

趙城縣廣勝寺

大乘理趣六波羅蜜多經序　　僧

唐代宗皇帝御製

大朴既散有爲遂作名利牽乎代巧智喪乎眞愛惡攻乎性情因緣堅其深習內則百慮無節外則六根競誘天理滅而莫知道源迷而忘返淪溺苦海劫盡還初惟至人了萬物之宗越三界之表廓獨立而不改徧諸有而常然故能開導群疑濟拔流品六波羅蜜經者衆法之津梁度門之圓極也昔日月燈明如來爲菩薩說歷劫曠遠眞偈寂寥文殊師利於耆闍會中嘗與彌勒菩薩語及其事成一切種智會無量義因唯佛能知唯佛能說教必有主其在茲乎是以釋迦如來爲法而生俟時而現三身不異故處代而常離萬行無修故隨方而自在運慈悲之力開攝護之門因其六塵示之六度導於法分令證法身結習紛綸乘理而悟是眞般若之旨也故有慈氏菩問大音讚言天垂寶花雲集仙蓋甘露流液光明燭幽使迷方淺深皆得自然之慧恒沙億衆能通般若

之知嘗試論之先儒有言誠者自成而道自導也夫誠已於內則不免而中不思而得誠物於外則不言而應不爲而成其內者證法之身其外者大悲之力德產之致也密化育之功也夫春風發吹萬類咸滋旭日昇晝群陰盡釋乾坤易簡之道是則大同神明幽贊之情孰云區別殊塗一致其理固然朕虔奉不圖保乂蒸庶思建皇極以升大猷遐想靈蹤期於叶契而舍城妙說久祕梵文徒懷瀉誦未啓遺夾微言不昧將或起予於是罔言爲之翻譯時大德則資聖寺道液醴泉寺超悟慈恩寺靡眞莊嚴寺圓照光宅寺道岸西明寺圓照習空良秀等法門領袖神人中龍象證明正義輝潤玄文知釋迦之寶城識衆尊之滿字以貞元四年歲次戊辰十一月二十八日於西明寺譯成上進凡一部十卷龍神冀衛如從金口之傳梵衆護持無異毫光之現朕齋心滌慮仰味宗源聞所未聞實爲希有然以

汲引之旨流布爲先庶憑眞筌永濟浮俗聊因暇日三復斯經雖法海甚深而波流不讓舉其梗槩昭悟將來

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

歸依三寶品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城迦蘭多迦竹林精舍時與衆多菩薩摩訶薩住不退轉位階十地十波羅蜜多悉已圓滿復有衆多諸大苾芻皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得已利心善解脫慧善解脫復有阿僧企耶諸有情等皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時慈氏菩薩摩訶薩於此會中而作是念此會衆中諸有情類貧窮孤露無所依怙流轉生死沈溺愛河欲達彼岸爲開法故願見世尊求一切智無有力能尒時慈氏菩薩爲欲諮問甚深義趣一切有情云何發菩提心決定三無數劫無有疲倦今佛世尊意趣難解廣大甚深文句巧妙具足圓滿記別有情因

果差別云何求速疾無上菩提於是彌勒菩薩摩訶薩發如是心即從座起整理衣服善調六根身口意業皆悉寂靜然其六根百福所生妙相莊嚴八十種好三無數劫之所圓滿摩訶般若波羅蜜多與前五種波羅蜜多而爲其母云何修習而能圓滿又此大願菩薩摩訶薩言善哉善哉善哉彼岸惟願世尊分別解說爲欲利益安樂一切有情云何修習涅槃安樂一切有情瞻仰無猒近無厭莊嚴其身一切有情令得歡喜尒時薄伽等等佛果菩提以如是身往詣佛所五體投地禮佛雙足又以無量功德莊嚴之手如新生蓮花合掌恭敬而白佛言如來世尊於一念中能知一切有情過去未來現在之心或有有情受慈悲心於三阿僧企耶圓滿六種波羅蜜多大海法故汝今已近菩提道場涅槃岸故猶如明星出已旭日便照汝今亦尒當作佛日汝今諦聽善思念之我今爲汝具足分別甚深之義如有智人能善思惟觀察生死險道之中莫能過於無所依怙警如大海舟舩而無帆主其中有情多所漂溺洄渡破壞沈没種種諸難常有憂患求於吉祥無上舩師以爲依怙又諸有情於生死中常多恐懼所以求於力勢之人而爲恃怙不被怨賊之所侵害縱彼怨賊有大狂

波羅蜜多與前五種波羅蜜多而爲其母云何修習而能圓滿又此大願勤菩薩摩訶薩發如是心即從座起整理衣服善調六根身口意業皆悉寂靜然其六根百福所生妙相莊嚴八十種好三無數劫之所圓滿摩訶般若波羅蜜多等百千萬日光明相梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉彼岸惟願世尊分別解說爲欲利益安樂一切有情云何令得歡喜尒時薄伽善男子汝今乃能利益安樂一切有情問是深義勸諸有情修善業故常爲有情勤修習故汝今一心廣爲有情慈悲心於三阿僧企耶圓滿六種波羅蜜多大海法故汝今已近菩提道場涅槃岸故猶如明星出已旭日便照汝今亦尒當作佛日汝今諦聽善思念之我今爲汝具足分別甚深之義如有智人能善思惟觀察生死險道之中莫能過於無所依怙警如大海舟舩而無帆主其中有情多所漂溺洄渡破壞沈没種種諸難常有憂患求於吉祥無上舩師以爲依怙又諸有情於生死中常多恐懼所以求於力勢之人而爲恃怙不被怨賊之所侵害縱彼怨賊有大狂

力爲此之人依附王者而彼怨賊必無更能作損害者又彼怨賊既見力勢永捨怨心順從正化一切有情亦復如是各作是念誰能與我作歸依處除其衰患令得安樂於此三界五道之中天龍藥叉阿蘇羅迦嚕囉健達婆緊捺羅摩怙洛迦人非人等諸衆之中而求覓之無有能爲作歸依者所以者何彼諸天等自未能免生死羈鎖煩惱繫縛流轉三界無量無邊衆苦吞噉諸怖畏事以貪欲網之所纏縛況能爲我作歸依處又諸天等常被甲冑鬬戰之具心懷怖畏彼阿蘇羅而況於人及餘諸趣以是觀察三界六道無有堪能拔濟我者以是應當歸佛法僧除佛法僧更無有能救護我者一切有情若欲求於阿耨多羅三藐三菩提涅槃樂者應當歸依佛法僧寶以是因緣令諸有情歸佛法僧尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊云何名爲佛法僧寶云何歸依

佛告慈氏言佛寶者則有二種一者佛身二者佛德言佛身者所謂如來應正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊已於過去無量無邊阿僧祇劫不惜身命勤修六度萬行圓滿菩提樹下坐金剛座降伏魔軍斷諸結賊獲一切智成等正覺具足如是諸妙功德號之爲佛言佛德者即佛身中具足十力四無所畏十八不共法大慈大悲大喜大捨三解脫門三示導六神通隨心三摩地四智二智離於知境斷煩惱障及所知障離諸習氣無功用道起如如化若遠若近遊止自在無有障礙於一芥子能納無量諸妙高山如是功德無量無邊諸佛如來皆悉具足又從一劫至無量劫壽命自在無能損減於神境通往來變現無有障礙隨意自在諸佛世尊之所經行城邑聚落先放微妙金色光明照曜其處其中衆生遇斯光者身病心病皆得除愈心火滅已身得清涼僂者能申跛者能行盲者得視聾者能聽瘂者能言其心亂者便復本心鬼魅癲狂魍魎所持悉皆除愈裸者得衣憍慢心者而得謙下憂惱者心安隱失道者得正路飢渴者得飲食囚繫者得解脫恐怖者得無畏丘陵垸坎山澗堆阜皆悉平正猶如抵掌門第卑小自然高大衢路隘狹並皆寬廣市肆鄽里自然開豁穢惡不淨應時香潔荊棘毒刺瓦礫沙石悉皆不現日光晃耀而無炎毒香風和暢無諸塵坌白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽拘枳羅拘那羅命命等鳥其聲美妙出和雅音象馬牛羊水牛犛牛犛牛丫牛各出本音其聲微妙箜篌簫笛琴瑟鼓吹如是樂器不鼓自鳴及餘種種巧妙希奇諸神通事悉皆變現如是種種諸希有事日日各異轉加殊勝皆是如來威神之力若有衆生疑佛世尊及佛功德有一異者當作是說佛與功德不一不異譬如然燈膏炷與明不一不異離於膏炷無別燈明若言燈明離膏炷者明所及處悉應焚爇佛身功德亦復如是此微妙身是佛功德無漏法身自他受用平

等所依然此佛身亦非是體離是體
外無別法身若是體者同於外物有
四大相故知非相亦非無相若非相
者同太虛空同太虛者性即是常無
方便過自性清淨無染無著甚深無
量無有變易難解難知微妙寂靜具
無邊際真常功德絕諸戲論唯佛證
知非餘所及亦非譬喻之所校量慈
氏當知如此身者即是過去未來現
在殑伽沙等諸佛世尊法身之相佛
報身者謂諸如來三無數劫修集無量
福慧資糧所起無邊真實功德常住不
變諸根相好智慧光明周徧法界皆從
出世無漏善根之所生故不可思議超
過世智純熟有情為現玆相演無盡法
廣利無邊慈氏當知此即如來報身圓
滿言化身者為彼有情隨所應化故現
無量阿僧企耶諸化佛身其所化身或
於地獄以現其身度彼有情令離衆
苦道等以正法令發勝心便生人天受
勝快樂於佛法中深生信樂得佛法
分獲聖道果或生鬼趣化彼有情令
離飢渴種種逼迫化以正法使發勝

心便生人天受諸快樂深入佛法得
聖道果或化傍生在於彼趣或作迦
嚕羅身或作龍身或作師子象馬熊
羆虎豹豺狼野干狐兎蚖蛇蝮蠍魚
鱉龜鼈白鶴孔雀鳳凰鴛鴦鸚鵡舍
利種種之身令諸有情離相殘害慈
心相向能離種種諸怖畏事示以正
法令深信樂歸佛法僧得生人天獲
善男子於意云何若有善男子善女人
歸依佛者當歸依諸佛清淨法身若欲
求於佛法身證涅槃樂究竟如如
願我及彼一切有情當得如是功德
法身云何乃令發如是願為佛應身
剎那遷變化身佛者疾入涅槃功德
法身湛然常住以是歸依清淨法身
歸法身者即是歸依過去未來現在
諸佛若我捨於衆生取涅槃者即同
受於地獄諸苦若與有情同解脫者
雖處地獄無異涅盤以是因緣令諸
衆生歸佛法身證涅槃樂究竟如如
體無增減如是法身是真安樂是故
但令歸佛法身復次慈氏云何名為
清淨法寶言法寶者亦有三種云何
為三第一法寶所謂涅槃甘露解脫
常樂我淨而為體性能盡一切生老

正法輪放大光明周徧一切照曜世
間自利利他悉皆圓滿或現寂靜入
大涅槃是即名為佛化身也如是種
種善巧方便無量無邊皆是如來自
在神力此即三身體無異相
尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
善男子於意云何若有善男子善女人

病死憂悲苦惱云何生苦謂依父母
胖合之時不淨種子處母胎中業力
風持時經九月住居黑闇無有光明
生熟藏閒汙穢不淨八萬戶蟲之所
和雜出息入息隨母而行口不能言
眼不得視飢渴寒熱種種諸苦逼切
身心如是諸苦無量無邊令諸衆生
不得自在故名生苦雖受此苦而有
一德一切怨家所不能見亦不能說
是非過惡無比涅槃安樂法中無如
是苦云何老苦所謂衆生從少至老
時節代謝所有充實悉皆損減筋力
衰朽行止戰掉髮白面皺眼耳昏暗
牙齒疎缺顏貌醜陋身相傴僂人所
惡賤所有言教隨說廢忘而以此身
爲其重擔譬如然燈膏油既盡不久
將滅老亦如是壯膏既盡不久將死
又如蘇莫遮冒覆人面首令諸有情
見即戲弄老蘇莫遮亦復如是從一
城邑至一城邑一切衆生被衰老冒
見皆戲弄以是因緣老爲大苦除非
死至無藥能治雖受老苦而不猒之
祈禱神祇恒願長壽無比涅槃安樂

法中無此老苦云何病苦所謂地水
火風互相違害種種諸苦來集其身
一切衆生無問老少皆共有之安樂
適身勝妙五欲金銀珍寶家旋眷屬
悉皆捨離所有教詔男女親戚皆不
承順一切怨家詐來親附如此病苦
皆不願求以是當知病爲大苦安樂
涅槃無比法中清淨寂然無斯病苦
復次慈氏云何死苦所謂衆生氣絕
識滅無所覺知一切苦中莫過死苦
生老病苦五趣之中有無不定此死
苦者皆共有之譬如貧苦能劫榮華
如怨憎苦能劫親愛死苦若至不揀
老少愚智貴賤一切盡劫捨此身已
入幽闇處衣服卧具一切財寶莫能
用之裸露而行復無伴侶貨賕不免
披訴無容奇哉無常能作斯害甚大
鄙惡不揀怨親三界衆生無能免離
皆被死伐何能救之設轉輪王那羅
延力皆被擒獲當知死苦無量無邊
以是觀之死爲大苦解脫涅槃無比
法中寂靜安樂無茲死苦譬如有人
瀑河漂溺登陟高山得免怖畏衆生

亦尒常爲一切生死瀑河之所漂溺
登涅槃山離生死畏亦如天雨能除
毒熱塵穢等障人民安樂身意清涼
百卉滋茂成就果實如來法雨亦復
如是能除一切煩惱毒熱衆生安樂
解脫清涼滋長一切白淨善種成就
果實令得涅槃以是因緣諸佛世尊
捨無常身證涅槃樂
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
如來妙體即法身　清淨解脫同眞諦
如日與光不相離　如來功德即涅槃
眞我與佛無差別　一切有情所歸趣
生死涅槃等無二　其性不壞無造作
垢淨如如性不異　唯佛世尊獨能了
衆生悉有如來藏　三寶於是現世間
一切有情入佛智　以性清淨無別故
佛與衆生性不異　凡夫見異聖無差
一切衆生本清淨　三世如來同演說
其性垢淨本無二　衆生與佛無差別
空徧十方無分別　心性平等亦復然
譬如一切衆生界　徧在虛空受生滅
諸根生滅亦如是　處在無爲界亦然
譬如虛空火不燒　生死不壞無爲性

地水風輪轉相依　虛空無有所依相
蘊處界三亦復然　恒住業種煩惱性
彼業煩惱住何處　常居妄想無明源
妄想之心何所居　恒在無爲淨心性
蘊處界三假施設　一切法性本無住
業惑相持如地水　妄想轉動猶如風
心性本淨如虛空　妄想依空無所有
煩惱業苦從妄起　業苦還爲煩惱因
惑業循環無定居　無生無滅性空寂
無因無緣無所會　自性無生無變異
本體光明智清淨　亦如瞖眼見二月
煩惱無明垢所覆　煩惱猶如衆蜜蜂
衆生二執亦復然　此蜜衆蜂共圍遶
其蜜即喻如來藏　無相六度爲方便
智者護身能取蜜　譬如五穀飡未除
而能證彼法界身　菩薩煩惱糠未遣
不堪與人充美饍　行人遺寶落穢處
不能施人甘露飯　天眼見寶知所在
設經萬歲無損汙　佛見衆生性無二
收取洗拭隨意用　大乘甘露而爲水
爲欲滌除煩惱穢　譬如新生五穀芽
滌盡塵勞佛性現　佛性不離有無中
說米有無未定定　唯佛自證方明了

法寶自性恒清淨　諸佛世尊如是說
譬塵煩惱之所覆　如雲能翳日光明
無垢法寶衆德備　常樂我淨悉圓滿
無分別智而能證　其中蓮花妙無染
法性清淨云何求　亦如皎日出雲翳
譬如池水淨無垢　滌除煩惱光明現
如月蝕已重光明　法性清淨云何求
無垢功德徧莊嚴　其中蓮花妙無染
佛告慈氏當知第一　清淨法寶即是
摩訶般若解脫法身　法一味和合令得久住而爲彼說毗
復次慈氏應知第二法寶者謂即戒　奈邪藏若彼有情樂習大乘真實
定智慧諸妙功德所謂三十七菩提　智慧離於我法執著分別而爲彼說
分法謂四念住四正斷四神足五根　般若波羅蜜多藏若彼有情不能受
五力七覺分八聖道此三十七法與　持契經調伏對法般若或復有情造
前清淨法寶而爲方便云何方便以　諸惡業四重八重五無間罪謗方等
修此法而能證彼清淨法身當知此　經一闡提等種種重罪使得銷滅速
即第二法寶　疾解脫煩惱悟涅槃而爲彼說諸陀羅
復次慈氏云何名爲第三法寶所謂　尼藏此五法藏譬如乳酪生酥熟酥
過去無量殑伽沙等諸佛世尊所說　及妙醍醐契經如乳調伏如酪對法
正法我今亦當作如是說所謂八萬　敎者如彼生酥大乘般若猶如熟酥
四千諸妙法蘊調伏純熟有緣衆生　總持門者譬如醍醐醍醐之味乳酪
而令阿難陀等諸大弟子一聞於耳　酥中微妙第一能除諸病令諸有情
皆悉憶持攝爲五分一素呾纜二毗　身心安樂總持門者契經等中最爲
奈耶三阿毗達磨四般若波羅蜜多　第一能除重罪令諸衆生解脫生死
復次慈氏我滅度後令阿難陀受持

