優婆夷淨行法門經卷上

僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄　　景

修行品第一

如是我聞一時佛住舍衛國弥伽羅母弗婆羅園歡喜殿中於是毗舍佉母與千五百清信優婆夷來詣佛所稽首佛足却住一面尒時佛告毗舍佉何緣晨朝而來至毗舍佉母白佛言世尊已聞如來先所略說甚深難解無上之法名曰優婆夷淨行惟願世尊哀愍我等廣演分別微妙法相令我等輩聞此已當來長夜安隱快樂天上人中乃至菩提佛語毗舍佉母善哉善哉善女人汝於往昔無量劫中常樂聞法與諸眷屬曾於我所貪求廣說毗舍佉母聞佛所說往昔因緣歡喜踊躍而白佛言世尊唯願如來為我宣說令得開解

佛告毗舍佉諦聽諦聽我當為汝分別略說善女人過去久遠無量劫中尒時有國名波羅奈王号梵與其王夫人名跋陁羅王有一女名曰蓮華

形貌端正稟性儒賢聰慧明了志樂多聞精勤勇猛常脩善行於世伎藝善能通達恒為父母之所愛重尒時雪山有一梵志名那羅馱勤修梵行得五神通恒為大衆廣說諸法名聞遠徹流於四方尒時優婆夷從善友所聞讚於梵志神通如是功德難量常為大衆宣揚妙法心生歡喜便自念言善人難見法亦難聞身命難保是故我今宜應速往礼拜問法作是念已往父母所而白言曰聞人稱歎梵志修行道德巍巍唯願父母聽許我等往詣梵志聽受法味父母荅言汝今年幼生長深宮稟性柔軟初未曾出雪山玄遠路險艱難汝今云何當能到彼吾國多有耆舊梵志神智無二善能宣說甚深妙法我當為汝請入宮內講論道法汝所聞勿須去也女又請曰波羅奈國耆舊梵志皆悉尊重推其道術惟願聽許得聞法要王以愛念不違其願免而許之尒時父王即勅四目及宮中姝女疾嚴供養皆使具足白王言大王所勅皆

悉已辦於是王女心自念言我求聽法今正是時便與宮中殊女眷屬千五百人賫持香花往詣梵志而便聽法佛告毗舍佉尒時王女者汝身是也雪山梵志者即我身是汝於往昔曾求廣說今亦如是我當為汝分別演說淨行法門毗舍佉母白佛言善哉世尊如来大慈哀愍衆生願為解說我當修行

佛告毗舍佉汝等諦聽我今為汝廣演分別優婆夷淨行法門如是法者乃是諸佛之所護念汝今應當精勤修學毗舍佉若善女人捨惡知識親近善友應供養者而供養之是則名為優婆夷淨行

宿因所感處好國土善安置身亦名淨行供養父母奉事夫主瞻視兒息亦名淨行

勿於小罪而生輕想所應作者次第作之亦名淨行

常樂布施修習作法愛念親友亦名淨行遠離飲酒不為衆惡常修愛語亦名淨行多聞伎藝善學威儀研尋

所聞不令廢忘亦名淨行

恭敬尊重少欲知足受恩能報亦名淨行不為八法之所動轉顏貌怡悅亦名淨行心不憂慼常得安隱若能如是一切無退衆務休息亦名淨行能於善法不生懈怠疾證無上解脫涅槃亦名淨行忍辱隨語樂見沙門身行正直猗於大蔭亦名淨行能以智火燒滅煩惱具足善法勇猛無退亦名淨行不毀謗人不行杖楚善護諸根攝心不亂亦名淨行直心不貪常樂靜處精勤修習永无退轉亦名淨行於菩提道進而不退厭惡三界猶如死屍深觀如此亦名淨行心常樂捨難捨之身善能護持難持禁戒樂修禪定而不散乱亦名淨行无量衆生於菩提道而生退想而我能進一切進者而我不退行住亦尒是名淨行

一切衆生燒滅善根而我生之人所

樂生我今滅之生死无極我得其邊亦名淨行

毗舍佉母聞佛所說歡喜踊躍得未曾有而白佛言世尊優婆夷法門復有幾行佛告毗舍佉有十行法汝應修學何謂為十一者見慳貪過樂修行施二者見五根過樂持禁戒三者見在家過樂欲出家四者見疑惑過樂修智慧五者見懈怠過樂勤精進六者見瞋恚過樂行忍辱七者見妄語過而樂忠信八者見乱心過常樂禪定九者見罪苦過而樂慈悲十者見苦樂過樂行捨心尒時世尊欲重宣此義而說偈言

能捨所愛身　離欲樂出家
修學得智慧　精進斷懈怠
實語不虛妄　若遇世八法
安住心不動　心常樂禪定
慈悲利衆生　修捨離苦樂
是名大勇猛　得度法海岸
毗舍佉母聞佛所說心生歡喜白佛言世尊初有幾事應當遠離復有幾法應當親近佛告毗舍佉有五十八

法應當修學亦應遠離何謂也謂離
一切不淨之法親近淨法應離惡法
親近善法不應育養不將養之不應
往處勿往親近所應往者即便應往
不應作者終不妄作所應作者方便
應作非法求得不應用之如法而得
應當受用善調身心常樂靜處捨離
欺誑行於正語厭離嬾惰樂行精進
善攝諸根不令放逸先意謙敬捨於
貢高常行忍辱不生瞋恚自不諍訟
善和合衆捨不覆藏住於覆地捨无
義語住於義語捨於邪命正命自活
善能量身受於飲食不樂多求住於
少欲捨於剛强住調柔地修習軟語
遠離麁言捨不安樂住安樂處捨不
同見共等類住捨无問處往諮問處
厭離三界住不樂三界捨一切作住
无所作捨於我見修學空法毗舍佉
此五十八初法如是汝應修行尒時
世尊重說偈言
若一切所學　初後无有餘　應遠離親近
已作得安樂　一切法學已　所願皆具足
捨愛身命故　而證無上道　若有如是學

於淨行法門非聲聞緣覺亦非證菩薩
於無量劫中稱嘆其功德
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增
上問世尊淨行法門復有幾種名為
大行佛言有三大行汝應修行何者
名三大行一者大信心二者大精進
三者大智慧世尊云何大信心
佛言大信心者信佛是佛是婆伽婆
阿羅呵三藐三佛陀明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊是名大信心何者大精進若能於
中成精進行一切惡法棄捨遠離一
切善法應當攝取於善法中勇猛不
息是名大精進何者大智慧若人以
智慧眼見生滅法聖人所度無常苦
盡是名大智慧是則名為三種大行
尒時世尊重說偈言
深著不離　諸行具足　共大精進　堅固難捨
共大信心　而求菩提　共大智慧　而求菩提
具波羅蜜　知大名聞　增長盡已　解過人法

