



趙城縣廣勝寺

大方等陀羅尼經初分卷第一

北涼沙門法果於高昌郡譯

住

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中與五百大弟子俱爾時文殊師利法王子從王舍城與九十二億菩薩摩訶薩眾俱其名曰文殊師利法王子慈王法王子大自在法王子梵音法王子妙色法王子梅檀林法王子師子吼音法王子妙聲法王子妙色形貌法王子種種莊嚴法王子釋幢法王子頂生法王子如是等九十二億到祇陀林中見佛世尊遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪大王波斯匿將五百王子其名曰軋提羅王子長生王子真如法王子法形王子如是等五百王子到祇陀林中遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪舍衛城中郁伽恒佉優婆塞將六百優婆塞其名曰郁伽帝優婆塞妙聲優婆塞諸相莊嚴優婆塞好嚴心優婆塞須達多優婆塞如是等六百優婆塞到祇陀林

大方等陀羅尼經卷第一

第二分

中遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪復有五百萬信優婆夷其名曰毗舍佉優婆夷空妙相優婆夷華異妓女優婆夷騫那羅優婆夷禪提伽優婆夷摩訶男優婆夷如是五百優婆夷到祇陀林中遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪復有郁伽長者子與五百長者子俱其名曰須達多長者子臚如多長者子梅檀林長者子妙色形貌長者子如是等五百長者子到祇陀林中遶佛三匝頭面礼足却住一面勸請世尊轉于法輪爾時文殊師利即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬目不暫捨而白佛言世尊如來前後所說諸陀羅尼門一切世間為最又正法中為最又諸天中為最眾生於此以取勝法入諸陀羅尼門觀佛境界世尊以慈悲力為無量无边眾生成故敷演解說陀羅尼名字佛告文殊師利善哉善哉善男子汝為無量苦惱眾生故請問陀羅尼門善男子汝今諦聽吾當為汝略說諸陀羅

左名字善男子有陀羅尼名摩訶祖  
 持有陀羅尼名摩訶離婆帝有陀羅  
 尼名寶幢有陀羅尼名寶焰有陀羅  
 尼名寶蓋有陀羅尼名金剛蓋有陀  
 羅尼名金剛曜有陀羅尼名諸色莊  
 嚴有陀羅尼名金剛色身有陀羅尼  
 名重症嚴有陀羅尼名跋跋陀羅有  
 陀羅尼名毗伽陀羅有陀羅尼名水  
 光有陀羅尼名三昧有陀羅尼名華  
 聚有陀羅尼名決定有陀羅尼名常  
 住有陀羅尼名聚華香有陀羅尼名  
 種種光明善男子如是陀羅尼者有  
 九十二億恒河沙門一一陀羅尼復  
 有九十二億恒河沙門如是次第智  
 者應三品而說說此諸陀羅尼名時  
 文殊師利所將九十二億菩薩住无  
 生法忍六百優婆塞住辟支佛心五  
 百優婆夷遠塵離垢得法眼淨五百  
 長者子發三菩提心波斯匿王所將  
 諸王子等於如來前求索出家佛告  
 諸王子善哉善哉能於我法中求索  
 出家今正是時佛告諸王子善來比  
 丘時諸王子鬚髮自落法服著身即

成沙門飛行具足今時世尊為諸比  
 丘說諸四諦法時諸比丘具足三明  
 及六神通時諸比丘勸請世尊轉于  
 法輪今時世尊默然印可便入諸陀  
 羅尼門放大光明照於東方无量億  
 千那由他三千大千世界由毗陀羅  
 山後放此光已有無量億千那由他  
 夜又南西北方及以四維下至迦陀  
 難世界上至接識十方世界亦復如  
 是各有無量億千那由他夜又之眾  
 觀斯光已即時尋光來詣娑婆世界  
 到祇陀林中見釋迦牟尼如來入諸  
 陀羅尼門及見文殊師利法王子在  
 佛左右欲請世尊轉于法輪今時無  
 量億千那由他夜又之眾及文殊師  
 利諸菩薩摩訶薩及五百大弟子優  
 婆塞優婆夷居士居士子各各從佛  
 入諸陀羅尼門今時眾中有一比丘  
 名曰雷音即從座起往至林中入禪  
 三昧時虛空中有諸魔眾今時眾中  
 有一魔王名曰袒荼羅於虛空中作  
 是思惟向者釋迦牟尼佛與無量大  
 眾前後圍遶而為說法獲大善利今

此比丘復入禪定三昧我若不壞此  
 比丘善根因緣此比丘必當於賢劫  
 成阿耨多羅三藐三菩提成一切智  
 獲大善利我今將諸眷屬壞彼比丘  
 善根因緣今時魔王即將九十二億  
 眷屬往到祇陀林中攬敵此比丘善  
 根因緣今時雷音比丘甚大慈感大  
 聲叫言南無十方三世無量諸佛南  
 無十方三世諸佛法南無十方少分  
 是人如是唱已今時十方諸佛同聲  
 唱言當以何法救彼比丘今時寶王  
 佛舉手而言是菩薩眾中顯有菩薩  
 能救彼比丘若不令時眾中有一菩  
 薩名曰華聚即從座起偏袒右肩右  
 膝著地合掌向佛而白佛言當以何  
 法勅彼袒荼羅今時佛告華聚菩薩  
 摩訶薩汝不知耶我以諸佛秘法勅  
 彼袒荼羅今時佛告華聚菩薩摩訶  
 薩我當以摩訶祖持陀羅尼章句伏  
 此波旬增彼比丘善根汝今諦聽當  
 為汝說諸佛秘法華聚白佛唯然世  
 尊願樂欲聞如是妙法佛告華聚我  
 今語汝莫妄宣傳如是妙法當以神

大方等陀羅尼經卷第五 第六張 復字子

明為證何以故名為神明善男子如是當有十二夢王見此一王者乃可為說尔時世尊即說陀羅尼章句

南無囉囉經寫 帶提易勤那伽移弥 莎呵多姪吽 蒲耆廩婆 鬱波多毗耶 蒲耆廩婆 劣破羅 阿耨那多經吽 阿耨那多經吽 復得究追 蒲耆廩婆 莎訶

說此法時有八万四千菩薩住少分足地有二十六万比丘住辟支佛地復有三万四千比丘得阿羅漢果有七万優婆塞發阿耨多羅三藐三菩提心有五百優婆夷遠塵離垢得法眼淨尔時華聚菩薩即讚佛言

世尊身色如金山 猶如日光照世間 能拔一切諸苦惱 我今稽首大法王 世尊身相如大山 大慈無量護一切 我等受教成種智 除去慳貪離諸著 世主法王甚希有 如是妙法復過是 難見難聞亦難遇 若有觀者成正覺 世尊法力力中力 過於三界觀衆生 若有衆生至心聽 無有一人不得聞 既謂明者成正覺 度諸衆生無邊際

大方等陀羅尼經卷第五 第七張 伏字子

獨至道場為天師 然後說法究竟樂 是時華聚菩薩既讚佛已忽然不現 即往西方娑婆世界到祇陀林中見 雷音比丘為九十二億天魔波旬所 蔽尔時華聚菩薩語袒荼羅言汝今 云何欲壞此比丘善根因緣耶

世尊威力甚無量 能壞一切諸外道 能破一切諸惡賊 能立一切諸善法 尔時魔王聞此語已甚大恐怖心驚 毛豎即時報言

吾為世王 於世自在 能壞一切 諸善智慧

尔時華聚菩薩報魔王言

世尊智慧如虛空 能蓋一切諸惡法 我當伏汝如頻婆 汝若不信今當知 尔時華聚菩薩語雷音言汝今善聽 當為汝說伏諸惡趣我當伏此波旬 汝今因此當得證知諸佛方便尔時 華聚菩薩即說陀羅尼章句

南無囉囉經寫 帶提易勤那伽移弥 莎訶

說此法時有六百魔王礼菩薩足恭 敬合掌白菩薩言有陀羅尼名曰白

大方等陀羅尼經卷第五 第八張 伏字子

誓我等欲立如是陀羅尼唯願聽許 華聚言小住袒荼羅說時未至尔時 華聚復說陀羅尼章句

多姪吽 蒲耆廩婆 鬱波多毗耶 蒲耆廩婆 劣破羅 阿耨那多姪吽 阿耨那多姪吽 復得究追 蒲耆廩婆 莎訶

說是法時有六百万魔王波旬同譟 而叫此何苦哉受苦如是當云何離 如是等苦尔時華聚即告魔王言汝 若欲離如是苦者可發阿耨多羅三 藐三菩提心唯然大士我等發三菩 提心華聚言善哉善哉時諸魔王即 說陀羅尼章句

南無摩訶浮陀甲 南無摩訶離婆浮 陀甲 南無華聚陀羅毗舍闍 室收 郁伽林 檀吒林 窮伽林 恒伽噤 阿耨那 那耨 那羅隸 莎訶

尔時華聚讚魔王言善哉善哉佛子 乃能受持摩訶袒持陀羅尼章句當 大利益無量魔衆尔時魔王歡喜踊 躍即脫身上劫波育衣以用供養尔 時諸衣積如須弥以用供養華聚菩

薩摩訶薩既供養已復白華聚我等  
十二大王當受持摩訶袒持陀羅尼  
章句復當供養受持經者如是入等  
若遭苦厄應當稱我十二神王亦時  
華聚告魔王言其名云何魔王言王  
名祖荼王名斤持王名茂持羅王名  
乳基羅王名多林羅王名波林羅王  
名檀林羅王名禪多林羅王名窮伽  
林羅王名迦林羅王名窮伽林羅王  
名波林羅如是等王各各唱言我等  
當受持讀誦陀羅尼經攝救行者令  
其堅固三善觀心令獲善利令時華  
聚讚魔王言善哉善哉汝等今日發  
大勇猛汝能受持擁護陀羅尼典及  
以行者不久當得成等正覺時諸魔  
王歡喜踊躍得未曾有即從座起禮  
菩薩足前後圍遶歡喜奉行陀羅尼典  
尔時雷音即從座起合掌恭敬白華  
聚言善哉衆法聚士持此大方等陀  
羅尼來以救我令我增壽法中生心  
辟如死者死已還生我今亦復如是  
汝今即是法中雄猛是諸法母令我  
堅固法心生身華聚言我非是諸法

母如是陀羅尼乃可為母亦可為父  
汝當受持此陀羅尼尔時雷音白華  
聚言我向來時世尊與無量大衆前  
後圍遶而為說法尔時花聚問雷音  
言其名云何答曰名釋迦牟尼慈悲  
普覆無量衆生如汝無異也大慈無  
量亦踰於汝救攝一切地獄之厄與  
無量衆我等二人可共至彼供養世  
尊當獲善利作是語時時虛空中有  
八十二億初利諸天作天妓樂燒香  
散華供養華聚尔時虛空中有一  
天王名摩訶伽藍齋告諸天衆此二  
大士欲興大法我等往彼可得正聞  
諸佛甘露時二大士即從座起整衣  
服已與諸魔衆及諸天人涉路而去  
尔時諸天即從二人往詣祇桓尔時  
世尊遙聞天樂從禪定起告阿難言  
往至外聽此為何聲尔時阿難奉世  
尊教即往外聽見有二人與无量大  
衆前後圍遶猶如金山來詣祇桓尔  
時阿難還祇桓中長跪合掌而白佛  
言外有二人身如金山微妙無比踰  
如日光能照一切内外明徹尔時阿

難所言未訖華聚菩薩放大光明普  
照十方無量世界靡不周遍觀斯光  
者無不解脫尔時華聚每自思惟以  
何為證作是念已尔時娑婆徒地獄  
出將九十二億諸罪人輩尋光來詣  
娑婆世界十方世界各將九十二億  
諸罪人輩亦復如是尋光來至娑婆  
世界尔時無量无边大衆前後圍遶  
到祇桓中見釋迦牟尼佛及以見此  
二大賢士在佛左右尔時舍利弗見  
是大衆心中有疑五百大弟子及諸  
大衆心各有疑尔時舍利弗知衆心  
疑自亦未了即從座起偏袒右肩右  
膝著地而白佛言世尊如是大衆從  
何方來忽然到此祇桓林中世尊如  
是菩薩昔所未見而今見之如是天  
人昔所未見而今見之如是魔王昔  
所未見而今見之如是罪人昔所未  
見而今見之如是菩薩天人魔王地  
獄之人今從何方忽來到此尔時世  
尊默然不答尔時文殊師利語舍利  
弗言善男子如是大衆我今當說汝  
今諦聽是菩薩者名曰華聚了達方

大方廣地持經卷第一 第十三 佛言

便從東方來來詣佛所是諸天等即是此界忉利諸天來到佛所是諸魔眾即是此界諸魔眾也是諸罪人第一首者名曰娑婆汝今當知世尊未出世時此人造不善行入於地獄經歷受苦汝不聞耶此華聚菩薩摩訶薩放光因以此光明得從何鼻大地獄出而來至此舍利弗言此娑婆仙人久聞佛說作不善行入於地獄云何今說娑婆仙人出於地獄得值如來至真等正覺及與他方諸罪眾生來詣此間况娑婆耶佛說一人作不善行令眾多人出於地獄此事難信是義云何文殊師利唯願少說可得令我離諸疑惑佛告舍利弗善哉善哉善問是事諦聽諦聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利弗善男子莫作是說如是大眾皆有因緣來詣我所略有三事第一眾者非思議菩薩魔眾欲令我說大方等陀羅尼故欲令我顯未曾有方便故故來蔽此雷音比丘雷音比丘善根因緣我今當說汝等諦聽舍利弗

大方廣地持經卷第一 第十三 佛言

言唯然世尊願樂欲聞善男子第二眾者華聚菩薩及忉利天所以來詣我所欲顯此陀羅尼威神力故又欲顯揚十方諸佛神通力故以是因緣來詣我所善男子第三眾者為欲破一切眾生定受果報故如是諸眾以是因緣來詣我所善男子莫作是說娑婆仙人是地獄人也何以故娑婆諦聽善男子娑婆者言天復者言慧故言娑婆如是天慧之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子娑婆者言廣復者言通廣通一切法者云何究竟入於地獄終無是事復次善男子娑婆者言高復者言妙於一切方便中此人高妙高妙之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子娑婆者言離復者言斷離斷一切諸苦惱者云何當受地獄苦也終無是事復次善男子娑婆者言善復者言知如是善知一切法者云何當受地獄苦耶終無是事復次善男子娑婆者言剛復者言柔剛柔之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子娑婆者言慈復

大方廣地持經卷第一 第十四 佛言

者言悲如是慈悲者云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子娑婆者言力復者言善力善之人云何究竟受地獄苦終無是事復次善男子娑婆者言神復者言通神通之人云何究竟入於地獄經歷受苦終無是事復次善男子娑婆者言相復者言好有相好者云何究竟入於地獄終無是事復次善男子娑婆者言捨復者言便捨持方便者云何入於地獄究竟受苦舍利弗此事眾多吾今略說說有十事娑婆因緣若當廣說二字名号此義眾多窮歲不盡善男子莫作是說娑婆仙人而在地獄究竟受苦善男子作是說者則為謗此上陀羅尼及謗金剛色身乃至謗彼寶王如來及謗此華聚菩薩摩訶薩及謗十方三世諸佛是人必入地獄無疑何以故謗上陀羅尼故謗一切諸佛故必入地獄而無疑也善男子莫作是說娑婆仙人而在地獄今時舍利弗白佛言世尊曾聞佛說娑婆仙人入於地獄終無出期所以敢發如斯問耳世尊

婆莫仙人何時入於地獄願佛解說  
善男子我昔在於兜率天上此婆莫  
仙人在閻浮提與六百二十萬估客  
為作高主將諸人等入海採寶往到  
海所乘彼海船漸漸深入而取珍寶  
得諸寶已載以海船欲還本國於其  
中路值摩竭魚難水波之難大風之  
難又值夜叉之難如是六百二十萬  
人即時各許摩醯首羅天人各一生  
念我今云何作衆商主教諸商人作  
不善事我今當設方便濟是羊命即  
化作二人一者古出家沙門二者在  
家婆羅門時婆羅門於衆人中作是  
唱言天主與六百二十萬人欲往天  
寺余時沙門於其中路遙見此婆羅  
門沙門問言汝與是衆衆欲往何方  
在家人言我欲往天寺而求大利沙  
門言吾觀汝等欲得大衰云何大利  
如是次第諍訟不止余時衆人問婆  
羅門言此是何人形貌如是婆羅門  
言此名古時沙門諸人問言沙門何

言婆羅門言彼作是說殺生祠天當  
得大罪衆人語婆羅門言此癡沙門  
何用是言速往天寺當得大利余時  
婆羅門言我等大師今在天寺無事  
不遠可共請問  
余時諸人可言善哉沙門與婆羅門  
及諸人等前後圍遶到大仙所余時  
沙門問大仙言殺生祠天當得生天  
入地獄乎大仙答言何癡沙門殺生  
祠天而墮地獄沙門答言不墮耶婆  
羅言不也沙門言若不墮者汝當證  
知余時婆羅門即時陷身入阿鼻地獄  
余時諸人見是事已嗚呼禍哉有如  
是事大仙聰智今已磨滅入於地獄  
况復我等而得不入於地獄耶余時  
衆人各放諸羊退走四方到諸山中  
推覓諸仙既得仙已而受仙法二十  
一年各各命終生閻浮提我於余時  
從兜率天下生閻浮提白淨王家余  
時六百二十萬人生舍衛國得受人  
身汝不知耶我於昔時始到舍衛國  
所降伏六百二十萬人令其出家發  
三菩提心豈異人乎即往昔估客是

也善男子婆莫仙人有如是威神之  
力化如是諸人來至我所云何言是  
地獄人耶復次善男子婆莫仙人入  
地獄已至於十方大地獄中化諸極  
苦衆生等令發善心發善心已求出  
地獄華聚善權從東方來至此娑婆  
世界放大光明是諸罪人尋光來至  
娑婆世界得值於我因奉善心故來  
至我所余時文殊師利讚婆莫仙人  
言善哉善哉大士有太方便能化如  
是受苦衆生救至無所不之當離一  
切諸患余時五百大弟子遠離疑惑  
歡喜奉行

余時雷音即從座起偏袒右肩右膝  
著地叉手合掌而白佛言世尊我向  
往至林中每自思惟世尊往昔難行  
苦行入諸禪定修大悲心得悲心已  
救諸衆生今出三有而得涅槃我今  
亦應入諸禪定應修慈悲四無量心  
亦應遠離諸煩惱賊亦應遠離一切  
世間諸難作是念已欲入陀羅尼門  
此衆魔王來覆蔽我如是思惟令我  
不得正念嗥吼而叫叫已未久時華

大方廣佛華嚴經卷第一 第六十 佛名

聚菩薩忽來我所我亦不覺如是菩薩來到我所降魔怨已我即忽然顧視四方見華聚菩薩在我前立復見十方諸佛各乘七寶蓮華在虛空中見諸魔王叉手合掌恭敬圍遶華聚菩薩我於今時謂是魔王聞空中聲而謂我言汝今云何不知恭敬如是

