清作「惱恨」。

一 六四五頁中六行「虛危」，磧、普、

南、徑、清作「處色」。

一 六四五頁下四行第一〇字「作」，

資、磧、普、南、徑、清作「詐」。

一 六四六頁上五行第三字「彼」，資、

磧、普、南、徑、清作「後」。

一 六四六頁上一三行第五字「故」，

資、普作「故以」。

一 六四六頁上一三行第九字「烟」，

資作「烟」；磧、普、南、徑、清作

「蟒」。

一 六四六頁中七行第九字「可」，資、

磧、普、南、徑、清作「可正」。

一 六四六頁中一一行第一〇字「故」，

資、普作「言」。

一 六四六頁中一三行第四字「識」，

資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一 六四六頁下一行末字「心」，資、磧、

普、南、徑、清作「念」。

一 六四七頁上六行末字「彼」，磧、

南、徑、清作「復」。

一 六四七頁中五行第八字「說」，磧、

普、南、徑、清作「諸」。

一 六四七頁中七行第一字「此」，

資、磧、普、南、徑、清作「此密」。

一 六四七頁中一一行第一二字「乏」，

資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一 六四七頁中一六行第一〇字「忘」，

資、磧、普、南、徑、清作「妄」。

一 六四七頁中一七行第五字及二二

行第一二字「所」，資、磧、普、南、

徑、清作「可」。

一 六四七頁中一七行末字「軋」，資、

磧、普、南、徑、清作「捷」。

一 六四七頁中一九行第一字「於」，

資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 六四七頁中二一行第一三字「患」，

資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一 六四七頁中二二行第三字「也」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六四七頁中二二行「云何」，資、

磧、普、南、徑、清作「世尊云何」。

一 六四七頁下九行第一〇字「伎」，

南、徑、清作「彼」。

一 六四八頁上一〇行第五字「郭」，

- 一 六四八頁中二一行第一〇字「所」，
[磧、南、徑、清無]。
[磧]作「所計」；[普、南、徑、清]作「所
謂」。
- 一 六四八頁下五行第七字「教」，[資、
[磧、普、南、徑、清]作「護」。
- 一 六四八頁下五行「金剛」，[資、[磧、
[普、南、徑、清]作「日」。
- 一 六四八頁下一三行第九字「令」，
[磧、南、徑、清]作「皆」。
- 一 六四九頁上六行第一一字「相」，
[資、[磧、普、南、徑、清]作「想」。
- 一 六四九頁上一〇行第九字「諸」，
[磧、南無]。
- 一 六四九頁中五行「舍利報」，[資、[磧、
[普、南、徑、清]作「捨離執」。
- 一 六四九頁下五行第五字「耶」，[資、
[磧、普、南、徑、清]作「取」。
- 一 六四九頁下八行第二字「乘」，[資、
[普無]。
- 一 六五〇頁上七行第五字「幡」，[資、
[磧、普、南、徑、清]作「幢」。

- 一 六五〇頁上一八行「如來」，[資、
[磧、普、南、徑、清無]。
- 一 六五〇頁上一九行首字「以」，[資、
[磧、普、南、徑、清]作「滅」。
- 一 六五〇頁中六行首字「今」，[資、
[磧、普、南、徑、清]作「令」。
- 一 六五〇頁中一四行第一二字「捲」，
[磧、普、南、徑、清]作「拳」。
- 一 六五〇頁中一七行第六字「不」，
[資、[磧、普、南、徑、清]作「有惡心
不」。
- 一 六五〇頁中一九行第七字「以」，
[資、[磧、普、南、徑、清]作「應以」。
- 一 六五〇頁中二〇行第七字「壇」，
[資、[磧、普、南、徑、清]作「檀」，
下同。
- 一 六五〇頁下一二行末字「何」，[資、
[普、徑、清無]。
- 一 六五一頁上二〇行第五字「挑」，
[資、[磧、普、南、徑、清]作「超」。