佛說偈已毗舍佉母心生歡喜更增
上問世尊優婆夷淨行法門進趣佛
地復有幾行佛告毗舍佉更有四行
而取佛地何謂為四一者翹勤精進
二者無惑智慧三者逝定不退四者
行慈利益衆生毗舍佉以此四法進
趣佛地尒時世尊重說偈言
翹勤樂精進　智慧无迷惑　逝定不退轉
行慈利衆生　以此四法故　而證薩婆若
佛說偈已毗舍佉母心生歡喜更增
上問世尊復於幾法安住得觀云何
法集无有分散初合法者復有幾事
佛告毗舍佉於四法中安住得觀謂
慈悲喜捨其中法集无有分散謂得
聲聞智辟支佛智薩婆若智佛智初合
法者有三十二觀法所謂念佛念法
念僧念戒念施念天阿那念般那念
觀滅想觀身想觀齋靜想觀地水火
風想觀青黃赤白想觀虛空想觀識
處想觀膖脹想觀臭穢想觀穿潰想
觀爛壞想觀處處分散想觀骨肉縱
橫想觀骨濕想觀白骨色想觀一切
无常想觀一切法無我想是名三十

二觀法四無量心是名安住得觀聲
聞智辟支智薩婆若智佛智是名法
集無有分散尒時世尊重說偈言
若以下觀　得聲聞智　善修中觀
得緣覺智　上觀滿足　得菩提智
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增
上問世尊於不淨法門云何心住疾
離煩惱通達六門佛告毗舍佉有三
十二法門於不淨中心所樂住疾離
煩惱便通六門何者三十二所謂身
中有髮毛爪齒皮肉筋骨肪膏髓腦
心腎肝膽大腸小腸脾肺肚胃膿血
痰汗涕唾涎淚屎尿不淨毗舍佉是
為三十二不淨之觀令心樂住淨行
法門疾捨煩惱得通六門尒時世尊
重說偈言
猶如江流　聚入大海　於法門中
流觀亦尒　善觀麁細　淨以不淨
無上智法　佛悉通達
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增
上問世尊菩薩於淨行法門有幾慈
著住於世間不得解脫佛告毗舍佉
淨行法門前諸菩薩有七縛著住於

世間何謂為七一者若我得度世間
未度我欲度之二者若我得脫世間
未脫我欲脫之三者若我已覺世間
未覺我欲覺之四者若我已調世間
未調我欲調之五者若我已安世間
未安我欲安之六者若我成道世間
未道我欲導之七者若我已得涅槃
世間未得我欲令其入於涅槃毗舍
佉是為菩薩七種慈著住於世間不
得解脫尒時世尊重說偈言
已度度衆生　已脫脫衆生　已覺覺衆生
已調調衆生　已安安衆生　已導導衆生
我已得涅槃　令衆生涅槃　三界如火宅
貪欲如泥網　一切滅斷之　而證菩提道
尒時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更增
喜更增上問世尊淨行法門有幾大人念佛
行一切法滿佛言修三善行令一切
法滿何謂為三善行法一者身善行
二者口善行三者意善行此三善滿
令一切法滿所謂得布施滿得持戒
滿得出家滿得智慧滿得精進滿得
忍辱滿得真實滿得誓願滿得慈悲
喜捨滿得四思滿得四定滿得四神足

滿得五根滿得五力滿得七菩提滿
得八正道滿得九智滿得十力智滿
得須陀洹道智滿得須陀洹果智滿得
斯陀含道智滿得斯陀含果智滿得
阿那含道智滿得阿那含果智滿得
阿羅漢道智滿得阿羅漢果智滿得
四智滿所謂法智未知智名字智他
心智滿得盡智滿得無生智滿得雙
神力滿得大慈三昧智滿得一切智
滿得无礙智滿毗舍佉是名修三善
行滿令一切法滿尒時世尊而說偈言
修三善行已　一切法皆滿　滿一切法已
而證菩提道
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增
上問世尊淨行法門有幾大人念何謂為八一者少欲
言有八大人念尒
非不少欲二者知足非不知足三者
寂靜非不寂靜四者遠離非不遠離
五者精進非不精進六者禪定非不
禪定七者智慧非不智慧八者無导
非不無导毗舍佉是名八大人念尒
時世尊重說偈言
善定諸念　念非善法　若毀此念

而生厭離　善定諸念　念非善法
觀練法相　得進無上

優婆夷淨行法門修學品第二

佛說偈已眦舍佉母心大歡喜更增
上問世尊初學菩薩於淨行法門文
何修學而得菩提佛言初學菩薩有
五十修學而得菩提何者五十所謂
深入法性不捨不減不墮不退修學
捨心修學多聞修學威儀修學降伏
衆魔修學光明修學佛相好修學禁
戒修學三昧修學波若修學大波若
修學善行修學大善行修學色相修
學無二語修學如意足修學上如意
足修學大如意足修學妙如意足修
學意行修學已意行修學大意行修
學佛所主領修學自在修學佛心相
修學滿心相修學神通修學大神通
修學真實修學主領正法令得久住
修學至極處修學佛刹土修學佛壽
命修學菩提樹修學蓮花修學佛說
法修學大法輪修學轉法輪修學善
知識修學不捨衆生修學手圓滿修學
劫波樹衣修學師子座修學右脇臥

床修學佛所食味修學眦糧閻修學
如來水相眦舍佉是為五十學法初
行菩薩應當修學深入不捨不減不
墮不退汝應當知尒時世尊而說偈言
一切行具足　而求寂靜法　光照照佛刹
為慈衆生故　引道諸衆生　得度三界難
一切法無窮　如來已到彼
尒時世尊說此偈已眦舍佉母心大歡
喜更增上問世尊如來有幾光明初
學菩薩云何修行佛告眦舍佉如來
有六種光明何謂為六一者青光二
者黃光三者赤光四者白光五者紅
光六者光色照明眦舍佉是名如來
六種光明初學菩薩云何修行得此
光明眦舍佉菩薩為得青光明故恒
以青華青塗香末香青疊青寶而以
供養若入禪定常觀黃色作已而願
當來之世願得黃光云何菩
薩修學赤光恒以赤華赤塗香末香
赤疊赤寶而以供養若入禪定常觀