大士雷音言我聞此語已即從座起頂禮足下欲覘其目見虛空中有諸天王以種種名花而以供養今時諸天即以種種名花持以與我我得花已即以供養華聚菩薩摩訶薩我即白言祇桓有佛名釋迦牟尼我等二人可共供養而得大利聞此語已答言善哉善哉即從座起與此二眾來至佛所世尊此事眾多我今略說世尊證知唯願世尊敷演解說此菩薩所來方土有何因緣來已救我今時佛告雷音善男子如是菩薩者汝往昔善知識也供養十方恒沙諸佛於諸佛所了達方便深入諸陀羅尼門能深觀察諸佛境界知眾生性根之利鈍善男子東方有佛名曰寶王

大方廣佛華嚴經卷第一 第六十一 佛名

世界名眾香離此世界二十萬億佛土此菩薩而從彼方來至此間欲令我顯往昔大方便故汝今諦聽當為汝說善男子過去有佛名梅檀華如來無所著至真等正覺彼佛去世甚大久遠不可思議我於彼時如汝無異復次善男子時有一菩薩名曰上首作一乞士入城乞食食時有一比丘名曰恒伽謂乞士言汝從何來答言吾從真實中來恒伽問言何謂為實曰寂滅相故名為真實曰寂滅相中有所求耶无所求耶上首答言无所求曰無所求者當何用上首答言无所求中吾故求之曰無所求中何用求為答言有所求者一切皆空得者亦空著者亦空實者亦空來者亦空語者亦空問者亦空寂滅涅槃亦復皆空一切虛空分界亦復皆空吾為如是次第空法而求真實恒伽曰實何用上首答言一切方法亦復皆空何用上首答言曰以空空故為實問曰菩薩今當於何而求實法答言當於六波羅蜜中求問曰何謂為六所謂檀波

大方廣佛華嚴經卷第一 第六十二 佛名

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上首說已今時恒伽歡喜踊躍即時頭面敬禮上首足下而便問言當以何食供養此人上首答言當以須陀味供養此人今時恒伽即詣都市而自唱言吾欲賣身誰欲須者今時眾中有一居士名毗奴律即來問我言吾欲買之汝索何等恒伽報言索須陀那羅曰當索幾枚恒伽報言欲須五枚今時居上即數五錢買此道人以充供使今時恒伽白大家言我身屬汝假我七日欲供養上首比丘今時居士告恒伽言吾當將汝亦於宅舍放汝令還今時恒伽見舍宅已涉路而還見此上首乞食未得即將上首到都市中買百味飲食既買食已將到一寺寺名四王設施種種床座種種香花供養上首復設種種飲食而以供養或以種種妙供而供養之今時上首告恒伽言善男子今正是時汝今諦聽當為汝說一切諸佛受行實法今時上首廣為恒伽說受行實法

應受如是陀羅尼章句

多姪也 蒲耆稟婆 鬱波多毗耶

蒲耆稟婆 劣破羅 阿菟那多姪也

阿菟那多姪也 蒲耆得究追 蒲耆稟

婆 莎訶 南無囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

那伽耶弥 莎訶 摩訶浮陀卑 摩

訶離婆浮陀卑 南無囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

室收那伽林 袒吒林 窮伽林 恒伽

禁 阿難 那羅 那羅 那羅 那羅

亦時恒伽歡喜踊躍而問之言云何

奉持諸佛實法今時上首告恒伽言

若有善男子善女人願欲聞者汝當

夢中住其人前當現汝身是人若見

汝身汝當教行如是實法問言當云

何行耶答恒伽言若欲行時七日長

齋日三時洗浴著淨潔衣座佛形像

作五色蓋誦此章句百二十遍遶百

二十匝如是作已却坐思惟思惟訖

已復更誦此章句如是七日亦時恒

伽即問上首當用何日善男子要用

月八日十五日行此法時若眾生犯

五逆罪身有白癩若不除差無有是

處若優婆塞犯三自歸至於六重若

不還生無有是處若菩薩二十四戒

沙弥十戒式又沙弥尼比丘戒比丘

尼戒如是諸戒若犯一一諸戒當一

心懺悔若不還生無有是處除不至

心復次善男子亦時上首廣為恒伽

說二十四重戒名若有菩薩飢餓眾

生來詣其所求飲食卧具不隨意者

名犯第一重戒若有菩薩姪欲無度

不擇禽獸者是名犯第二重戒若有

菩薩見有比丘畜於妻子隨意說過

者是名犯第三重戒若有菩薩若見

有人憂愁不樂欲自殺身更以已意

增他瞋恚敗他命根猶若有人以火

志燒一切物者是名犯第四重戒若

有菩薩出於精舍到於曠路得值財

寶隨意取者是名犯第五重戒若有

菩薩見他瞋恚欲害他命更以美言

讚他瞋恚者是名犯第六重戒若有

菩薩見他瞋恚若聞瞋恚欲燒僧坊

若不盡心諫彼惡人者是名犯第七

重戒若有菩薩若見有人若聞有人

犯於重罪若是菩薩應密呼彼人來

詣其所我有良藥既汝戒根能令還

生彼若不來汝應三呼若不至三是

名犯第八重戒若有菩薩聞見有人

犯於五逆應往彼所作如是言此非

正法汝非梵行莫作是行若不尔者

是名犯第九重戒若有菩薩見聞他

人欲興大善事更起瞋恚壞他善慧

者是名犯第十重戒若有菩薩見有

他人就飲嗜酒當以已情往叱他人

除自因緣此非梵行是名犯第十一

重戒若有菩薩見聞有人姪他婦女

往他正夫所作如是言言此人犯汝

汝可觀之者是名犯第十二重戒若

有菩薩現他怨家作怨家想者是名

犯第十三重戒若有菩薩見他現怨

如赤子想往彼人所作如是言

是言何能視此人如赤子此非吉相是名犯第

十四重戒若有菩薩見他聚鬪往至

其所佐助氣力搥打諸人者是名犯

第十五重戒若有菩薩見有他人伏

匿之事發舒誹說語諸四輩彼人不

喜使大瞋恚者是名犯第十六重戒

若有菩薩見聞他善事云都不得言

者是名犯第十七重戒若有菩薩行

大方等隨羅尼經卷第一 第三十四條 供字考

於曠路見有他人營諸塔廟若復有人營諸精舍若有不佐助者是名犯第十八重戒若有菩薩見聞有人離善知識親近惡友終不讚言汝為善吉離彼惡友親近善友者是名犯第十九重戒若有菩薩於梅陀羅處若惡人處若惡狗處聲聞二乘人處如是諸難恚不得往除已惡事是名犯第二十重戒若有菩薩見聞疑殺即自思惟食此肉者斷大慈種當獲大罪言不見聞疑殺食都無患者是名犯第二十一重戒若有菩薩見聞疑殺作不見聞疑若不食此肉者即遺三世諸佛寶藏亦遺三世諸佛之恩以此人為尊者是名犯第二十二重戒若有菩薩解於方便知衆生根若謂不說當獲罪報者是名犯第二十三重戒若有菩薩持此戒時若見華聚若見虛空藏若見觀世音若見一諸菩薩者如是見不見等及餘諸見恚不得向人說我見如是法王子等若言見者此人現身得障道法得白癩病或時愚癡或時青盲或時目

大方等隨羅尼經卷第一 第三十五條 供字考

眩妄想分別諸法要得愚癡病謗此戒者殃負如是持此戒時若口不言向外宣傳我見此事若不言者於七日中其餘已外亦不得言善男子是名菩薩摩訶薩二十四戒善男子在處處莫妄宣說諸佛秘法善男子一切諸佛悉由此戒成等正覺過去諸佛亦因此戒成等正覺未來諸佛亦復如是亦時恒伽白上首言若有刹利婆羅門毗舍首陀得受此戒不上首言如是諸姓得受此戒恒伽白言當云何受如是妙戒上首言受此戒時應請一比丘解此戒相者請諸衆僧隨意堪任不問多少復應請二十四形像若多無妨作種種餽饌飲食供養衆僧及此比丘五體著地在形像前及諸尊僧至心禮敬唱如是言諸佛色藏外諸衆僧我今歸命受尊戒法衆僧引慈當證知我復更唱言法中雄猛微妙尊聽我今自說受持此戒今時此人應自口說了知戒已而更三請三請已而淳熟此戒性盡性而形段受持諦受諦聽修行

大方等隨羅尼經卷第一 第三十六條 供字考

莫犯持此戒者隨意往生恒伽盡菩提性菩薩摩訶薩自聞此戒受此戒時法應如是

大方等隨羅尼經卷第一

大方等陀羅尼經初分卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三八頁中一行「初分」，**資、磧、南、徑、清**無。
- 一 三三八頁中二行譯者，**資、磧、南、徑、清**作「北京沙門釋法衆譯」。以下各卷同。
- 一 三三八頁中三行「如是」前，**資、磧、南、徑、清**有「初分第一」一行。
- 一 三三八頁中七行「自在」，**資、磧、南、徑、清、麗**作「目」。
- 一 三三八頁中一三行「轉于」，**資、磧、南、徑、清**作「轉乎」，下同。
- 一 三三八頁下五行第四字「提」，**資**作「植」。
- 一 三三八頁下六行第二字「是」，**石、麗**作「是等」。
- 一 三三八頁下一〇行第二字「多」，**石、資、磧、南、徑、清、麗**作「達多」。
- 一 三三八頁下一一行第七字「等」，

- 資、磧、南、徑、清**無。
- 一 三三八頁下一六行第四字「說」，**資、磧、南、徑、清**作「說說」。
- 一 三三九頁上四行第一〇字「金」，**石**作「寶金」。
- 一 三三九頁上七行第二字「重」，**石、資、磧、南、徑、清**作「種種」。
- 一 三三九頁中一九行末字「禪」，**石**作「禪定」。
- 一 三三九頁中末行末字「令」，**資、磧、南、徑、清、麗**作「令」。
- 一 三三九頁下四行第一二字「枝」，**石、磧、南、徑、清**作「比」。
- 一 三三九頁下九行「諸佛法」，**石、資**作「諸法」；**磧、南、徑、清、麗**作「無量諸法」。
- 一 三三九頁下二一行第一一字「佛」，**石、麗**作「佛言」。
- 一 三四〇頁上一一行「比丘」，**石、麗**作「比丘尼」。
- 一 三四〇頁上二二行末字「聞」，**石、麗**作「道」；**南、徑、清**作「明」。

- 一 三四〇頁中末行「菩薩」，**石**作「花聚」。
- 一 三四〇頁下三行末字「言」，**石、磧、南、徑、清**作「句」。
- 一 三四〇頁下末行第七字「弥」，**石**作「弥山」。
- 一 三四一頁上一行第一二字「聚」，**磧、南、徑、清**作「聚言」。
- 一 三四一頁上一二行「受持」，**資、磧、南、徑、清、麗**作「受持是」。
- 一 三四一頁上六行第三字「茶」，**磧、南、徑、清、麗**作「茶羅」。
- 一 三四一頁上六行第七字「持」，**資、麗**作「持羅」；**磧、南、徑、清**作「提羅」。
- 一 三四一頁上九行第五字「迦」，**石**作「伽」。
- 一 三四一頁上一〇行第二字「波」，**磧、南、徑、清**作「婆」。
- 一 三四一頁上一五行首字「以」，**石**作「與」。
- 一 三四一頁上二〇行「救我」，**石**作

「詣我所」。

一三四一頁中七行第三字「踰」，**資**、

**磧**、**南**、**徑**、**清**作「喻」。

一三四一頁中一四行第五字「時」，

**石**作「余時」。

一三四一頁中一六行「祇桓」，**磧**、

**南**、**徑**、**清**作「祇洹」，下同。

一三四一頁中一八行第四字「聽」，

**石**作「所」。

一三四一頁下一行「所言未訖」，**石**

作「語言未竟」。

一三四一頁下三行第一〇字「每」，

**石**、**麗**作「嘿」。

一三四一頁下一行第五字「中」，

**石**作「少」。

一三四一頁下一四行末字至一五行

第三字「從何方來」，**石**作「而從何

方」。

一三四一頁下二〇行第一一字「此」，

**石**作「此間」。

一三四二頁上一行「從東方來」，**石**

作「而從東方」。

一三四二頁上二行第九字「到」，**石**

作「至」。

一三四二頁上三行第一一字「諸」，

**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「諸方」。

一三四二頁上六行「聞耶」，**石**、**麗**作

「見耶」。

一三四二頁上七行第三字「大」，**石**

作「大慈」。

一三四二頁上一三行「令衆多人」，

**石**作「衆多諸人」。

一三四二頁上一四行末字至一五行

第三字「可得令我」，**石**作「令我等

衆」。

一三四二頁上一六行第三字「善」，

**石**作「能」。

一三四二頁上二〇行第八字「魔」，

**麗**無。

一三四二頁上二二行「此雷音比丘」，

**石**作「彼」。

一三四二頁上末行第七字「說」，**石**作

「說此事因緣」。

一三四二頁中四行「顯揚」，**石**作「相

顯」。

一三四二頁中九行第二字「聽」，**石**、

**麗**作「聽而以當知」。

一三四二頁下一行第八字「者」，**資**、

**磧**、**南**、**徑**、**清**作「之人」。

一三四二頁下三行「之人」，**石**作「人

者」。

一三四二頁下五行「神通之人」，**石**

作「有神通者」。

一三四二頁下九行第一二字「便」，

**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「持」。

一三四二頁下一行第一一字「說」，

**石**作「而」。

一三四二頁下一二行第六字「當」，

**石**作「以」。

一三四二頁下一三行第四字「歲」，

**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「劫」。

一三四二頁下一四行「究竟受苦」，

**石**作「受究竟苦」。

一三四二頁下一五行「作是說者則」，

**石**作「若作如是說者即」。

一三四二頁下一六行「乃至」，**石**作

「及以」。

一三四二頁下一六行及一七行「及誘」，**石**作「及以誘」。

一三四二頁下一八行「無疑」，**石**作「而無疑也」。

一三四二頁下二〇行「而無疑」，**石**作「無有疑」。

一三四三頁上三行第一三字「倍」，**徑**作「賈」。

一三四三頁上五行「彼海船」，**石**作「諸船」。

一三四三頁上六行「以海船」，**石**作「諸船」。

一三四三頁上七行第三字「值」，**石**作「而值」。

一三四三頁上一〇行第九字「還」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「還到本國到」。

一三四三頁上一一行第七字「寺」，**石**、**麗**作「祠」。

一三四三頁上一三行第三字「事」，**石**作「行」。

一三四三頁上一三行末字「即」，**石**作「即時」。

一三四三頁上一五行「衆人」，**石**作「諸衆」。

一三四三頁上一七行第一〇字「還」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「逢」。

一三四三頁中一行「彼作」，**石**作「作如」。

一三四三頁中一行第一二字「祠」，**石**、**麗**作「祀」，下同。

一三四三頁中三行第九字「當」，**石**作「而」。

一三四三頁中六行第一一字「與」，**石**作「與諸」。

一三四三頁中八行第八字「生」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「羊」。

一三四三頁中一五行「而得不入於地獄耶」，**石**作「不入地獄」。

一三四三頁中一八行「命終」，**石**作「失命」。

一三四三頁中末行第一三字「客」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「客等」。

一三四三頁下一行末字至二行第二字「之力化」，**石**作「德化」。

一三四三頁下五行第四字「等」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「等類」。

一三四三頁下五行「發善心已」，**石**作「既發心已」。

一三四三頁下六行第七字「微」，**石**作「而微」。

一三四三頁下九行第一三字至一〇行第二字「仙人言」，**石**作「大仙」。

一三四三頁下一一行「至哉」，**石**作「諸佛」。

一三四三頁下一三行「奉行」，至此**石**換卷，有「大方等陀羅尼經卷第二大方等陀羅尼經初分第二北涼沙門法衆於高昌郡譯」。以下各卷起迄與底本相異之處從略。

一三四三頁下一八行首字「救」，**石**作「攝」。

一三四四頁上八行第五字「言」，**石**無。

一三四四頁上一五行第四、五字「善

哉，[石、資、磧、南、徑、清]作「我等」。

一三四四頁上一七行第二字「證」，

[石]作「自」。

一三四四頁上一九行末字「汝」，[石]

作「皆汝」；[資、磧、南、徑、清]作

「是汝」。

一三四四頁中二行「方來至」，[石]作

「土來詣」。

一三四四頁中六行第一〇字「彼」，

[石]作「彼佛」。

一三四四頁中八行「食食」，[麗]作

「食」。

一三四四頁中一〇行「真實」，[石]作

「實法」。

一三四四頁中一二行「无所求耶」，

[資、麗]無。

一三四四頁中末行第一三字「檀」，

[石]作「檀那」。

一三四四頁下八行第一一字「我」，

[石、麗]無。

一三四四頁下九行「須陀」，[石]作

「提」。

一三四四頁下一一行末字至一二行

首字「充供」，[石]作「為給」。

一三四五頁上一六行第二字「日」，

[資、磧、南、徑、清]作「日日」。

一三四五頁上一七行第四字「蓋」，

[石]作「幡」。

一三四五頁上一二行第一〇字「時」，

[石]作「已」。

一三四五頁上一二行第一一字「若」，

[石]作「若有」。

一三四五頁上一二行第一〇字「除」，

[石]作「還」。

一三四五頁中二行第三字「十」，[石]

無；第九字「尼」，[石、資、磧、南、

徑、清、麗]作「尼戒」。

一三四五頁中六行「若有」，[石]作「一

者若謂」。

一三四五頁中一一行「者是名犯」，

[石]作「名犯」。

一三四五頁中一三行「增火」，[麗]無。

一三四五頁中一八行「瞋恚」，[石]無。

一三四五頁中二二行第六字「是」，

[石]無。

一三四五頁中末行第二字「其」，[石]

作「我」。

一三四五頁下二行「聞見」，[南、徑、

清]作「見聞」。

一三四五頁下三行第四字「逆」，[石]

作「禁」。

一三四五頁下四行第二字「法」，[石]

作「業」。

一三四五頁下八行「往叱」，[石、資、

南、清、麗]作「叱呵」；[磧、徑]作「往

呵」。

一三四五頁下一一行第九字「言」，

[資、磧、南、徑、清、麗]無。

一三四五頁下一二行第三字「觀」，

[資、磧、南、徑、清]作「視」。

一三四五頁下一六行「何能」，[資、

磧、麗]作「善哉善哉何能」；[南、徑、

清]作「何以故」。

一三四五頁下一六行「此非吉相」，

[資、磧]無。

一三四五頁下一八行第四字「助」，

一 三四五頁下一九行第一一字「有」，  
 石作「其」。  
 一 三四五頁下二〇行第六字「誹」，南、  
 石作「聞」。  
 一 三四五頁下二〇行第七字「說」，  
 徑、清作「俳」。  
 一 三四五頁下二一行第三字「大」，  
 資、磧作「誘」。  
 一 三四五頁下二二行第一〇字「云」，  
 石、南、徑、清作「他」。  
 一 三四五頁下二二行末字「言」，資、  
 麗無。  
 一 三四五頁下二二行末字「言」，資、  
 磧、南、徑、清作「作是言」。  
 一 三四六頁上二行第七字「有」，麗  
 無。  
 一 三四六頁上六行第九字「於」，石  
 無。  
 一 三四六頁上一三行第六字「疑」，  
 資、磧、南、徑、清、麗作「疑殺」。  
 一 三四六頁上一三行「若不食」，石、  
 麗作「若食」。  
 一 三四六頁上一五行第三字「人」，