所說素呾纜藏其鄔波離受持所說
毗奈耶藏迦多衍那受持所說大
達磨藏曼殊室利菩薩受持所說大
乘般若波羅蜜多其金剛手菩薩受
持所說甚深微妙諸總持門如是教
門能除有情生死煩惱長夜黑闇速
能出離證解脫果譬如明燈能除暗
暝使得見道佛亦如是然智慧炬能
照有情十不善閻使見善道設彼有
情慳恪財寶閉此法已便能惠施一
切貧窮若有惡業衆生聞此法已捨
惡修善若暝慧者便能忍辱懈惓有
情聞已精進散亂衆生聞已寂靜愚
癡有情聞是法已便發智慧得智慧已
悉能迴心修種種善又諸有情聞此法已
閉惡趣門開涅槃路猶如甘露證解
脫果當知此即第三法寶是三法寶一切
一切衆生應當歸依無爲法中最尊最勝莫過無爲何以故以
於生死大苦海中能爲船筏能作有
情甘露良藥又是殑伽沙等諸佛菩
薩三無數劫六度萬行所證之果如
是妙法功德圓滿以是歸依無爲法

寶若有衆生受持經者當發是願願
我歸依如是法寶歸是法已願令五
道一切衆生亦發是願我令歸依亦
令有情安住於此功德法中引至涅
槃真實寶所慈氏當知此即名爲第
三法寶
復次慈氏云何名爲真實僧寶言僧
寶者亦有三種一者第一義僧所謂
諸佛聖僧如法而住不可覩見不可
捉持不可破壞無能燒害不可思議
一切衆生良祐福田雖爲福田無所
受取諸功德法常不變易如是名爲
第一義僧
第二聖僧者謂須陀洹向須陀洹果
斯陀含向斯陀含果阿那含向阿那
含果阿羅漢果辟支佛向辟支佛
於人天譽教有情出生死苦是則名
爲歸依僧寶
復次慈氏若有衆生歸依三寶應發
是心我今此身已生人趣得離八難
難得能得以善方便當習一切勝妙
之法若我違於如是上願不求善法
則爲自欺亦如有人乘船入海至於
寶所空手而歸如是歸依佛法僧寶
脫苦方便若不歸依後悔何及既知
是已當須勉勵精勤修習速願成就

如是能與有情安隱快樂又此僧寶
清淨無染能滅衆生貪瞋癡闇如十
五日夜滿月光明一切有情無不瞻
仰亦如摩尼寶珠能滿有情一切善
願如是名爲第三僧寶是三僧寶一
切有情云何歸依應作是說當令歸
依第一義諦無爲僧寶所以者何以
是無爲常住僧故而此僧寶無漏無
爲不變不異自證之法歸依如是無
漏僧寶能滅有情一切苦故復願有
情當獲如是無漏功德得此法已演
寶不爲怖畏三惡道苦亦不願樂生
於人天譽教有情出生死苦是則名
爲歸依僧寶
復次慈氏若有衆生歸依三寶應發
是心我今此身已生人趣得離八難
難得能得以善方便當習一切勝妙
之法若我違於如是上願不求善法
則爲自欺亦如有人乘船入海至於
寶所空手而歸如是歸依佛法僧寶
脫苦方便若不歸依後悔何及既知
是已當須勉勵精勤修習速願成就

善法既成過去罪愆應當懺悔使令除滅復作是說我從無始生死已來身口意業所作衆罪無量無邊皆從虛妄顛倒心起而於父母和上師長佛法僧寶尊重之境所作諸罪今皆懺悔復爲二事造作諸罪極重惡業如妙高山云何爲二一者親愛二者怨嫌若於生死急難之中而彼二類怨親有情而於我身不能利益應作如是徧觀察之彼與我身悉歸磨滅而我云何乃作斯罪又於十方世界一切有情造諸善業及學無學獨覺聲聞佛及弟子一切賢聖我皆隨喜復次於無始際生死轉輪受五趣身無量怨親於我未曾獲得毫釐利益之事現在未來亦不可得我於無始爲彼怨親所作諸罪我願自受誓不擾佗一切衆生若我重患之時求親愛人慈心瞻省扶侍我身摩抆沐浴供給飲食病瘦醫藥種種相資雖則如斯而於我身疾苦之中無相代者況於未來而能救我生死大苦而我此身於現世中無依無怙何況未來我

身既然有情亦尒自我及佗皆無恃怙是故歸依眞實三寶何以故以常住故譬如有智之人於險難中求有力者以爲救護衆生亦尒生死險難歸依三寶以爲其主方能越度生死大河我若得已亦爲其主覆護一切苦難衆生能發如是大誓願者得大信心而於佛前長跪合掌偏露右肩作是歸依佛法僧寶譬如世間貧賤之人一切有情見皆輕篾策役驅使種種呵罵陵辱其身既被輕賤遂求尊貴有力之人以爲其主便能免離種種欺辱有情亦尒或生惡趣及在人中恒被諸苦逼迫其身爲求免離歸依三寶如是諸苦悉得解脫歸三寶已復發是願願我救護一切衆生度生死海到涅槃岸如大商主導諸商人度大曠野沙磧險路至無畏處三寶導師亦復如是導引有情度空曠處生死長夜至大涅槃得無所畏慈氏當知發心修行大乘行者應作如是歸依三寶

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三八〇頁中一行序名，石作「大乘理趣六波羅密經序」。

一　三八〇頁中二行「唐代宗皇帝御製」，徑、清作「唐代宗皇帝製」；石、麗作「御製」。

一　三八〇頁中三行第一三字「代」，南、徑、清作「伐」。

一　三八〇頁中四行第八字「乎」，石作「其」。

一　三八〇頁中六行「淪溺」，石作「輪溺」。

一　三八〇頁中一二行第一二字「於」，石作「往於」。

一　三八〇頁中一三行第三字「嘗」，石作「曾」，本頁下一行第三字同。又「其事」，石作「斯事」。

一　三八〇頁中一六行第三字「生」，麗作「出」。

一三八〇頁中一八行「攝護」，石、麗作「護攝」。
一三八〇頁下二行「不免」，石、磧、南、徑、清、麗作「不勉」。
一三八〇頁下五行「化盲」，石作「化育」。
一三八〇頁下六行「萬類」，石作「萬籟」。
一三八〇頁下八行末字「致」，石作「至」。
一三八一頁下一三行「光宅」，石、麗作「光宅寺」。
一三八一頁下一四行第九字「則」，石、麗作「則有」。
一三八一頁下一六行「碧空」，石、麗作「碧空西明寺」。
一三八二頁下一七行「領神」，磧、南、徑、清、麗作「領袖」。
一三八二頁下一九行「十一月」，磧、南、徑、清、麗作「十二月」。
一三八二頁上三行與四行之間，徑有總目，其內容即各卷品目之總滙」。
一三八一頁上五行譯者，石作「大唐罽賓國三藏般若譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若奉詔譯」；麗作「罽賓國三藏般若奉詔譯」。卷第一至六、卷第八至十同。
一三八一頁下一八行「帆主」，麗作「商主」。
一三八二頁中一二行「恃怙」，石作「依怙」。
一三八二頁上一六行第三字「歸」，麗作「歸依」。
一三八二頁中二行「正徧知」，磧、南、徑、清作「供正徧知」。
一三八二頁中五行「皆悉」，石、麗作「悉皆」。
一三八二頁中一七行「得視」，石作「能視」。
一三八二頁中一八行末字「今」，石、磧、南、徑、清、麗作「竹」。
一三八二頁下一一行「希奇」，徑作「希求」。
一三八三頁下一一行第一一字「爲」，石作「謂」。
一三八三頁下一八行「究竟」，磧作「空竟」。
一三八四頁上二行「胖合」，石、麗作「胖合」。
一三八四頁上六行「不得」，石作「不能」。
一三八四頁中一二行第一二字「劫」，麗作「却」，一三行第六字同。
一三八四頁中一四行第一〇字「劫」，麗作「却」。又第一二字「此」，磧、南、徑、清作「見」。
一三八四頁中一六行「貨賂」，磧、徑、清、麗作「貨財」。
一三八四頁中一七行「無容奇哉」，麗作「無地咄哉」。
一三八五頁中六行「皎日」，磧、南、徑、清、麗作「皎日」。
一三八五頁中八行「清淨」，石、麗無。
一三八五頁中一八行第八字「等」，石、麗無。

一　三八六頁上九行第七字「閻」，徑、清作「開」。

一　三八六頁中二二行「甘雨」，徑作「甘露」。

一　三八七頁上一四行「轉輪」，石、麗作「輪轉」。

一　三八七頁上二一行「疾苦」，麗作「病苦」。

一　三八七頁中一五行「歸三寶」，石、麗作「歸依三寶」。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二　磻

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

陀羅尼護持國界品第二

尒時世尊欲說甚深理趣決定了義菩薩摩訶薩六波羅蜜多時即於東方有大光明金色晃耀照王舍大城迦蘭多迦竹林精舍乃至三千大千世界皆作金色而此世界所有諸天護世四王釋提桓因乃至佗化自在天王大梵天王及日月星辰末尼燈燭所有光明皆不能及除佛世尊及彼灌頂受職菩薩二種光已餘一切光皆悉映蔽無復顯現又此三千大千世界日月威光所不照處如是日月有大威德有大光明不能照彼幽暝衆生由佛光明令彼有情各得相見此諸世界所有宮殿屋舍牆壁山林草木種種諸物亦不能障如是光明所有諸山香山寶山黑山雪山及妙高山鐵圍山大鐵圍山目眞隣陀山摩訶目眞隣陀山如是等山遇斯光照影透內外無所障礙下至阿鼻地獄上至非想非非想天悉亦蒙光

靡不照耀如是三千大千世界所有諸光合成一光而無二相其中衆生遇斯光者罪垢煩惱皆得銷除身心安樂各作是念我等蒙光得是安樂尒時會中忽然而有六十俱胝七寶蓮華猶如車輪從地涌出香氣芬馥其色美妙種種雜色令人樂見其一一華復有無量無邊百千萬葉其衆會上虛空之中自然而有微妙寶蓋珠網絞絡徧覆大衆如迦遮隣底迦柔輭妙服觸之悅意其蓮華中所出香氣周徧三千大千世界諸世界中所有天香龍神等香及餘草木種種諸香此香及處無復香氣又此三千大千世界種種有情蒙香所薰喜不自勝皆悉發心煩惱罪垢一切銷滅尒時阿難陀見是光明希有之相奇特殊妙得未曾有即從座起整理衣服偏袒右肩長跪合掌而白佛言世尊以何因緣現此光明奇特之相此之光明及寶華香昔未聞見從何所來而現斯瑞惟願世尊分別解說令此衆會咸悉聞知尒時世尊告阿難

陀汝今當知從此東方有世界名曰
不眴彼有菩薩摩訶薩名無盡藏與
六十俱胝大菩薩衆恭敬圍遶發意
欲來故現斯瑞尒時世尊說是語時
而此大地六種震動彼無盡藏菩薩
放大光明現大神變威德自在雨妙
香華無量諸天以種種音樂迎彼菩
薩而爲供養彼無盡藏菩薩與六十
俱胝菩薩摩訶薩衆而來至此迦蘭
多迦竹林精舍住虛空中高七多羅
樹皆悉恭敬合掌向佛異口同音聲
徧三千大千世界讚歎如來無量功
德以微妙音而說頌曰

大哉大悟無染著　無礙妙智清淨眼
斷除三毒無明習　我禮無等大悲尊
遠離怖畏諸疑網　十力辯才無所畏
異道邪徒皆戰慄　自在猶如師子王
如來慧日大光明　普照十方無罣礙
無明闇障惑已盡　如日舒光照世間
無恃無依苦厄者　生老病死久漂流
眞實悲愍大慈尊　能拔輪圍苦海難
無明顛倒生死源　種種妄想爲波浪
二障已除智自在　遊行不染如蓮華

諸法無我本空寂　猶如谷響性皆虛
無造無受如幻化　救世大悲恒演說
佛了諸法如浮雲　亦如瀑水速流注
世法不堅愚所集　聖智能觀永斷除
佛眼猶若青蓮華　超過日月百千倍
三世人天共稱讚　我禮調御難思議
佛具如是無邊德　廣度群品若恒沙
無漏功德妙莊嚴　是故我今頭面禮

尒時無盡藏菩薩與六十俱胝菩薩
摩訶薩衆以是微妙伽陀讚如來已
從空而下頭面禮足右遶七帀承佛
聖旨各就蓮華跏趺而坐

尒時阿難陀以佛神力從座而起偏
露右肩長跪合掌而白佛言此無盡
藏菩薩從何所來彼世界中佛號何
等去此幾何惟願世尊分別解說

尒時世尊告阿難陀汝自問之彼無
盡藏菩薩當爲汝說時阿難陀即問
無盡藏菩薩摩訶薩言族姓子從何
所來彼世界中佛號何等去此遠近
惟願分別時無盡藏菩薩言汝今猶
有去來之相而未除邪阿難陀言我
已久知此義無盡藏菩薩言汝若已

知云何更問乃生二種分別之心若
言來者是緣起義若言去者是緣滅
義何處無此生滅相邪然我國土無
有去來生滅之相若無去來即是聖
智所行之處若有去來即是世間生
滅之相若有音聲文字亦是世間生
滅起盡之相然我國土本無文字亦
無言說起盡之相若無起盡即是自
覺聖智所知之境離文字相是則解脫

尒時阿難陀白無盡藏菩薩言聖者
我不敢問辯才大士如是深妙之義
唯問聖者所居世界去此遠近及佛
名字所未聞事譬如關塞收稅之人
但有往來不揀財寶多少有無皆令
問之今我聲聞亦復如是從佗聞說
正法之聲勝解修行自求涅槃是名
聲聞今見聖者法應問之我若聞已
樂欲修習得安樂故爲欲增廣大乘
法故又一切聲聞獨覺悉從大乘出
故所以我問聖者從何所來去此遠
近佛號何等時無盡藏菩薩荅阿難
陀言如來應正等覺現在不遠何不
問之佛當爲汝記別此事於此衆會

悉得無疑時阿難陀從座而起整理衣服偏露右肩長跪合掌而白佛言惟願大聖世尊爲我說之此會無量無邊有情因聞此法皆欲被精進甲修菩薩行

尒時薄伽梵告阿難陀曰汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說彼佛世界遠近之事及佛名號功德莊嚴彼佛如來應正等覺無礙無著一切智智汝等大衆應當信受勿生驚疑

時阿難陀白佛言大聖世尊我於今者願樂欲聞

尒時薄伽梵告阿難陀去此東方過十殑伽沙微塵等世界有世界名曰普賢不眴彼世界中有薄伽梵名曰普賢如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在彼說大乘法無盡藏菩薩從彼世界而來至此彼佛世尊唯以諸大菩薩僧而爲眷屬闇鈍辟支佛聲聞皆悉無有大菩薩而爲其衆無有聲聞名何況有實而彼菩薩久積淨業布施調伏善御六根常行忍辱無所障礙堅固菩提勤行精進成就善巧靜

慮解脫及三摩地三摩鉢提遊戲神通大智光明自在無礙文句巧妙慧悲喜捨猶若虛空悉能摧伏異道邪論降魔勞怨勇猛不退成就佛智微妙甚深如來十力四無所畏辯才不斷智慧無礙深入緣起能離有無行於中道離我我所有情壽命養育士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者斷見常見遠離一切妄執諸德法者皆發無上正等覺心時此會中三十六億衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時薄伽梵復告具壽阿難陀言彼不眴世界無諸苦難及三惡趣亦不聞名亦無五衆犯禁之名亦無煩惱業慮等聲亦無女人嫉妒慳悋懈怠瞋恚亂意愚癡亦無障蓋并諸習氣亦無種種上中下等雜類之名亦無三乘差別之號佛法僧寶平等一相菩提樹坐於道場處師子座自在無畏降伏魔怨能現佛身相好具足能轉無上清淨法輪純以大菩薩僧而爲眷屬闡說法利益有情

尒時會中一切衆生聞佛說彼諸大菩薩功德法已歡喜踊躍不能自勝即以無量天曼陀羅華摩訶曼荼羅華及餘種種雜華摩訶曼荼羅華奉荼利迦華曼荼羅華而散佛上以六十萬億俱胝菩薩大衆之上而爲供養歡喜慶慰

尼珠等種種雜寶間錯莊嚴又以衆
寶蓮華而散其上其華鮮明柔輭第
一如天妙觸迦遮隣底迦衣八重寶
樹交映蓊鬱周帀圍遶以爲垣牆種
種雜華而爲嚴飾亦無沙礫坑坎丘
陵土石黑山荆棘毒刺唯有無量妙
寶高山雖有天人無別異相不假雜
食而用資身亦無便利穢汚不淨常
以法喜禪悅爲味國土嚴淨唯佛法
王化諸菩薩無有文字亦無言說彼
諸菩薩受化之時來詣佛所恭敬合
掌目不瞬瞻仰如來念佛三昧自
然成就故彼世界名爲不瞬念佛三
昧云何是耶所謂非色相生亦非受
想行識生非前後邊際智慧生亦非
現在見聞所生佛告阿難其念佛三
摩地不可思議於諸法無所行而觀
諸法如實相無說無示無相無名此
即名爲念佛三昧

尒時曼殊室利菩薩摩訶薩即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而
白佛言大聖世尊若有善男子善女
人受持此六波羅蜜多經深妙理趣

得幾所福佛告曼殊室利菩薩摩訶
薩若有善男子善女人於九十億殑
伽沙俱胝那庾多百千佛所供養恭敬
尊重讚歎於意云何此善男子善女
人所得功德寧爲多不曼殊室利白
佛言甚多世尊甚多善逝佛告曼殊
室利菩薩摩訶薩我今爲汝分別演
說若有善男子善女人於閑靜
處著新淨衣發大乘心重無分別心誦
百千徧必得開悟受持永無忘失若有善
男子善女人持是經者當知此人即
是法師若有人輕毀違犯此法師者
當知即是輕毀違犯過去未來現在
諸佛