赤色作已而願當來之世願得赤光
云何菩薩修學白光恒以白華白塗
香末香白疊白寶而以供養若入禪
定常觀白色作已而願當來之世願
得白光云何菩薩修學紅光恒以紅
華紅塗香末香紅疊紅寶而以供養
若入禪定常觀紅色作已而願當來
之世願得紅光云何菩薩修學光色
照明恒以光明華光明塗香末香光
明疊光明寶而以供養若入禪定常
觀光明作已而願當來之世願得光
明照曜眦舍佉是名菩薩修學如來
六種光明尒時世尊而說偈言
佛光有六種　青色黃色光　赤白及紅色
光相家照明　若有智慧人　常當勤修行
若樂妙色光　應學廣大行　華香燈供養
恒施無上尊　修學六種行　所願皆成就
佛說偈已眦舍佉母心大歡喜更增
上問世尊大人之相凡有幾種初學
菩薩云何修學佛言大人之相有三
十二菩薩所修有二十行與大人相
合得成二道無有餘也何謂二道若
在家者得作轉輪聖王王四天下降

伏諸國七寶隨從一金輪寶二白為寶三白馬寶四摩尼寶五玉女寶六藏臣寶七主兵寶復有千子勇健威猛能伏怨敵盡大海際以法降伏不用兵仗若出家者得成為佛天上人中尊尊第一具三十二大人之相何者三十二相所謂身黃金色圓光一尋猶如融金梵身方直項後日光頂有肉髻其髻紺青佛身圓滿如尼俱律樹眉間毫相如兜羅綿上下俱眴目睫紺青舌能覆面梵音八種如迦陵頻伽聲口四十齒齒白齊密師子頰皮膚細薄不受塵垢一一孔一毛生紺色細濡皆起右旋師子臆胷有卍字七合處滿手足合縵網指纖長手內外握立手過膝陰馬藏脚膞直鹿腨腸奩㡿相千輻輪足跟長是名三十二大人之相身

毗舍佉何者二十事修大人相如來往昔作凡人時於善法中成就堅固不易受持身作善行口為善行心念善行一切布施與衆生共堅持禁戒恒住布薩供養父母沙門婆羅門耆

舊宿德六親眷屬於諸善法皆悉行已修集滿足積聚高廣生死无量乃至一生補處如意自在常受天樂壽命色力王位名聞色聲香味觸受天樂已下生人間得大人相成足下平蹈地皆著舉足俱上脚趺隆起猶如龜背以此相故若在家者得作轉輪聖王若出家者得成阿耨多羅三藐三菩提永斷生死得常樂涅槃內外怨家梵魔沙門婆羅門所不能壞是名為佛尒時世尊重說偈言

於諸法調柔　恒持齋禁戒布施心平等
深觀無常法　一切所行業　堅固心受持
以此行業故　常生天人中　受天上樂已
還生於人中　受世間福報　而得足下平
蹈地皆悉著　隨蹈地起迎　若在家出家
皆有如是相　若梵天魔王　沙門婆羅門
一切諸怨家　皆悉已降伏　出家行學道
斷絕生死源　衆行已滿足　得成無上尊

復次毗舍佉云何修行千輻輪相如來往昔作凡人時荷負衆生除其恐怖施無畏樂凡所布施悉共衆生積業高廣不可稱計於此命終往生天上常受妙樂如是展轉無量无邊下生世間得大人相足下千輻輪輪相具足如真金輪得此相已若在家者作轉輪聖王四天下七寶隨從常為沙門婆羅門居士大臣長者及諸四兵之所圍遶若出家者得成為佛大衆圍遶比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬尊重尒時世尊重說偈言

我於無量世　展轉三界中　荷負衆生樂
為除怖畏處　善護不休息　以此功德業
常生人天中　至一生補處　兩足千輻輪
光曜如金輪　千行業所感　記成人中尊
得大衆圍遶　降伏諸魔怨　若護刹利種
得成轉輪王　若出家學道　得成無上尊
天人阿修羅　摩睺羅伽等　四足及非人
皆恭敬供養　名聞滿十方　衆生良福田
復次毗舍佉云何修行三大人相如來往昔作凡人時不害衆生捨慈生想不行杖楚一切器仗悉不畜之恒生慈愧修習慈悲積業高遠不可思議生死無量乃至一生補處下生人間

得三大人相一者足跟長二者指纖
長三者梵身圓直以此相故記壽命
長現久住相亦護壽命終不中夭若
出家者得成為佛壽命長遠一切世
間天人沙門婆羅門無有能害如來
壽命尒時世尊而說偈言

一切畏死怖刀杖　以已為喻勿行杖
是故遠離不思念　以此善行生天上
受天果報無量樂　壽盡下生得三相
指足跟長梵身滿　安置地上如金龜
柔濡纖長如金杵　身體光曜如須弥
三相記成天人尊　亦表如来壽命長
復次毗舍佉云何修行七處滿相如
来往昔无量劫中作凡人時恒作施
主飲食種種甘果香美諸漿勤
修布施積集高廣不可稱計乃至一
生補處常受天樂下生世間得七處
滿相肩頸腓脚皆悉圓滿以此相故
若在家者得作轉輪聖王世間上味
具足而得若出家者得成為佛所受
飲食於天上人間味中最上尒時世
尊而說偈言

食敢舐嘗無上味　施主恒修如是行

以此善行无有量　難陁園中受快樂
業報一生下世間　得大人相七處滿
手脚柔軟无有比　以此相故得上味
在家出家皆如是　如来永断三界漏
是故得成無上尊
復次毗舍佉云何修行手足柔軟合
縵網相佛於往昔作凡人時常以四
攝攝取衆生布施愛語利益同事有
所求索不違衆生積業高廣乃至一
生補處常受天樂下生世間得二大
人相一手足柔軟二手足合縵網以
此相故若在家者作轉輪聖王攝四
天下若出家者得成法王善攝一切
无量衆生比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等尒時世
尊而說偈言

修布施愛語　行利益同事　恒以四攝法
攝衆無有餘　以此行業故　常生天人中
下生於世間　得二大人相　手足悉柔軟
俱有合縵網　微妙極細薄　外黄裏紅色
以此二相故　在家轉輪王　若以善法化
一切皆順行　堅受持不犯　歡喜讚聖王