一 三四六頁中一行第六字「諸」，石、  
 麗無。  
 一 三四六頁中一行第六字「諸」，石、  
 南、徑、清、麗作「諸佛」。  
 一 三四六頁中二行第一三字「不」，  
 南、徑、清無。  
 一 三四六頁中二行第九字「妙」，  
 資、磧作「好」。  
 一 三四六頁中二行第一〇字「戒」，  
 石作「戒時」。  
 一 三四六頁中二三行末字「講」，石  
 作「呼」。  
 一 三四六頁中一五行第七字「多」，  
 石作「多者」。  
 一 三四六頁中一八行第七字「外」，  
 石、南、徑、清無。  
 一 三四六頁中一九行第四字「法」，  
 石、南、徑、清無。  
 一 三四六頁中一九行第一二字「我」，  
 南、徑、清無。  
 一 三四六頁中二〇行第九字「尊」，  
 資、磧作「尊王」。  
 一 三四六頁中二〇行「今自」，石、

一 三四六頁中二一行第二字「持」，  
 南、徑、清無。  
 一 三四六頁中二二行第一〇字「而」，  
 資、磧作「而得」。  
 一 三四六頁中末行「而形段持受諦  
 受諦聽修行」，石、南、徑、清作「形  
 段而受持諦聽諦受而」。  
 一 三四六頁中末行第六字「段」，資、  
 麗作「段」。  
 一 三四六頁下一行第九字「往」，石、  
 南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺



大方等陀羅尼經初分餘卷第二

使

北涼沙門法眾於高昌郡譯

善男子汝若未了此事當更為汝略說往昔因緣本事善男子爾時上首重告恒伽言過去有佛号栴檀花至真等正覺國王名真香彼佛於中成等正覺國王名寶栴檀其王有弟名曰林果爾時大王有九百九十九子是諸王子治世暴惡不順律行其王大吉常以諸善順化眾生得究竟樂

爾時大王及弟林果即坐思惟曾從九十二億恒河沙諸佛受此妙戒今我復應持此妙戒攝我弟子使得正見作是念時十方無量億千那由他恒河沙等諸佛異口同音而讚大王善哉善哉大王及弟林果乃能受持如是妙戒欲攝諸子爾時大王及弟林果聞諸佛聲即從座起頂禮佛足却住一面即占諸子爾時諸子往到父所見諸佛已各禮佛足却住一面即白父言欲何所勅

爾時大王與弟林果告諸子言汝等

大方等陀羅尼經卷第二 第二分 使

知不我有妙戒曾從無量億千那由他諸佛受是妙戒汝等今能受此戒不爾時諸子歡喜踊躍頂禮父足叉手合掌瞻仰父目而報父言唯然慈父我等能受如是妙戒爾時大王及弟林果現其神力令諸子等得見十方無量億千那由他恒河沙等諸佛住在虛空爾時諸子各禮佛足求受妙戒爾時諸佛默然許之是時諸子如是第二第三請已爾時諸子各自燒身經八万四千劫供養諸佛已復從地起瞻仰諸佛求受妙戒爾時諸佛即授諸子如上妙戒善男子爾時上首告恒伽言欲知爾時諸王子家上首者今則我是欲知諸王子中第二者豈異人乎今則汝是也善男子爾時上首說此法時虛空中有九十二億諸天得住無生法忍

復次善男子爾時上首廣為恒伽演說如是大利益法爾時恒伽歡喜踊躍受是妙戒善男子如是等人是汝往昔善知識也是故我今當為汝說善男子爾時上首者今則華聚菩薩

是欲知余時恒伽者豈異人乎則汝身是余時梅檀王者今東方寶王佛是欲知余時林果者則我身是欲知余時諸子者今賢劫千佛是余時九十二億諸天者豈異人乎今此九十二億諸魔王是善男子如是諸魔王欲令汝憶本所修行善業力故又欲令汝說性昔因緣故來藏汝又欲令我說大方等陀羅尼經救攝當來苦惱衆生故以是因緣來燒汝余時五百大弟子菩薩摩訶薩衆優婆塞優婆夷居士居士子天人魔王婆伽大士及以夜叉如是大眾歡喜踊躍頂戴奉行

即皆得見四方之事此陀羅尼經亦復如是諸法中高見諸法相又如大海而無邊底此陀羅尼經亦復如是而無邊底所得功德亦無邊底善男子吾以如是無邊法藏付囑於汝汝可護念修行受持余時阿難白佛言世尊若如是者我不堪任修行受持如是經典何以故此法甚深無邊際故此經最高如須彌故非是聲聞之所能持何以故難得邊際故非我所知故以是因緣我不堪任受持修行如是經典

是苦當云何滅耶善男子汝今若畏如是苦者汝當修行受持讀誦大方等陀羅尼經假使當有如是諸火變成種種七寶蓮華善男子以是因緣當知此經有大威神功德之力能滅如是無量惡咎復次善男子且置此事若有一鳥一身十頭頭有二牙身有四足如是等鳥世間惡鳥曰食時而不擇處於其日日食中有四生如生如是惡鳥皆食取其中衆生若有覺者跳騰突走而永得脫若當不覺此惡鳥者必為所食善男子如是等鳥寧可畏不阿難白佛可畏世尊若有衆生能壞如是惡鳥心不佛言有阿難言何人是也善男子若有修行此陀羅尼者即其人也若有受持讀誦即是其人

大方等陀羅尼經卷第二 第六張 使字號

阿難白言可畏世尊頗有四產衆生能滅如是等苦不佛告阿難善男子有阿難白言何人是也佛告阿難若有善男子善女人修行受持讀誦此陀羅尼者即其人也

復次善男子若復有龍居在世間此龍受性極大暴惡若見人類若畜生類及以樹木五穀叢林濕生卵生等如上惡龍若見如是一一諸事橫生瞋恚又能吐火亦能吐水頗有人能滅是上諸惡不善男子若國邑聚落但有一人已曾受持讀誦修行陀羅尼典如上諸事悉皆消滅无量衆生遭此人恩而得安隱善男子以是因緣當知此經有無量威神功德之力以是因緣我今語汝受持此經我去世後此經若在閻浮提內即是衆生大珍寶也若能修行受持讀誦當知是人全用寶者若復有人但能讀誦當知是人得中分寶若以種種塗香末香花繒幡蓋而供養者當知是人得下分寶

善男子吾今為汝說下分寶因緣之

大方等陀羅尼經卷第二 第七張 使字號

相善男子若有一人神通無導如文殊師利亦喻於我辯才無導與我二人於一劫中常以辯才能為无量無邊衆生說法令住一生補處菩薩摩訶薩復盡神通以種種衣服卧具飲食湯藥供養是諸菩薩是人福報寧為多不阿難白言甚多世尊善男子若復有人以塗香末香華繒幡蓋以用供養此經典中一四句偈又若供養讀誦之者此人功德復過於我二人所作何況盡形修行受持讀誦者耶此人功德不可稱計若算師若算師弟子算數盡計百千万分不能知一善男子且置此事假使有諸菩薩一生當得作佛若百千万億恒河沙是諸菩薩盡神通力又盡辯才若一劫乃至百千万劫同入禪定如是無量菩薩欲思惟修行受持讀誦此大方等陀羅尼者百千万分不及其一善男子當知是經有大威神功德之力又是國中之大寶藏一切衆生之所歸向以是因緣吾今語汝受持此經在閻浮提廣宣流布為衆生說今

大方等陀羅尼經卷第二 第八張 使字號

諸衆生得究竟樂亦時阿難及五百大弟子無量大衆即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足歡喜奉行大方等陀羅尼經授記分第二

爾時雷音即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言善哉世尊巧說行業因緣往昔所作今已說竟以此大方等陀羅尼經付囑阿難流布於後無量衆生當於此經獲大善利使哉世尊大慈悲王佛告雷音善男子如汝所言吾所應說今已說竟諸未說者吾今當說真汝所宜善男子汝於賢劫當得作佛名雷音寶王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名普威清淨无比純諸菩薩而集其中是諸菩薩辯才無導神通無量了達方便一善菩薩有大光明能照八十万億恒河沙刹土觀斯光者即得摠持神通無量如諸菩薩而無異也彼國所有莊嚴之事世界无比比丘汝於此界而得作佛壽六百二十万歲正法像法亦復如是亦時聲聞五百大弟

子眾即從座起正服頂禮佛足却住  
一面同聲讚言

世尊智慧如虛空 志知眾生去來相  
十方一切皆見聞 我當稽首眾寶主  
今時佛告五百大弟子眾汝等亦當  
各各作佛俱同一號寶月王如來無  
所著至真等正覺今時佛授五百大  
弟子記時十方三千大千世界所有  
枯竭泉源池水諸樹木等悉皆還生  
今時三千大千世界六種震動諸梵  
天王及諸帝釋見此相已各共思量  
有何因緣現此瑞應為大德天生為  
授諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三  
菩提記耶今時所有一切諸天即往  
娑婆世界往見釋迦牟尼佛已授諸  
聲聞大弟子記即時頭面禮世尊足  
禮已却住一面同聲讚言

世尊智慧甚深妙 能潤一切諸敗種  
猶如蓮花真妙色 不著世間如虛空  
今時諸天說偈讚已佛告諸天子汝  
等不久亦當得阿耨多羅三藐三菩  
提成一切智是時佛告東方天子汝  
今諦聽當為汝說成佛因緣東方有

世界名曰離垢汝於此界當得阿耨  
多羅三藐三菩提成一切智佛告南

方天子南方有世界名曰法色汝於此界  
當得阿耨多羅三藐三菩提成一切  
智佛告西方天子西方有世界名曰妙色  
汝於此界當得阿耨多羅三藐三菩  
提成一切智佛告北方天子北方有世界  
名曰眾難汝於此界當得阿耨多羅  
三藐三菩提成一切智天子白佛世  
界何故名曰眾難佛言彼界自來未  
有佛故故名眾難佛告下方天子下方  
世界名曰眾聲汝於此界當得阿耨  
多羅三藐三菩提成一切智佛告上  
方天子上方有世界名曰眾妙汝於此界  
當得阿耨多羅三藐三菩提成一切  
智佛告十方世界一切諸天子汝等  
亦當各各作佛

今時世尊授諸天子記時放大光明  
普照十方界大小鐵圍山今時大小  
鐵圍山間所有餓鬼阿修羅等无量  
億千見此光明一一光頭各有化佛  
時諸化佛呼諸餓鬼汝等苦人可往  
閻浮提可服良藥是時餓鬼遙見釋

迦牟尼佛坐師子座授諸天人阿耨  
多羅三藐三菩提記今時眾中有一

阿修羅即上高山呼諸餓鬼汝等苦  
人可往閻浮提得聞諸佛甘露法味  
今時諸鬼即從此人往閻浮提見釋  
迦牟尼佛與無量大眾前後圍遶而  
為說法今時阿修羅見諸大眾同曜  
金色悉有三十二相八十種好是時  
阿修羅而自念言何者是佛今時世  
尊知其心念踊在虛空高十多羅樹  
坐寶蓮華時阿修羅以偈讚佛  
世尊面目如月王 離破一切諸黑闇  
今復拔濟於我等 我等歸命天中尊  
今時世尊告諸餓鬼汝等在此凡經  
幾載時阿修羅而白佛言我等遙聞  
九十二億諸佛已過今日乃得值天  
中王今時世尊為諸餓鬼說十二因  
緣為阿修羅說六波羅蜜說此法時  
阿修羅等發阿耨多羅三藐三菩提  
心時諸餓鬼即時脫身求索出家今  
時世尊告善男子能於我法求索出  
家時諸善男子即成沙門戒行具足  
今時世尊為諸比丘說摩訶袒持陀

今諦聽當為汝說成佛因緣東方有

大方廣阿彌陀經卷第二 第十三 偈字

羅尼章句時諸比丘得阿羅漢三明  
 六通具八解脫今時舍利弗白佛言  
 世尊此經如是神力無量能使一切  
 天人阿修羅地獄餓鬼集至道場經  
 力如是能救一切受持經人功德云  
 何今時佛告舍利弗吾向語汝何用  
 問為今時舍利弗白佛言世尊受持  
 此經者當以何供而供養之佛告舍  
 利弗若有一人持頭目身體妻子婦  
 兒為馬七珍以供養我不如有人能  
 一禮拜此經卷者若復有人持四天  
 下以積珍寶至于梵天以供於我不  
 如有人與彼受持經者一食充軀若  
 復有人於三千大千世界積於珍寶  
 至世界於盡以供於我不如有人持此  
 章句一日一夜何況盡形壽受持如  
 是章句功德無量若復有人積於珍  
 寶遍至十方微塵等世界上至豎立  
 世界盡供於我不如有人持一四句  
 偈轉教他人功德無量無邊  
 佛告舍利弗一切聲聞辟支佛等上  
 至十住菩薩算數譬喻不能知彼受  
 持經者少分功德今時佛告阿難汝

大方廣阿彌陀經卷第二 第十三 偈字

聞如是功德聚不唯然世尊我向已  
 聞且置此事吾今當更語汝阿難汝  
 今諦聽當為汝說此經功德於汝意  
 云何一切十方所有蠅蚩之類若有  
 一人解種種語如是諸眾生而以化  
 之上至禽狩諸眾生類令得人身復  
 能令其信於三世是人功德寧為多  
 不阿難白佛甚多世尊阿難若復有  
 人書持此經一四句偈此人功德復  
 過於上百万分乃至算數譬喻不  
 能到邊阿難且置此事若復有人於  
 此經中間於一偈不驚不怖不生誹  
 謗此人功德復過於上二分所作亦  
 以算數譬喻所不到邊阿難且置此  
 事若復有人聞經歡喜若自書寫若  
 使人書寫若見他寫若聞他寫心生  
 歡喜此人功德復過於上三分所作  
 阿難且置此事若復有人辯才无碍  
 如文殊師利法王子化於一佛世  
 界衆生令其出家悉皆獲得四沙門  
 果復更有人如文殊師利復化百六  
 十世界衆生或出家者或得阿羅漢  
 者或得辟支佛者或發阿耨多羅三

大方廣阿彌陀經卷第二 第十四 偈字

藐三菩提心者於汝意云何是二人  
 功德寧為多不阿難白佛甚多世尊  
 不可稱計不可度量阿難若有一人  
 得聞此經歡喜踊躍至於道場修行  
 七日此人功德復過於上一切所作  
 一切波旬所不能伏阿難白佛言我  
 與大眾歡喜奉行  
 今時文殊師利法王子菩薩摩訶  
 薩在大眾中作是念言釋迦如來與  
 無量大眾前後圍遶說此大方等陀  
 羅尼經我今不知是義所趣今當請  
 問所以者何天中尊王唯有如來乃  
 能為我解說是義作是念已即從座  
 起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌目  
 不暫捨白佛言世尊如前所說先於  
 王舍大城授諸聲聞記今復於舍衛  
 國祇陀林中復授聲聞記昔於波羅  
 捺授諸聲聞大弟子記世尊我今以  
 有疑惑欲請問如來唯佛聽許  
 今時舍利弗問文殊師利法王子言  
 世尊引慈無量授我等聲聞大弟子  
 記已不久當得阿耨多羅三藐三菩  
 提成一切智各於世界如今世尊稱

諸衆生常在道場世尊不虛所言真實故能第二第三授我等聲聞大弟子記我等必當如釋迦牟尼如來決定不虛無有疑也文殊師利於汝意云何我等當得阿耨多羅三藐三菩提不文殊師利語舍利弗於汝意云何猶如枯樹更生枝不猶如山林水運本處不猶如石州還可合不如樵穀種更生牙不如地壘中可種子不如是諸事為可得不可舍利弗言不也文殊師利如上諸事實不可得文殊師利言不可得者汝云何問我當得阿耨多羅三藐三菩提記心生歡喜是受記法無有形相無有言語無有去來無有喜悅無有得相乃無言語無有妄想分別諸法授於記法應作如是相可得如相性夫授記法如虛空無色亦如虛空无形如浮雲無實如風无體如空以聞聲不見其形如水聚沫无有實處如野馬焰乳闍婆城常知如是諸法無有如是處夫菩薩摩訶薩授記法應如是觀諸法相若能如是觀者乃名受阿耨多羅三藐三

菩提記

舍利弗問文殊師利言若一切法性空者如來以何法受我等阿耨多羅三藐三菩提記也文殊師利答舍利弗言如來以如如性授汝等記舍利弗言如文殊師利所說中无有如性汝今語我如來以如如性授汝等記文殊師利答舍利弗言如來授記不即是如不離是如舍利弗言如上所記無有形相而今此法有形相无文殊師利言不有不無不離一不離二不離色不即是色舍利弗言且置此事我近問汝文殊師利如來三十二相有形相無文殊師利言不即形相不離形相是三十二相舍利弗言如來受我等三菩提記寧虛妄乎文殊師利言不即虛妄不離是虛妄舍利弗言當云何求文殊師利言如如性中求舍利弗言此如如性當於何求文殊師利言於如來真諦求舍利弗言如來真諦當於何求文殊師利言於如如性中求舍利弗言即是如乎不即如乎文殊師利言不即不離即

是如性舍利弗言即是如乎不即如乎文殊師利言即亦是如不即亦如不即不離是名如性今時舍利弗不識是何言不知以何答默而還去詣本坐處  
今時佛告文殊師利法王子言善哉善哉佛子汝說是語如授記法夫授記者應如是觀是法性名為授記時舍利弗在於佛前而自默說捨於聲聞辟支佛心還至本業佛告舍利弗善哉善哉善男子乃能除捨聲聞辟支佛心還至本業而不取著諸法性相不又當得阿耨多羅三藐三菩提說此法時無量億千那由他人皆發阿耨多羅三藐三菩提心  
今時五百大弟子即從座起頭面礼足而白佛言世尊如佛所說行此法時當有波旬來壞是人善根因緣云何而知今時佛告五百大弟子衆此魔來時凡有四十万億來至人所發大惡聲梁棟搖動放大惡風或時放火或時放水欲殺其人或時夢中立其人前欲拔其舌或時吐火以噴人