尒時薄伽梵讚曼殊室利菩薩摩訶
薩言善哉善哉汝今說是諸佛眞言
作大利益擁護慈愍一切衆生除諸
障難尒時普賢菩薩摩訶薩即從座
起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而
白佛言大聖世尊我亦爲欲擁護國
界及受持此經典者常作守護爲欲

滌除障難說陀羅尼祕密文句

南謨囉紇二合旦一南謨悉馱南二南謨阿利也南三南莫娑去怒南四怛地你也反佗五唵六止哩止哩尼七悉哩悉哩尼八四哩尼九四吒四吒十

翳醯弩士陀囉尼三麼十三莎訶十四

此祕密文句乃是三世諸佛

所尊此陀羅尼祕密文句

諸佛之所宣說若有善男子善女人

持是經者當知此人即是法師若有

人輕毀此法師者當知即是違犯過

去未來現在三世諸佛

尒時大聖觀自在菩薩摩訶薩即從

座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬

而白佛言大聖世尊我亦為欲擁護

被善男子善女人持是經者常作守

護及所住國土一切諸難說陀羅尼

祕密文句

南謨婆滿多沒馱南一怛地你也反佗二

唵三哩弭唎四哩弭唎五說醯哩弭唎六

簡陀二合加反哩弭唎七尾止唎八莎訶九

世尊此陀羅尼乃是三世諸佛之所

宣說若有人能持是經者當知此人

即是法師若人輕毀此法師者當知

即是輕毀三世諸佛尒時曼荼羅諸

天菩薩皆悉集會其名曰

金剛涂　金剛善哉　金剛王　金剛薩埵

金剛寶　金剛威　金剛憧　金剛愛

金剛法　金剛利　金剛因　金剛語言

金剛羯磨　金剛護　金剛藥叉　金剛拳

金剛薩埵　金剛寶　金剛法　金剛羯磨

金剛喜戲　金剛鬘　金剛歌　金剛舞

金剛香　金剛華　金剛燈　金剛塗香

金剛鉤　金剛索　金剛鎖　金剛鈴

金剛阿尾奢等異口同音共說法身

種子陀羅尼曰

唵一慕二欠三阿引摩四吽五怛闌二合紇

哩二合惡八七二合

此等大士諸天菩薩恭敬合掌前白

佛言大聖世尊我等若見有人受持

此經乃至一頌一句我等恭敬供養

尊重是人如此盧遮那如來等無有異

尒時六波羅蜜多菩薩具足威儀而

於佛前各各自說陀羅尼祕密文句

第一布施波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合揭諦揭諦二波

羅揭諦三波囉僧揭諦四冒地薩訶三

第二淨戒波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合賀囉賀囉猱施

略上乃刀反下盧遮反迦以羝三曷喇黎揭囉二合沒

馱吽　娑吒下字半聲四

第三安忍波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合蘇囉揭底丁里反二

迦以羝四鼻你入聲你吠吉反二合濕四

第四精進波羅蜜多菩薩說真言曰

唵　南謨薄伽伐諦曳二合索泰各反五

第五靜慮波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合四里四里二合折

里折里三頞里頞里四矩殺吒二合矩殺

吒二合五唵六慕引七慕哩二合縛平聲

末藍微毛賀那三吽發吒半聲

第六智慧波羅蜜多菩薩說真言曰

南謨薄伽伐諦曳二合揭諦揭諦二波

羅揭諦三波囉僧揭諦四冒地薩訶三

時六波羅蜜多菩薩天等皆白佛言

大聖世尊我等亦為擁護持是經者

說此陀羅尼祕密文句若有善男子

善女人受持此經乃至一頌一句我

等供養恭敬尊重讚歎如佛無異

尒時毗沙門天王亦為擁護國界及受持經者說自心眞言曰

怛地(你也反)他一拘那里二阿薩轄拏捺三阿娜薩四拘那里五

岸(平聲)那(去聲)哩五游拏里六摩登者七

卜羯斯八僧(去聲)矩黎九沒嚧二合灑黎十

及受持經者說眞言曰

怛地(你也反)他一阿誐儞二誐儞三敖哩四

尒時毗樓勒义天王亦為擁護國界及受持經者說眞言曰

怛地(你也反)他一阿尼薄尼二窘而(去聲)三怒

怛地(你也反)他一毘黎二怒米梨三怒閉姊

尒時提頭賴吒天王亦為擁護國界及受持經者說眞言曰

怛地(你也反)他一毘黎二怒閉姊(平聲)三莎訶(八合)四怒曜黎五閉黎六閉姊(平聲)七莎訶八

尒時毗樓博义天王亦為擁護國界及受持經者說眞言曰

怛地(你也反)他一阿尼薄尼必致必致二摩必致三摩入嚩(二合上)四摩尼摩尼奢五摩入嚩(二合上)六莎訶七

尒時毗樓博叉天王亦欲擁護受持經者及受持經者說眞言曰

怛地(你也反)他一唵二必致必致三摩必致四摩尼摩尼奢五摩入嚩(二合上)六莎訶七

尒時執金剛菩薩亦為擁護受持經者說眞言曰

南謨曜怛囉二合也邪一南謨矣

戰二合(平聲)拏(二合)攞唵(二合上聲)播拏(上聲)曳(平聲)三摩

訶藥頌义二合(上聲)捕(上聲)那(去聲)戴(上聲)曳(平聲)四拏(上聲)

羝邪二合五撥囉二合入嚩二合(上聲)履多六拘嚕(二合上聲)

駄邪七訖栗二合多八比(入聲頻及)俱胝目

佉邪九嚕(上聲)麼母哩沙拏睐孕羯囉邪十

的乞靚二合那十一難(上聲)瑟鷄嚕(二合)羯吒

邪十二撥囉二合捨(去聲)勃多二合(韈嚕羅二合)賀

薩多邪十三薩嚩(平聲)尾泣那十四微那夜

末迦末斯三頞怛那(去聲)南末斯四撥

吐迷洛义五嚕(上聲)撥吐迷洛义六薩嚩睐

以訖(入聲)薩哉倪(上聲)瓢(入聲)曷洛义七

莎訶十

尒時迦嚕拏王為欲擁護國王大臣

及受持經者說迦嚕拏王理趣眞言曰

乞史二合(上聲)敖一唵二莎訶三

尒時眞實迦嚕囉王為欲擁護國界

及受持經者說眞言曰

南謨薩嚩哆堕二合一誐嚕拏(二合)誐(去聲)囉三

摩訶沒蔑囉三摩囉邪尾沙(入聲)索六嚩涅

蘇上哩邪二合七你袍蒸去贖去誐麼哩補九
鎌訖多二合薩那十宰覩縵寧上十薩莽
嘌多十二尾摇十三賀哩多引羅十四簡底
頂伊反十三嚕質嚕羅十六僧屹囉二合銘十七捺
里與捺囉二合十八你迦囉十九擔邪二十薩麼
曩二十一泥庾底丁里反二十二商佉二十三乞史二合囉
羅二十四沒哩二合娜羅二十五那嚩去聲二十六窖多二十七
時迦嚕囉王纔說是真言已一切惡
龍毒氣皆悉摧滅國土安寧
尒時大自在天王為欲擁護受持經
者說真言曰
怛地他也反佗一奄二怛吒邪三莎訶四悉怛
吒邪五莎訶六薄吒邪七莎訶八勿吒邪
九莎訶十捨地嚕二合你屹輦二合怛曩邪
十一莎訶十二南謨迦吒十三尾迦吒十四羯
昵平聲引迦去囉十五播吒囉上邪縛多囉十六
你瑟吒二合簡你瑜惹難上十七簡你瑜惹吒二合
羝十八誐囉十九你尼尾二合誐囉二十尾捨撥
囉二合尾捨二十阿尼尾捨二十一嚕捺囉二合二
勞捺黎二合那二十二汙曩汙囊二十三諾賀諾
賀二十四莽佗莽佗二十五尾特
史二十六跛者跛者二十七莽佗莽佗二十八尾特
問二合娑也二十九尾特問二合娑也三十瑜伽

始縛二合囉三十一摩醯始縛二合囉三十二南謨
悉諦牟覩三十三播摩醯三十四訖瑟恥三十五
南謨始戰二合拏邪三十六莎訶三十七撥囉二合
戰拏邪三十八莎訶三十九波屹囉二合引邪四十莎
訶一百四十一弋羅匿仍藏反賀
哩二合四十二莎訶四十三米并孚反誐上邪四十四莎
訶四十五薩埵曜多四十六那嚩去聲四十七莎訶四十八
林怛多囉邪四十九莎訶五十薩埵囉嚕播邪五十莎
訶五十一佉囉嚕播五十二莎訶五十三阿目佉去
訶五十四阿寧上聲轉多迦邪五十五莎
訶五十六烏苴瑟恥摩邪五十七莎訶五十八烏苴瑟
恥摩嚕涅囉二合邪五十九莎訶六十摩
訶六十一摩訶盧迦邪六十二莎訶六十三
摩訶迦邪六十四莎訶六十五諸賀那去邪六十六
訶六十七摩訶羯囉邪六十八莎訶六十九阿目佉去
訶七十摩訶羯囉耶七十一莎訶七十二
訶七十三烏苴瑟恥摩邪七十四莎訶七十五烏苴瑟
恥摩嚕涅囉二合邪七十六莎訶七十七瑜上聲那滿去聲
訶七十八摩訶盧迦邪七十九莎訶八十摩
訶八十一摩訶盧迦邪八十二播邪
訶八十三摩訶盧迦邪八十四莎訶八十五茗拏囉八十六穀气
訶八十七摩呼八十八塞建二合那
訶八十九賀勞九十二鄔瑟佗二合
訶九十一屹哩二合縛平聲九
訶九十二匿仍藏反賀縛二合九十三
娜娑九十四室嚕二合怛

囉二合九十五囉邏上宅九十六室哩山九十七諾賀
彌九十八莎訶一百登吒半聲一百一

尒時毗沙門天王及諸天等各說如
是陀羅尼已俱白佛言大聖世尊我
等若見如是法師受持讀誦乃至一
頌一句常作擁護滌除一切災難苦
厄及諸毒氣呵罵捶打種種疾患惱
魅魍魎不吉祥事皆悉銷滅
尒時毗沙門天王及毗沙門天王汝等善
哉善哉大聖世尊能以大

金光明最勝王經卷第三　懺悔品第三

尒時薄伽梵作師子吼顯明秘密恣
持門已時慈氏菩薩摩訶薩即從座
起偏袒右肩右膝著地一心合掌而
白佛言善哉善哉大聖世尊能以大

悲讚說如是秘密甘露勝陀羅尼守護國界惟願世尊哀愍衆生宣說阿耨多羅三藐三菩提法令諸有情未發心者云何發心已發心者云何修行復何因緣於大乘心得不退轉尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人欲為有情修大乘行欲度有情置大涅槃應當先發五種勝心云何為五一者於諸有情普發平等大慈悲心二者於一切種智心不退轉三者於諸有情起親友想於險難中誓當救護四者常於有情起負債想五者恒懷慙媿何時償畢能發如是五種心者速能證得阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏菩薩摩訶薩云何於大乘中一心修行得不退轉如往昔時有一商人聰慧明達常行仁孝恒見父母宗親貧苦常懷憂惱逼切身心以何方便而能給濟作是思惟無過入海採如意寶而供給之得離貧苦以是因緣發勇猛心不惜軀命從家而出種種方便求覓資粮及諸善伴船及船師於其中路

遇一異人從海而還乃問此人如是忽遽欲何所之商人具荅如上因緣為救貧窮今欲入海求如意寶以相資給彼異人言我昔離家亦復如是為濟親族貧窮諸苦既發家已路經曠野度大砂磧絕無水草多有野象虎豹狩狼毒蛇師子或遇劫賊大山大河飢渴寒熱驚懼怖畏種種危難與彼船師方至大海又遇大風大魚惡龍雷電雹雨鼓浪洄澓多有留難不可具說雖受如是種種諸苦尚不能獲如意寶珠但得資身粗自供足猶未能濟貧乏之親今勸仁者勿强艱苦徒自疲勞吾欲與仁別為經理所以者何然彼大海有種種難黑風黑山藥叉羅刹摩竭蛟龍衆難非一但曾聞有如意珠名往者千萬獲無一二以是因緣勸於仁者宜速迴還尒時商主聞是語已倍復增進發三勝心入海不退云何為三一者父母兄弟宗親貧苦若斯如何空歸不相救濟二者我之親屬昔時富有惠我衣食憐愍於我今者貧窮命不全濟

如何放捨而欲退還三者我在家時處理家務策役驅使大小僮僕種種呵責如何貧苦不相賑恤令彼歡喜而欲卻還以是因緣念酬恩德發大勇猛決定前進要當入海求如意寶得已還家濟於親屬恣其所用永離艱窮菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心觀於十方六趣四生皆是我之宿世父母憐愍我故造諸惡業墮於地獄餓鬼畜生受諸苦惱以是因緣而自思惟以何方便濟斯苦難作是念已唯有入於六波羅蜜多大法海中求佛種智拯濟有情生死之苦如是思已發大勇猛無退屈心精進勤求無有懈倦種種方便求覓資糧菩提善伴法及法師行至中路遇一魔王領諸眷屬或現天身或現人身婆羅門身或作商主苾芻苾芻尼身或餘種種異類之身而彼魔王問菩薩言汝今忽忙欲詣何所菩薩荅言我為一切苦惱衆生今欲入於六度大海求佛種智如意寶珠以救一切貧乏衆生魔王復云我初發心亦復如是

爲度一切苦惱衆生出生死家度大
流轉曠野砂磧備受飢渴盜賊恐怖
衆難非一方至六度大法海中或遇
乞頭或逢乞眼耳鼻舌身手足肢節
心肺腸胃肝膽脾腎國城妻子奴婢
僕使如是種種隨乞而施不生慳恪
勤求智寶經無量劫生死流轉在於
苦海雖受種種諸苦難事猶不能
獲無上菩提而但迴求阿羅漢果出
離三界寂滅涅槃我今勸汝勿強勞
苦應自修持吾欲與汝共階此果所
以者何我念三塗常受飢苦心思吞
咽仰面向空誰來入口充我一飽種
種苦難逼切身心人命無常過於山
水善知識者難遮難遇若不信受後
悔何追生死海中流轉不定心如水
月何有實邪惡知識者易見易逢恒
樂勸人行善菩薩道捨財捨命望趣善
提況諸佛出興時乃一現求者千萬
得無一二以是勸仁不須勞苦應求
解脫自取涅槃又三無數劫受諸勤
苦方能獲得佛果菩提此生三生證
阿羅漢一種無學何用苦爲無智愚

人心希佛果備歷艱苦經無量劫尚
未聞證阿羅漢果何況能得無上菩
提譬如有人獲一小鳥更見有一迦
嚕羅王即放手中已所執鳥便前捕
捉迦嚕羅王大者飛翔小者復失愚
求佛果亦復如是乘此求餘二果俱
失既如是已願早迴心於此生中必
證羅漢尒時菩薩聞是語已轉增勇
猛發三種心云何爲三一者一切衆
生從無始已來給我父母二者一切有情皆我眷
屬我曾於彼起不善業種種呵罵非
理責罰深心慙媿何時償畢此之三
心令諸菩薩勇猛不退乃至證得阿
耨多羅三藐三菩提

一切智心無退轉此二心者於大乘
法精進修行三者一切有情皆我親
友四者一切有情於我有恩未有毫
釐用相酬報五者一切有情皆我眷
屬我曾於彼起不善業種種呵罵非
理責罰深心慙媿何時償畢此之三
心令諸菩薩勇猛不退乃至證得阿
耨多羅三藐三菩提