施恩無有比　慈潤於四方　若棄捨五欲
出家得成佛　為衆生說法　聞者悉頂受
復次毗舍佉云何修行如来脚相膊
直身毛旋起佛告毗舍佉我於往昔
作凡人時恒以善法饒益衆生常行
法施初未曾說無義之語以此業故
增長廣大乃至一生補處下生世間
得二大人相一脚膊直踝骨不現二
者毛端旋起以此相故若在家者得
作轉輪聖王人中最尊高妙上勝於
五欲中歡喜快樂七寶千子隨從侍
衛若捨家業入山學道得成為佛天
上人中最尊最上无有二者一切衆
生恭敬尊重尒時世尊而說偈言

恒以善法　利益衆生　恒以善語
教導衆生　恒以善力　將侍衆生
歡喜快樂　恒行法施　無有嫉妬
以此業故　積行無量　下生人間
得大人相　一脚膊直　踝骨不現
二毛端起　悉皆右旋　若在家者
作轉輪王　王四天下　若出家者
得成為佛　天上人中　最尊最上
復次毗舍佉云何修行廣膊腨相如

来於昔无量劫中作凡人時善勤教人一切典籍威儀工巧醫方呪術教持禁戒悉皆具足恒自思惟云何令人善解義趣速得通達不生疲惓厭惡之心以此業故勤積高廣乃至一生補處常受天樂下生世間得大人相成廣膊腸若在家者作轉輪聖王王四天下一切所須供養之具隨念速得若出家者得成為佛天上人中所須供養皆悉疾得尒時世尊重說偈言

諸典悉教學工巧及呪術　醫方察衆病
恒自作思念云何令速成　於學不疲惓
展轉教餘人以此行業故　積聚不可量
至一生補處成大人相好　而得廣膊腸
纖好成圓滿皮細薄柔軟　毛起皆右旋
以此大人相記成人中尊　在家轉輪王
所求皆速得若出家作佛　一切諸供養
隨念悉具足

復次毗舍佉云何修行皮膚細軟不受塵垢佛於往昔作凡人時若沙門婆羅門剎利居士来至我所而問我言大德何者名善行何者名不善何

者應親近何者應遠離何者行業得受安樂何者行業而受苦惱我於往昔為人分別是法應作是不應作是法應行是不應行是法得快樂是法不安樂以此業故積行無量乃至一生補處受天福樂下生人間得大人相皮膚細軟不受塵水譬如蓮華雖在水中水不能汙如来身相亦復如是以此相故若在家者作轉輪聖王聰明智慧於諸世間沙門婆羅門剎利居士無有及者若出家學道得成諸天世人梵魔沙門婆羅門諸有智慧無能及者尒時世尊而說偈言

佛於無量世凡人時修行　若有来問者
勤教令速成恒在出家地　善分別義趣
以此行業故若天上人中　常得大智慧
一生下人中得皮膚細軟　以此相好故
成就大智慧若獲剎利種　在家轉輪王
若不樂在家出家得成佛　獲一切種智
天上及人中無有能及者

優婆夷淨行法門經卷上

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

二八二頁中一行經名，石作「婆夷淨行法門經」。

二八二頁中二行譯者，石作「安公涼土異經今附北涼録」；磧、普、南、徑、清作「出安公涼土録失譯師名」，下卷同。

二八二頁中八行第八字「至」，磧、普、南、徑、清作「至此」。

二八二頁中一二行第六字「此」，石、麗作「此法」。

二八二頁下一行第九字「聰」，石作「智」。

二八二頁下二行第一三字「伎」，磧、普、南、徑、清、麗作「技」，下同。

二八二頁下六行第一一字「彼」，磧、普、南、徑、清無。

二八二頁下七行第四字「於」，石、麗無。

一　二八二頁下二一行第一〇字「免」，磧、普、南、徑、清、麗作「勉」。

一　二八三頁上一七行第八字「事」，徑作「侍」。

一　二八三頁中二一行第九字「不」，磧、普、南、徑、清作「今」。

一　二八四頁中一五行末字「苦」，磧、普、徑、清作「若」。

一　二八四頁下一〇行第一〇字「生」，磧、普、南、徑、清作「自」。

一　二八四頁下一五行第一三字「智」，磧、普、南、徑、清無。

一　二八五頁上二行第四字「支」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「支佛」。

一　二八五頁上一〇行第一二字「所」，磧、普、南、徑、清、麗作「法門」。

一　二八五頁上二一行「菩薩」，石、磧、普、南、徑、清作「前諸菩薩」。

一　二八五頁中七行第二字「道」，磧、普、南、徑、清作「導」。

一　二八五頁中一九行第一三字「善」，石、麗作「善行」。

一　二八六頁上一行第二字「生」，石作「至」。

一　二八六頁上三行「優婆夷淨行法門」，石、麗作「優婆夷淨行法經」；徑、清無。

一　二八六頁上一六行第四字及一八行第七字「主」，磧、普、南、徑、清、麗作「王」。

一　二八六頁中五行第一二字「照」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「明」。

一　二八七頁上九行第五字「髻」，磧、普、南、徑、清、麗作「髮」。

一　二八七頁上一一行第二字「睡」，徑、清作「睡」。

一　二八七頁上一四行第五字「濡」，磧、普、南、徑、清作「輭」，下同。

一　二八七頁上一五行第一〇字「縵」，麗作「鞔」。

一　二八七頁下一五行第一二字「護」，磧、普、南、徑、清、麗作「獲」。

一　二八八頁下末行「膊腸」，磧、普、南、徑、清作「腨腸」，下同。

一　二八八九頁上一二行末字「病」，普、南、徑、清作「疾」。

一　二八九頁中一一行末字「成」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「成爲佛智慧廣大利疾智慧最上最勝」。

一　二八九頁中一六行第一二字「得」，南、徑、清作「行」。

趙城縣廣勝寺

優婆夷淨行法門經卷下

僧祐錄云安公涼土異經附北涼錄　吳

修學品第二之餘

復次毗舍佉云何修行身黃金色光明照耀猶如金山如來往昔無量劫中常樂修善不瞋不恚若有衆生惡罵捶打悉皆能忍不生瞋恨恒自慙愧生大悲想皆是過去先業所報常自剋責復行布施柔濡氎氎莖摩劫貝憍奢耶衣如是等衣恒以施人如是展轉無量世中積功高大常受天樂下生人間得大人相身黃金色於諸金色家上家勝以此相故若在家者作轉輪聖王四天下於四天下若有柔濡氎氎敷具莖摩劫貝憍奢耶衣欽婆羅衣一切世間柔濡之物王悉得之若出家者得成為佛人中細濡衣服卧具劫貝莖摩欽婆羅衣如是等物如來悉得尒時世尊重說偈言