大方等陀羅尼經卷第二 第十八 使字号

面或時擊山欲押其人此人應答汝  
來甚善作是語時應默心中誦摩訶  
袒持陀羅尼章句復應稱言南无釋  
迦牟尼佛南无文殊師利法王子虛  
空藏法王子觀世音法王子毗沙門  
法王子虛空法王子破闇法王子普  
聞法王子妙形法王子大空法王子  
真如法王子如是菩薩摩訶薩應念  
其名如是諸王必往其所擁護是人  
今此人等身得安樂無諸苦惱是諸  
比丘若值諸難應如是念諸王名字  
尔時阿難白佛言世尊行者如是為  
諸波旬如是恐怖諸王大慈能救彼  
人當以何供養諸王尔時佛告阿  
難波旬去已應作種種香花塗香末  
香供養諸王作種種香塗泥其室內  
絲畫畫之異口同音讚諸法王尔時  
觀世音即入其室若作道人若作沙  
弥式又沙弥尼若作優婆塞若作居  
士若作餓狗來入其室若作僑客來  
入其室至於此宿若作國王王子來  
入其室若作常見之人來入其室尔  
時阿難白佛言世尊行此法時得衆

大方等陀羅尼經卷第二 第十九 使字号

多人不佛告阿難十人已還阿難白  
佛復得向人說不佛告阿難但念摩  
訶袒持陀羅尼章句何用語為  
佛告阿難若有善男子善女人修行  
此經者若眼見無量壽佛釋迦牟尼  
佛維衛佛式佛隨葉佛拘樓秦佛拘  
那含牟尼佛迦葉佛過去雷音王佛  
秘法藏佛是諸佛前至心懺悔當滅  
九十二億生死之罪此人於三塗永  
無有分生死漏盡即時得見現前諸  
佛復更懺悔以種種香花幡蓋而供  
養之塗香末香亦用供養如是供養  
已即見十方妙樂世界如是見者慎莫語人  
言見者尚不得漏况出生死還墮三塗經百千  
万劫苦難處此人現身得白癩病又狂龍癡啞  
不知鹹酸不別好醜欲求聰明反得  
愚癡阿難白佛此行人者辭家出時  
當作何言佛告阿難此人出時應如  
是語我欲修行陀羅尼典父母聽不  
若言聽者我當出去如是語已心中  
默自念言我亦欲捨婦兒家屬修行  
陀羅尼典趣向道場應如比丘法修  
行淨行具於三衣楊枝澡水食器坐

大方等陀羅尼經卷第二 第二十 使字号

具行者如是應畜至於道場如比丘  
法又復亦應受於六重如優婆塞法  
捨惡律儀又受食時莫視女色但自  
念言我心毒箭當去何拔用視色為  
我從無始已來坐視女色墮於三塗  
無有出期應作是念觀諸六塵亦應  
如是我諸弟子不應著此如是諸賊  
喪人善功阿難吾今語汝勅我弟子  
莫共六賊而作朋友唐喪其功  
阿難白佛言世尊向者所說父母放  
者若有父母妻子不放此人至於道  
場當服何藥趣向道場佛告阿難此  
人應父母前燒種種香應作是言我  
今欲至道場哀聽許亦應種種諫  
曉亦應隨宜說法亦應三請若不聽  
者此人應於舍宅默自思惟誦此經  
典阿難白佛當云何行佛告阿難此  
人行時當淨其舍內燒香供養阿難  
白佛此人行處女人得到不佛告阿  
難到無所苦阿難復白佛言得捉此  
人衣不佛告阿難捉衣无苦但語我  
弟子勿著女色當深繫心莫放逸也  
如坐道場人法若能如是作淨行者

於七日中觀世音菩薩現其人前而為說法若於夢中若寤寐時現其人前道場無異若如是者應一心憶念陀羅尼典若以散亂心者欲求入天得地獄報受苦万端無有出期假使得出為人奴婢人所憎害衣食不供常因飢渴無所不思今當至心若不

至心後悔無及  
阿難白佛此人歸家出時剝除數不佛言不也阿難白佛若不除者云何語言具於三衣佛告阿難言三衣者一名單縫二名俗服阿難白佛言世尊尚說一出家衣二在家衣若在家者用三種為佛告阿難一出家衣者作三世諸佛法式一俗服者欲令我弟子趣道場時當著一服常隨逐身寸尺不離若離此衣即得障道罪第一三衣者具於俗服將至道場常用坐起其名如是汝當受持阿難白佛言若有善男子善女人若有不愛六重戒者得趣道場不佛告阿難隨意堪任至於道場阿難白佛若有受者盡形受耶佛告阿難亦如上法隨意堪

任受諸戒律阿難白佛如向所說審為亦不尔時七佛即現其身在阿難前語阿難言莫以聲聞小乘小智意順諸眾生起斷滅見過去諸佛由此門成阿耨多羅三藐三菩提此法是一切諸法門三世諸佛由此門成阿耨多羅三藐三菩提諸佛說已忽然不現阿難自念向有七佛今在何所佛知其意即時答言今在東方阿難以汝起斷滅見故求試汝阿難白佛審定能除而無疑也佛告阿難如汝所言必定無疑阿難白佛如是同行者有無見等有至心者乃能除此無量諸罪若不至心當名何人佛告阿難是人名為少分得者阿難白佛此人命終當生何處佛告阿難隨意所生阿難白佛隨意所生為大方等陀羅尼力耶為三界尊力耶佛告阿難非是我力乃是摩訶祖持陀羅尼威神之力能致眾生到安樂國阿難白佛言若謂尔者我不堪任如是問答  
佛告阿難若我在世若去世後其有

誹謗此陀羅尼者汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說謗經因緣阿難一切十方世界破諸世界未為微塵可知其數無有能知此人罪報者比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行佛法者入我法中欲求種種人天果報欲求他方妙樂世界及得無苦患所以者何坐謗方等陀羅尼故欲求種種智及得愚報欲求入天勝妙快樂反墮地獄究竟苦報欲求尊王反得下賤欲求聰明反得闇鈍欲求天眼反得盲報欲求子息反得獨身欲求身香潔淨反得臭穢惡之身欲求端正三十二相反得三十二醜而自莊嚴欲求他方妙樂世界反得他方極苦地獄欲求大富反得貧窮阿難以此是因緣我重誦汝真謗此經我今略說如上罪報汝今諦聽當為汝說更有罪報  
若有善男子善女人不解如來所說方便義於此法中橫生誹謗而以妄想分別諸法或生重瞋此人命終入於東方阿鼻地獄經歷受苦八方四

大方等陀羅尼經卷第二 第三張 使字号

千劫次第而受謗經罪報從地獄出已復有八万四千萬子而以圍遶阿鼻大地獄亦時此人從地獄出入諸萬子亦經八万四千劫一一萬子復以十六萬子而以圍遶亦復如是次第而入東南方西南方西方西北方北方東北方如是諸地獄一一而增劫數次第而受上至諸佛中至少分足人下至辟支佛及聲聞人如是諸大士力所不救從此出已當生世間餓鬼畜生虫蟻蠅虱水虫科斗魚鱉之属無一不遍假使為人疥癩癰疽貧窮極突常生下賤眼目瞎暗身體疤凸諸根不具人所德見假使來生豪族之慶語言吃啞促命不壽人所呵叱說其形貌過狀諸惡人所德見常以呪咀願其早死或時生世五根不具

阿難此人皆由先世誹謗方等諸經典故受業如是雖得人身諸根不完假使不遇善知識者如上所說次第還入是諸地獄如是地獄是其舍宅如是醜報是其衣服阿難當知是業

不可以已近情妄想而作令其精神受諸苦報是故阿難我今語汝無信人中莫說此經

大方等陀羅尼經卷第二

大方等陀羅尼經卷第二 第五張 使字号

大方等陀羅尼經初分餘卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三五二頁中一行「初分餘」，[資、磧、南、徑、清]無。
- 一 三五二頁中三行首字「善」，[資、磧、南、徑、清]作「初分餘善」。
- 一 三五二頁中三行「未了此事當」，[石]作「不信此事復」。
- 一 三五二頁中四行「本事」，[石]無。
- 一 三五二頁中五行首字「重」，[石]作「復重」。

一 三五二頁中五行第一〇字「号」，[石]作「名」。

一 三五二頁中六行第七字「真」，[石、磧、南、徑、清]作「栴檀」。

一 三五二頁中九行「治世暴惡不順」，[石]作「暴世極惡不著」。

一 三五二頁中一行第六字「弟」，[石]作「弟子」。

一 三五二頁中一二行第九字「佛」，[石]作「佛所」。

一 三五二頁中一三行第一〇字「弟」，[磧、南、徑、清、麗]作「諸」。

一 三五二頁中一六行「受持」，[石]無。

一 三五二頁中一七行第六字「攝」，[石、磧、南、徑、清]作「攝受」。

一 三五二頁中一八行「諸佛聲」，[石]作「是佛讚」。

一 三五二頁中一八行「頂礼佛足」，[石、資、磧、南、徑、清]作「顧視四方既見諸神即前禮足」。

一 三五二頁中二〇行「已各礼佛足」，[石]作「等各礼足下」。

一三五二頁中二一行首字「即」，**石**作「復」。

一三五二頁中二一行「欲何所勅」，**石**作「當勅何教」。

一三五二頁中末行第五字「與」，**石**作「及」。第一二字「言」，**石**作「等」。

一三五二頁下一行「那由他」，**石**無。

一三五二頁下二行「汝等今能受此戒」，**石**作「汝等今受此妙戒」。

一三五二頁下五行「能受」，**石**作「受持」。

一三五二頁下一三行首字「諸」，**石**、**麗**作「諸王」。

一三五二頁下一五行第三字「我」，**石**作「我身」。

一三五二頁下一五行末字「豈」至一六行第八字「也」，**石**作「今則如是」。

一三五二頁下一七行第五字「時」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「時時」。

一三五二頁下二〇行第四字「大」，**石**作「有」。

一三五三頁上一行第九字「豈」至二行第四字「時」，**石**作「今則汝身是豈異人乎尔時寶今則」。

一三五三頁上二行第四字「時」，**麗**作「時寶」。

一三五三頁上三行第九字「則」，**石**、**麗**作「今則」。

一三五三頁上五行「豈異人乎」，**石**無。

一三五三頁上六行第九字「子」，**石**作「子豈異人乎」。

一三五三頁上七行第四字「憶」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「憶念」。

一三五三頁上八行第五字「昔」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。第八字「故」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「故故」。

一三五三頁上一〇行第四字「故」，**石**無。

一三五三頁上一〇行第一一字「燒」，**石**作「蔽於」。

一三五三頁上一四行第二字「戴」，**石**作「礼」。

一三五三頁上一五行第一二字「法」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「法以」。

一三五三頁上一七行第七字「離」，**麗**作「令」。

一三五三頁上一九行第二字「諸」，**石**作「諸大」。

一三五三頁上二〇行「此經」，**石**、**麗**無。

一三五三頁上二二行「光明明」，**石**作「月明照」。

一三五三頁中一行「皆得」，**石**無。

一三五三頁中二行第一一字「相」，**石**作「事」。第一四字「四」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一三五三頁中三行首字「海」，**石**作「海水」。

一三五三頁中四行第一二字「底」，**石**作「際」。

一三五三頁中六行「護念修行」，**石**無。

一三五三頁中七行「修行」，**石**無。

一三五三頁中九行第八字「弥」，**石**

作「弥山」。

一三五三頁中一〇行「能持」，**石**作

「持也」。

一三五三頁中一〇行末字「所」，**資**、

**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一三五三頁中一四行「日矜」，**資**、

**磧**、**南**、**徑**、**清**作「矜恒」。

一三五三頁中一七行「牙齒」，**麗**無。

一三五三頁中二二行第五字「當」，

**石**無。第一二字「可」，**石**作「為可」。

一三五三頁下一行「滅耶」，**石**作「滅

除也」。

一三五三頁下二行第二字「是」，**石**

作「是等」。

一三五三頁下三行「假使當」，**石**作

「受持讀誦陀羅尼經者假使」。

一三五三頁下五行「功德之」，**石**作

「德」。

一三五三頁下七行「有一象」，**石**作

「復有象」。

一三五三頁下一一行第九字「永」，

**石**、**麗**作「求」。

一三五三頁下一三行第一一字「可」，

**麗**作「言可」。

一三五三頁下一七行「是其人」，**石**

作「其人也」。

一三五三頁下二一行「浴池」，**石**無。

一三五三頁下二一行末字「乳」，**石**、

**麗**作「氣」。

一三五三頁下二二行「悉枯涸」，**石**

作「都今枯乾」。

一三五四頁上一行第一二字「產」，

**南**、**徑**、**清**、**麗**作「生」。

一三五四頁上五行第四字「者」，**石**

作「者如是等」。

一三五四頁上六行「居在」，**石**作「而

居」。

一三五四頁上一〇行第七字「亦」，

**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「又」。

一三五四頁上一一行「是上諸惡」，

**石**作「如是諸事」。末字「落」，**石**、

**麗**作「落中」。

一三五四頁上一三行第六字「事」，

**石**作「惡」。

一三五四頁上一二行第一二字「量」，

**石**作「量無邊」。

一三五四頁上一六行第一三字「我」，

**石**作「若我」。

一三五四頁上一七行第五字「若」，

**石**無。

一三五四頁上一七行「內即」，**石**作

「乃」。

一三五四頁上一八行第一二字「誦」，

**石**作「誦者」。

一三五四頁上一九行「全用寶者」，

**石**作「即全用寶」。

一三五四頁上末行末字至本頁中一

行首字「之相」，**石**無。

一三五四頁中一行第一二字「導」，

**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「量」。

一三五四頁中二行第一二字「與」，

**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「喻」。

一三五四頁中八行末字「以」至九行

第六字「典」，**石**作「若以供養此

經」。

一三五四頁中九行第一二字「又」

至一〇行第四字「之」，石作「者若供養讀誦」。

一三五四頁中一二行首字「耶」，石無。

一三五四頁中一五行末字「是」，石、麗作「數是」。

一三五四頁中一六行「神通力」，石作「自神通」。

一三五四頁中一九行第四字「尼」，石、蹟、南、經、清作「尼經」。

一三五四頁中二〇行「大威神功德之」，石作「威德神」。

一三五四頁中二二行第九字「令」，石作「敬」。

一三五四頁下四行「大方等陀羅尼經」，經、清無。

一三五四頁下五行第一二字「肩」，石作「肩右膝着地」。

一三五四頁下九行第七字「經」，資、蹟、南、經、清作「法」。

一三五四頁下一〇行第五字「王」，石作「主尔時」；麗作「主」。

一三五四頁下一六行第五字「純」，石作「純有」。

一三五四頁下一九行「斯光」，石作「此諸菩薩光明」。

一三五四頁下二一行第七字「界」，石、麗作「間」。

一三五四頁下二一行「比丘」，資、蹟、南、經、清無。

一三五五頁上一行第七字「正」，石、蹟、南、經、清作「整衣」。

一三五五頁上四行「皆見聞」，石作「悉聞見」。

一三五五頁上一〇行第一〇字「體」，石、蹟、南、經、清作「變」。

一三五五頁上一五行第五字「往」，石無。

一三五五頁上一七行「礼已」，石作「下礼已還起」。

一三五五頁上一八行第六字「深」，石作「微」。

一三五五頁中三行「南方」，石、麗無。

一三五五頁中五行「西方有世界」，

資、麗作「有世界」。

一三五五頁中七行「北方有世界」，資、麗作「有世界」。

一三五五頁中九行第一三字「佛」，石、蹟、南、經、清、麗作「佛言」。

一三五五頁中一〇行第一二字「自」，石、蹟、南、經、清、麗作「昔」。

一三五五頁中一一行第八字「佛」，石作「尔時佛」。

一三五五頁中一一行「有下方」，石、蹟、南、經、清作「下方有」；資、麗作「有」。

一三五五頁中一四行「上方有世界」，資、麗作「有世界」。

一三五五頁中一四行第一二字「妙」，石作「香」。

一三五五頁下六行「牟尼佛」，石作「如來」。

一三五五頁下一〇行第一一字「十」，石、蹟、南、經、清、麗作「七」。

一三五五頁下一四行第一三字至一五行第二字「凡經幾載」，石、蹟、

〔南、徑、清〕作「經於幾時」；〔資〕作「經於幾載」。

一三五五頁下二〇行第七字「時」，〔石〕作「得」。

一三五六頁上一行第三字「章」，〔石〕無。

一三五六頁上五行第一〇字「經」，〔石〕作「此經」。

一三五六頁上八行「而供養之」，〔石〕作「供養是人」。

一三五六頁上一〇行第八字「養」，〔石〕作「於」。

一三五六頁上一一行第一二字「持」，〔石〕作「持一」。

一三五六頁上一五行「世界於倒立」，〔石、磧、南、徑、清、麗〕作「於倒立世界」；〔資〕作「倒住世界」。

一三五六頁上一六行第一一字「壽」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一三五六頁上二二行第一〇字「不」，〔石〕作「所不」。

一三五六頁中一行末字至二行首字

「已聞」，〔石〕作「聞之」。

一三五六頁中二行第八字「當」，〔石〕作「復」。

一三五六頁中五行第七字「如」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一三五六頁中六行第九字「類」，〔石〕作「之類」。