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 三九〇頁中七行第四字「迦」，麗無。

一 三九〇頁中二二行第二字「照」，麗作「已」。

一 三九〇頁下一〇行「珠綱絞絡」，石作「珠綱絞」；磧、南、徑、清作「珠綱絞絡」；麗作「珠綱交絡」。

一 三九〇頁下一一行「觸之」，石作「獨之」。

一 三九〇頁下一二行「周偏」，石、磧、南、徑、清、麗作「周徧」。

一 三九一頁上一七行第六字「戰」，磧、南、徑、清作「默」。

一 三九一頁上二一行「輪圍」，麗作「輪廻」。

一 三九一頁中一四行首字「露」，麗作「袒」。

一 三九一頁下九行第五字「知」，石、麗作「行」。

一 三九一頁下一四行末字「令」，石、麗作「合」。

一 三九二頁上一〇行「應當」，麗作「皆應」。

一 三九二頁中二行「文句」，麗作「文字」。

一 三九三頁下一四行第六字「人」，石無。次頁上一〇行首字同。

一 三九三頁下一九行「除諸」，麗作「滌除」。

一 三九四頁上一六行「一切」，石、麗作「爲欲滌除一切」。

一 三九四頁中四行末字「愛」，石作「笑」。

一 三九四頁中五行末字「言」，石、麗無。

一 三九四頁中八行「喜戲」，徑、麗作「嬉戲」。

一 三九四頁中一五行第六字「天」，麗作「大」。

一 三九四頁下二〇行「皆白」，石作「白」。

一 三九五頁上二行末字「及」，麗無。

一 三九五頁上三行末字「曰」，麗無。

一 三九五頁上二一行「善男子」，石、麗作「善男子善女人」。

一 三九六頁下一九行品名上，麗冠以經名「大乘理趣六波羅蜜多經」。

一 三九七頁上二行「國界」，麗作「法師」。

一 三九七頁中一行第二字「一」，南無。

一 三九七頁中九行「大風」，麗作「惡風」。

一 三九七頁下四行第三字「卻」，麗作「退」。

一 三九七頁下一七行第一〇字「現」，麗作「顯」。次頁上一九行第一〇字同。

一 三九八頁上一四行第四字「逼」，磧作「遭」。

一 三九八頁上一七行第三字「有」，磧、南、徑、清作「不」。

一　三九八頁中七行「如是」，麗作「知是」。

一　三九八頁中一一行「明友」，石、磧、南、徑、清、麗作「朋友」。

一　三九八頁下卷末經名，石作「大乘理趣六波羅蜜經卷第二」。

趙城縣廣勝寺

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三　磷

大唐罽賓國三藏般若奉　詔譯

不退轉品第四

尒時慈氏菩薩摩訶薩頭面著地禮佛雙足而白佛言大聖世尊已說菩薩五種發心修行大乘得不退轉然大悲心云何發起云何修行惟願如來哀愍有情廣為宣說利益安樂諸衆生故尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子快問斯義汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說斷汝疑網所言五種心者第一大悲心當持此心堅固不捨念彼惡趣地獄衆生復思其苦如契經說汝應知之今於此經重為汝說觀諸有情皆是宿世父母宗親所尊重境今在地獄現受衆苦為十三火之所纏遶有二火焰從足而入徹頂而出復有二火焰從頂而入通足而出復有二火焰自背而入從胷而出復有二焰從胷而出復有二焰從右脅入穿左脅出復有二焰從左脅入穿右脅出復有二焰從首而纏下至於足然此地獄諸衆生身其形輭弱猶如熟蘇為彼衆火交絡焚爇其地獄火燒人閒火如燒劫火花無復餘燼或有衆生為火所燒東西馳走以求救護莫知所為復有衆生逃形無地卻來赴火復有衆生忽被燒煑或有衆生在鹹水中而被漂溺是時獄卒以大鐵網從中漉出猶若捕魚置彼衆生熱鐵地上偃臥燒炙次以鐵鉗鑷取其舌復以洋銅灌注其口悶絕而死良久乃蘇即欲奔馳意求免離終無得脫復有鐵狗尋即逐之鐵鳥鐵背隨飛而啄骨肉分裂而啗食之過見園林即欲攀上望得免脫其林樹上皆生鐵剌長十六指其剌炎熱衆生欲上剌鋒垂下從胷而入徹背而出受苦無量求脫無由鳥鷲飛來啄取雙眼復劈其腦取髓食之從此欲下剌鋒向上眼耳鼻舌身肉手足及十指節悉皆散隨挂樹上免

脫無由獄卒收取盛鐵囊中以熱鐵棒反覆搥打復有衆生手足頭髻五處磔裂以鋸解之復有衆生內鐵臼中以其鐵杵從頭而擣復有衆生在於鑊湯鐵杈翻轉煑之糜爛唯有骨在其命猶存復有衆生處於地獄而以紫礦將爲屋舍縱火焚燎其焰洞然紫礦鎔流滴如熱箭復有地獄四面鐵山衆生處中二山相拶或時南北或復東西二山合時其中衆生膿血流出復有地獄而有鐵蛇纏衆生身從足至首而銜其頭盡力縛束髓血集頂吸而食之唯殘皮骨復有地獄諸衆生等而被獄卒三鈷鐵杈而杈其身從兩足入至頂及肩三處通出其火隨杈猛焰俱發眼耳鼻口火出亦然復有地獄以諸衆生臥熱鐵地或偃仆側次黑鐵繩隨身而拼復以斤斧而斸斫之如工匠師治諸溼木復有衆生被諸獄卒從足至頸條取其皮條已作繩用充韁轡銜勒衆生上高山頂其山熱鐵驅迫令登鞭撻萬般苦不可說此等衆生從無始

來皆我父母內外宗親今者流轉在於地獄經無量劫常受苦惱如已舍宅惡業盡故蹔生人天於此造惡還墮地獄菩薩摩訶薩觀此衆生受諸苦已起大悲心次觀鬼趣復起悲心見諸衆生處餓鬼中一日一夜如人一月以日計月十二爲年於鬼趣中壽五百歲同於人間萬五千歲常受飢渴耳初不聞漿水之名何況眼見然彼餓鬼身如太山頭如穹廬咽細如針其髮髮下垂覆兩肩猶如利刀割切形體變爲猛焰燒爛其身如火燎薪苦痛難忍其兩腋毛下覆腰腹次隱處毛下垂膝踝刀割火燒亦復如是經無量歲受如斯苦或遙見水奔赴求之及到其傍面仆而倒以惡業力其水變爲膿血糞穢或作熱砂其水兩岸復有獄卒執持弓箭刀棒鉞斧槍矟斫刺種種捶楚飢火所燒熱渴迷亂尋返馳走猛火焚爇莫知所之獄卒隨逐撾打斫截手足肢節悉皆損折復有餓鬼朝產五子隨產食之夜生五子隨生隨食由懷飢餓

未曾蹔飽或遇天雨仰口承之由業力故一滴入口流入腹中變成猛火直過而出或遇夏月熱風起時吹諸餓鬼墮砂磧中下熱砂燒上爲日炙飢渴熱逼望見樹林欲取陰涼奔走至彼陰避餓鬼隨至皆移何以故昔於人間或設施會見有乞人慳惜不與非理打罵而驅遣之以是業緣今受斯報復有餓鬼於夜月時淨無雲翳流光照觸毒熱爍身如盛夏時日炙無異復有餓鬼於盛冬時有大風起由業力故吹諸餓鬼猶若飛塵置冰山中受諸寒苦從是受苦經無量時於此命終還墮地獄如是往來經無量歲惡業盡已希得人身生貧賤家慳悋不施以乞自活轉增貪惜以貧窮故造十不善種種諸罪從此命殄復墮地獄受種種苦其苦畢已生餓鬼中如是往返經無數劫受如斯苦此等衆生亦於過去無量無邊生死劫中恒爲父母六親眷屬常爲我故造不善業今在餓鬼受斯苦報菩薩摩訶薩觀是苦已起大悲心復次

慈氏鬼趣既然次觀傍生亦復如是
有諸麞鹿野犴狐兎虎豹豺狼種種
諸獸及諸飛鳥野鷄鵝鴨鳧鴈鴛鴦
如是等類若行若住棲止飛浮恒畏
於人大力鳥獸若飲若食未曾暫安
晝夜之中常懷怖懼復有傍生黿鼉
龜鼈魚蚌蝦蟇室獸摩羅水族之類
恒被網捕生死水中復有傍生蛇虺
蜥蜴蚰蜒鼠狼此類傍生闇中而生
闇中而死復有傍生蟣蝨蚤等依人
身生還依人死復有傍生或依死屍
或依糞溼或依草木當處而生還當
處死或變化生還變化死所謂胆蟲
螟蛉蟊螣阜螽蛺蝶之類復有傍生
恒食膿血及諸不淨以爲甘味所謂
猪狗蜣蜋蠅虻之類遙聞齅氣以爲
香美飛走馳赴恐不得餐復有傍生
不食美草唯食棘刺不飲清流唯飲
濁水復有傍生非依草生而恒食草
所謂爲馬牛驢駱駝騾等畜生之類
或以鐵鉤鉤斲其腦令使調伏得以
乘之或穿鼻中或以轡勒籠繫其首
負重而行常被鞭撻種種呵罵遲疾

須行或有尫羸起已復倒捶楚無限
力不能前皆由宿因今受斯苦或食
信施無復精勤償佗宿債遭此艱苦
如是驅役種種鞭打尚未還足或取
殺之苦切萬端陳告無所生乏水草
病無醫藥死已剝剥爲人啗食如是
死已墮於地獄何以故由心愚癡不
知善惡不念父母生育劬勞不識因
果不聞正法亦無布施持戒善根但
念水草餘無所知此等傍生人所畜
養除畜養外餘類傍生所謂師子虎
豹豺狼及上所說水陸傍生互相殘
害更相啗食由是業故生地獄中經
無量劫受諸劇苦地獄罪畢復趣傍
生如是往來經無量劫此等傍生亦
於過去無量無邊生死劫來恒爲父
母六親眷屬常爲我故造不善業今
在傍生受斯苦報菩薩摩訶薩觀此
苦已起大悲心傍生既然次觀人趣
有諸衆生雖生人道多受貧窮飢餓
長時裸形露體泥行雨宿霜穫暑耘
日夜驅馳手足皴劈頭髮蓬亂羸步
而前乞丐巡門未曾一飽至於日暮

偃臥飢眠取給於佗無相濟者雖有
言行人不信從雖有姿容反遭輕賤
恒行忍辱饒益於人而被嫌呵云自
怯懼或有文藝人不録之省覲宗親
猜嫌求食或歸信三寶謗謂邀名或
讚歎於人便云諂曲或生下賤恒不
自安繫屬於人進退唯命常冒寒熱
不知温涼給水採薪不辭勞倦郎主
之意都無愍心小有差遲尋被鞭撻
自作自得非天與人薄福所招過於
死苦譬如枯樹枝葉皆無一切飛禽
不來棲託薄福之人亦復如是尒時
薄伽梵重說頌言
無言稱癡闇　有語謂風狂　親近嫌諂諛
遠離云恐怖　忍辱言怯弱　歸信謂邀名
貧賤在人門　實過於死苦
復次慈氏當知貧窮極爲大苦雖常
親近讚歎於人以無福故過患隨生
以貧窮故恒遭凌辱轉造惡業墮捺
落迦復有豪貴族姓之人多有僕使
象馬牛羊親戚眷屬前後圍遶受勝
妙樂猶若諸天五欲迷荒轉增貪恚
恒起我慢凌蔑於人尒時薄伽梵說

伽佗曰

不攝五根多放逸　貪財害已若怨家
耽荒五欲如醉人　貴賤皆招生死苦
佛告慈氏菩薩摩訶薩一切衆生不
知現在及與未來自所造業如影隨
形諸苦所因貪欲爲本更不修習善
法津梁燒滅宿因白法皆盡從此沒
已復墮三塗所以者何由貪欲故恒
斷生命恃已勢力劫奪佗財種種方
便侵佗妻妾恣欲邪行不擇親疎恒
起希求作諸妄語詭詐良善綺飾文
詞訶毀有情作麤惡語傳說彼此離
間佗人眷屬諸親不令和睦恒懷貪
嫉侮慢自高瞋火所燒善業都盡讚
諸外道謗佛法僧祠祀天神以求福
祐不知宿世三寶深恩無量劫來爲
我勤苦修習勝行菩提資粮具一切
智號之爲佛而於生死長夜闇中爲
作燈明爲歸爲救爲船爲筏拯濟生
靈置於人天大涅槃岸衆生邪見我
慢貢高猶如醉人五欲纏縛不修善
法從此命殄墮於地獄傍生鬼趣或
在人中下賤貧窮受諸苦惱如被毒

箭中於身心善法不修受斯苦報菩
薩摩訶薩觀是苦已起大悲心次觀
天趣觀彼諸天壽命長遠無諸苦惱
將命殄時五衰相現一者頭上華鬘
悉皆萎頹二者天衣塵垢所著三者
腋下自然汗出四者兩目數多眴動
五者不樂本居此相現時新生天女
皆悉遠離棄之如草舊侍天女愛戀
情深圍繞而觀如欲捨命哽噎悲哭
各各就前哀號問訊時天報曰彼新
天女我亦憐愍無有二心云何今者
棄我如草汝等於今悲哀惜我以是
因緣於舊生愛新者生瞋五相現前
必知死至離天宮處美妙音聲天上
色香悅意欲樂迷亂失念離此宮邪
諸天會中不得久住我於今日命將
盡邪如是苦惱猶箭中心我等無依
無怙無親無主無歸無救失聲悲歎
諸天快樂而捨我邪又思善見宮城
於今將絕帝釋寶座朝謁無由殊勝
殿中永斷瞻望釋天寶象何日同乘
衆車苑中無復能見麤惡苑內介胄
長辭雜林苑中宴會無日喜林園苑

遊止無期波利質多及劫波樹白玉
輭石更無坐時善法堂中集議長隔
曼陀枳尼殊勝池水沐浴無由四種
甘露亦難得食五妙音樂頓絕聽聞
咄哉大苦無常迅速令我此身獨纓
此苦剎那生滅而至死邪諸天壽命
乃如幻夢脫衣棄地痛割身心如被
蛇螫極大苦惱瞻仰餘天願垂慈愍
濟我壽命更延少日不亦樂乎能爲
我身除五衰相勿令墮彼馬頭山處
泼焦海中雖有是言諸天聞之無能
救者此天見已作是思惟彼等諸天
不能相救延我壽命以是定知將死
不久臨命殄時其天自見當生之處
墮於地獄傍生鬼趣見是相已哽噎
悲號悶絕擗地角眼相視尋即命殄
隨業受生墮三惡趣以是當知天中
大苦流轉不絕無有盡期菩薩摩訶
薩觀是苦已起大悲心慈氏當知譬
如有人以角弓弰滴大海水弓所得
水與大海水何者爲多慈氏菩薩摩
訶薩白佛言世尊其弓弰水極爲微
少如何以此比大海乎以是大海極

爲深廣云何方比弓弰水耶

尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子從人天沒墮三惡趣如大海水復生人天如弓弰水墮三塗者受苦無量不可稱說不可思量如上略說三惡趣苦如殑伽河而得一沙其未說者如殑伽沙壽命亦尒如人間壽經於百年帝釋天中爲一晝夜以此晝夜三十爲月十二爲年壽一千年如人間歲總三俱胝餘六十億以此壽量爲彼黑繩大地獄中一日一夜以此日夜三十爲月十二爲年滿二千年以爲壽一千年而於衆生壽命長遠諸天臨命終時皆悉能知極懷憂惱所起大精進心救濟有情令得解脫已更無異方唯有入海求之得有商主作是思惟父母宗親咸悉貧匱如何方便得免艱難如是思已更起大悲心慈氏當知此即菩薩摩訶薩第一大慈悲心復次應

菩薩摩訶薩思惟是已決定自知得不退轉復發是願願我所生有苦難處代諸衆生受諸苦惱不願自證解脫涅槃捨彼衆生自求安樂所以者何一切聲聞及辟支佛自求解脫已入涅槃無量無邊不可勝數不能利樂一切衆生不能稱揚佛身功德菩薩摩訶薩設在三塗能令有情捨不善業修習善法免離衆苦而得解脫已生死現受諸苦以何方便而得免離以是因緣菩薩摩訶薩利泥於人中以是因緣菩薩摩訶薩利樂十方一切有情由此義故忉利諸天大梵天王大自在天諸仙外道恭敬供養皆悉容受而此菩薩得不退如是思已更無異方唯有入於六波羅蜜法海之中求一切智如意寶珠以濟斯苦作是念已入法海中而求之香忍辱華殿精進之饌禪定爲床智慧甘露以爲其飲諸法空寂而爲其座以大涅槃修菩薩行自利利他無不蒙益以是因緣轉加增進窣於三塗而爲寶城諸佛菩薩爲善知識降霑甘雨一切神通功德陀羅尼門慙媿衣服施爲舍宅淨戒之香忍辱華殿精進之饌禪定爲床智慧甘露以爲其飲諸法空寂而爲其座以大涅槃修菩薩行自利利他無不蒙益以是因緣轉加增進窣於三塗而爲寶城諸佛菩薩爲善知識降霑甘雨一切神通功德陀羅尼門慙媿衣服香華技樂如意寶珠直至菩提聲聞緣覺諸阿羅漢開菩薩教深入慧海求一切智如意寶珠以衣覆頭而趣涅槃豈同大乘

過去及現在世所修勝行一切善品
諸功德法願皆迴施一切有情速證
涅槃所有珍財我願悉捨打罵凌辱
終不加報皆忍受之願彼衆生悉無
罪累無量無邊阿僧祇劫難行苦行
我願盡行而爲衆生誓求無上正等
菩提精進修行禪定解脫得不退轉
又如過去無量無邊菩薩摩訶薩精
勤修習一切智智我亦當作如是修
行所以者何爲度一切流轉有情安
置涅槃無上解脫復願一切衆生之
類若卵生若胎生若濕生若化生若
有色若無色若有想若無想若非有
想若非無想我皆令入大般涅槃一
切衆生皆令圓滿六波羅蜜具足成
就無上佛身百福莊嚴三十二相八
十種好項背圓光過百千日衆生樂
見瞻仰無猒復願十方世界一切衆
生功德莊嚴悉皆如佛復發是願願
捨此身爲於法界一切衆生打罵訶
責或時繫縛苦切凌辱欲斷命根種
種役使承順無違願彼衆生悉無罪
累發是願已復更思惟願我速得成

滿此願復願此身住於五趣利益安
樂一切有情無依怙者爲作依怙遊
佗國者爲作示導入海之者爲作船
筏涉溝澗者爲作橋梁處曠野者爲
作泉井寒凍之者爲作柴薪盛暑炎
毒爲作清涼處黑闇者爲作燈明疲
乏之者作輭敷具饑餓之者作甘美
饍渴乏之者化作甜漿爲裸露者而
作衣服亢旱饑饉爲雨五穀病苦之
者爲作良醫疾病除愈壽命延長孤
惸鰥寡而爲侍者諸貧窮者爲作伏
藏隨彼行住不相捨離若遠行者爲
作伴侶并作車馬令達所至若邪見
者爲說正法令住正見地獄苦者我
誓入彼地獄之中拔濟令出墮餓鬼
者爲作清涼甘美飲食除熱饑渴墮
傍生類虎豹豺狼熊羆師子化作肉
山以充食啗復發是願食我肉者悉
得充飽不相食啗象馬牛羊麞鹿等
獸我爲彼作肥膩輭草若諸衆生食
肉啗草五穀飲食隨意所須悉令充
足處人趣者隨所樂欲我悉供給令
無所乏復發是願願我悉得成就一