不生瞋恚心　恒慙愧剋責　布施細妙衣
上疊無價物　恒施與衆生　施已心歡喜

踊躍無悋惜　譬如人失火　出物大歡喜
積業無有量　生天受快樂　從此生人間
而得大人相　身體黃金色　猶如金山王
在家轉輪王　善護四天下　大得柔濡氎
一衣直千万　若學道成佛　化天人龍神
衣服亦如是

復次毗舍佉云何修行陰馬藏相如來於過去無量劫中作凡人時常樂修行善和合衆若與父母男女兄弟姊妹親戚眷屬善友知識乃至畜生若有別離樂和合者悉隨所樂善能和合令其歡喜以此業故所積高廣常生天上受天福樂下生人間如是展轉無量无邊至一生補處得陰馬藏以此相故記成千子作轉輪王王四天下千子勇健能伏怨敵若出家者得成為佛從法生子過於千万勇猛多力能却魔怨尒時世尊而說偈言

我於無量世　本作凡人時　常為和合衆
令得安樂住　若父母男女　兄弟及姊妹
親戚諸眷屬　善友知識等　若離別苦者
善和合安樂　以此行業故　常生天人中

受天上快樂 下生於人間 得陰馬藏相
現成得千子 勇健無有比 能降伏怨敵
恒供養父母 令得歡喜樂 若出家作佛
法子有千万 戒定神通力 能摧伏魔怨
復次毗舍佉云何修行梵身圓滿如
尼俱律樹立身正直手得摩膝如來
往昔作凡人時恒修弘慈善能觀察
善惡麁細等不等法此是智慧此是
愚癡此是精進此是懈怠此是瞋恚
此是忍辱如是分別隨其等類而教
導之以此業故展轉無量天上人中
乃至一生補處下生人間得二大人
相一者梵身圓滿如尼俱律樹二者
立身正直手得摩膝以此相故若在
家者作轉輪王王四天下財富无量
金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠
等寶五穀豐熟庫藏盈溢若出家者
得成為佛具足七財信戒施聞慧慙
愧如來亦有如是等物无量無邊今
時世尊重說偈言

中華大藏經

立身直不曲 兩手得摩膝 猶如尼俱樹
從地生方圓 佛身亦如是 從無量劫來
行業地所生 二相現財富 令天下太平
在家受五欲 得成轉輪王 捨五欲出家
得成無上尊

復次毗舍佉云何修行三大人相一
者師子臆二者項出日光三者肩頸
圓圓如來過去作凡人時恒利益衆
生樂安樂住信心持戒多聞慧施財
穀田宅奴婢牛羊為馬車乘妻妾男
女侍從左右眷屬親戚令得增長以
此業故常生天上下生人間得三大
人相一者師子臆二者項出日光三
者肩頸圓以此相故若在家者作
轉輪王王四天下法常增長財物田
宅五穀豐熟妻子眷屬奴婢侍從善
友知識一切具足無有減少若出家
者得成為佛七財具足四部眷屬亦
無減少令時世尊重說偈言

多聞慧施 奴婢為馬
牛羊田宅 妻子眷屬 善友知識
恒作善念 云何令其 色力安樂
得大增長 以此業故 常生天上

下生人間 得大人相 半師子臆
項出日光 肩頸圓直 三相記成
若在家者 眷屬妻子 奴婢為馬
悉皆興盛 若出家者 得成為佛
眷屬增長 得無減法

復次毗舍佉云何修行胷有卍字如
來於往昔作凡人時不惱衆生不行
杖楚亦不籠繫以此業故積行高廣
常生天上下生人間得大人相胷有
卍字若在家者作轉輪王无諸疾病
四時調適不寒不熱若出家者得成
為佛亦無諸病常得調和不冷不熱
身體輕利堪入三昧今時世尊重說
偈言

不籠繫衆生 亦不行杖楚 不以諸刀杖
加害於衆生 以此行業故 常生天人中
受天上快樂 至一生補處 下生於人間
而得大人相 胷字有万數 以此相好故
无有諸疾病 若在家出家 常得受快樂
若獲利利種 得王四天下 若出家學道
得成無上尊 純受上妙樂

復次毗舍佉云何修行眼下紺色如
青蓮華目睒搽起紺色光明佛於過

去無量劫中作凡人時恒修善行不以惡心張眼伺目棄視衆生不以欲心盼睞看之恒以喜心離瞋愛癡直視衆生以此業故常生天上受天快樂下生人間得二大人相一者眼下紺青上下俱眴二者目睫細軟捲起纖長紺色光焰以此相故若在家者作轉輪王王四天下一切人民沙門婆羅門剎利居士妻子眷屬群臣侍人觀視無厭若出家者得成為佛為諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿修羅摩睺羅伽乾闥婆等一切衆生善心歡喜瞻仰如来无有厭足尒時世尊而說偈言

佛於過去世　本作凡人時　恒修諸善行
不以瞋恚心　張眼伺棄視　亦不以愛染
欲令看衆生　眼淨離垢濁　歡喜心直視
以此行業故　常生天人中　至一生補處
下生於人間　得眼睫紺色　目如青蓮花
上下俱眴明　以此大人相　記聰明智慧
一切諸衆生　樂視无厭足　在家轉輪王
成就大智慧　七寶悉具足　能伏四天下
出家得成佛　而獲一切智

復次眡舍佉太何修行頂有肉髻頭髮紺青如来於過去世作凡人時於功德中恒在人前身口意業布施持戒月修六齋供養父母沙門婆羅門親友眷屬耆舊宿德復有善行不可稱計以此行故積聚無量常受天樂乃至一生補處下生人間得二大人相一者頂有肉髻二者頭髮紺青以此相故若在家者作轉輪王王四天下為諸人民之所依憑若出家者得成為佛為諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所歸依處尒時世尊而說偈言

我於過去世　恒修不妄語　口初未曾說
為人所依憑　命終生天上　受諸天快樂
下生於人間　得二大人相　頂上有肉髻
頭髮捲紺青　在家轉輪王　而王四天下
以五戒十善　覆護於人民　若出家學道
得成無上尊　恒以戒定慧　教授諸衆生
常為諸天人　龍神夜叉等　乾闥阿修羅