一三五六頁中一〇行末字至一一行首字「不能」，〔石〕作「所不」。

一三五六頁中一六行第三字「書」，〔資、磧、南、徑、清〕無。

一三五六頁中末行首字「者」，〔石〕作「道者」。

一三五六頁下八行第九字「之」，〔石、磧、南、徑、清〕無。

一三五六頁下一一行「今當」，〔石〕作「我今」。

一三五六頁下一二行第一一字「有」，至一三行第一一字「已」，〔石〕作「此一人能與我言作是念時」。

一三五六頁下一五行「白佛言」，〔石〕作「而問」。第一三字「先」，〔石、麗〕

作「昔」。

一三五六頁下一六行第一一字「復」，〔石〕無。

一三五六頁下一九行「有疑惑欲請問如來」，〔石〕作「疑欲問唯佛」。

一三五七頁上一行第一二字「所」，至二行第三字「能」，〔石〕作「言辭至誠故以」。

一三五七頁上三行第一〇字「牟」，至四行第七字「也」，〔石〕作「如來無有疑也至誠不虛」。

一三五七頁上六行第一一字「於」，〔石〕作「言於」。

一三五七頁上七行第一三字「林」，〔石、資、磧、南、徑、清、麗〕無。

一三五七頁上八行「石析還可」，〔石、麗〕作「析石更還」；〔資〕作「石片還可」；〔磧、南、徑、清〕作「析石還可」。

一三五七頁上九行「堆壘」，〔資、麗〕作「沸蘇」；〔磧、南、徑、清〕作「堆滷」。

一三五七頁上九行「種子」，〔石〕作「擲種」。

一 三五七頁上一行「實不可得」，  
石作「不可得也」。

一 三五七頁上一二行第三字「不」，  
石、資、磧、南、徑、清作「若不」。第  
一字「我」，石、麗作「我等」。

一 三五七頁上一四行首字「受」，石、  
資、磧、南、徑、清作「授」。

一 三五七頁上一四行「形相」，石、麗  
作「形觀」，下同。

一 三五七頁上一六行「授於」，資、磧、  
南、徑、清作「於授」。

一 三五七頁上一七行第三字「可」，  
石、麗作「然後」。

一 三五七頁上一七行第六字「相」，  
資、磧、南、徑、清、麗無。

一 三五七頁上一九行第四字「如」，  
麗無。

一 三五七頁上一二行「如是」，資、  
磧、南、徑、清作「實」。

一 三五七頁中二行第九字「言」，石  
作「法王子言」。

一 三五七頁中四行第七字「也」，資、

磧、南、徑、清作「耶」。

一 三五七頁中一〇行首字「記」，資、  
磧、南、徑、清作「說」。

一 三五七頁中一二行第六字「是」，  
資、磧、南、徑、清無。

一 三五七頁中一四行「利言」，石作  
「利答言」。

一 三五七頁中一四行第一二字「即」，  
資、磧、南、徑、清作「即是」。

一 三五七頁中一五行首字「不」，石、  
資、磧、南、徑、清作「復不」。第一  
三字「言」，石作「問或殊師利言」。

一 三五七頁中一七行第五字「即」，  
資、磧、南、徑、清、麗作「即是」。

一 三五七頁中一八行第一二字「如」，  
石作「以如」。

一 三五七頁中一九行第七字「此」，  
石作「以」。

一 三五七頁中二〇行第一〇字「諦」，  
石、資、磧、南、徑、清、麗作「諦中」。

一 三五七頁中二一行第七字「於」，  
石作「以」。

一 三五七頁中二一行「文殊師利言」，  
石作「文殊答言」，下同。

一 三五七頁下一行第一三字「即」，  
石作「即是」。

一 三五七頁下四行第一一字「而」，  
石作「然」。

一 三五七頁下四行「而還」，資、磧、  
南、徑、清作「然而」。

一 三五七頁下七行第一〇字「機」，  
資作「受」。

一 三五七頁下八行第九字「性」，石  
作「性燃」。末字「時」，石作「於  
時」。

一 三五七頁下一一行「善男子」，石  
作「舍利弗」。

一 三五七頁下一四行第一二字「人」，  
石作「大眾」。

一 三五七頁下末行「欲拔」，資、磧、  
南、徑、清、麗作「校拔」。

一 三五七頁下末行第六字「其」，石  
作「人」。

一 三五七頁下末行第一二字「以」，

石、資、磧、南、徑、清無。

一三五八頁上一行首字「面」，石、資、磧、南、徑、清作「面上」。

一三五八頁上二行第九字「默」，石作「密」。

一三五八頁上三行第六字「章」，石無。

一三五八頁上八行第七字「是」，石作「是等」。

一三五八頁上九行第六字「王」，資、磧、南、徑、清作「法王」。

一三五八頁上九行「王必往其」，石作「法王必往彼」。

一三五八頁上一六行「塗泥」，石、資、磧、南、徑、清作「泥塗」。

一三五八頁上一九行末字「居」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「乞」。

一三五八頁中一行第一二字「阿」，麗作「尔時阿」。

一三五八頁中二行「向人說不」，資作「語人」。

一三五八頁中二行第二字「復」至三

行末字「為」，磧、南、徑、清、麗作「言世尊行此法時得營作及語笑不佛告阿難但得一心念摩訶袒持陀羅尼句尚不容語笑諸惡穢念况得務耶(麗作也)」。

一三五八頁中三行第七字「章」，資無。

一三五八頁中五行「無量壽」，石作「阿彌陀」。

一三五八頁中六行第五字「式」，南、徑、清作「式棄」。

一三五八頁中七行第一一字「雷」，資作「雲雷」。

一三五八頁中七行「雷音」，石、磧、南、徑、清作「雲雷音宿」。

一三五八頁中一三行末字「人」，麗作「言」。

一三五八頁中一四行首字「言」，石作「人」；資、磧、南、徑、清、麗作「若言」。

一三五八頁中一五行「癡癡」，石、資、磧、南、徑、清作「癡癡」。

一三五八頁中一七行第二字「癡」，資、磧、南、徑、清作「癡報」。

一三五八頁中一七行第六字「佛」，麗作「佛言世尊」。

一三五八頁中二一行「家屬」，石作「妻子」。

一三五八頁中末行首字「行」，石作「諸」。

一三五八頁下四行第四字「心」，石、磧、南、徑、清作「心中」。第一三字「色」，石、磧、南、徑、清作「女色」。

一三五八頁下五行「已來坐視」，石作「世界坐以」。

一三五八頁下八行第八字「今」，石、資、磧、南、徑、清作「故」。

一三五八頁下一〇行首字及一七行第二字「阿」，石作「尔時阿」。

一三五八頁下一〇行第七字「尊」，磧、南、徑、清作「尊世尊」。

一三五八頁下一〇行「父母」，石、資、磧、南、徑、清作「謂為」。

一三五八頁下一三行第九字「香」，

一 三五八頁下二〇行「復白佛言」，  
石、資、磧、南、徑、清、麗作「香長  
跪合掌」。

一 三五八頁下一八行第四字「當」，  
石作「亦當」。

一 三五八頁下一八行「舍內」，石作  
「室內亦應」。

一 三五八頁下二〇行「復白佛言」，  
石、資、磧、南、徑、清作「白佛復」；  
麗作「白佛言復」。

一 三五八頁下二一行首字「人」，資、  
磧、南、徑、清無。

一 三五八頁下二二行「當深」，石、資、  
磧、南、徑、清無。末字「也」，石、  
資、磧、南、徑、清作「亦」。

一 三五八頁下末行第二字「坐」，石、  
資、磧、南、徑、清無。

一 三五八頁下末行「能如是作」，石  
作「如是」。

一 三五九頁上一行第五字「觀」，石  
作「余時觀」。

一 三五九頁上二行第七字「中」，石  
作「時」。

一 三五九頁上六行第四字「人」，石  
作「他」。

一 三五九頁上六行第一〇字「害」，  
石、磧、南、徑、清作「嫉」。

一 三五九頁上七行「今當至心」，石、  
資、磧、南、徑、清作「今至心作」。

一 三五九頁上九行「阿難白佛」，石  
作「余時阿難白佛言世尊」。

一 三五九頁上一二行第二字「名」，  
石作「者」。

一 三五九頁上一三行第一一字「衣」，  
資、磧、南、徑、清作「服」。

一 三五九頁上一四行第五字「爲」，  
南、徑、清作「不」。

一 三五九頁上一五行第八字「一」，  
南、徑、清作「二」。

一 三五九頁上一二一行「告阿難」，石  
作「言」。

一 三五九頁上二二行「白佛」，石作  
「言」。第一一字「有」，石作「謂」。

一 三五九頁上末行第三字「耶」，石、  
磧、南、徑、清作「分段受乎」；資

作「也」。

一 三五九頁上末行「佛告阿難」，石  
作「佛言」。

一 三五九頁中一行第一一字至二行  
首字「向所說審爲」，石作「前所說  
審有」。

一 三五九頁中四行首字「順」，資、  
磧、南、徑、清作「隨」。

一 三五九頁中四行及六行「悉由」，  
石、資、磧、南、徑、清作「悉由」。

一 三五九頁中六行第四字「讚」，  
南、徑、清作「諸佛」。

一 三五九頁中八行末字至九行第二  
字「在何所」，石作「何所在」。

一 三五九頁中一〇行第九字「故」，  
石、資、磧、南、徑、清作「故故」。

一 三五九頁中一〇行第一一字「試」，  
石、資、磧、南、徑、清、麗作「證」。

一 三五九頁中一八行第九字「界」，  
石作「世」；麗作「界世」。

一 三五九頁中二〇行第四字「之」，  
石、資、磧、南、徑、清作「德」。

一三五九頁中二二行「問答」，石作

「更問余時」；資、磧、南、徑、清作

「更問」。

一三五九頁下三行第一二字「末」，

磧、南、徑、清作「抹」。

一三五九頁下四行末字「若」，石作

「若有」。

一三五九頁下五行第一二字「諸」，

資無。

一三五九頁下七行第三字「求」，石

作「生」。

一三五九頁下八行第一二字「故」，

石、磧、南、徑、清作「經故」。

一三五九頁下九行「勝妙」，石作「究

竟」。

一三五九頁下一一行「闇鈍」，石作

「愚報」。

一三五九頁下一一行第一二字「求」，

資、磧、南、徑、清作「得」。

一三五九頁下一四行「自莊」，磧作

「無威」。

一三五九頁下一六行「地獄」，磧作

「之界」。

一三五九頁下一七行第五字「重」，

石、資、磧、南、徑、清作「故」。

一三五九頁下一七行第六字「語」，

磧作「今劫」。

一三五九頁下二一行第二字「便」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「等」。

一三五九頁下二二行「生重」，石、

資、磧、南、徑、清作「重生」。

一三六〇頁上五行首字「以」，石、

麗作「有」。

一三六〇頁上六行「東南方」，石作

「東方東南方南方」；資、磧、南、

徑、清、麗作「東南方南方」。

一三六〇頁上九行「佛及」，資、磧、

南、清作「佛」，徑作「此」。

一三六〇頁上一三行「短突」，石、徑、

清作「短命」；磧、南作「觥突」。

一三六〇頁上一四行「疤凸」，資作

「臭惡」；磧、南、徑、清作「疤惡」。

一三六〇頁上一七行第五字「願」，

石、資、磧、南、徑、清、麗作「令」。

一三六〇頁上一七行第八字「死」，

資、磧、南、徑、清作「喪」。

一三六〇頁上一九行「皆由先世」，

石、資、磧、南、徑、清作「先世皆

由」。

一三六〇頁上一九行第一三字至二

〇行首字「諸經典」，石、資、磧、

南、徑、清作「經」。

一三六〇頁中一行第五字「近」，石、

資、磧、南、徑、清無。

一三六〇頁中一行第八字「想」，資、

磧、南、徑、清作「相」。

一三六〇頁中二行「是故」，石、資、

磧、南、徑、清無。

一三六〇頁中二行第一〇字「今」，

石、資、磧、南、徑、清作「故」。

大方等陀羅尼經夢行分卷第三 使

北涼沙門法果於高昌郡譯

今時佛告文殊師利法王子若我在世若去世後若有善男子善女人未詣汝所欲求陀羅尼經者汝當教求十二夢王若得見一王者汝當教授七日行法文殊師利白佛言云何名為十二夢王云何名曰七日行法佛告文殊師利善男子若有善男子善女人於其夢中修通乘懸懸增增蓋從此人後見如是者即名桓荼羅若有善男子善女人於其夢中若見形像舍利塔廟大衆僧聚見如是者即是介提羅若有善男子善女人於其夢中見國王大臣著淨潔衣單乘白馬見如是者即是茂持羅若有善男子善女人於其夢中若見乘鳥渡於大江見如是者即是軋基羅若有善男子善女人於其夢中乘於駱駝上於高山見如是者即是多林羅

若有比丘欲求此法於其夢中上於高座轉于般若見如是者即是波林羅若有比丘於其夢中到一樹下上於戒壇受具足戒見如是者即是檀林羅

若有比丘於其夢中坐佛形像講占象傳施設供具見如是者即是輝多林羅若有比丘於其夢中見有一樹華果茂盛於其樹下入禪三昧見如是者即是窮伽林羅

若有大王於其夢中帶持刀劍遊行四方見如是者即是迦林羅

若有大目於其夢中見有諸人持諸水瓶洗浴其身全種種香著淨潔衣見如是者即是窮伽林羅

若有夫人於其夢中乘於羊車入於深水於其水中有諸毒蛇見如是者即是波林羅

見如是者乃可為說善男子善女人若見如是是一事者乃可為說七日行法今時文殊師利白佛言世尊云何名為七日行法云何受持云何修行如是等法

大方等陀羅尼經卷第三 第三張 使

今時佛告文殊師利法王子言若有善男子善女人於初日分中至於道場應以塗香末香栴檀沉香熏陸海清岸香應以供養摩訶袒持陀羅尼經今時華聚菩薩觀世音菩薩在道場今時二士異口同音而讚道場行者善哉善哉善男子善女人等能於釋迦牟尼如來法中修行摩訶袒持陀羅尼經

今時觀世音菩薩善善在虛空中集寶蓮華與無量大衆前後圍繞文殊師利讚今語法語讚衆生修行受持摩訶袒持陀羅尼經展轉相授得出三界隨意所願若有清信士清信女應於初日分勸諸衆生趣於道場燒種種香懸繒幡蓋若有善男子善女人欲求現在未來願者可以求之今時二士隨其根量與其現在未來世願文殊師利如是行者若有至心見此二士踊在虛空若不至心而志不見文殊師利若不見者謂不至心是名初日行分陀羅尼經復次文殊師利若有善男子善女人

大方等陀羅尼經卷第三 第三張 使

於第二日分中在於道場應燒種種香塗香末香懸繒幡蓋而以供養摩訶袒持陀羅尼經

復次尔時寶王如來及與我身從靈鷲山與無量那由他大衆前後圍遶來至道場一一大衆各乘七寶蓮華種種音聲各各讚歎道場行者善哉善哉善男子善女人等乃能於我去世之後受持讀誦陀羅尼經即自惟念我能修行受持此經又時惟念十方三世諸佛如來受持此經我當隨學文殊師利我去世後如是來至道場行者我當隨其根量差別而為說法又有聞者有不聞者有見我形者有不見者不見不聞者除不至心而不見耳是名摩訶袒持陀羅尼經行分第二

復次文殊師利若有善男子善女人於第三日分中在於道場懸繒幡蓋又以塗香末香梅檀沉水熏陸海清岸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經尔時當有維衛佛虛空藏菩薩摩訶薩於第三日分中來至道場與無量大

大方廣陀羅尼經卷第三 第四張 使

衆前後圍遶在虛空中亦復各各乘寶蓮華在虛空中或高七多羅樹放大光明普照十方所有佛土其中行者觀斯光已皆發阿耨多羅三藐三菩提心他方所有賢聖之人皆志尋光來至道場尔時道場行者隨其根力或有觀者或不觀者有見形者有不見者隨其根量分別行力尔時此人間佛所說如是行力歡喜踊躍得未曾有文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼經行分第三

復次文殊師利若有善男子善女人於第四日分中在於道場讀誦修行摩訶袒持陀羅尼經懸繒幡蓋志以雜色莊嚴此道場燒種種香塗香末香梅檀沉水熏陸海清岸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經復次尔時式佛與無量大衆前後圍繞來至道場在於虛空高七多羅樹放大光明亦照十方微塵世界其中衆生觀斯光者於諸法性無不了達尔時道場行人不諂偽者今於現世及過去世未曾毀犯根本罪者了見式佛在虛空

大方廣陀羅尼經卷第三 第五張 使

中乘寶蓮華尔時行人見式佛已頂礼足下尔時式佛即以右手摩其人頂作如是言善男子善女人汝等不久趣菩提樹破諸魔怨伏諸外道當獲捨持與我無異文殊師利是名摩訶袒持陀羅尼經行分第四也

復次文殊師利若有善男子善女人於第五日分中在於道場受持讀誦摩訶袒持陀羅尼經莊嚴道場懸繒幡蓋燒種種香塗香末香梅檀沉水熏陸海清岸香如是諸香而以供養摩訶袒持陀羅尼經又無餘念我當何時得隨陀羅尼門我當何時離三有惡我當何時離於五蓋我當何時離於十纏我當何時離諸憍慢及諸愚習如是等難何時當離如是等苦若作是念時尔時隨業佛在於虛空乘寶蓮華為無量大衆說諸法要尔時道場行者了了聞佛所說章句志在心懷明了不忘尔時道場行者若有觀者及無觀者乃至七日觀者乃至二七日不觀者乃至三七日觀者乃至不觀者衆生此業以不定故皆由

大方廣陀羅尼經卷第三 第六張 使

先世罪業深淺文殊師利是名陀羅  
尼經行分第五

復次文殊師利若有善男子善女人  
於第六日分中在於道場受持讀誦  
摩訶持陀羅尼經燒種種香塗香  
末香拈檀沉水熏陸海清片香如是  
諸香而以供養摩訶持陀羅尼經  
復次當有拘舍舍牟尼佛與無量天  
衆前後圍遶從餘四天下未至道場  
於時行人了見拘舍舍牟尼佛及見  
七佛在於虛空一一諸佛各乘七寶  
蓮華座一一花座縱廣正等八万四千  
由旬其花雜地亦八万四千由旬  
於時行人見是事已得未曾有歡喜踊  
躍於時諸佛異口同音而讚行人善  
哉善哉釋迦如來弟子能於遺法受  
持讀誦摩訶持陀羅尼經至於道  
場不久當離三惡道分救攝衆生在  
於人天究竟快樂文殊師利我去世  
後此摩訶持陀羅尼經當於閻浮  
提饒益衆生文殊師利是名摩訶持  
陀羅尼經行分第六

大方等陀羅尼經卷第三 第七段 使

於第七日分中在於道場至心禮敬  
摩訶持陀羅尼經其作餘念但當  
至心諦聽諦受莫念妻子鳥馬七珍  
莫以妄想亂其善心令一生空過無  
所得也唐表其功不離諸惡文殊師  
利夫為行者但應至心作如上念於  
時當有十方一切諸佛世尊在於虛  
空一一諸佛或將一恒河沙者或將  
二恒河沙者或三恒河沙者或一  
恒河沙者或二恒河沙者或三  
恒河沙者或十恒河沙者或二十  
恒河沙者或三十恒河沙者或  
六十七八十九乃至一百二百  
三百四百五百六百七百八百九百  
乃至不可計不可數大衆集在道場  
於時大衆互相觀見皆有三十二相  
身如閻浮檀金一一佛土各現其前  
以種種瓊寶間錯莊嚴一切諸國未  
有得如文殊師利法王子者在於虛  
空皆自驚疑每自思惟何緣諸佛悉  
現如是清淨世界作是念時我與  
文殊師利及無量大衆前後圍遶往  
至道場隨其根量而為說法令其行

大方等陀羅尼經卷第三 第八段 使

人了見我身加其威神令志得見在  
虛空坐及諸淨國見淨國已歡喜踊  
躍得未曾有即發阿耨多羅三藐三  
菩提心而不退轉於七日中得隨意  
生文殊師利是名摩訶持陀羅尼  
經行分第七

於時華聚菩薩即從座起備相右肩  
右膝著地恭敬合掌而白佛言世尊  
我從東方妙樂世界為佛所遣讚  
歎此雷音比丘令住堅固心如佛所  
說不為當得成等正覺應讚衆生無  
有邊際今得究竟住決定心我以憶  
念昔所造行故來至此娑婆世界聽  
受演說陀羅尼經復聞授諸聲聞五  
百大弟子記十方天子今各現在世  
尊了知何用說此十方一切而見聞  
耶唯願聽我立大誓願護此經典佛  
告華聚善哉善哉善男子聽汝自志  
立大誓願於時華聚菩薩即於佛前  
而自立誓作如是言世尊若有善男  
子善女人受持讀誦此陀羅尼經者我  
從今日晝夜不離擁護是人令無惱  
患色力名譽皆悉具足世尊若賜我