切陀羅尼身隨諸衆生所在之處皆
爲救護作如意樹及作寶瓶出無盡
財給施一切具足圓滿或作醫王除
其疾病以大悲手執法關鑰開涅槃
城示佛知見三僧祇劫難行苦行救
諸衆生安住涅槃眞實解脫於所生
處常勤精進無有懈怠利益安樂一
切有情爲救衆生處捺落迦受苦無
量如涅槃樂復發是願若一切衆生
未得解脫我願常居地獄不證菩提
慈氏當知即是菩薩摩訶薩第二精
進勤求一切智智復次慈氏行此行
已應當更發三種勝心求不退轉乃
至三無數劫精進修行於一刹那無
令間斷或有衆魔作沙門形婆羅門
形或作苦行種種異形於大乘中求
諸過失勸修行者令其退轉作如是
言佛道懸遠經百千劫難行苦行難
捨能捨國城妻子象馬七珍奴婢僮
僕身肉手足無所悋惜如是布施經
千萬劫方證菩提無量衆生如是修
習皆未成佛悉已退轉自取涅槃設
成佛果亦入涅槃一種涅槃何須勤

苦汝求利益修二種事一求現生常受快樂人天種種勝妙五欲隨意所作小有苦者亦勿須怖何以故譬如農夫豈懼蟲鹿不營種邪人天快樂亦復如是雖有小苦快樂無窮但自修持何憂何怖二者自求涅槃此生三生得阿羅漢自當解脫何用勤苦求佛果邪若復不能趣二乘者且受人天種種快樂設後猒離疾入涅槃譬如有人用功雖少獲利乃多復有一人功力極多事不成辦設汝布施種種勤勞都無所成自爲欺誑汝今與我行住共俱出世涅槃進止同處慈氏當知菩薩摩訶薩修大乘者聞斯語已都不信從作是思惟此是惡魔嬈亂我耳而作障礙欲誘誑我令退菩提既知是已復發是心我今不應違本誓願受如斯語決定進求無上佛果而於大乘誓不退轉發三種心云何爲三一者一切有情皆我宿世父母親友從無始際生死輪迴受大艱苦於八寒八熱十六地獄受諸苦惱復於餓鬼傍生趣中及於人天

亦復如是況是我之宿世父母內外親屬而無悲戀是故我今誓取菩提不應退屈慈氏當知此即菩薩摩訶薩不退轉中第一心也二者一切有情從無始來既爲父母一一生處在母腹中寢食睡眠不得安止生育劬勞以大悲心血變成乳長時不倦咽苦吐甘功德日修願我成長自我薄祜夭壽而終父母悲號自拔頭髮椎胷墮淚食旨不甘一一生中皆有斯苦所出目淚其量淺深過四大海所飲母乳過四大河復次一切有情無始至今以恩愛故爲我父母種種因緣爲我捨命以是至今流轉未息若此有情勤苦修習無上菩提即此有情悉合成佛由爲我故生死無窮復次一切有情從無始來憐愍我故造不善業心無改悔若此惡業可立形相計量積集過妙高山積業既然墮三惡趣于今不絕以是義故如何背恩自取涅槃而求解脫譬如衆人同犯王法繫在囹圄逃形無路中有一人見牆小穴設諸方便自脫而行以

是因緣免離苦難二乘之人亦復如是昔與衆生同爲癡愛繫在三界生死囹圄求出無由中有一人見四諦門知苦斷集證滅修道獲阿羅漢自證涅槃修大乘者則不如是願共衆生同得解脫以戒定爲雙手智慧爲鈇鉞大悲爲鉤鑰破煩惱賊摧生死軍開涅槃城昇智慧殿慈氏當知此即菩薩摩訶薩修大乘者第二不退轉心三者菩薩摩訶薩作是思惟從無始際流轉至今一一有情互相繫屬身口意業苦惱佗人作擾亂心發彼瞋恚奪佗財寶種種貪求斷佗命根食佗血肉如是殺害無量無邊設彼未終日夜思想以何方便斷彼命根持其血肉充我飲啗又懷憍慢忖已凌佗說彼爲非自言我是聞佗勝事嫉妬心生不耐佗人中毒令死見苦難者無有悲心喜不自勝何當早逝見富貴者意不欲之願犯刑名貶黜貧賤願佗苦惱自受榮華願佗財寶日夜銷亡願我資財日日增長願彼憂苦我恒安樂彼受憎嫌我納愛

敬佗作怨家自爲親友彼恒墮落我
得超昇願佗貧窮我唯富有我得智
慧願彼愚癡無始生死日夜思惟以
如是心自求安樂利益向已苦惱屬
佗無一衆生不被侵害名聞善事皆
不願佗口許心違常行如是種種迫
惱令彼不安無量無邊不可備說復
以惡教示導佗人現在未來墮於險
道詐作知見辯證佗人令損珍財失
其官爵以離間語鬬亂親疎巧詐多
端令心相恨墮於地獄無有出期以
鹿惡言於佗毀罵如以熱箭中彼身
心乃至命殄何時暫忘假立名字毀
呰多端損惱衆生種種異語或作外
道邪見仙人恚火燒心說邪惡法瞋
毒熾盛墜陷有情蠱道呪術妖魅符
書令諸衆生皆共修習互相損害疾
病流行壯者衰羸少變令老明眼令
瞽聰耳使聾端正之者而現醜容眉
高之者而獲癩病修善之者而令作
惡智慧之者使令癡狂長壽之者而
令夭喪富貴之者而令貧賤乃至今
日未絕流行復念我昔爲外道師邪

見教人非法說法法說非法令無量
無邊諸有情類退菩提心墮於邪見
非法之中從此命殄墮捺落迦傍生
鬼趣復有衆生於往世中受我邪教
從嶮峻山投身而下入閻牟那河便
取命殄云得生天于今不絕復有無
量衆生往殑伽河南閻牟河北二水
中間有大神樹名尼拘陀其樹端正
茂葉含翠扶疎蔭映地平廣博此爲
施場樹下多立三鈷鐵戟彼諸衆生
求生天者於彼場中先行布施次剃
髭髮入河沐浴望除罪垢然後上樹
當鐵戟上投身而下自取命殄從此
死已云得生天無始至今流行未絕
復有衆生受我邪教常自慳惜不行
惠施若見施者起大瞋心見受施人
復生恚怒何以故我見施者及受施
人由此業緣俱墮地獄以是見故無
量劫中受餓鬼苦于今未脫復有衆
生受我邪教多殺牛羊以血祀天何
以故如是牛羊天賜與我我食其肉
血應祭天無始至今受行其教已命
殄者墮惡趣中殘害未寧互相食啗

以愚癡故不得涅槃復有衆生受我
邪教於佛法僧常行誹謗復有衆生
受我邪教不信三世善惡因果言無
布施亦無供養亦無其果無護摩法
無善行無惡行亦無業果無此世無
佗世無地獄無餓鬼無傍生無天無
人無父無母一切衆生猶如酒醉造
酒之人而以麴米溫涼調適遂有酒
名飲則醉人此醉豈從父母生邪衆
生亦爾父母和合本由染愛而有我
身我命殄已更無有生譬如斫樹燒
已成灰種此灰者豈有樹生我身亦
爾死已無生以是故知定無因果由
此而於父母師長無有恭敬常毀罵
之無量生中教此邪法令諸有情墮
於地獄或有外道以火燒身或投水
中自溺而死或利戟上宛轉而殄或
修狗行以口食糞而求生天或修牛
戒如牛行李飲水啗草裸露而行不
辯六親而作婬亂或有外道自餓不
食盡日而立夜後方食或有外道五
熱炙身隨日而轉或有外道常翹一
足或有外道常奉事月白月一日已

食一口二日二口乃至滿月食十五口黑月初日減食一口二日二口至黑月盡但食一口或都不食或有外道常持鷄戒散食在地以足撥取口拾而食知時而鳴或有外道裸形而行無有羞恥燖去毛髮日中而立隨日而轉於盛寒際處陰影中當風而立或有外道斷人命已而取髑髏盛其飲食或有外道裸形無恥以灰塗身或有外道炭墨塗身以人髑髏肢節諸骨以爲瓔珞華鬘鐶釧身首莊嚴或有外道馬尾騣髭織爲衣服或有外道樹皮爲衣或有外道鷲毛作衣或有外道鷄毛爲衣以如是等外道邪法教諸衆生以口業故無數衆生至今愚迷不得解脫復從無始乃至于今以身惡業苦惱衆生作獄卒身手執鐵鉗磔衆生舌灌注洋銅又以鐵槌打碎其骨又以鐵鋸解諸衆生又驅迫衆生上於劍樹抽出腸胃五藏而食又以鐵索縛束衆生擲灰河中使受諸苦旋即曳出置熱鐵上如魚在鐵宛轉受苦又逼起坐以熱

鐵杓盛以洋銅灌口令飲又以鐵鉗拔出其舌曳令長廣鐵犂耕之如上所說地獄苦中無始劫來我爲此事種種身業苦惱衆生又作師子虎豹豺狼熊羆等獸殘害衆生飲血啗肉又作人王宰官士庶長者居士導位之中枉法科稅非理棰楚不行王法損害有情以是思惟無始至今五趣衆生無不惱害斫頭剜眼刖耳劓鼻截舌啗肉敲骨出髓斬其手足乃至斷命又在人中不作餘業而爲魁膾畋獵漁捕罘網罾繳奪衆生命所謂牛羊麞鹿狐兎鷄猪魚鼈等身分割肢節成大積聚而以販鬻如是殺害無量無邊經於無量俱胝劫中如是衒賣以自活命復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者應發是心如是思惟我以貪瞋癡故造作如是身口意業誘誑損害一切衆生現墮地獄餓鬼畜生受諸苦惱我今慙媿深自悔責作何方便以酬報之如是思惟更無方便能償斯愆唯有志求阿耨多羅三藐三菩提更無有能償此宿債我得

無上正等覺已於此流轉曠野磧中廣度衆生置涅槃城安樂之處以一切智智如意寶珠用酬無始所有深愆慈氏當知此即菩薩摩訶薩第三不退轉心也如上二心發起修行精勤不怠此之三心於大乘中一心修行得不退轉復次慈氏菩薩摩訶薩以此五種發菩提心修行大乘速能成就一切智智

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

大乘理趣六波羅蜜多經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四〇一頁下七行「銅鐵」，麗作「銅鐵」。

一　四〇一頁下一五行「鐵烏」，石、磧、南、徑、清、麗作「鐵烏」。

一　四〇二頁上一四行「三鈷」，麗作

「三股」。

一 四〇二頁上二〇行第一三字「頸」，石、麗作「頭」。又末字「條」，麗作「剡」，二一行第四字同。

一 四〇二頁上末行「萬般」，石作「萬黏」。

一 四〇二頁中一行第三字「我」，磧、南、徑、清無。

一 四〇二頁中三行「造惡」，石作「起惡」；麗作「造罪」。

一 四〇二頁中一〇行「穹廬」，石作「穹帳」。

一 四〇二頁中一三行「腰腹」，南、徑、清作「肩腹」。

一 四〇二頁中二一行第六字「逐」，磧作「遂」。

一 四〇二頁下八行「驅遣」，磧、南、徑、清作「遣逐」。

一 四〇二頁下一八行末字「生」，石作「生餘」。

一 四〇二頁下二二行第七字「在」，磧作「有」。

一 四〇三頁上九行「蜥蜴」，石作「蜴蚸」。

一 四〇三頁上一四行「阜螽」，麗作「蜱螽」。

一 四〇三頁上一七行第一〇字「餐」，石作「喰」。

一 四〇三頁上二一行「令使」，石作「使令」。

一 四〇三頁中二二行第八字「劈」，徑、清作「裂」。

一 四〇三頁下七行「寒熱」，石作「寒暑」。

一 四〇三頁下八行「給水」，石、麗作「汲水」。

一 四〇三頁下一六行「人門」，石、磧、麗作「人間」。

一 四〇四頁上二行「五根」，徑作「五情」。

一 四〇四頁上八行第一〇字「由」，麗作「以」。

一 四〇四頁中二二行第二字「車」，麗作「花」。

一 四〇四頁下五行末字「纓」，石、南、徑、清、麗作「嬰」。

一 四〇四頁下八行「慈愍」，石作「哀愍」。

一 四〇四頁下一〇行第四字「五」，徑作「爲」。

一 四〇四頁下一六行「擗地」，石、南、清、麗作「躃地」。

一 四〇四頁下一七行第三字「受」，麗作「而」。

一 四〇五頁上一二行及上一五行「十二」，麗作「十二月」。

一 四〇五頁上一五行「二千年」，磧、南、徑、清作「一千年」。

一 四〇五頁中一行「涅槃岸」，麗作「於涅槃安樂之處」。

一 四〇五頁中二行首字「有」，麗作「彼」。

一 四〇五頁中一八行第四字「饁」，石、麗作「饍」；磧、南、徑、清作「趣」。

一 四〇五頁中一九行第二字「飲」，

麗作「食」。

一 四〇五頁下二〇行「增進」，石、麗作「精進」。

一 四〇五頁下末行第九字「我」，麗作「而」。

一 四〇六頁上九行「智智」，磧、南、徑、清作「智慧」。

一 四〇六頁上一四行第二字「若」，麗無。

一 四〇六頁中一〇行「疾病」，麗作「令疾」。

一 四〇六頁中一二行「行住」，石作「行處」。

一 四〇六頁下二行「寶瓶」，石作「賢瓶」。

一 四〇六頁下一五行「婆羅門」，麗作「或婆羅門」。

一 四〇六頁下一六行「或作苦行」，麗作「苦行之者」。

一 四〇七頁上一二行「勤勞」，石、麗作「艱勞」。

一 四〇七頁中九行首字「祜」，石、徑、麗作「祐」。

一 四〇七頁中一一行「淺深」，石作「深淺」。

一 四〇七頁中二二行第九字「形」，麗作「刑」。

一 四〇七頁下一三行「奪佗」，麗作「劫奪」。

一 四〇七頁下一九行首字「苦」，磧、南、徑、清作「急」。

一 四〇八頁上一二行首字「鹿」，石、磧、南、徑、清、麗作「麁」。

一 四〇八頁上一六行首字「毒」，石、麗作「恚」。

一 四〇八頁上一九行末字「眉」，磧、麗作「貢」。

一 四〇八頁中五行第一二字「那」，磧、南、徑、清無。

一 四〇八頁下四行「護摩法」，石作「護魔法」。

一 四〇八頁下一一行首字「身」，麗作「生」。

一 四〇九頁上六行第六字「燖」，石作「撏」。

一 四〇九頁中七行「棰楚」，南、徑、清、麗作「捶楚」。又「王法」，磧作「五法」。

一 四〇九頁中九行「刖耳」，石作「刵耳」。

一 四〇九頁中一二行第七字「罾」，石、麗作「矰」。

一 四〇九頁中末行「宿債」，麗作「債者」。

一 四〇九頁下五行「二心」，石、麗作「三心」。

一 四〇九頁下六行第五字「之」，磧、南、徑、清作「心」。

一 四〇九頁下末行，石在卷末經名下有「終」字。卷第四、第五同。

趙城縣廣勝寺

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四　磧

大唐罽賓國三藏　般若　奉　詔譯

布施波羅蜜多品第五

尒時佛薄伽梵於大衆中作師子吼廣說五種發菩提心已時慈氏菩薩摩訶薩與無量無數百千俱胝諸大菩薩摩訶薩衆文殊師利菩薩摩訶薩而爲上首皆已成就六種波羅蜜多復有無量大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨離重擔梵行清淨及無數俱胝百千萬億那庾多天龍阿蘇羅健闥婆迦嚕羅緊捺羅摩怙洛迦葉又羅刹鳩槃茶薜荔多毗舍遮人非人等時慈氏菩薩摩訶薩在大衆中即從座起整理衣服偏袒右肩長跪合掌一心恭敬而白佛言世尊已說大乘菩薩不退轉心菩薩摩訶薩修習幾法得名菩薩摩訶薩惟願世尊分別解說尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人以清淨心歸依佛法僧寶發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉即名菩薩生我法中名摩訶薩與殑伽沙等

諸佛菩薩而爲法子爲彼有情而爲父母以大福德光明照曜過百千日莊嚴其身尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊此諸菩薩摩訶薩云何遠離云何親近復以何人而爲伴侶先作何事應云何住云何修行云何降伏其心云何攝持誰之勢力速疾證得阿耨多羅三藐三菩提尒時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言若善男子善女人應當導引五趣衆生置於無上正等菩提速離外道邪法及惡知識應當親近修行布施持戒忍辱精進禪定智慧具足行大乘者而爲伴侶應於自身聽聞正法精勤誦持應常安住如是六種波羅蜜多精進修行降伏心意攝護六根由此勢力疾證無上正等菩提是名菩薩修習幾法得名爲六種波羅蜜多所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧是爲六種波羅蜜多何故先說檀波羅蜜佛告慈氏我今爲汝廣分別說其布施者於六度中最易修習是故先說譬如世間諸所作事若易作

者先當作之是故先說布施波羅蜜
多一切有情無有不能行布施者若
藥叉若羅刹師子虎狼及諸獄卒屠
兒咀膾此等衆生於有情中極爲暴
惡尚能離慳而行布施云何布施所
謂養育男女慈念乳哺然此衆生雖
不能知福利之事以憐愛故令得色
力壽命安樂然後能修種種事業若
是義故於六波羅蜜多是故先說檀
波羅蜜又如一切貧窮有情饑寒裸
露身心不安慈念何以故
與衣食令得安樂然後能修種種事
業菩薩摩訶薩亦復如是見諸有情
貧窮所逼不能發起無上信心修行
大乘種種事業先施一切衣服飲食
房舍臥具病瘦醫藥令心安樂然後
令發無上正等覺心修行大乘種種
事業以是義故六到彼岸布施爲門
四攝之行而爲其首猶如大地一切
萬物依之生長以是義故先說布施
波羅蜜多如上所說藥叉等類不知
福田及非福田由愛念故施於乳哺
當作人身富有資財所須無乏以此