復次眡舍佉太何修行口四十齒齒毛生眉間白毫如兜羅綿佛於往昔作凡人時修不妄語捨離妄語恒修實語護持實語正心實語亦不綺語發言柔濡隨順衆生以此業故常生天上受天快樂下生人間得二大人相一者眉間白毫光明鮮澤如兜羅綿以此相故若在家者作轉輪王王四天下一切人民熾盛增長快樂无極若出家者得成為佛增長比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部眷屬无量無邊充滿世界尒時世尊而說偈言

我於過去世　恒修不妄語　口初未曾說
空誑不實言　隨願於世間　發言无過失
以此行業故　常生天人中　下生於人間
得二大人相　眉間白毫光　柔濡如兜羅
毛孔無二生　一一皆右旋　以此二相故
在家轉輪王　普王四天下　令人民增長
若捨家學道　得成大法王　教授諸天人
令正法增長

復次眡舍佉太何修行口四十齒齒白整如来於往昔無量劫中恒修

不兩舌棄捨兩舌遠離兩舌從此聞
已不向彼說從彼聞已不向此說彼
此聞已利益歡喜乃為說之以此業
故常受天樂下生人間得二大人相
一者口四十齒二者齒白齊密以此
相故若在家者作轉輪王王四天下
無有盜賊眷屬清淨堅固無壞若出
家作佛得四部衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷堅固受持如來法藏不為
四魔之所能破亦時世尊重說偈言
如來過去世　修行不兩舌　不鬪亂衆生
善能和合衆　行業生天上　受諸天快樂
下生於人間　得二大人相　口有四十齒
齒白淨齊密　若護剎利種　在家王四地
王有四兵衆　堅固難沮壞　剎利婆羅門
常不能動轉　若出家作佛　四部衆亦尒
常為諸天人　所恭敬尊重
復次毗舍佉云何修行廣長舌相出
梵音聲如迦陵頻伽聲佛於往昔作
凡人時不行麁語棄捨麁語遠離麁
語恒修善語柔濡之語能入其心令
其樂聞大慈悲語不捨語弘恩語人
所愛念以此業故勤積高廣常受天

樂下生人中得二大人相一者廣長
舌出能覆面二者梵音柔濡如迦陵頻
伽聲令人樂聞以此相故若在家者
作轉輪王王四天下有所言說一切
人民皆悲樂聞歡喜受持若不樂在
家出家學道得成為佛若有所說比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉
人非人等皆悲頂受歡喜奉行尒時
世尊重說偈言
佛於過去世　恒修行善語　不瞋亦不恚
不鬪亂麁語　常修慈悲語　決定正柔濡
如是一味語　然後乃發言　以此行業故
得舌廣長相　梵音清柔濡　如迦陵鳥聲
以二大人相　在家轉輪王　若有所言說
人民皆受行　出家得成佛　能轉無上輪
若所說妙法　天人阿修羅　龍神夜叉等
聞者皆奉行
復次毗舍佉云何修行四牙齊密白
過去世作凡人時恒修不綺語棄捨
綺語遠離綺語應時而語義語法語
威儀語常住語有邊語以此業故積
功无量常受天樂下生人間得大人
相師子頷以此相故若在家者作轉

輪王王四天下一切人民无能伐者
若出家者得成為佛天人阿修羅梵
魔沙門婆羅門內外怨家无有能得
伐如來者尒時世尊而說偈言
我於過去世　恒修不綺語　亦不自稱譽
及以諸雜語　斷截无義語　常修應時語
發言令喜樂　利益諸衆生　以此行業故
常受天人樂　下生於人間　成就師子頷
在家轉輪王　威伏四天下　以此大人相
現無有伐者　出家得成佛　沙門梵魔王
天人阿修羅　羅睺緊那羅　內外諸怨家
无有能伐者
復次毗舍佉云何修行四牙齊密白
淨光明佛於往昔作凡人時捨離惡
活正命自活亦不行於斗秤欺誑不
以威勢橫取人物以虛偽物欺誑於
人變形誑愛誑觸誑精進誑如是一
切欺誑之法皆悲斷滅以此業故積
聚高廣命終生天於天人中十處受
樂何謂為十一者天壽二者天妙色
三者天樂四者天名聞五者天王六
者天色七者天聲八者天香九者天
味十者天觸是名為十受天樂已下

生人間得大人相一者齒無大小二者牙色白淨以此相故若在家者作轉輪聖王王四天下四部兵衆婆羅門衆刹利衆聚落城邑大目長者妃后婇女及諸千子皆悉嚴淨若出家者得成為佛亦有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿修羅乾闥婆等皆亦清淨今時世尊而說偈言

我於過去世　捨離諸惡法　以清淨法利
修正命自活　能除衆生苦　令其得安樂
以此行業故　受天十種樂　常為諸天人
所尊重讚歎　娛樂快樂已　下生於人間
積業之所感　得二大人相　齒无有麁細
牙色光白淨　若護刹利種　在家轉輪王
四兵衆圍遶　清淨無垢穢　若出家作佛
常為諸四衆　比丘比丘尼　優婆塞婆夷
天人阿修羅　龍神夜叉等　清淨無垢濁
悉來敬圍遶

毗舍佉是名二十修行得三十二大人之相以此相故莊嚴如来微妙之身

復次毗舍佉佛身復有八十種好云何名為八十種好一者指甲紅赤二

者指甲隆起三者指甲滑淨四者指甲滿足五者指圓六者指纖直七者指間密八者指淨潔九者手足肥膩十者手足裏赤十一者手足平等十二者手足內滿十三者掌文深現十四者掌文端直十五者掌文纖長十六手足潤澤十七掌文不乱十八踝骨不現十九膝頭圓滿二十膝次第滿足二十行步齊正二十二師子王行二十三鵝王行二十四龍王行相二十五牛王行相二十六行不顧視二十七行步不乱二十八半身正直二十九佛身過人三十一切滿足三十一佛身皆好三十二身體平正三十三身體滿足三十四身體正直三十五身體滑澤三十六身次第大小三十七身體淨潔三十八身體柔濡三十九身體寂靜四十身體緊細四十一身體緊密四十二身體端嚴四十三諸根方正四十四身色不黑四十五身體無黶四十六身毛淨潔四十七腹相圓圓四十八腹無横文四十九身體明淨見諸色像五十臍深五十一臍孔圓圓五十二臍文右旋五十三臍孔不凹五十四臍口不長五十五臍口不短五十六臍毛下連五十七得龍牙相五十八牙不過脣五十九四牙圓圓六十四牙鋒利六十一四者牙纖長六十二四牙齊密六十三舌廣柔軟六十四舌色赤好六十五梵聲深妙六十六為王聲六十七迦陵頻伽聲六十八齒根肉滿六十九鼻不下垂七十鼻高脩長七十一鼻孔淨潔七十二鼻修方黃七十三目如廣大表裏滑淨七十四眼睛黑光七十五目睫次第七十六眉如半月圓廓脩長七十七眉毛黑澤長短隨次七十八眉毛純色滑淨光明七十九耳普垂埵內外俱淨八十頭髮細濡右旋不乱次第纖長一切皆好毗舍佉是名如来隨相之好有八十種尒時世尊而說偈言