大方等陀羅尼經卷第三 第九段 使

此願者我乃當取成等正覺若有衆生遭苦厄者我若不往救彼衆生令得本心我終不成等正覺也若復有人修持此經至於道場若遭苦患稱我名字我不往救我終不成等正覺也若有衆生憶念我名日夜六時念念不絕求生妙樂世界若不往生者我終不成等正覺也

若有衆生行陀羅尼者我當晝夜為彼人說法令得歡喜若欲命終之日必定自知生妙樂世界無有疑也或今彼人遙見妙樂世界如觀掌中阿摩勒果所有一切好醜之事悉皆明達世尊若令一切衆生生妙樂世界者我乃當成等正覺也若有往生三塗分業不永斷者我終不成等正覺也既生妙樂世界不離愚癡憍慢因緣習氣者我亦終不成等正覺也天中尊王若有衆生從生至老但作一念我當書寫陀羅尼經受持讀誦然後得生若得書若不得書若得讀誦若不得讀誦臨終之日我必往彼人所拔其精神令生妙樂世界世尊除

大方廣陀羅尼經卷第三 第十張 使

二種人我所不攝一者謗方等經二者用僧祇物乃至一比丘物若用如是之物不得往生妙樂世界若有衆生被於官事愁憂不樂為他所逼將向王所若在大火大水師子虎狼軍陣交戰迷在山谷不知道路若值如上諸難處者應當讀誦陀羅尼經百二十遍復更百二十遍稱我名字南無花聚菩薩大士應如是唱我時與無量大威神諸天前後圍遶詣彼人所破彼諸難令無所患世尊若與我如上諸願者我乃當取阿耨多羅三藐三菩提若不聽許我終不成等正覺也

爾時佛告華聚菩薩善哉善哉善男子大士汝慈悲無量欲以慈悲門攝取衆生亦諸方便令無惱患隨意得生諸安樂國爾時毗沙門天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我為鬼神將軍攝諸鬼神猶如世尊盡攝我等世尊今聽我等護持陀羅尼經典不取爾時佛告毗沙門天王使哉鬼神大

大方廣陀羅尼經卷第三 第十張 使

王欲護陀羅尼經者即是三世諸佛之子即報三世諸佛之恩爾時毗沙門天王即於佛前而自立願世尊若有善男子善女人持陀羅尼經者有諸惡人為起衰患令其行人意散心亂不得讀誦修行陀羅尼經我於爾時往彼人所令彼惡人復得衰耗或令水火盜賊縣官枉橫不隱之事來逼其身或時致死若迫於死如是惡人若仕官者不得高遷或令惡夢麻油塗身宛轉土中或時於其夢中脫衣裸走牙齒墮落頭白面皺眼目瞎瞎世尊我令其夢中見如是事世尊我於爾時遣諸鬼神惱其舍宅令彼惡人得大重病或時致死世尊聽我如是護此經不爾時世尊默然不答爾時華聚語毗沙門言世尊默然即為可汝如上所言爾時阿難語華聚言我今問汝汝可答我莫如世尊默然可也爾時華聚語阿難言隨意所問當以答汝爾時阿難語華聚言世尊何故不默然授諸聲聞記所以者何默然是印可性者以何因緣言語

大方廣陀羅尼經卷第三 第十張 使

方便授諸聲聞弟子記耶余時華聚語阿難言如來有默然授諸聲聞記或時以言語方便而以受之阿難如來授記不唯三途所以者何如來當以諸法不定故方便多故智慧無量故世界無邊故衆生行無邊故是故世尊更以方便授諸聲聞大弟子記余時阿難語華聚言若謂諸法不定者十方諸佛亦應不定諸佛不定者十方世界亦復不定乎余時華聚即以右手接取西方妙樂世界舉著虛空猶如大士取阿摩勒果置於右掌無所妨碍余時大衆遙見西方妙樂世界河池華樹莊嚴之事無不明了余時大衆歡喜踊躍至心敬礼無量壽佛各各求生妙樂世界余時華聚語阿難言於意云何諸法如是有定性不阿難答華聚言諸法如是無有定性我不敢問諸法定相余時佛告阿難汝等二大士不須諍論如是事也何以故阿難於汝意云何三果之人入地獄不阿羅漢人受餓鬼形乃至受畜生身不及生邊地邪

大方等陀羅尼經卷第三第十張 使

見處不阿難白佛言不也世尊何以故阿羅漢人名離一切究竟患難若不離一切究竟患者不名阿羅漢也善男子汝云何言一切法是不定相阿羅漢人永更不受如是等苦豈不定乎阿難白佛言世尊阿羅漢人得盡定慧不佛言不也何以故阿羅漢分段涅槃是故不得究竟盡慧善男子夫於學者觀一切法住平等性不離有不離無不離有邊不離無邊不即是邊不離是邊不即是我不離於我不即是色不離於色不即是受不離於受一切法者不可言定不可言無定若無定者應無三寶究竟解脫處當知是法即有定性若謂無定上無諸佛下無衆生是无定相雖復如是然不可言无復不可言有若菩薩觀一切法者有著無即菩薩累若見衆生而生者相是菩薩累若離衆生亦菩薩累若著衆生行是菩薩累若離衆生行亦菩薩累若著我行是菩薩累何以故菩薩常應如是心住中道得名菩薩究竟慧也善男子

大方等陀羅尼經卷第三第十張 使

阿羅漢人都無是事无是事故不得名為究竟慧也善男子所謂菩薩住心中道汝今諦聽當為汝說菩薩觀虛空如地觀地如虛空觀金如土觀土如金觀衆生非衆生觀非衆生而是衆生觀法而是非法觀於非法而是定法而是定法無有差別觀諸持戒與破戒等觀諸破戒如具戒相雖然離於二邊住平等相破戒持戒亦應等心觀之上中下性亦應等心觀之有為無為法亦應如是等心觀之不讚大衆不毀小衆豪貴卑賤麤妙醜陋諸根完具及與殘缺聰愚闇忘不讚毀善男子夫為菩薩供養之法不應選擇如上諸事是名菩薩住心中道究竟智慧善男子聲聞之人無如是事故无究竟慧亦非究竟涅槃何以故未了法性故不得究竟涅槃復次善男子我於往昔作一居士受性慍恚而不推求出世之典時有比丘執持應器來詣於我而從我乞濟身之具時我答言沙門釋子汝從何

大方等陀羅尼經卷第三第十張 使

方來至我所執鉢而住何所求索復更問言汝何種姓為上姓中姓下姓乎又復問曰汝於五法常學何律汝於十二部經常學何等復更重問汝今名何受姓去何汝於三業中常修何業欲求何處上中下乘汝何乘所攝求究竟乎求分段耶如是無窮重問身便得患而即命終以是因緣今故語汝若以施時莫擇上中下性實相世諦於有無法而不分別若分別者即名菩薩者我人壽者亦著行者不名菩薩住心中道得究竟慧

何日所作此木松也栢也柳也曲也直也有節無節也破此木鐵何冶所出何匠所造此水鹹也苦也甜也深也淺也何用作此橋也

善男子我於今時次第而作七千八百問已尔時智者便答我言咄癡沙門居士請汝汝但涉路至於會所可得悅意後不生悔汝今捨問如是等事於身無利何用問為如是等木何野所生何人所造何斧所斫咄沙門今且速去還當語汝我時聞此語已涉路而去便到會所所食蕩盡財寶無餘我時見已懊惱結恨嗥聲叫言是何苦哉心口所失值如是苦還到橋上見向智人時人問言沙門汝去何憔悴如是多不吉耶我時答言以貧窮故往詣會所欲求衣食所須之具於其中間以見於汝徒問無益之言使我不值飲食所須財寶以是因緣我心生惱

尔時智者而答我言夫為比丘於身無利理不應問何用問為善士比丘汝以一誤失現在利從今已往於身

無利慎莫多問應觀諸法於身利者宜應須問何謂為利觀有為法應以遠離此即為利觀平等法宜應親近此即為利不讚已毀他此即為利自既了達教他了達此即為利自能厭離世樂亦教他離此即為利自知莫問無利益亦教他莫問此即為利我向了達知問无利是故語汝速往會所善男子尔時智者說此法時切利諸天九十二億在虛空中聽智者所說即發阿耨多羅三藐三菩提心時五百居士速塵離垢得法眼淨我於尔時得入陀羅尼門善男子我因是已來得入究竟慧住心中道阿羅漢都無是事去何當得究竟慧耶以毀大乘讚諸小乘是故不得究竟慧耳

尔時阿難白佛言世尊如是人者今何所在世尊受是果報經幾劫乎佛号去何劫名何等其王名何佛告阿難善男子吾今可以譬喻語汝設有一人身力無量末三千大千世界盡為微塵善男子且置是事此人復取十方微塵等三千大千世界亦末為塵

如是次第十方恒河沙世界亦未為塵  
 可知其數不阿難白佛言世尊一世  
 界乃至百世界尚不可數况微塵耶  
 善男子如是世界可知其數彼佛去  
 世後復過於是佛号栴檀華如來至  
 真等正覺國名尊常劫名淨持王名  
 栴檀果栴檀華佛生彼王宮成等正覺  
 而取涅槃後有佛名釋迦牟尼如是  
 次第二方億釋迦牟尼佛吾悉供養  
 初佛者今我堅固陀羅尼豈異人乎  
 今即文殊師利法王子是今時居士設  
 法會者今華聚菩薩摩訶薩是今時  
 五百居士者今則五百大弟子是今  
 時王子菩薩居士優婆塞優婆夷天  
 龍夜叉乾闥婆阿修羅五百大弟子  
 無量大眾及與阿難歡喜奉行

大方等陀羅尼經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉  
 勅雕造

大方等陀羅尼經卷第三 第十九張使

大方等陀羅尼經夢行分卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三六九頁上一行「夢行分」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三六九頁上三行「余時」前，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「夢行分第三」一行。
- 一 三六九頁上一行「見如是」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「如是見」，下同。
- 一 三六九頁上一行末字「羅」，**石**作「羅王」。
- 一 三六九頁上一六行第四字「著」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「者」。
- 一 三六九頁中一行「上於」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「夢上」。
- 一 三六九頁中一行末字「行」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「於」。
- 一 三六九頁中一六行第三字「夫」，**資**作「天」。
- 一 三六九頁中一八行第三字「波」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「婆」。
- 一 三六九頁中一九行「善女人」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三六九頁下三行第一一字「香」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「水」。
- 一 三六九頁下一二行第四字「今」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「故」。
- 一 三六九頁下一二行「修行受持」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「受持修行」。
- 一 三六九頁下一三行第一三字「得」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「用」。
- 一 三六九頁下一四行第五字「所」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 三六九頁下一五行第六字「勸」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「勸請」。
- 一 三六九頁下一七行第五字「在」，**石**作「世」。第八字「願」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「諸願」。
- 一 三六九頁下一八行末字「世」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「諸」。
- 一 三六九頁下二二行第四字「行」，

石、資、磧、南、徑、清無。

一 三七〇頁上四行及本頁中一七行「復次尔時」，石、資、磧、南、徑、清作「尔時復次」。

一 三七〇頁上八行第一〇字「乃」，石無。

一 三七〇頁上九行第一三字「自」，石無。

一 三七〇頁上一〇行「修行」，石無。

一 三七〇頁上一一行第一二字至一三行首字「我當隨學」，石無。

一 三七〇頁上一三行第八字「根」，磧、南、徑、清作「限」。

一 三七〇頁上一四行第一〇字「有」，資無；磧、南、徑、清作「又」。

一 三七〇頁上一九行第一〇字「場」，資、磧、南、徑、清作「場而以」。

一 三七〇頁上二〇行首字「又」，資、磧、南、徑、清作「在於道場應」。

一 三七〇頁上二一行末字「經」，石作「經故」。

一 三七〇頁中三行第八字「所」，石

無。

一 三七〇頁中九行第九字「力」，石、磧、南、徑、清作「者」。

一 三七〇頁中一四行第一三字「悉」，石、資、磧、南、徑、清作「都」。

一 三七〇頁中一五行第三字「庄」，資、磧、南、徑、清無。

一 三七〇頁中一九行末字至二〇行首字「亦照」，資、磧作「尔時」。

一 三七〇頁中二〇行第五字「塵」，石、資、磧、南、徑、清作「塵等」。

一 三七〇頁中二一行「於諸法性無不了達」，石、資、磧、南、徑、清作「無不了達而諸法性」。

一 三七〇頁中二一行末字「行」，石、資、磧、南、徑、清作「之」。

一 三七〇頁中二二行「於現」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 三七〇頁中末行第二字「毀」，資、磧、南、徑、清無。

一 三七〇頁中末行第一三字至本頁下一行首字「虛空中」，石作「於虛

空」。

一 三七〇頁下二行第八字「即」，石作「而」。

一 三七〇頁下三行首字「頂」，資作「頭」。

一 三七〇頁下七行「復次」，資、磧、南、徑、清無。

一 三七〇頁下一三行末字至一四行首字「有惡」，資、磧、南、徑、清作「惡有」。

一 三七〇頁下一五行「憍慢」，資、磧、南、徑、清作「慢憍」。

一 三七〇頁下一九行第一三字至二〇行第六字「悉在心懷明了不忘」，石作「悉在心懷了不忘失」，資、磧、南、徑、清作「了不忘失悉在心懷」。

一 三七〇頁下二二行「乃至」，磧、南、徑、清作「及」。

一 三七〇頁上七行末字「經」，石作「經尔時」。

一 三七〇頁中五行第一一字「惡」，

石作「患」；資、磧、南、徑、清作「苦」。

一三七一頁中六行「為行者但應至心」，石作「於學者」。

一三七一頁中六行第三字「為」，資、磧、南、徑、清作「於」。

一三七一頁中七行「世尊」，資、磧、南、徑、清無。

一三七一頁中九行第六字「或」，石、磧、南、徑、清作「或將」。

一三七一頁中一六行「親見」，石、磧、南、徑、清作「而親」。

一三七一頁中一九行第二字「得」，石、資、磧、南、徑、清作「所得」。

一三七一頁中二〇行末字「悉」，石無。

一三七一頁中二一行第九字「是」，資作「如是」。

一三七一頁中二一行第一一字「時」，資、磧、南、徑、清作「時時」。

一三七一頁下一行「令悉」，資、磧、南、徑、清作「令其」。

一三七一頁下一行末字「在」至二行第一〇字「國」，石、資、磧、南、徑、清作「虛空法座及清淨國界見清淨國界」。

一三七一頁下四行第一二字「得」，石、資、磧、南、徑、清作「使」。

一三七一頁下五行末字「經」，資、磧、南、徑、清作「尼經」。

一三七一頁下九行「故來」，石、資、磧、南、徑、清作「來至」。

一三七一頁下一〇行「比丘」，石無。

一三七一頁下一二行「南邊際令得究竟住決定」，石作「邊崖底令得究竟常住之」。

一三七一頁下一二行第九字「決」，資、磧、南、徑、清作「常」。

一三七一頁下一三行第八字「至」，石、資、磧、南、徑、清作「詣」。

一三七一頁下一四行首字「受」，石、資、磧、南、徑、清作「聞」。

一三七一頁下一五行第一〇字「今」，石、資、磧、南、徑、清無。

一三七一頁下一五行末字至一六行第七字「世尊了知何用說此」，石、資、磧、南、徑、清作「前世尊自了何為用說為」。

一三七一頁下一七行「耶唯願聽我立大誓願護」，石作「聽我立願護持」。

一三七一頁下一七行「此經典」，資作「於此經」；磧、南、徑、清作「持此經」。

一三七一頁下一九行第九字「此」，資、磧、南、徑、清無。

一三七一頁下二二行「令無」，石作「無諸」。

一三七一頁下末行「皆悉具足」，石無。

一三七二頁上一行第六字「當」，石作「可」。

一三七二頁上一二行第七字「若」，石無。第一一字「彼」，石無。

一三七二頁上三行「不成」，石、資、磧、南、徑、清作「不取成」，下同。

一三七二頁上三行「不成」，石、資、磧、南、徑、清作「不取成」，下同。

一 三七二頁上三行「正覺也」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「正覺」，下同。

一 三七二頁上五行「我名字」，**石**作「其我名」。

一 三七二頁上一五行第一一字至一六行第三字「有往生三塗分業」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「不往生於三塗分」。

一 三七二頁上一八行「習氣者我亦」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「習者我」。

一 三七二頁上一二行「得生若」，**石**作「往生若謂」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「得生若謂」。

一 三七二頁中二行第一三字「用」，**石**作「用衆生」。

一 三七二頁中六行第七字「谷」，**石**作「途」。

一 三七二頁中一〇行第五字「神」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「德」。

一 三七二頁中一一行第三字「彼」，**石**作「其」。

一 三七二頁中一五行第一三字至一

六行首字「善男子」，**石**無。

一 三七二頁中一六行「大士」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三七二頁中一八行第二字「諸」，**石**作「詣」。第五字「國」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「國土」。

一 三七二頁中二一行末字「聽」，**石**作「聽及餘」。

一 三七二頁中二二行第四字「持」，**石**無。

一 三七二頁中二二行「典不耶」，**石**作「典不」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 三七二頁下五行第一二字「意」，**石**作「得」。

一 三七二頁下七行第七字「彼」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「其」。

一 三七二頁下八行「枉橫不隱之」，**石**作「橫」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「枉橫之」。

一 三七二頁下九行「近於死」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「不死者」。

一 三七二頁下一〇行「仕官者」，**石**作「事官長」；**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「事仕宦」。

一 三七二頁下一二行「目睛」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「孔睛」；**磧**、**南**作「孔類」。

一 三七二頁下一三行第四字「我」，**石**無。第八字「中」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「中醒寤」；**資**作「寤中」。

一 三七二頁下一四行第九字「惱」，**石**作「喪」。末字「彼」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「其」。

一 三七二頁下一九行「汝可」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「可以」。

一 三七三頁上一行「弟子記耶」，**石**作「記」。

一 三七三頁上三行「或時」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「時或」。第一〇字「受」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「授」。

一 三七三頁上四行第六字「三」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「一」。

一 三七三頁上四行末字至五行首字「當以」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 三七三頁上五行第九字「多」，石、資、磧、南、徑、清作「衆多」。

一 三七三頁上七行「聲聞」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 三七三頁上八行第一〇字「謂」，石、資、磧、南、徑、清作「爲」。