習故所生之處常離慳貪給施一切
多一切有情貧窮困苦所以者何諸菩
薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故先行
布施波羅蜜多有來乞者皆施與之
不得輒慼亦不邪視忿恚懷恨而行
布施隨其所有而施與之不得違
疑惑當知是魔何以故
珍財愛惠之心皆應捨離時慈氏菩
薩摩訶薩白佛言世尊若所愛財寶
皆應布施不生悋惜菩薩摩訶薩爲
轉輪王所有七寶千子圍遶不知云
何譬如微細草木處於谿澗遇天澍
雨大水汎漲漂盡無遺其轉輪王五
欲自恣雄猛自在千子隨身游菩提
心皆悉漂盡云何修習布施行邪以
尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言

善男子菩薩摩訶薩所生之處常得
富貴財寶豐足法應如是若爲轉輪
聖王應作如是二種思惟一者思惟
過去諸佛難行之行及佛菩薩所有
教法此轉輪王五欲勝樂皆從妄計
分別而生猶如幻夢轉輪聖王於五
欲境不起分別不生計著何能障礙
菩提之心二者思惟一切有情我已
引入阿耨多羅三藐三菩提安樂之
地亦如過去殑伽沙等諸佛如來難
捨能捨我亦普當作如是捨爲欲滌
除慳悋之垢發如是心願從今身乃
至成佛誓以此身捨與法界一切衆
生所修福業若多若少願與一切衆
生共之迴向無上正等菩提以是觀
之我昔已捨一切身命如妙高山觀
我此身猶如芥子身命尚捨何況珠
財若諸菩薩多積珠財不行布施猶
如白象於殑伽河淨澡浴已以鼻噙
取糞穢塵土偏身坌之我以福德淨
水澡浴其身端嚴清潔不應慳悋愛
惜財寶坌汙其身慈氏當知菩薩應
作如是思惟若有人來乞我身皮我

即剝之不生瞋恨歡喜施與若乞身
首血肉骨髓皆悉能施以是因緣菩
薩摩訶薩利益安樂諸有情故不捨
生死而取涅槃復作是念我今此身
前際不來後亦無去父母和合不淨
種子而有我身處不淨中生熟藏間
猶如種樹枝葉茂盛華果成實我身
亦尒以苦爲枝憂悲爲葉欺誑爲華
凝爲根本瞋恚羅刹而居此樹又爲
惡業虎豹狻猊師子等獸圍遶此樹
我今暫時憩此樹下何爲愛惜此毒
樹邪而此樹身無我我所誰有智者
我亦捨之願奉衆生任彼所須終無
恪惜何以故我已捨故不求果報不
求恩德無所著故所以者何以此毒
身有三惡法之所纏遶云何爲三一
者不淨二者極苦三者無恩若復有
人於此羅刹毒害惡獸圍遶衆中救
拔我身當知此人於我大恩而於我
身作大利益我於此人常懷恩德豈
更於此而惜身邪又此大地所有園
林草木藥等根莖枝葉華果成實而
堪服食及帶持者若以利斧斬此草

木枝葉華果分折與人而能利益無
量衆生而此大地不念衆生食我身
分枝葉華果而得除病彼無情物尚
不分別而能利益一切有情而況我
身不能於他而興利益行於布施又
於乞者起我慢心輕罵凌競復於自
身內外觀察先觀內身眼是我邪是
我所邪若非我者云何恪惜耳鼻舌
身亦復如是周徧觀察無我我所次
觀外身色是我邪是我所邪如是內
觀亦復如是於此內外皆悉無我無
有我既無有我云何慳恪惜而不施
當決定如是思惟願將此身速奉一切
何以故此身無常遷變不定刹那生
滅無所有故尒時世尊而說頌言

若他逼捨身命財　制不自由無利益
如是知已諦思惟　開心自施爲最勝
迷人若悟夢幻法　內外皆捨無所著
如是布施等虛空　無我無受爲最勝
復次慈氏若菩薩摩訶薩修行大乘
求阿耨多羅三藐三菩提者當修空
法以觀空故心得自在於殑伽沙佛
所得受記別心不退轉而行布施無

有劬勞擔施爲刀破慳恪賊慳恪賊
者衆苦根本菩薩於此不生愛著何
以故菩薩摩訶薩雖有煩惱皆是方
便利物而生然彼煩惱不爲過失以
諸菩薩隨願生故身口意業住無功
用得清淨故善調五根無放逸故能
多利樂一切衆生能知勝義及世俗
諦以正定水洗滌慳垢除此垢已於
施自在說大乘法威光照曜如日流
輝破諸黑闇說法聲光除心昏冥
慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊以何
因緣先明法施佛告慈氏菩薩摩訶
薩此法施者有三種事勝於財施云
何爲三一財施者而有竭盡法施增
長則無有盡以是校量勝於財施二
受財施者現在利益受法施者現在
未來俱有利益於無量世恒相隨逐
無人侵奪乃至無上正等菩提不相
捨離三財施者能施獲益受者無益
若法施者自他俱益由聞法故發心
速趣無上菩提由此三義法施之者
勝於財施由行法施名稱遠聞一切
人天尊重恭敬以此因緣先說法施

若菩薩摩訶薩修習布施波羅蜜多爲三種事與諸功德而爲其本一者能利自他若不利他自受世樂非菩薩行二者於大衆中無有退轉三者隨修少分乃爲無量功德之本何以故由清淨心無分別故譬如日出照於世間情與非情皆蒙利益是日不言我能照觸亦不分別情與非情以是菩薩所作功德乃至布施一華一果皆爲利益一切衆生以此功德成無上果悲化十方示導一切

復次慈氏菩薩摩訶薩以施爲寶作莊嚴具乃至成佛相好莊嚴云何少施功德多耶以方便力少分布施迴向發願與一切衆生同證無上正等菩提以是功德無量無邊猶如少雲漸徧世界

復次慈氏施有三種一者小施二者大施三者第一義施言小施者謂以種種飲食衣服諸莊嚴具財寶象馬庫藏倉廩城邑聚落園林屋宅及轉輪王所有樂具而行布施是名小施二大施者輪王所愛后妃眷屬及與

已身以施乞者是名大施三第一義施者能以身命而行布施以無所得心相應故名爲第一義施等菩薩摩訶薩以是三種而行布施是故名爲檀波羅蜜

復次慈氏以食施者當施五事云何一切衆生得佛無上甘露法味具足充滿安置無比清淨涅槃若施漿時願與一切衆生除其渴愛若施美飲砂糖石蜜甘蔗蒲萄種種香飲得如來口中四牙所有飲食及諸毒藥至此牙時變成甘露若施壞藥願與一切衆生得六度藥療生死病悉得產除獲涅槃樂若施衣服願與一切衆生得慙愧服以覆其身離諸陋形端嚴殊妙獲金色身最勝無比若施塗香種種末香願與一切衆生戒香塗身悉除煩惱曩熾習氣若施乘馬車乘輦輿船筏願與一切衆生得三十二相八十種好瓔珞莊嚴若於曠野砂磧之處往來渴乏爲日所暴施以井池飲水沐浴願與一切衆生離於漂轉生死曠野三毒災火渴愛之苦復願我身爲法泉池一切智水充滿其中隨彼衆生飲水沐浴竭生死源得眞解脫施義堂

屋令諸衆生離風雨怨賊惡獸怖懼身得安樂願與一切衆生悉得入於涅槃堂屋離煩惱賊地獄寒熱生死風雨永無怖畏若施氈褥細軟敷具願與一切衆生坐菩提座自然覺悟得眞平等若施種種上妙衣服願與一切衆生得三乘法衣普覆一切苦惱衆生若施三寶師僧父母種種燈燭願與一切衆生得一切智眼若施音樂願與一切衆生得眞天耳十方世界所有音聲皆悉聞知若於迥遠無佛法處建立僧坊及招提舍置諸資具飲食湯藥願與一切衆生置涅槃城安樂之處永離流轉生死之苦若施湯藥願與一切衆生施以法藥除煩惱病若施僕使願與一切衆生悉如阿難奉侍如來若救囚繫令得解脫願與一切衆生遠離一切煩惱囚繫得眞解脫住法王位若施金銀及無價寶願與一切衆生得百福相莊嚴其身若施寶冠莊嚴之具瓔珞環釧耳璫珠鬘種種校飾願與一切衆生獲八十種好莊嚴法身若施阿

蘭若修道之處願與一切衆生得四聖種依止之所若施伏藏願與一切衆生得佛無上功德法財若施七寶及輪王位自在安樂願與一切衆生得大力用以妙法手拔濟衆生出十惡業以十善水洗令清淨以淨戒香用塗其身除斷一切惡名臭氣以慙媿衣服而為覆蓋以佛功德而為瓔珞以忍辱為華鬘莊嚴其身以靜慮為牀座安處不動以菩提冠置於頂上處法王位而受灌頂慈氏當知如是施者此即名為菩薩行於小施復次言大施者菩薩摩訶薩於所愛敬貞順妻妾及以端正孝友男女愛無雙者以用布施若我不捨此妻子者云何得與一切衆生為法父母及能憐愛一切衆生悲愍救護如已愛子能令離於生老病死以是義故菩薩摩訶薩一切寵愛珍惜之者悉皆布施乃至成佛無上菩提慈氏當知如是施者名為菩薩行於大施復次第一義施者菩薩摩訶薩以清淨心於自身手足皮肉骨髓頭目耳鼻乃至

身命以用布施心無悋惜以此功德願與一切衆生於當來世得佛金剛不壞之身若施手足心無悋惜願與一切衆生於生死流轉漂溺瀑河無救護者授正法手拔濟令出置安樂地若施耳鼻舌時願與一切衆生於當來世悉得諸佛清淨五根以是妙法莊嚴衆生若以肉血施諸衆生如是施時願與一切衆生當得此身猶如大地與諸有情作依止處亦如大水能除垢穢潤澤枯涸百卉滋長又如大火能除闇冥成熟一切復如大風能鼓一切開發生長使得敷榮若施眼時願與一切衆生而得佛眼若施頭首及施寶冠願與一切衆生得佛無上七覺寶冠

復次慈氏菩薩摩訶薩所有世間妙好之物不生貪著常能惠施一切有情所以者何以大悲心等視衆生猶如一子願與一切衆生永息貧窮於所求願悉令滿足而於生死曠野之中備七聖財得佛智寶復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行布施無諸過患

謂自手營作而行布施非嫉妒他非畏惡名非求恩德而行布施是名為慳貧乏悋獨困苦而行布施如商賈為名聞而作師長行於布施心不擇怨親財人非行施也起大悲心不擇怨親財物多少而行布施名真施也

復次大慈氏有二種田云何為二一者敬田悲田謂諸孤露貧窮困苦二者敬田謂佛法僧父母師長於悲田所不應求報輕賤言無福田於敬田所分等施一切名真以大悲心無所分別施也又布施者勿起希求而於時物不能捨離或被官逼奪而行布施或畏損失而行布施於三寶所不得輕慢應生尊重不自稱說而行布施若以重寶無所愛著不生我慢亦不貢高而行布施名真實施若於敬田不生恭敬將所財物而施與之不名為施或為家貧無妙好物而有麤鄙恥不行施善男子不施之以是因緣都不行施者不應分別隨其所有本即與之是即名為檀波羅蜜菩薩摩訶薩定智慧而行布施亦不輕慢他人貪恚癡窄閒破戒而行布施非淨施也菩薩摩訶薩行布施者不應為悭貧乏悋獨困苦而行布施是名為施若訶薩所行布施無不活畏無惡趣畏隨其多少而施與之以慰大心皆得無盡無量功德是即名為羯波羅蜜多菩薩摩訶薩不為如上非生業而求乞耶如是施者不名布施或施已追悔而作是言我為還癡狂貴財物如是施者不名為施或希作若為布施互相嫉妒令家業為鬪諍不和不名布施若為布施不得名為檀波羅蜜汝今丁壯諸根具足何不自作營理是文慈氏菩薩摩訶薩不為如上非法布施以正解脫迴向發願無上菩提是真布施檀波羅蜜究竟清淨於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若貴財物如是施者不名為施或為惡願而行布施不名布施或擇日而施謂白月一日八日十四日十五日黑月三日八日九日十三日十四日十五日如是日施餘日不施不名為施或擇時施最朝布施午時不施有人從無量阿僧祇劫所行布施以金銀七寶及餘種種妙好珍財以用布施或擇人施施與貧者或貧富俱施不施病者或與病者不施餘類或施此人不施彼人如是施者不名布施或選知識預鬼端正而與好物餘施惡物不名為施或見乞者能

優鼓樂喜戲諧笑而施與之餘者不施如是施者不名布施夫布施者不求果報輪王護世釋梵諸天剎帝剎家及婆羅門長者居士如是家生而為已身自求解脫而行布施亦不厭退生疲倦心言我已施不應更施如是等施但名布施不得名為檀波羅蜜復次慈氏菩薩摩訶薩不為如上非法布施以正解脫迴向發願無上菩提是真布施檀波羅蜜究竟清淨於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉若貴財物如是施者不名為施或為惡願而行布施不名布施或擇日而施謂白月一日八日十四日十五日黑月三日八日九日十三日十四日十五日如是日施餘日不施不名為施或擇時施最朝布施午時不施有人從無量阿僧祇劫所行布施以金銀七寶及餘種種妙好珍財以用布施或擇人施施與貧者或貧富俱施不施病者或與病者不施餘類或施此人不施彼人如是施者不名布施或選知識預鬼端正而與好物餘施惡物不名為施或見乞者能

百分千分萬分億分俱胝分乃至鄔波尼殺曇分不及其一而此菩薩願力所施一滴之水投於大海海水有盡滴水無盡何以故衆生無盡故菩薩願力亦無有盡虛空法界亦復如是復次舍利子菩薩摩訶薩如是漸次勤行精進得大神通昇妙高山或至大海種種寶給施匱乏無價寶還膽部洲雨種種寶給施有情或雨飲食衣服臥具病瘦醫藥除斷有情飢渴疾病貧窮困苦以此功德願施有情盡未來際常無休息廣大如法界究竟若虛空若但自利而行布施如空片雲風吹即散豈能利益一切衆生復次舍利子菩薩摩訶薩如是布施同眞際等法界火不能燒水不能漂風不能吹金剛堅實不能碎壞是故菩薩布施願力能令衆生得大利益究竟安樂亦令一切有情同此行願乃至無上正等菩提誓不退轉常行是行乃至涅槃利益有情令得解脫

復次慈氏如來在世一切有情而以種種上妙衣服房舍臥具飲食湯藥

蘇燈油燈瞻蔔油燈種種華香以奉供養尊重恭敬歌唄讚歎於佛滅後取佛舍利起窣堵波亦作如上種種供養尊重讚歎如是二事功德果報等無差別由此義利令諸有情發殷重心皮誠愛樂以故慕故發菩提心聽聞正法如說修行便能趣證阿羅漢果辟支佛果及諸菩薩成就十地圓滿六度乃至佛果無上正等菩提以是義故菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多乃至施水一滴所有利益同眞際法界無有窮盡若行施時不能普為一切有情迴向無上正等菩提設以寶聚如妙高山而用布施利益甚少猶如芥子易可窮盡亦如片雲風飄即滅

復次慈氏菩薩摩訶薩修行大乘布施行時猶如伏藏隨自身行如如意樹隨有情意能滿彼願菩薩摩訶薩應當更發二種勝心一者所有資財庫藏詰物知自性空猶如陽焰夢想幻化二者於諸有情起大悲心若見貧窮起憐愍心發是心已應正了知於是時寶不應慳悋手自行施願與一切有情同證無上正等菩提如是之時眞我所有設畜財物終不為已皆為饒益一切衆生悉皆成就檀波羅蜜若我積聚種種財物不能自施如是之物非是我有用不自在同於裸形如守藏人自無其分無常賊來風刀解體所愛時物妻妾持去別奉他人彼人得已倍復慳惜乃至命終亦復如是當知如是資財定非暫時守護以是義故菩薩摩訶薩修行布施心無憂慮若自手施我物王賊水火及與惡子悉皆有分常懼侵奪思寄親知寢食不安恒憂散失由慳不施招此憂危

復次慈氏菩薩摩訶薩修行此施已水火怨賊不能以寶聚如妙高山而用布施利益甚少猶如芥子易可窮盡亦如片雲風飄即滅

復次慈氏菩薩摩訶薩修行大乘布施行時猶如伏藏隨自身行如如意樹隨有情意能滿彼願菩薩摩訶薩應當更發二種勝心一者所有資財庫藏詰物知自性空猶如陽焰夢想幻化二者於諸有情起大悲心若見貧窮起憐愍心發是心已應正了知於是時寶不應慳悋手自行施願與一切有情同證無上正等菩提如是之時眞我所有設畜財物終不為已皆為饒益一切衆生悉皆成就檀波羅蜜若我積聚種種財物不能自施如是之物非是我有用不自在同於裸形如守藏人自無其分無常賊來風刀解體所愛時物妻妾持去別奉他人彼人得已倍復慳惜乃至命終亦復如是當知如是資財定非暫時守護以是義故菩薩摩訶薩修行布施心無憂慮若自手施我物王賊水火怨賊不能以寶聚如妙高山而用布施利益甚少猶如芥子易可窮盡亦如片雲風飄即滅