一切禁戒　無量苦行　三十二相　八十隨好
長夜受持　光明赫烈　天人中尊
名大梵志　更相入間
瓔珞其身　青黃赤白
照曜無極

宛轉擬趣　遍滿虛空　放大光明
照无量界　中光照耀　三千世界
如來常光　照於一尋　若放大光
日月隱蔽　猶如日出　衆星不現
若放中光　照於世界　日光如月
月色如星　万行所感　得如是身
為諸衆生　之所樂見　歡喜瞻仰
无有厭足

優婆夷淨行法門經瑞應品第三

尒時世尊說此偈已眄舍佉母歡喜
踊躍而白佛言世尊菩薩處胎初生
之時有幾奇特微妙之相現於世間
佛告眄舍佉菩薩生時有十六種奇
特瑞相何謂十六種相所謂菩薩捨
兜率天身憶念分明而處母胎是為
一未曾有奇特之法菩薩捨天身已
處胎之時自然光明照於世間世界
中間幽冥之處日月星光所不能照
悉皆大明其中衆生各得相見咸作
是言此中云何忽生衆生一切世間
梵魔沙門婆羅門所有光明无能及
者又復三千大千世界六種震動諸
須弥山震動不停是為二未曾有奇

特之法菩薩處胎有四天子執持威
儀四方侍衛守護菩薩及菩薩母不
令世間人非人等之所惱害是為三
未曾有奇特之法菩薩處胎能令其
母自然持戒不敢盜婬妄語飲酒是
為四未曾有奇特之法菩薩處胎其
母清淨無有欲心外人見之亦不生
染是為五未曾有奇特之法菩薩處
胎常令其母大得利養色香味觸自
然而至是為六未曾有奇特之法菩
薩處胎母常安樂無諸疾病飢渴寒
熱疲極之患菩薩亦然菩薩胎中母
常見之譬如真摩尼眄琉羅寶八楞
清淨內外明徹一切具足以五色縷
而以貫之明眼之人執在手中見珠
八楞及五色縷青黃赤白了了分明
菩薩處胎亦復如是母見其身頭目
手足一切身分悉皆無有障导是為
七未曾有奇特之法眄舍佉菩薩生
七日已其母命終生兜率天受天快
樂是為八未曾有奇特之法凡人受
胎或九月日或至十月而便產生菩
薩不尒要滿十月然後乃生是為九

未曾有奇特之法世間女人臨欲產
時身體苦痛或坐或卧不安其所然
後乃生菩薩生時其母安樂无諸疾
惱歡喜遊盛舉手立生是為十未曾
有奇特之法菩薩出胎天人承接後
為世人之所捧持是為十一奇特之
法世人受已有四天子捧接敬受置
於母前心大歡喜俱發聲言善哉夫
人生大威德勇健之子是為十二奇
特之法菩薩初生无有水血及以胎
膜諸不淨物其身清淨如摩尼珠以
加私國疊而以裹之不相染著何以
故彼此淨故菩薩初生亦復如是清
淨无染如摩尼珠其母鮮淨亦如彼
疊是為十三奇特之法菩薩生時於
虛空中自然而有二飛流水一冷二
暖洛菩薩身是為十四奇特之法菩
薩生已步行七步尒時空中自然白
繖覆菩薩身行七步已遍觀十方發
師子吼唱如是言一切世間唯我為
上天人中尊我為最大從此生盡無
復後生是為十五奇特之法菩薩生
時於三千大千世界一切衆生蠕動

之類皆大歡喜是為十六奇特之法
毗舍佉是名如来處胎初生有十六
種奇特之法尒時世尊而說偈言
兜率天命終　下生於人間　處胎及初生
清淨無所染　十六種奇特　微妙未曾有
胎中及生時　不與衆生共　生時無迷惑
名聞寂第一　現相非一種　佛生瑞如此
尒時世尊說此偈已毗舍佉母心大
歡喜更增上問世尊菩薩生時有幾
瑞相一時俱現
佛告毗舍佉菩薩生時有三十二瑞
相一時俱現何謂三十二瑞一者三
千大千世界地大震動自然大明光
照世界二者一切樂器自然音樂三
者不鼓自鳴四者一切疾病自然除
愈五者一切繫縛自然解脫六者一
切冤家生慈悲心七者生盲得眼能
見諸色八者生聾得耳能聞音聲九
者生跛能行隨意遊戲十者生狂得
念憶想分明十一者瘖瘂能言十二
者乘船漂落還得本處十三者地及
虛空所有七寶自然光明十四者衆
鳥方流停住不行十五者一切飛鳥

有翅之屬歡喜而住十六者風不動
搖一切寂然十七者一切衆生相敬
食者皆生慈心十八者一切諸天還
其宮殿喜笑快樂十九者阿鼻地獄
猛火自滅二十者飢得飽滿二十一
者一切餓鬼無有渴乏二十二者於
四天下普興大雲等注大雨二十三
者月光明曜二十四者衆星晝現二
十五者日蔽清明二十六者一切花
樹即便生花二十七者一切果樹自
然成果二十八者三千大千世界出
大天香充有奥藏二十九者菩薩生
時即行七步三十者虛空白傘自然
蔭覆三十一者行七步已顧視十方
三十二者作師子吼毗舍佉是名菩
薩初生之時三十二法一時俱現
毗舍佉母白佛言世尊菩薩生時以
何因緣震動三千大千世界佛告毗
舍佉菩薩生時地大震動者菩薩現
此生盡無復煩惱一切衆生應得道
者煩惱將滅是故地動毗舍佉菩薩
生時自然光明照世界者菩薩為得
三達智故毗舍佉菩薩生時風不