一 三七三頁上一二行第一一字「置」，石、資、磧、南、徑、清作「著」。

一 三七三頁上一八行「性不」，石作「相無」；資、磧、南、徑、清作「性無」。

一 三七三頁上二〇行第一四字至二一行第四字「諍論如是事也」，石、資、磧、南、徑、清作「紛紜諍如是事」。

一 三七三頁上末行第一二字「生」，資、磧、南、徑、清無。

一 三七三頁中一行第一字「見」，石、資、磧、南、徑、清作「見諸難」。

一 三七三頁中三行末字「也」，石、資、磧、南、徑、清作「耶」。

一 三七三頁中五行「更不」，石作「不更」。

一 三七三頁中七行第三字「慧」，石、資、磧、南、徑、清作「智慧」。

一 三七三頁中八行「涅槃」，石、資、磧、南、徑、清作「般涅槃」。第六字「故」，石、資、磧、南、徑、清作「故以」。

一 三七三頁中一四行「定若無定者應無三寶」，石作「若言無者應無三尊」。三寶，資、磧、南、徑、清作「三尊」。

一 三七三頁中一五行第一一字「性」，資、磧、南、徑、清作「性者」。

一 三七三頁中一六行首字「定」，石、資、磧、南、徑、清作「者」。

一 三七三頁中一七行第九字「復」，資、磧、南、徑、清無。

一 三七三頁中一八行第一〇字「無」，石、資、磧、南、徑、清作「無相」。

一 三七三頁中二二行第四字「累」，資、磧、南、徑、清作「累若離我行亦苦薩累」。

一 三七三頁中二二行末字至末行第一字「心住中道得」，石作「住中道心然」。

一 三七三頁中二二行末字「心」，資、磧、南、徑、清無。

一 三七三頁中末行「得名」，資、磧、南、徑、清作「心得」。第一一字「也」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 三七三頁下一行末字至二行末字「得名爲究竟慧也」，石、資、磧、南、徑、清作「名究竟慧」。

一 三七三頁下三行「心中道」，石、資、磧、南、徑、清作「中道心」，下同。

一 三七三頁下七行第一〇字及末字「定」，石、資、磧、南、徑、清作「正」。

一 三七三頁下九行「雖然」，資、磧、南、徑、清無。

一 三七三頁下一〇行第八字「亦」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 三七三頁下一一行第一〇字「有」，資、磧、南、徑、清無。

一 石、資、磧、南、徑、清作「觀有」。

一 三七三頁下一二行「如是」，石、資、磧、南、徑、清無。

一 三七三頁下一三行第二字「豪」，資作「不豪」。「鹿妙」，磧、南、徑、清作「妙好」。

一 三七三頁下一三行第二字「豪」至一四行第一二字「毀」，石作「不」上性亦不毀下性不讚諸根完者亦不毀諸根破者不讚好者亦不毀醜者」。

一 三七三頁下一五行第一〇字「不」至一六行第三字「事」，石作「亦不」選破戒與持戒不選上性與下性；資、磧、南、徑、清作「亦不選擇上諸事等」。

一 三七三頁下一九行第二字「故」，石、資、磧、南、徑、清作「故而」。

一 三七三頁下二二行第四字「應」，石作「食」。「於我」，石、資、磧、南、徑、清作「我所」。

一 三七四頁上一行第八字「而」至二

行第三字「言」，石作「住此欲索何等復更而問」；資、磧、南、徑、清作「住此欲求索何復更而問」。

一 三七四頁上二行第八字「為」，石無。

一 三七四頁上三行「又復問曰」，石、資、磧、南、徑、清作「復更而問」第七字「於」，資、磧、南、徑、清作「以」。

一 三七四頁上四行第六字「常」至五行第七字「何」，石、資、磧、南、徑、清作「法常以學何復更而問汝以名何受性何如」。

一 三七四頁上五行末字「修」，資作「求」。

一 三七四頁上七行「無窮重」，石、資、磧、南、徑、清作「次第而」。

一 三七四頁上八行第七字「即」，石作「速」。

一 三七四頁上一〇行「分別若分別」，石、資、磧、南、徑、清作「應問若謂問」。

一 三七四頁上一六行末字「甚」至一七行第七字「財」，石、資、磧、南、徑、清作「極大貧而無所有」。

一 三七四頁上一七行「珍寶物」，石、磧、南、徑、清作「財賄」；資作「有財」。

一 三七四頁上一二行第一〇字「而」，資、磧、南、徑、清作「所」。

一 三七四頁上一二行首字「去」，石、資、磧、南、徑、清作「流」。

一 三七四頁上末行「此木為青為白為赤為黑」，石、資、磧、南、徑、清作「青乎白乎黑乎」。

一 三七四頁中二行第一一字「鐵」，資、磧、南、徑、清作「斧」。

一 三七四頁中一行「今且速去還當」，石、資、磧、南、徑、清作「汝今速去還已」。

一 三七四頁中一行「向智」，石作「汝所向」；資作「如向」；磧、南、徑、清作「所向」。

一 三七四頁中一行「衣食」，資、

「積、南、徑、清作」衣服飲食」。

一 三七四頁中一九行第一〇字「寶」，

石作「物」；「寶、積、南、徑、清作

「賄」。

一 三七四頁中二一行「答我」，石作

「便答」。

一 三七四頁中二二行第三字「理」，

石、寶、積、南、徑、清作「而」。

一 三七四頁下一行「利慎莫多」，石、

寶、積、南、徑、清作「益而莫生」。

一 三七四頁下二行「宜應顯」，石作

「而應須」；「寶、積、南、徑、清作

「而應生」。

一 三七四頁下三行第七字「觀」，石、

寶、積、南、徑、清作「觀世」。第一

一字「宜」，「寶、積、南、徑、清作

「而」。

一 三七四頁下四行第七字「已」，「寶、

積、南、徑、清作「已不」。

一 三七四頁下五行首字「既」，石、

寶、積、南、徑、清作「以」。第一三

字「能」，石、寶、積、南、徑、清作

「以」。

一 三七四頁下六行末字「莫」，石、

寶、積、南、徑、清作「於」。

一 三七四頁下七行第四字「益」，「寶、

積、南、徑、清作「者」。

一 三七四頁下一一行末字「五」，石

作「有五」。

一 三七四頁下一三行第二字「得」，

石、寶、積、南、徑、清作「便」。

一 三七四頁下一五行第六字「當」，

石、寶、積、南、徑、清作「而」。第一

二字「以」，石、寶、積、南、徑、清作

「而」。

一 三七四頁下一六行「是故」，石作

「故以」。

一 三七四頁下一八行「世尊」，「寶、

積、南、徑、清無。

一 三七四頁下二一行第五字「末」，

寶、積、南、徑、清作「抹」，下同。

一 三七四頁下二二行第一二字「取」，

寶、積、南、徑、清作「即取」。

一 三七五頁上一行第八字「河」，「寶、

積、南、徑、清無。

一 三七五頁上三行第四字「百」，石

作「百千」。末字「耶」，石、積、南、徑

清作「數也」。

一 三七五頁上六行第八字「常」，石、

寶作「諦」；「積、南、徑、清作「帝」。

一 三七五頁上七行第八字「生」，石

作「於」。



越城縣廣勝寺

大方等陀羅尼經護戒分卷第四 使

按沙門法衆於高昌郡譯

尔時文殊師利即從座起偏袒右肩  
 右膝著地而白佛言世尊若比丘於  
 世尊去世之後若毀四重若比丘居  
 毀犯八重若菩薩若沙弥沙弥尼優  
 婆塞優婆夷若毀如是一一諸戒所  
 犯重罪當云何滅佛言嗚呼善哉文  
 殊師利乃能請問如是等事汝慈悲  
 勝故能發是問汝若不發是問我終  
 不說彼惡世比丘所犯之過善哉善  
 哉文殊師利汝今諦聽當為汝說我  
 去世後若有惡律儀比丘毀四重禁  
 默然而受擅越供養而不改悔當知  
 是比丘必受地獄苦而無疑也我今  
 當出良藥救彼比丘重病若我去世  
 後毀四重禁羞不發露汝今諦聽當  
 為汝說  
 離婆離婆諦一仇呵仇呵帝二陀羅離  
 帝三尼呵羅帝四毗摩離帝五莎呵六  
 文殊師利此陀羅尼是過去七佛之  
 所宣說如是七七亦不可數亦不可

計說此陀羅尼救攝衆生現在十方  
 不可計不可數七佛亦宣說此陀羅  
 尼救攝衆生未來不可計不可數七  
 佛亦宣說此陀羅尼救攝衆生汝今  
 請問陀羅尼義我已說竟以此陀羅  
 尼經救攝未來世惡律儀比丘令其  
 堅固住清淨地善男子若有比丘毀  
 四重禁至心憶念此陀羅尼經誦一千  
 四百遍誦一千四百遍已乃一懺悔請  
 一比丘為作證人自陳其罪向形像  
 前如是次第經八十七日勤懺悔已  
 是諸戒根若不還生終無是虞彼人  
 能於八十七日勤懺悔已若不堅固  
 阿耨多羅三藐三菩提心亦無是虞  
 又文殊師利云何當知得清淨戒善  
 男子若其夢中見有師長手摩其頭  
 若父母婆羅門耆舊有德如是等人  
 若與飲食衣服卧具湯藥當知是人  
 住清淨戒若見如是一一相者應向  
 師說如法除滅如是罪各復次善男  
 子所謂比丘尼毀八重禁者若欲除  
 滅八重禁罪先請一比丘了知內外  
 律者陳其罪各向彼比丘彼比丘應如

大方等陀羅尼經卷第四 第三頌 使

法而教此內外律所謂

阿耨羅婆其羅帝 羅帝婆 摩羅

帝阿摩羅帝 莎呵

善男子此陀羅尼若有讀誦受持如

法修行九十七日日誦四十九遍乃

一懺悔隨師修是諸惡業若不除滅

終無是處善男子汝若不信吾今為

汝略說我昔愚行業因緣故十方虛

空法界及大地土 山河叢林盡末為

籌大如微塵尚可知數除諸佛等无

人能知我所犯戒十方無邊我所犯

戒亦復無邊微塵無數我所犯戒亦

復無數衆生无邊我所犯戒亦復無

邊方便无邊我所犯戒亦復無邊法

性无邊我所犯戒亦復無邊善男子

我觀如是等業甚為可畏上至菩薩

下至聲聞不能救我如是等苦我師

思惟如是事已便推求此陀羅尼典

得已修行九十七日日誦四十九遍

聞空有聲而謂我言善哉善哉善男

子乃能推求此陀羅尼典我時聞已

願覩四方見有諸佛羅列在前一一

諸佛手摩我頭聽我悔過善男子以

是因緣我去世後若有比丘尼犯八

重禁應當求此陀羅尼典讀誦修行

若於夢中見如上事知彼比丘尼住

清淨地具清淨戒復次善男子若有

菩薩受八重禁然後毀壞狂亂心熱

欲自陳說無所歸趣无能滅者如是

罪各僧已和合令出境界應大怖懼

此人應住一空靜室塗治極令內外

鮮淨請一比丘了知內外一部律者

應自陳過向此比丘作如是言僧今

擯我來至此間我今請師亦來此間

此師應教淨律之法所謂

婆羅隸 仇那羅隸 阿難羅隸

其那林羅 伽那隸 阿隸 那隸

阿帝那隸 阿帝那隸 莎呵

善男子如是陀羅尼者即是三世諸

佛之所護持亦是三世諸佛之所秘

藏善男子吾昔未說今已說之昔所

未作今日已作昔所未開今日已開

開此三因方便已令諸衆生遇此三

因方便者速出三界如盲者見日如

嬰兒得母如鳥出殼如飢人得食如

縛者得脫如寒者得火如裸者得衣

如迷人得路如旱者得水善男子我

此法味亦復如是若久住世間若一

劫若減一劫為諸衆生受持讀誦解

說其義為愚者說當知是人與我無

異住清淨地是人應於我生難遭想

自陳罪各若罪不滅終無是處

文殊師利白佛言世尊此陀羅尼者

應讀幾遍修行幾日乃當止耶佛言

善男子此陀羅尼應誦六百遍乃一

懺悔當懺悔時應所請比丘在其前

立口自陳罪必令得聞如是次第經

六十七日占其夢想如上所說更無

有異若得是相知是菩薩住清淨地

具清淨戒復次善男子若有沙彌沙

彌尼優婆塞優婆夷毀諸禁者亦應

請一比丘了知內外律者向形像前

若尊經般若前自陳其過向此比丘

此比丘應教淨律之法所謂

伊伽羅帝 慕伽羅帝 阿帝摩羅帝

郁伽羅帝 婆羅帝 婆座羅竭帝

座羅竭帝 豆羅奢竭帝 毗奢竭帝

離婆竭帝 婆羅隸阿隸 其羅隸阿

隸 持羅隸阿隸 其蘭隸阿隸 提

蘭隸阿隸 毗羅阿隸 莎呵

大方等陀羅尼經卷第四 第六誦 一使字

善男子如是陀羅尼者我為慈愍一切衆生故說此陀羅尼若有下劣沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦應讀誦修行此陀羅尼讀四百遍乃一懺悔如是次第四十七日當懺悔時應自陳過令彼了聞如是次第四十七日已如上所說夢中所見一一事者當知是沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷住清淨地具清淨戒亦時文殊師利及五百弟子心少有疑佛知其意即時告言如汝所念行者應修五事持諸戒性所謂不犯陀羅尼義不謗方等經不見他過不讚大乘不毀小乘不離善友常說衆生妙行如是五事是行者業不犯戒性復次善男子不說上界所見亦不說已所行好醜之事亦應日日三時塗地亦應日誦一遍日一懺悔如是五事是行者業不犯戒性

廟假使有人祭祀鬼神亦不得輕亦不得與彼人往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與謗方等經家往來不得與破戒比丘往來破五戒優婆塞亦不得往來不得與獵師家往來不得與常說比丘過人往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與腦皮家往來不得與藍染家往來不得與養登家往來不得與塵油家往來不得與掘伏藏家往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與劫賊家往來不得與偷盜家往來不得與燒僧坊人往來不得與偷僧祇物人往來不得與乃至偷一比丘物人往來如是五事是行者業護戒境界復次善男子復有五事不得與畜猪羊雞狗家往來不得與星厝家往來不得與姪女家往來不得與寡婦家往來不得與沽酒家往來如是五事是行者業護戒境界善男子如是七科五事行者應深了觀根原然後捨離其餘諸

大方等陀羅尼經卷第四 第七誦 使

事亦復如是

大方等陀羅尼經卷第四 第八誦 使

復次善男子行有二種一者出世行人二者在世行人出世行者不禁如上諸事在世行者吾以禁之何以故譬如嬰兒始能行時其母護持不聽速行假使速者或絕乳而死墮水火故死或為虎狼師子之所食噉或為蒺藜鴟梟所傷如是嬰兒母常護持令不暴害然後長大若有所食必能成辦善男子我亦如是為一切母一切衆生即是我子常為護助令不遭橫速出三界能有所辦若不如是制諸弟子去何當得阿耨多羅三藐三菩提耶如彼女人不制其兒云何長大能有所辦復次善男子我諸弟子若見如上諸惡律儀不善人輩占相吉凶治生販賣一不如法諸惡之事捨我法已而更貪著惡律儀法然後命終受無量苦我時見已心生慈愍為諸衆生設是方便令諸衆生乘是方便出三界苦得究竟樂吾今所以設諸方便救攝衆生令得究竟寂滅涅槃亦時文殊師利及五百大弟子

無量大眾歡喜奉行

大方等陀羅尼經不思議蓮華分第五

尔時祇陀林中無量億千那由他大眾之中有寶蓮華從地踊出高十多羅樹其花有八十万恒河沙重一重中各有一佛與無量大眾前後圍遶為說陀羅尼義如是次第八十五恒河沙諸佛各說陀羅尼義而此華中放大光明遍至三千大千世界尔時大眾見此瑞已得未曾有不知為何緣忽有此相尔時大眾各有疑惑如來何緣示現如是如寶蓮華其中諸佛說妙法藏各各相謂今當問誰尔時文殊師利知大眾心疑即從座起偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊五百大弟子及一切大眾心有疑惑我亦未了此華名何為以何緣忽來到此此華不可思議復有諸佛而在其中與無量大眾說妙法藏事不可思議復有光明普照十方微塵世界此事亦為不可思議此華復有三十二種微妙莊嚴亦不可思議此華有是四不可思議事此華名可其中諸

佛光明重數而從何方忽來在此以

何因緣而現此相尔時佛告文殊師利善男子此華者名優曇鉢闍羅其中諸佛名釋迦牟尼俱同一字是諸佛等我乃久遠常以供養於諸佛所深入法性汝等大眾亦應供養尔時無量大眾即從座起各各奉花供養諸佛到已頭面禮足華供養已瞻仰諸佛目不暫捨尔時舍利弗念欲供養是諸佛故即修神通遶此華王經八十七日百千万分不周其一即大嗥泣涉路而還到大眾中而白佛言我定失神通必無疑也何以故向與無量大眾往詣佛所念欲供養是諸佛故我即修通欲觀此華經八十七日百千万分不周其一以是因緣我今定知必失神足而無疑也尔時佛告舍利弗假使鳥飛疾於電光百千万倍有阿羅漢復過於是百千万倍復有菩薩復過億倍復有菩薩復過万万倍假使百千万億劫猶尚不周况八十七日汝能周耶咄善男子汝不失通辟如有

蓋大如微塵此蓋自謂世間鹹者更

無過我世有智者而便取之投之大海唐失其身鹹何所在汝等聲聞亦復如是神通大小如彼蓋耳法味多少如彼鹹味云何欲知此華邊際尔時世尊即從座起到蓮華所以華供養是諸佛等華供養已即說陀羅尼曰  
婆呵囉帝 婆帝囉 唵囉囉  
其呵帝莎 呵呵囉囉囉 唵作  
浦囉 阿囉囉囉囉 贊呵囉囉囉  
地 浦囉囉囉 勝囉囉 阿究囉囉  
阿勉囉囉囉 復囉囉囉囉 浦囉囉  
囉囉 復囉囉囉囉 復囉囉囉囉 浦囉囉  
囉囉囉 唵囉囉囉  
尔時諸佛各各說陀羅尼已尔時世尊即從座起語諸佛言今此大方等陀羅尼經當為授誰耶尔時會中有八十万恒河沙法身大士即從座起恭敬合掌白佛言世尊我等從今日若佛在世若去世後若有善男子善女人能修行解其義者若城邑聚落淨處若山林樹下神仙居處修行此

大方等陀羅尼經卷第四第十

經解其義者我等八十万恒河沙菩薩必往彼人所擁護此人今不遭橫身無疲倦常得色力名譽等利此人所至到處我等菩薩往彼人所作種種宮殿飲食卧具隨意供給令無所乏以此陀羅尼故如是供給令其不失上妙之心

尔時諸佛讚諸菩薩善哉善哉舊住娑婆土者能受持修行陀羅尼典及以供養持此典者即為供養十方諸佛汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提何以故此經有無量威神力故汝等受持此經有無量方便汝等受持此經有無量慈悲汝等受持此經有無量神通汝等受持此經神力如是云何不得阿耨多羅三藐三菩提尔時諸佛告諸菩薩善男子若諸佛在世若去世後若有眾生來詣汝等一一菩薩者若欲定問何者當先得阿耨多羅三藐三菩提汝等應示能修行解其義者或有問者何人先入捨持陀羅尼門汝等應示能修行解其義者或有問言何者能知十方世

大方等陀羅尼經卷第四第十

界莊嚴之事汝等應示能修行解其義者或有問者何人當生嚴淨世界汝等應示能修行解其義者或有問者何人來世作轉輪王汝等應示能修行解其義者或有問者何人當於來世能廣化眾生令堅住阿耨多羅三藐三菩提心汝等應示能修行解其義者或有問者何人當於來世為諸佛所讚汝等應示能修行解其義者或有問者何人能知十方世界有邊際無邊際耶汝等應示能修行解其義者或有問者何人能遠離六賊

汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離諸煩惱賊汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離十二食如汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離十纏汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離三種怙食汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離毒害汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離四毒汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離一詐親

大方等陀羅尼經卷第四第十

者汝等應示能修行解其義者或有問者何人能離世惡知識汝等應示能修行解其義者或有問者何人不為三愛所牽汝等應示能修行解其義者或有問者何人能於今世後世不謗方等經汝等應示能修行解其義者或有問者何人能知十方世界幾許眾生發三菩提心幾許眾生發聲聞緣覺心汝等應示能修行解其義者或有問者何人能分別十方諸佛說法之聲緣覺聲聲聞聲具住菩薩聲不具住菩薩聲轉輪王聲諸天

聲婆羅門聲大臣聲富貴聲樂聲苦聲夜叉聲餓鬼聲地獄聲畜生聲劫數苦報聲非劫數苦報聲汝等應示能修行解其義者或有問者何人能別世間諸香海渚彼岸香多摩羅伽香頻婆伽羅婆香婆伽羅香熏陸伽香蘇湯陀香婆師伽香塗香末香鷄舌香沉水香常在世香非常在世香佛菩提香菩薩究竟香聲聞分段香緣覺限際香初果人香非初果人香究竟涅槃香非究竟涅槃香分際香

非分際香轉輪王香粟散王香大日香婆羅門香居士香童男香童女香非童男童女香地獄餓鬼畜生香十方世界香非十方世界香汝等應示能修行解其義者

復次善男子若諸佛在世若去世後若有衆生得遇此陀羅尼者當知是人去佛不遠辭如巧木作家往趣林野到諸山中先見小木必定自知吾今得本而無疑也若使諸佛去世之後若有衆生遇此陀羅尼者當知是人去佛不遠如人趣河遇聞水聲必定自知吾今得水而無疑也若使諸佛去世之後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠辭如迷人還得正路必定自知去舍不遠將無疑也若佛去世後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠而無疑也如掘井家漸見濕土必定自知去水不遠而無疑也若使諸佛去世之後若有衆生得遇此經當知是人去佛不遠

名妙音幢花彼界有城名無染行城中有王名曰嚴身此嚴身王常以十善教化衆生汝等菩薩當生此王家出家學道次第成佛俱号釋迦牟尼亦時此華從地出已在於虛空放大光明於此光中有種種妙聲讚諸菩薩善哉善哉諸菩薩等汝等不久當得於阿耨多羅三藐三菩提如諸佛語而無疑也汝等必當堅固阿耨多羅三藐三菩提得常樂我淨是時此華於虛空中忽然不現亦時五百大弟子心有疑惑作如是唱言嗚呼異哉以何因緣有如是事此大蓮華無有邊際在於虛空忽然不現今何在不知歸趣此華中有無量諸佛今亦隨無

羅尼力欲說陀羅尼故此華從地頭出今已說竟此華還無非汝聲聞之所議也諸法與故相類亦與諸法與故相類亦與陀羅尼與故諸花亦與說陀羅尼竟故諸花衰滅善男子汝不見乎我向初轉法輪之時無量无边大衆入天阿修羅等前後圍遶是名法興我已說竟名諸法衰天人阿修羅隨意所性當知諸法如幻化相譬如人生至於五十常趨衰路我阿說法亦復如是初始說時已有盡性非說已而有此盡性也此華初出必有去性無有疑也法性常余何所疑也今時佛告阿難汝當受持此陀羅尼經我今出世已三轉此陀羅尼經初始說時付囑於汝救攝衆生病苦之厄第二說時救護我法令諸波旬不得毀乱今第三說者皆為救攝一切衆生置於涅槃是故一法方便三說度諸衆生以此三法付囑於汝辟如長者有三方便常用行身心方便念眼方便視手方便作如是三事和合成一此陀羅尼經亦復如是初說喻

心二說喻眼三說喻手雖有三名其實是一一佛菩提如彼居士臨欲終時唯有一子以此三事付囑於子子已受教然後修行常得高位善男子我即汝父汝是我子修我三因大方便者然後得作天中尊王如居士子而順父教然後高貴若不順父教云何而貴汝若不順我此教者云何而得天中尊王

復次善男子譬如大河在於大谷於意云何谷大河大耶阿難言世尊谷能盛河河非盛谷谷必大也佛言善哉善哉善男子汝說是語谷喻於我河喻於汝谷擁大水展轉而流到於大海若復有水而不隨谷湯墮鹵土為鹵所淋而失其身善男子復有一水住在谷中而不肯出善男子谷喻大海用喻於我水喻菩薩住喻聲聞鹵喻緣覺雖入鹵中展轉而行入於大海雖住谷中展轉所推亦入大海善男子如是三事都歸大海我今所說陀羅尼義初說治病二說護法三說護身雖三名說其實是一

大方等陀羅尼經卷第四 第二十九頌

復次善男子譬如大樹因地而生頭有二歧於汝意云何樹因地生地因樹生耶阿難言世尊樹因地生非樹生地善哉善哉善男子汝說是語地喻於我樹喻菩薩奇喻聲聞緣覺善男子如是三事可言非類不阿難言一類所生不可異也何以故一大地生故一根長故不可言非類也佛言善哉善男子我所說陀羅尼義亦復如是而無有異何以故一金剛身故一意生故一口說故以是因緣而無餘雜我今已三說陀羅尼持付囑於汝一佛菩提乘亦付於汝汝今諦聽受持慎莫忘失此陀羅尼若我去世汝當流布此陀羅尼又告阿難譬如國王寤中明珠愛之甚重若臨終時授與所愛之子我今為諸法王此經即如寤中明珠汝如我子我今以此大方等陀羅尼經授與於汝譬如此王以寤中明珠授與其子又告阿難譬如大王王領一切國臨欲終時國政之事付囑於子我今亦復如是為一切諸法中之王而得自在大小乘典付囑於汝譬如

大方等陀羅尼經卷第四 第二十九頌

此王好醜之事付囑於子阿難我今以此大方等陀羅尼經付囑於汝若有眾生來詣汝所欲求此經如上十二夢王汝當善為說其事相前人所可為說境界之事於一會中莫為多說譬如估客周遊四方若到一國若賣寶時不都亦人汝今亦應如是少而說又復告阿難譬如女人而有子作諸飲食置舍宅中不都示子如是諸食都為其子終不類與志令盡也汝今亦應如是不應一會志為眾生盡說境界之事

復次阿難此陀羅尼者不得用呪方道病軋陀鬼病狂亂鬼病不語鬼病不開眼鬼病吸人精氣鬼病嚙人鬼病視人鬼病食膿血鬼病棄米火鬼病魘魅鬼病迷人鬼病食駁鬼病能令人無心識鬼病食人心鬼病大疫鬼病若有如是諸病悉不得用除自憶念大方等陀羅尼經何以故非對治故善男子於汝意云何若有善男子善女人磨大地土而用作食供四大身日日常食得活身不阿難白佛言

大方等陀羅尼經卷第四 第三十頌



一 三八二頁中一二行末字「我」，**石**作「若我」。

一 三八二頁中一四行「而受檀越」，**石**作「受於」。

一 三八二頁中一六行第一一字「若」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三八二頁下二二行第五字「罪」，**石**作「者」。

一 三八二頁下末行第一一字「彼」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 三八三頁上六行第六字「修」，諸本作「修行」。

一 三八三頁上八行第八字「業」，**石**無。

一 三八三頁上一六行第七字「甚」，**石**作「其」。「菩薩」，**石**作「菩薩僧」。

一 三八三頁上一七行末字「師」，**石**無；**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「即」。

一 三八三頁上一九行第九字「日」，**磧、普、南、徑、清**無。

一 三八三頁上二〇行首字「聞」，**石**

作「虛」。第五字「而」，**石**作「來」。

一 三八三頁中二行第四字「當」，**石**作「推」。

一 三八三頁中三行第九字「知」，**石、麗**作「當知」。

一 三八三頁中八行「空靜」，**石**無。「極令內外」，**石**作「極令」；**資、磧、普、南、徑、清**作「內外極令」。

一 三八三頁中九行「一部」，**石**無。

一 三八三頁中一九行第一〇字、末字及二〇行首字「開」，**資、磧、普、南、徑、清**作「聞」。

一 三八三頁下一行第七字「早」，諸本作「渴」。

一 三八三頁下二行第八字「若」，**石**作「若我」。

一 三八三頁下五行「我生難遭想」，**石、麗**作「心中生遭我想」；**資、磧、普、南、徑、清**作「我生難遭之想」。

一 三八三頁下八行「當止耶」，**石**作「以休止」。

一 三八三頁下一〇行「所請」，**資**作「所請一」；**磧、普、南、徑、清、麗**作「請一」。

一 三八三頁下一二行第五字「占」，**石**作「於」。第一三字「更」，**石**作「而」。

一 三八三頁下一三行「是相知」，**石**作「如是夢當知」。

一 三八四頁上七行第四字「彼」，**石**作「其」。

一 三八四頁上八行第八字「所」，**石、麗**作「得」。

一 三八四頁上一一行第三字「弟」，**石、麗**作「大弟」。「少有」，**麗**作「有少」。

一 三八四頁上一三行及一六行「戒性」，**石**作「戒界」。

一 三八四頁上一八行「日日」，**石**作「日」。

一 三八四頁中一一行第九字「伏」，**石、資、磧、普、南、徑、清**作「鼠」。

一 三八四頁中一三行第一一字「賊」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一三八四頁中一五行首字「人」，石、資、磧、普、南、徑、清作「人家」。

一三八四頁中一九行「星曆」，石作「觀星宿」；資、磧、普、南、徑、清作「觀星曆」。

一三八四頁中末行「應深」，石無。

一三八四頁下二行末字至三行首字「行人」，石、磧、普、南、徑、清作「人行」。

一三八四頁下三行第九字及四行第五字「世」，石、磧、普、南、徑、清作「世人」。

一三八四頁下五行「始能」，石作「而始」。

一三八四頁下五行第一三字至六行第二字「不聽遠行」，石作「而不放遠」。

一三八四頁下六行第一〇字至七行首字「而死墮水火故」，石作「死或墮水火」。

一三八四頁下六行第一二字「墮」，

資、磧、南、徑、清作「或墮」。

一三八四頁下八行「羨業」，石、麗作「鷄鷄」；資作「疾業」；磧、普、南、徑、清作「蟻蝶」。

一三八四頁下八行「所傷如是」，石作「之所啜食如彼」。

一三八四頁下八行第一三字至九行第二字「護持令不」，資、磧、普、南、徑、清作「將護不令」。

一三八四頁下九行「所食」，資、磧、普、南、徑、清作「所作」。

一三八四頁下一〇行首字「威」，石作「所威」。第一三字「母」，石作「之母」。

一三八四頁下一二行「能有所辨」，石作「而能所作我」。

一三八四頁下一三行第三字「子」，石作「子者」。第六字「當」，石無。

一三八四頁下一四行第三字「耶」，石無。

一三八四頁下一五行第二字「能」，石作「而」。

一三八四頁下一六行「若見如上」，石作「見如是」。「不善」，石無。末字「相」，石作「觀」。

一三八四頁下一七行第七字「一」，石作「一一」。「諸惡」，石無。

一三八四頁下一八行第六字「更」，石作「使」。

一三八四頁下一九行末字「懸」，石作「懸」。

一三八四頁下二〇行第四字「生」，石作「生哉」。

一三八五頁上二行「大方等陀羅尼經」，石、磧、普、南、徑、清無。第八字「不」，石作「非」。

一三八五頁上四行第二字「之」，石無。

一三八五頁上四行第一三字「十」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「七」。

一三八五頁上六行第三字「各」，資無。

一三八五頁上八行第一二字「而」，石作「其」。

一 三八五頁上一〇行第六字「瑞」，

石作「事」。

一 三八五頁上一〇行末字至一一行

「爲以何緣忽有此相」，石作「而從何方忽到此間」。

一 三八五頁上一一行第一三字至一

二行第一〇字「有疑惑如來何緣示現如是如」，石作「少有疑何緣如來起作如是妙」。

一 三八五頁上一二行第一〇字「如」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「妙」。

一 三八五頁上一六行第一三字至一

七行首字「有疑惑」，石作「少有疑」。

一 三八五頁上一七行「爲以何緣」，

石作「而從何方」。

一 三八五頁上一九行末字「不」，石

作「亦不」。

一 三八五頁上一二〇行第一三字「塵」，

石作「塵等」。

一 三八五頁上一二一行第五字「爲」，

石無。

一 三八五頁上二二行「微妙」，石無。

一 三八五頁上末行第二字「是」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「如是」。第八字「事」，資、磧、普、南、徑、清

無。第一二字「可」，諸本作「何」。

一 三八五頁中三行「閻羅」，諸本作

「羅羅閻」。

一 三八五頁中一〇行第一三字「故」，

石作「等」。

一 三八五頁中一三行「失神通必」，石

作「失通」。末字「必」，資、磧、

普、南、徑、清作「而」。

一 三八五頁中一五行第三字「念」，

石無。第一〇字「故」，石作「等到

已」。

一 三八五頁中一六行第二字「觀」，

石、麗作「遍觀」；資、磧、普、南、

徑、清作「循觀」。

一 三八五頁中一八行首字「足」，石、

麗作「通」。

一 三八五頁中一九行第九字「万」，

石作「万億」。

一 三八五頁下一行第一一字「間」，

石作「間大」。

一 三八五頁下二行「之大」，石、麗作

「於大」；資、磧、普、南、徑、清作「之於」。

一 三八五頁下三行第九字「在」，石

作「住」。

一 三八五頁下四行第一一字「耳」，

麗作「身」。

一 三八五頁下六行第九字「蓮」，石、

麗作「於」。

一 三八五頁下一七行第九字「言」，

石作「等」。

一 三八五頁下一八行「誰耶」，石作

「於誰」。

一 三八六頁上四行「所至」，石作「若

所」。

一 三八六頁上八行第五字「讚」，資、

磧、普、南、徑、清作「語」。

一 三八六頁上一九行第八字「定」，

石、磧、普、南、徑、清作「發」。

一 三八六頁上末行「言何者」，石作

「者何人」。

一 三八六頁中四行首字「者」，**實**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言」。

一 三八六頁中一四行「諸煩惱」，**石**作「九十八」。

一 三八六頁中一七行第一〇字「十」，**石**作「十種」。

一 三八六頁中一九行第五字「恬」，**諸**本作「甜」。

一 三八六頁下一五行第一五字「小」，**諸**本作「示」。

一 三八六頁下一八行末字「伽」，**麗**無。

一 三八七頁上六行第三字「善」，**石**作「諸善」。

一 三八七頁上八行「巧木作」，**石**作「斫木」。

一 三八七頁上九行第八字「小」，**石**作「是」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 三八七頁上一〇行「若使」，**石**作「若」。

一 三八七頁上一六行第一〇字「將」，

**實**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「必」。

一 三八七頁上一七行首字「佛」，**石**作「諸佛」。

一 三八七頁上一八行第一二字「掘」，**石**作「鑿」。

一 三八七頁上一二〇行第四字「使」，**石**無。第九字「之」，**石**無。

一 三八七頁上末行「劫中」，**石**作「其此劫中」。

一 三八七頁中一行第三字「音」，**麗**作「童」。

一 三八七頁中三行末字「家」，**石**作「宮」。

一 三八七頁中五行「於虛空」，**石**作「虛空中」。

一 三八七頁中七行第九字「等」，**石**無。末字「實」，**石**無。

一 三八七頁中八行末字「諸」，**石**無。

一 三八七頁中一二行「有疑惑」，**石**作「少有疑」。第九字「如」，**石**無。

一 三八七頁中一三行「異哉以何因緣有如是事此大蓮」，**石**作「變哉

云何有如是等事此」。

一 三八七頁中一四行末字至一五行第二字「何所在」，**石**作「在何所」。

一 三八七頁中一七行「聚會」，**石**無。末字「之」，**石**無；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今」。

一 三八七頁中二一行第四字「化」，**石**作「如化」。

一 三八七頁中二二行第四字「等」，**石**作「華」。

一 三八七頁中末行首字「所」，**石**作「者」。

一 三八七頁下三行第一〇字、四行第四字及第一三字「亦」，**石**無。

一 三八七頁下五行第一〇字「滅」，**石**無。

一 三八七頁下六行第五字「向」，**石**無。第一〇字「之」，**石**無。

一 三八七頁下八行第二字「法」，**石**作「諸法」。

一 三八七頁下九行「化相」，**石**作「如化」。

一 三八七頁下一二行第六字「此」，

石無。第九字「也」，石無。

一 三八七頁下一三行末字「也」，資、

磧、普、南、徑、清作「耶」。

一 三八七頁下二一行第七字「常」，

石、麗作「恒常」。

一 三八七頁下末行「此陀羅尼經」，

石、資、磧、普、南、徑、清作「我此

陀羅尼」。

一 三八八頁上二行「一佛」，石作

「一佛」。

一 三八八頁上五行第一三字「大」，

石無。

一 三八八頁上六行第一一字「如」，

石作「如彼」。

一 三八八頁上七行第一三字「教」，

石作「教者」。

一 三八八頁上八行第三字「貴」，石

作「高」。「此教者」，石作「教」。

一 三八八頁上一一行第五字「大」，

資、磧、普、南、徑、清作「大耶」。

一 三八八頁上一二行「河非」，資、磧、

普、南、徑、清作「非河」。

一 三八八頁上一四行第六字「擁」，

資、磧、普、南、徑、清作「涌」。

一 三八八頁上一五行第九字「隨」，

資作「修」；磧、普、南、徑、清作

「循」。

一 三八八頁上一六行第四字「淋」，

磧、普、南、徑、清作「滲」。

一 三八八頁上二二行第一二字及末

行第二字「護」，資作「救」。

一 三八八頁中二行第五字「汝」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 三八八頁中四行「善哉善哉」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 三八八頁中五行「奇喻」，磧、普、

南、徑、清作「歧喻」。

一 三八八頁中一〇行第二字「異」，

石作「雜」。第一三字「生」，石作

「作」。

一 三八八頁中一二行「持付囑於」，

石作「用付囑於」；資、磧、普、南、

徑、清作「以付囑」。

一 三八八頁中一三行第一〇字「受

持」，石作「請受」。

一 三八八頁中一四行第一一字「當」，

資作「常」。

一 三八八頁中一七行第一〇字「即」，

石無。

一 三八八頁中一八行第六字「我」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八八頁中一九行第一二字「中」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八八頁中二〇行第五字「告」，

石無。

一 三八八頁中二〇行「王王」，石、

資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一 三八八頁中二一行「國政」，石作

「好醜」。

一 三八八頁中二二行第七字「為」，

石作「於」。第一三字「之」，石無。

一 三八八頁下四行第一〇字「事」，

石無。末字「所」，石作「乃」。

一 三八八頁下五行「莫為多」，石作

「都莫為」。