復次慈氏菩薩摩訶薩修行此施已水火怨賊不能

而行草盡燒手當受痛苦若速弃者則無諸苦如是知已當觀此財猶如火炬亦如幻焰應速捨之求眞實果若慳貪有情互相讚歎汝有黠慧守護珍財莫如愚人妄行惠施如是之人謗無因果當墮地獄餓鬼畜生設得爲人常多貧賤復次能行施者國王大臣婆羅門居士之所稱讚所出言詞人皆信受慳悋之人不能惠施常懷憂惱謂施無福當墮三塗復次能施之人一切敬愛慳貪之輩衆所憎嫌能布施者如僧伽藍一切人天悉皆歸向慳貪之人如陷塚墓一切賢聖皆悉遠之亦如涸池衆鳥不集如是二人處大衆中若讚於施聞之怡暢若訶慳悋赧而媿之復次行布施者諸天賢聖樂與同處慳不施者餓鬼畜生自然會集復次行無相施住第一義得人法空能利自佗究竟圓寂

復次慈氏若有善男子善女人自稱菩薩修行大乘應當決定正念思惟布施功德無量無邊慳悋過失亦復無量如是知已決定斷除無有障礙見乞者來顏色和悅不應譏毀若聞乞聲歡喜愍念譬如孝子違離父母五十餘年忽聞還家不勝喜躍聞乞者聲亦復如是迎至家中瞻覩如佛發如是心此善知識今受我施除我慳貪惡趣過失無量利益莊嚴我身無上菩提瑩飾我體如是乞士著弊垢衣和顏輭語愍我而來是我良友所以者何除我身中慳貪過惡此之乞者是我郎主我即奴僕應受教命發是心已從座而起手自捧持所施之物右膝著地歡喜奉施願與一切衆生利益安樂迴向無上正等菩提復於乞者起利益心如是之人即是能行天如意樹若無是者如何得度生死曠野不乏資糧達於人天涅槃彼岸以是當知人天安樂無上解脫皆因乞者而得成就

復次慈氏若時乞者至菩薩所起大希望菩薩是時家貧無物應當輭語慰喻彼人無令瞋恨不生疑惑令悉有無以是因緣歡喜而去

復次菩薩摩訶薩行布施時應當慈悲寬其心意所有乞者任彼往來隨其所須皆不遮悋復次慈氏一切財物無常敗壞衆苦之本如身瘡疣鳥持敗肉其慳悋者不自食用功德不修復不與人堅守財寶亦復如是當知此人非行施者不名菩薩於大乘法不發勝心亦不能成不退轉位譬如大海不宿死屍大乘海中不容慳者菩薩所以修大乘行爲欲遠離一切罪垢具修功德於佛法中不生疑慮於諸有情及諸財寶一切時中心無分別常行惠施利樂群生以如是行圓滿布施波羅蜜多速得成就阿耨多羅三藐三菩提名第三勝義檀波羅蜜多

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四一二頁中一一行「那庚多」，石作「那庚多」。

一 四一三頁上九行「是故」，石、麗無。

一 四一三頁上一八行第八字「到」，石、麗作「度」。

一 四一三頁中一〇行第二字「退」，石、麗作「追」。

一 四一三頁中一四行第一一字「時」，石、麗作「爾時」。

一 四一三頁中一八行末字「瀑」，徑、清、麗作「暴」。

一 四一四頁上二二行「根莖」，麗作「根芽」。

一 四一四頁中一行「分折」，石作「分析」。

一 四一四頁中六行「凌篾」，石作「陵蔑」。

一 四一四頁中一五行「頌言」，麗作「偈言」。

一 四一四頁下七行「利樂」，石作「利益」。

一 四一五頁下一〇行「殊妙」，麗作「殊勝」。

一 四一五頁下一一行「末香」，磧、南、徑、清作「味香」。

一 四一五頁下二一行「災火」，石、麗作「炎火」。

一 四一六頁上五行「一切」，石、麗無，一八行同。

一 四一六頁中四行「輪王」，麗作「轉輪王」。

一 四一六頁下八行「肉血」，石、麗作「血肉」。

一 四一六頁下一二行「成熟」，麗作「成就」。

一 四一七頁上五行第三字「行」，麗作「真」。

一 四一七頁上一七行「真實施」，麗作「真布施」。

一 四一七頁中一二行「爲施」，石、麗作「布施」。

一 四一七頁下一行「喜戲」，石、麗作「善戲」；磧、南、徑、清作「嬉戲」。

一 四一七頁下七行「檀波羅蜜」，石作「檀波羅蜜多」。

一 四一七頁下一九行「妙好」，麗作「上妙」。

一 四一八頁上八行第六字「膽」，石、磧、南、徑、清、麗作「贍」。

一 四一八頁上九行「病瘦」，麗作「救病」。

一 四一八頁上一六行第一一字「實」，石、麗作「寶」。

一 四一八頁中一一行「正笑」，石無。

一 四一八頁中一三行「真」，石作「虛空」。

一 四一八頁下一五行「寢念」，麗作「寢息」，一八行同。

一 四一九頁上一一行「敬愛」，石作「愛敬」。

一 四一九頁上二〇行「圓寂」，石、麗作「圓滿」。

一四一九頁中二行「不應」，石、麗作「言無」。

一四一九頁中八行「乞士」，石作「乞者」。

一四一九頁中一六行「得度」，石作「能度」。

一四一九頁下一五行第八字「名」，石、麗作「是則名爲」。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

大唐罽賓國三藏 般若 奉 詔譯

淨戒波羅蜜多品第六

尒時佛薄伽梵於大衆中作師子吼廣說布施波羅蜜多已時慈氏菩薩摩訶薩合掌恭敬而白佛言大聖世尊已說修大乘者興大悲心行布施波羅蜜多以何方便而能圓滿淨戒波羅蜜多何名淨戒防何過失云何護持而得清淨設護淨戒現在未來有何果報云何守護當證阿耨多羅三藐三菩提惟願世尊分別廣說利益安樂一切有情尒時如來應正徧知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝於無量百千億劫奉持淨戒普爲利益安樂有情問如是義汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說若有善男子善女人修大乘者若欲圓滿淨戒波羅蜜多應當如是發廣大心普爲憐愍一切衆生所謂不怖地獄不求生天不爲己身自求解脫護持禁戒彼作如是

正念思惟我於昔時已發誓願若見有情毀禁戒者誓當勸令堅持淨戒以佛淨戒而爲瓔珞莊嚴其身若我不能護持戒者云何以戒攝護有情以是因緣勸令持戒若不如是云何能置一切有情於阿耨多羅三藐三菩提所以者何若諸凡夫自不清淨爲毀戒者雖說正法勸他持戒終不信從反被輕呵若欲教他護持淨戒何不自護而毀犯耶以是思之汝應堅持淨戒波口雖說自耳不聞如是種種被他譏毀何能勸入守護淨戒以是當知先自檢身離諸放逸持戒汝若不持汝口雖說自耳不聞護持佛戒具足清白乃至得成阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏若有衆生發菩提心普爲一切五趣四生乃至護持一禁戒者亦得名爲入佛淨戒波羅蜜多能得無上正等菩提復次慈氏菩薩摩訶薩修大乘者見諸有情墮於惡趣應當修習淨戒波羅蜜多故令出置

於涅槃然修行時有三大障一者瞋
恚二者慳貪三者染欲其瞋恚者能
退悲心大悲心者一切菩提行之根
本以悲力故於夢寐中不生殺想況
覺寤時斷命食肉其慳貪者不能捨
施於已財物常生慳惜於佗財寶恒
起貪求是故菩薩摩訶薩見佗財物如
覩毒蛇不生貪著其染欲者非清淨
行應當遠離五欲淤泥然此貪欲諸
苦根本六波羅蜜之大障也復能燒
滅菩提之心尒時薄伽梵而說頌言
女性妖媚幻惑人　如怨詐親不可近
貪欲迷荒壞清淨　如水瀑流摧石壁
女人之性多諂曲　如水隨流性不定
恒懷異志背其夫　智者諦思應遠離
譬如雪山白象王　鼻有力能拔大樹
及見母象心昏醉　引入陷穽被調伏
如鹿食草飲清流　復能遠涉諸山谷
獵師能為誘鹿聲　彼鹿尋聲來就死
如魚沉潛深隱處　游泳水中難可見
為求其食吞鉤餌　貪欲喪身亦復然
譬如黑蜂貪其香　醉象汗流發香氣
貪鰕此香集象身　象耳搖動撲皆死

如燈無風焰熾然　飛鵝為明競投赴
由斯入火自焚燒　貪愛亡軀亦如是
五塵徧觸衆生身　一一害人如毒藥
受者如是諦思惟　衆苦積聚非安樂
炎火熾然猶可觸　旋嵐猛風或能繫
瞋恚毒蛇易調伏　女人之心難可禁
無熱池中功德水　流入大海不堪飲
八味皆失同鹹苦　親近女人善法盡
佛告慈氏以是因緣當知女人不應
親近乃至夢中不應思想況覺悟時
而行欲事復次菩薩摩訶薩離三障
已應當修習十種淨戒云何為十所
謂身三淨戒口四淨戒意三淨戒言
身三者離殺盜婬云何不殺若見有
情被損害時應以悲心往救其命或
以資財贖令得脫設不免者以身代
之何況自殺不偷盜者菩薩摩訶薩
於佗財物乃至夢中不生盜想況於
覺寤而起盜心應於自財以清淨心
無所悋惜常行惠施亦勸佗人離不
與取恒行布施波羅蜜多離染欲者
菩薩摩訶薩應當遠離五欲境界亦
為有情說欲過失復令衆生離欲邪

行讚說出家無量功德令多衆生捨
家出家拔濟有情離貪愛獄是則名為
身三善也言口四者謂離虛誑離間麤
惡及無義語云何虛誑謂不見言見見
言不見聞覺知等亦復如是於此虛誑
皆捨離之作眞實語名離妄語復次離
間語者於彼說此於此說彼令生乖諍
若能離此常和合語是則名為遠離
間語麤惡語者謂出惡言令彼熱惱
所不欲聞而令聞之若能離此常以
輭語令彼適悅是則名為離麤惡語
言無義語者以染欲心戲弄談謔乃
至邪論皆無義利若能離此為益有
情實語時語是則名為離無義語菩
薩如是若能離口四過修習如來四
種善語常為有情說於妙語令聞法
者歡喜信受如水清珠能清濁水聞
法信受亦復如是復次慈氏意不善
業亦有三種謂貪瞋癡離貪嫉者見
佗尊貴多饒財寶起嫉妬心應正思
惟作如是念願一切有情得大富貴
無所乏少是諸有情勤苦艱難今乃
獲得云何於彼生嫉妬心我於已財

皆應奉彼況彼自獲我應隨喜云何乃反生嫉妒耶以是因緣於彼有情不應嫉妒但生隨喜若能如是除貪嫉者是名菩薩持心淨戒復次離瞋害者若菩薩摩訶薩被諸有情諸惡誣謗無故打罵斷截肢節菩薩於彼離瞋害心作是思惟我已發願於諸有情不起瞋害云何今日乃發是心又我昔願常以法藥鋤除有情瞋害之病若於衆生起瞋害者自疾不能救何能救彼一切有情復次若諸有情瞋菩薩時深自剋責以我有過福德鮮薄令他生瞋我若無過彼必不瞋復次菩薩摩訶薩見二有情互相瞋恨結怨不捨菩薩見已生悲愍心此之有情不捨瞋恨當墮地獄火燒其身受大苦惱是我之咎應持法藥療此瞋病我昔誓願願與一切衆生除瞋恚病云何今日不為斷除此等衆生常為恚魔之所執縛不自覺知以大猛火之所焚燒既被魔執設持利刀來殺害我我知魔鬼不應生瞋當於是人生大悲愍復次離邪見者一切衆

生皆有邪見極為深厚菩薩大悲以正見炬作大照明令見三寶於佛法僧所有功德深生信樂一切外道一切衆魔作障礙者不能破壞正見之心於大乘行無能退屈復次慈氏菩薩摩訶薩行大乘者欲令衆生離不善行先當自身遠離十惡修行十善何以故若諸菩薩自行十善所有言教人皆信受若自不行而教人者譬如有人為水漂溺語岸上人我能救汝無有是處造十惡者亦復如是自被十惡漂流諸衆生我當度汝亦無是處菩薩如是於十善戒得自在四者以不殺故得佛法分於五趣中所生之處於世自在隨意能往乃至坐於菩提樹下諸魔鬼神不能為障成等正覺無量聖衆之所圍遶慈氏此即離殺四種果報復次離訶薩摩訶薩言善哉善男子汝今諦聽善思念之吾當為汝次第解說此十善業一一皆感十種果報云何為四一現在安樂二不與取亦四果報一者於現生中得離貪嫉身心安樂二者以離貪嫉一切衆生之所信向委寄任用無復疑惑三者於未來世與諸有情而作伏藏三者於未來世得大富饒豪貴自在所有珍財王賊

無上正等菩提離殺四者一菩薩摩訶薩於一切衆生不起害心能施無畏亦不恐怖以無怖故一切衆生親近供養尊重讚歎菩薩於彼生憐愍心由慈心故過去所有一切怨恨自然心息二者瞋恚害心悉皆羸劣以慈甘露用塗其心而能蠲除瞋等熱惱睡眠安隱恒無惡夢以慈心故藥叉諸鬼食血肉者捨離害心及諸惡獸常相守護三者於未來世獲三種果一者壽命長遠常無中夭二者所生之處常無病苦三者大富饒財恒得自在四者以不殺故得佛法分於五趣中所生之處於世自在隨意能往乃至坐於菩提樹下諸魔鬼神不能為障成等正覺無量聖衆之所圍遶慈氏此即離殺四種果報復次離不與取者於現生中得離貪嫉身心安樂二者以離貪嫉一切衆生之所信向委寄任用無復疑惑三者於未來世與諸有情而作伏藏三者於未來世得大富饒豪貴自在所有珍財王賊煩惱怨賊勢力羸劣三於當來世常得尊貴無所乏少四精勤修習當得

一切諸佛主功德藏所謂十八不共法等清淨法財二乘之人耳尚不聞何況得見慈氏當知此即名為離偷盜業四種果報復次離欲邪行亦四種報一者於現生中一切人天之所稱讚亦無疑阻人所敬重遠離惡名二者六根調善令染欲火勢力微劣三者於未來世所生之處父母宗親妻子眷屬孝友貞順純一無雜離於女人所有過失令諸衆生無復染愛四者為離邪行而得馬王陰藏之相乃至成就阿耨多羅三藐三菩提慈氏當知此即名為離於邪行四種果報復次離虛誑語亦四種報一者於現在世常行實語離虛誑語諸天憐念常共守護二者既無虛誑一切衆生信受其語若說法時人皆諦受無勞功力自然信行設復有人自雖虛誑憎誑語人見實語者心亦歡喜以自妄語不信他實若知真實深生敬重當知實語為大利益斷妄語者一切惡業不復造作何以故以他問時如實荅故若人問我

汝閑居時生妄念不若言無者是虛誑語若言有者蓄媿他人以是因緣能令妄心漸漸微薄三者所生之處口中常出青蓮華香蘇曼那香一切有情之所愛敬自實語者不疑他人有虛誑語亦令他人信已實語能令衆生永斷疑網四者所出言詞人皆信受能令衆生聞法歡喜乃至當得無上菩提慈氏當知此即名為離虛誑語四種果報復次不離間語亦四種報一者現在世中能令自他和合無諍所在之處四者漸次能得無上菩提具梵音聲說法之時隨其類音各解其義而生念言今薄伽梵為我說法不為餘人所說妙法皆契我心除我身心煩惱習氣慈氏當知此即名為離麤惡語四種果報復次離麤惡語亦四種報一者現在世中智人讚歎心無卒暴而得安樂二者所出言教人皆信受麤惡微薄三者於未來世所生之處恒聞種種如意音聲四者漸次能得無上菩提獲無礙辯

善巷屬隨順調伏乃至涅槃不相捨離慈氏當知此即名為離兩舌語四種果報復次不離間語亦四種報一者現在世中能令自他和合無諍所在之處四者漸次能得無上菩提具梵音聲說法之時隨其類音各解其義而生念言今薄伽梵為我說法不為餘人所說妙法皆契我心除我身心煩惱習氣慈氏當知此即名為離麤惡語四種果報復次離麤惡語亦四種報一者現在世中智人讚歎心無卒暴而得安樂二者所出言教人皆信受麤惡微薄三者於未來世所生之處恒聞種種如意音聲四者漸次能得無上菩提獲無礙辯設彼三千大千世界所有一切天龍人非人等來詣佛所同於一時各各

別問自所疑事時薄伽梵於一刹那以一言音悉能訓對皆契本心斷除疑網慈氏當知此即名爲離無義語四種果報復次離貪嫉者亦四種報一者現在世中見佗富貴不生貪嫉作是思惟彼人富貴皆宿福生以我貪嫉豈能侵奪以是因緣應永斷除慳貪嫉妬若不除斷常受貧窮無復威力以是義故菩薩觀之除其貪嫉於佗富貴生隨喜心不捨毫氂獲大功德二者一切愛敬身心安樂無復憂惱威德自在能淨心中貪欲雲翳猶如夜月衆星圍遶貪嫉之心由斯微薄三者所生之處常得端嚴六根圓滿財寶豐足衆人愛敬常行惠施無礙辯才處衆無畏四者乃至證得無上菩提衆聖圍遶功德最上一切衆生同受教命慈氏當知此即名爲離貪嫉者四種果報復次離瞋恚者亦四種報一者於現在世六根聰利儀容可觀人所親附瞋恚之人猶如枯樹心中火然所有枝葉悉皆乾盡衆生亦尒被瞋恚火薰習五根儀相枯