器自然鳴者菩薩為得八三昧故毗
舍佉菩薩生時不鼓自鳴者菩薩為
欲擊大法鼓故毗舍佉菩薩生時一
切繫縛自然解脫者菩薩為欲度脫
一切衆生老病死故毗舍佉菩薩生
時一切怨家生慈心者菩薩為得四
無量心故毗舍佉菩薩生時疾病除
愈者菩薩為欲滅除一切煩惱病故
毗舍佉菩薩生時盲得眼者菩薩為
得聖智眼故毗舍佉菩薩生時聾得
耳者菩薩為得聖天耳故毗舍佉菩
薩生時跛能行者菩薩為得四神足
力故毗舍佉菩薩生時狂得念者菩
薩為得安那般那念故毗舍佉菩薩
生時瘖能言者菩薩為得通達如来
所知法故毗舍佉菩薩生時漂船還
者菩薩為得八直正道開示衆生故
毗舍佉菩薩生時地及虛空七寶光
明者菩薩為得四无导智故毗舍佉菩
薩生時衆几万流住不行者菩薩為
得煩惱四流已停作故毗舍佉菩薩
生時一切飛鳥歡喜住者菩薩為欲
破諸邪見故毗舍佉菩薩生時風不

動搖者菩薩為得常樂滅盡三昧故
毗舍佉菩薩生時衆生相敢生慈心
者菩薩為得四部眷屬尊卑貴賤得
和合故毗舍佉菩薩生時諸天還宮
喜笑住者菩薩成佛時諸善男子及
善女人出家學道得阿羅漢所作已
辦斷絶三界生死之源棄捨重擔無
為无欲常樂靜處悕怡喜笑各相謂
言我等今者已得度脫生老病死更
不受胎處於生死清淨无染猶如水
滯在蓮荷上无所染著毗舍佉菩薩
生時阿鼻地獄猛火滅者菩薩為欲
滅除衆生三毒煩惱熾然火故毗舍
佉菩薩生時飢得飽滿者菩薩為得
身念三昧故毗舍佉菩薩生時餓鬼
渴乏無渴乏者菩薩為得解脫水故
毗舍佉菩薩生時大雲注雨者菩薩
為欲雨大法雨普潤衆生故毗舍佉
菩薩生時月光曜者菩薩成佛時為
諸衆生歡喜瞻仰故毗舍佉菩薩生
時衆星晝現者菩薩成佛時為令聲
聞弟子現於世間故毗舍佉菩薩生
時日光赫烈者菩薩為得六通大聲

聞故毗舍佉菩薩生時華樹生華
者菩薩為令聲聞弟子得解脫華故
毗舍佉菩薩生時果樹生果者菩薩
為令聲聞弟子得四沙門果故毗舍
佉菩薩生時大千世界出天香者菩
薩為得如来戒香遍滿世間故毗舍
佉菩薩生時踊地七步者菩薩為得
七菩提道故毗舍佉菩薩行時白傘
蓋覆者菩薩為得涅槃蔭故毗舍佉
菩薩行已示東方者為諸衆生作導
首故毗舍佉示南方者為諸衆生作
良福田故毗舍佉示西方者我生已
盡是最後身故毗舍佉示北方者於
一切衆生我得阿耨多羅三藐三菩
提故毗舍佉示下方者為欲破魔兵
衆令其退散故毗舍佉示上方者為
諸天人之所歸依故毗舍佉作師子
吼者於天人中最尊最上一切衆生
无能及者故尒時世尊而說偈言

無上大聖尊　生時現瑞相
衆生良福田　輪轉三界中
於世間智慧　如来最第一
應供大名聞　世間未曾有

世尊初生時　三十二瑞應
悉皆一時現　菩薩從胎生
自然大光明　遍照於十方
各各相謂言　願速得成佛
洗除煩惱垢　令我得解脫
歸命無上尊
尒時世尊說此偈已告毗舍佉諸佛
如来不可思議佛所說法不可思議
諸善男子及善女人信佛所說亦不
可思議所得果報亦不可思議譬如
大雨潤澤一切人非人等皆得充足
大雨潤澤一切人非人等皆得充足
及諸草木亦得生長如来法雨亦復
如是普潤一切无量衆生應得度者
聞此法已皆得道果若於人天受果
報者隨其所願皆悉得之是故汝今
應當專心受持此法於未来世令諸
四輩皆得修行說是法時六万天人
得法眼淨餘諸天龍阿修羅乾闥婆
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
皆悉奉行毗舍佉母得法眼淨所將
眷屬千五百人於佛法僧得堅固信
无有退轉皆大歡喜作礼而去

優婆夷淨行法門經卷下

優婆夷淨行法門經卷下　第二十四張　某字号

優婆夷淨行法門經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二九一頁中一行第八字「經」，石作「經修學品之餘」。

一　二九一頁中三行品名，石、磧、普、南、徑、清無。

一　二九一頁中末行第二字「疊」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「氎」，下同。

一　二九一頁下二二行第一四字「苦」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「苦」。

一　二九二頁下末行第六字「捲」，磧作「髮」。

一　二九三頁中一八行第三字「捲」，磧、普、南、徑、清作「髮」。

一　二九三頁下一五行第五字「言」，磧、普、南、徑、清、麗作「語」。

一　二九四頁上一四行第七字「護」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「獲」，下同。

一　二九四頁上一七行首字「常」，麗作「當」。

一　二九四頁中一〇行第八字「行」，徑作「作」。

一　二九五頁上五行第六字「千」，徑作「天」。

一　二九五頁上八行「皆亦」，徑作「亦皆」。

一　二九五頁中八行第三字「不」，磧、普、南、徑、清作「小」。

一　二九五頁下一二行第四字「如」，石、麗作「好」；徑、清作「妹」。

一　二九五頁下一六行第六字「普」，磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　二九六頁上一行「滿虛」，磧、普作「虛滿」。

一　二九六頁上五行第二字「放」，磧、普、南作「於」。

一　二九六頁上九行第八字「經」，磧、普、南、清無。

一　二九六頁上二二行第一二字「震」，磧、普、南作「振」，下同。

一　二九七頁上一七行第一一字「羅」，磧、普、南、徑、清作「璃」。

一　二九七頁上一五行第六字「四」至一七行第七字「心」，磧、普、南、徑、清作「四者一切繫縛自然解脫五者一切怨家皆生慈心六者一切疾病自然除愈」。

一　二九七頁下一行第一〇字「八」，磧、普、南、徑、清作「入」。

一　二九七頁下一六行末字「還」，磧作「遇」。

一　二九七頁下二二行末字「欲」，磧、普、南、徑、清無。

一　二九八頁上八行第八字「悕」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「熙」。

一　二九八頁下二行第一〇字「生」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「出」。

一　二九八頁下一二行共十四字，石、磧、普、南、徑、清、麗無。