槁人所惡見二者心無瞋恚一切惱害打罵訶責盡皆不起譬如有人持迦嚕羅呪一切諸毒無能害之以無恚怒增長慈心以慈眞言令三十六俱胝天魔鬼神悉皆摧伏奉慈眞言無所損害三者於未來世以慈心梯上生梵天一刼安樂令諸衆生斷惡修善四者漸次能得無上菩提具足莊嚴三十二相八十種好熾然炳著無量功德蘊集其身慈氏當知此即名爲離瞋恚人四種果報復次離邪見者亦四種報一者若離邪見修行正見於現世中離惡知識親近善友聞法信受未生不善令永不生已生不善令盡除斷未生善法修習令生已生善法修令增長此正見者一切善法之根本也二者能閉不善行門於大衆中名稱普聞心無疑悔三者於未來世所生之處遇善知識得善伴侶順於正見歸佛法僧更無異向於菩薩行無退轉心除滅罪愆增長福聚有漏無漏生死涅槃過患利益能善分別了達諸法無我我所無有

執著住法性空正見力能究竟清淨四者所有三乘勝妙功德人不能測正見之力皆悉圓滿能爲衆生作歸依處度脫有情出生死苦悉皆安置無上大乘乃至處於法王之位慈氏當知此即名爲離邪見人四種果報復次菩薩摩訶薩非唯護持十善淨戒功德無盡乃至受持微細禁戒清淨功德亦無有盡何以故凡夫衆生受持禁戒取相果報一切有盡外道諸仙所有禁戒失通亦盡人間十善捨十善時戒亦隨失欲界諸天壽盡戒失色界諸天四靜慮中無色界天三摩鉢底捨生失定戒亦隨盡二乘無學入涅槃時戒亦隨盡若菩薩摩訶薩所受禁戒六十五種隨一一戒究竟清淨功德無盡云何名爲六十五種謂不害衆生不行偷盜不侵佗妻不誑惑佗不兩舌語忍麤惡言不作綺語不生貪嫉見佗安樂生歡喜心不起瞋恚惡言罵辱悉能忍受不起邪見尊重如來不師外道復次歸信佛戒心無疑濁故歸信法戒離欲眞實故

歸信僧戒和合最勝故尊重父戒生
我身故尊重母戒養育我故尊重和
尚戒生我法身故尊重阿闍黎戒教
我軌則故尊重大弟子戒成我法身
故一心戒輕重無差故無破戒於重
不犯故不缺戒輕不毀故不習三乘
戒不求聲聞果故不習二乘戒不求
獨覺果故離惡生處戒不生邪見外
道家故增長白法戒以淨戒力隨願
生故富貴相戒智者不嫌故端嚴戒
其心不亂故無毀呰戒於一切處不
被譏訶故善護五根戒勤不放逸故
名稱戒善解諸法故少欲戒無所希
求故端直戒衆善隨心故如說修行
戒不違教命故大慈戒救度一切衆
生故大悲戒拔一切衆生苦故大喜
戒慶彼得樂故大捨戒離憎愛故知
已過戒省察自心故不見佗過戒護
彼意故布施戒救貧乏故攝持戒攝
一切善法故忍辱戒不害衆生故精
進戒勇猛不退故禪定戒定支增長故
智慧戒聞法無厭故多聞戒求法無
倦故近善知識戒修集覺分故離惡

知識戒避險惡道故不惜身分戒刹
那無常故不惜壽命戒如救頭然故
不追悔戒性本清淨故不虛假戒無
變動故無熱惱戒內外清涼故無人
我戒心謙下故不掉舉戒性安靜故
不諂曲戒常質直故知衆生心戒善
識物機故調伏心戒不濁亂故寂靜
戒離諠雜故右遶戒無理行故救拔
衆生戒行四攝法故護正法戒守護
法財故圓滿諸願戒弘誓清淨故如
來戒隨順如相故佛三昧戒圓滿一切
佛法故慈氏當知此即菩薩摩訶薩
六十五種清淨戒身佛告慈氏若諸
菩薩持一一戒能得如是無量功德
乃至捨所愛命不得缺犯佛之禁戒
應持此戒如護眼睛守愼此戒如護
賢瓶不以五欲刹爫而斷壞故護微
小戒如五逆罪輕重等護心若金剛
不得起於貢高我慢雖持此戒清淨
如是比於無始所造惡業如大千界
所有微塵此持戒善比彼惡業如一
復次慈氏菩薩見諸衆生毀破禁戒

不生輕慢而於自身更增持護復作是
念我昔誓願令諸衆生堅住淨戒雖諸
衆生難可化度我當勤加精進以淨
戒舩度破戒者出生死海到涅槃岸
復次慈氏若諸衆生有此身者須四
種物云何爲四一者飲食二者衣服
三者房舍四者醫藥菩薩摩訶薩於
此四事如法營求不以非法不自矜
高多求無猒應當少欲知足支身譬
如有人身患瘡苔求善良醫以藥塗
附用衣裹之處深密室臥輿數具但
爲治瘡非愛身故菩薩如是以八苦
身雖求良藥塗以飲食假以衣服處
於房舍不樂此身色力壽命爲修勝
法安樂衆生除斷生死煩惱癰瘡菩
薩如是處大衆中常省已過不毀佗
人遠離名譽若有讃歎之者皆自思
之如是名聞我皆無分我今自測多
諸愆犯功德法中我無少分衆生妄
見言我有之菩薩以大悲心而爲依
止以淨戒波羅蜜多而爲伴侶
復次慈氏有是淨戒非波羅蜜多攝
相持戒不爲最勝之所攝受但名淨

戒非波羅蜜多何以故但獲三界有漏果報壽盡無故若普爲一切衆生護持禁戒觀第一義空無我人相而爲有情護持禁戒是則名爲淨戒波羅蜜多與諸有情而爲示導復與一切無信有情生淨信故能與有情作伏藏故復與一切有情作無價寶珠瓔珞嚴身故復與一切有情作上妙塗香故復與一切有情作大名聞故又此淨戒波羅蜜多能與在家出家一切有情若老若少平等端嚴故不起我慢增上慢離諸過患威儀清淨無諸怖畏能得阿耨多羅三藐三菩提最勝法王云何能知戒爲第一若有衆生能持淨戒雖處卑賤而非族姓豪貴尊嚴亦非自力能益佗人以是淨戒波羅蜜多能令一切天龍藥叉人非人等國王大目剎帝利婆羅門長者居士悉皆歸敬禮拜供養尊重讚歎廚下之人受持佛戒尚得如是恭敬尊重況餘尊貴之人護持禁戒成就圓滿淨戒波

羅蜜多當知護淨戒者行住坐臥及經行處其地吉祥一切人天應取其土頂戴供養以是當知持淨戒者於諸衆中而爲第一最高最上是則名爲淨戒波羅蜜多究竟圓滿

大乘理趣六波羅蜜多經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四二二頁中一三行「應正」，麗作「應供正」。

一　四二三頁上五行首字「覺」，石作「寤」。本頁中一九行首字同。

一　四二三頁上一六行「雪山」，徑作「雲山」；麗作「靈山」。

一　四二三頁上一八行「遠涉」，石、麗作「遠陟」。

一　四二三頁上一九行第一二字「來」，徑作「求」。

一　四二三頁中一行「飛鵝」，石、磧、南、徑、清、麗作「飛蛾」。

一　四二三頁下二行「愛獄」，清作「愛欲」。

一　四二三頁下六行末字至次行第三字「離間語者」，麗作「言離間者」。

一　四二四頁上九行第二字「昔」，石作「願」。又第四字「常」，石作「皆」。

一四二四頁上一四行「復次」，麗作「復次若」。

一四二四頁中二行第一二字「於」，麗作「又於」。

一四二四頁中三行第二字「僧」，麗作「衆僧」。

一四二四頁下一一行第一一字「一」，石、麗作「一者」。

一四二五頁上一〇行「染愛」，石、麗作「愛染」。

一四二五頁中九行「名爲」，石、麗無。

一四二五頁中一六行「損壞」，石作「損害」。

一四二五頁中末行「由遠離間」，麗作「遠離間語」。

一四二七頁上六行第七字「輕」，石、麗作「於輕」。又「三乘」，磧、南、徑、清作「小乘」。

一四二七頁上一七行「憎愛」，石作「愛憎」。

一四二七頁中八行「無理」，石、麗作「順理」。

一四二七頁中二二行「恃戒」，麗作「持戒」。

一四二七頁下一一行第四字「裹」，石、徑、清、麗作「裹」。

趙城縣廣勝寺

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六 磚

大唐罽賓國三藏 般若 奉 詔譯

安忍波羅蜜多品第七

尒時佛薄伽梵顯說如是淨戒波羅蜜多已時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足而白佛言世尊菩薩修行安忍波羅蜜多云何進求而得圓滿然此安忍復有幾種若修行者功用如何惟願開示我等樂聞

尒時佛薄伽梵讚慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今為欲利益安樂一切衆生能問如是甚深義趣汝今諦聽善思念之吾今為汝分別解說善男子當知生死涅槃悉皆平等以無分別是名安忍波羅蜜多復次若有愚下狂亂衆生來罵辱者皆忍受之譬如醉象難可禁制應以鐵鉤而調伏之瞋心醉象亦復如是以忍辱鉤而制禦之令其調伏名為安忍波羅蜜多復次若諸有情為彼三十六俱胝天魔鬼神藥叉羅剎而來侵害菩薩唯將安忍波羅蜜多能破彼彼草乃至八萬四千煩惱怨賊欲摧伏者亦以安忍而除滅之非唯如是天魔大軍煩惱怨賊乃至極下微小怨賊亦以安忍而調伏之是名安忍波羅蜜多復次譬如王子善習王法父王崩已次紹王位當以正法頒告四方率土之內悉皆奉行五種正法云何為五一不斷生命二不行盜竊三離欲邪行四不虛誑語五不分外賦稅財物若王境內有犯殺者其王便獲第

者居士恒以瓔珞而爲莊嚴諸佛法
王大菩薩等常以安忍瓔珞而自嚴
身若遇衆生非理欺負大悲安忍
而救護之又此安忍與菩薩菩尼
而爲師範以信進念定慧而爲林樹
以淨戒爲枝葉於此林內瞋火欻起
焚戒枝葉無由撲滅以安忍雨而得
滅除現在未來一切苦難永無憂患
無安忍者於現世中行住坐臥無有
安樂於未來世豈有樂邪菩薩摩訶
薩以安忍力而爲甲冑彼造罪人爲
旃荼羅以瞋恚手執妄想弓放麤語
箭射安忍甲而彼弓箭自然摧折安
忍甲冑一無損壞其碎弓箭變爲蓮
華當知菩薩如是修行是則名爲安
忍波羅蜜多復次譬如世間阿伽陀
藥能除自他一切毒病菩薩亦介忍
伽陀藥能治自他一切瞋恚煩惱毒
病是名安忍波羅蜜多譬如世間明
月寶珠商主持行度大曠野砂磧之
中絕無水處於夜月中持珠向月以
器承之水即隨出商主飲之得度曠
野菩薩亦介持此安忍明月寶珠度

於生死曠野磧中絕無智水煩惱之
處於佛智月持忍辱珠承佛法水菩
薩飲之出於生死至涅槃岸復次菩薩摩
訶薩安住忍力堅固不動如妙高山
切有情依之而住安忍亦介一切菩
薩摩訶薩於十地中修習六種波羅
蜜多依之生長由斯而任復次如有
梯橙極爲高大衆生登陟直至梵天
安忍之梯高大亦介菩薩登陟至天
中天復次如巧畫師畫種種像莊彩
成就安忍畫師亦復如是莊嚴功德
圓滿成就復次譬如大雨瀑水汎漲漂蕩一切草木
降注洪雨瀑水汎漲漂蕩一切草木
華果入菟伽河轉至大海菩薩亦介
心如虛空能起一切大悲密雲降大
法雨安忍瀑流漂蕩一切瞋恚草木
愚癡華果流入智河轉至涅槃清淨
大海復次菩薩雖見生死流轉諸苦
生天上忍受罵者死墮三塗譬如多
人同事一將若毀我將衆共殺之若
不殺者衆人有罪菩薩以安忍力慈
彼邪見皆忍受之以種種方便除疲
摩訶薩以安忍力能捨一切頭目髓
腦身肉手足及與身命心無悋惜凡
夫無智聞之驚怖身毛皆豎何能捨
之菩薩如是以安忍力所生之處容
貌端正一切衆生之所樂見於大會
中常爲諸佛之所稱歎復次菩薩摩
訶薩安住忍力堅固不動如妙高山
切有情依之而住安忍亦介一切菩
薩摩訶薩見已起大悲心
薩以爲師範以信進念定慧而爲林樹
如是瞋恚猛風所不能動忍妙高山亦復
外道因惡知識生邪見心修諸苦行
裸形自餓五熱炙身投巖赴火謂得
生天不信正法菩薩見已起大悲心
示同苦行倍過於彼是諸外道算數
菩薩以爲師範亂然後導之示以正法
令彼邪徒住於正見復有外道而作
是言此身有我住在心中如大毋指
而無障礙亦無形相唯天眼者方得
見之而此眼根爲我侍者眼既得已爭
報我知耳鼻舌身意亦如是以此因
緣若有衆生毀罵我者人能殺之得
生天上忍受罵者死墮三塗譬如多
人同事一將若毀我將衆共殺之若
不殺者衆人有罪菩薩以安忍力慈
彼邪見皆忍受之以種種方便除疲
摩訶薩以安忍力能捨一切頭目髓
腦身肉手足及與身命心無悋惜凡
夫無智聞之驚怖身毛皆豎何能捨
增長成實菩薩安忍亦復如是介時

薄伽梵而說頌言

如天欲雨蟻出穴　聚土為封作穴居
父母不淨集成身　妄識於中執為我
相續色力恃豪強　智者諦觀如幻焰
一念之頃作微塵　如象蹈封皆散壞
眴息刹那速生滅　行住坐臥皆為苦
若了身色苦無常　智人於此何貪著
諸天梵住苦行者　毒蛇視觸無能害
設有中傷呪藥解　無常毒螫誰為救
善法易修悉棄捨　欲樂敗類苦貪求
智者觀之無所成　垢弊之衣難染著

菩薩摩訶薩應為外道說無我法汝所執我為在內邪為在外邪前際來邪後際去邪汝言有者汝命殄時應能救汝既不能救明知無我譬如忠臣一心奉主若在危難主必救之今既不能定知無我若有我者應得自在云何乃被無常壞邪而諸衆生被無常鬼衆苦所逼肢節分離奄然而逝若有我者應得免之既不免離故知無我以是因緣汝諸外道從無始來奉事於我造諸惡業受苦無窮當知此我無少恩分汝久事佗捨汝而去

遂將汝身付諸惡獸豺狼虎豹而為啗食然我棄汝別覓餘身從無始來捐棄汝等若計其數無量無邊現在未來亦復如是

復次汝若謂心即是神我身為僮僕當知此身即是我所從無始來受身無量莫知其數如是諸身為一我邪為多我邪若我多者即是無常以無常故我義不成若我是一即應常住恒守一身不應移去以不住故一亦不成由此因緣汝應思察多我一我義並不成以是當知心非是我復當觀察身非我所亦非僮僕身若屬我行住坐臥生老病死須我處分我未教勑相次而來明不屬我若屬我者生應常生不應老死行住坐臥亦復如是改易非常定非我所以此定知無我我所復次當知所執我者汝之大怨何以故汝於前世積集善根五欲果報今世受盡現在造作種種惡業以業力故付與獄卒若有我者何不相救菩薩摩訶薩以安忍力於我我所惡鬼之中拔濟有情皆令正見

離我我所見一切法本性空寂是名菩薩修習安忍波羅蜜多復次慈氏猶如有人為護子故造作呪術令諸惡鬼不得侵害菩薩亦尒用安忍呪護諸衆生瞋等怨賊無能損害復次慈氏譬如有人為刺刺脚欲以諸皮徧覆大地於上遊行免有憂患智者問曰汝所求皮欲作何事此人具報如上因緣智者訶云咄哉愚人不應如是但以少皮用充革屣足得行李不被損傷何用多皮覆於大地凡夫衆生亦復如是徧造怨害持刀欲殺大地怨家菩薩見之深生悲愍但以安忍而為革屣護汝身心何有衆怨持刀徧害是則名為安忍波羅蜜多復次有人以毒惡言種種毀罵菩薩聞之不應卒暴而起瞋心當觀察之如是罵者為是誰耶受毀罵者復是誰耶彼此二身各十二處眼處見色耳處聞聲鼻處齅香舌處嘗味身處覺觸意處知法而是眼處實非是我若非我者自佗眼處誰過失耶若有過者應須治罰如是觀察俱無過失既

無過失誰受誰罵而瞋恚邪如是觀
察乃至法處亦復如是十二處外更
無一物罵者受者二俱是空以此思
惟瞋心頓息若聞麤語應諦觀察如
是語言何者是麤麤語二字生不同
時麤時非語語時非麤剎那生滅各
不相待二字尚無況多毀罵以是觀
察百千劫中作是麤言不成罵辱又
復觀察能罵之人及所罵法二俱無
常剎那不住何有瞋邪以是當知過
去已滅未來未至現在不住罵法既
空我身亦尒同彼無常生滅不住以
不住故一切皆空作是觀時無量怨
賊一時銷滅若離此觀取相分別但
名安忍不得名爲波羅蜜多五蘊無
我乃至十八界等悉亦無我如幻如
化毀讚平等本性空寂亦復如是復
次慈氏菩薩摩訶薩見毀罵者當生
憐愍如是之人瞋魔所持煩惱所覆
作是毀罵我今爲欲辟除此魔應善
修學忍陀羅尼不生瞋恨無令瞋恚
及餘煩惱損害衆生我若瞋者鬼魅
我身由此因緣於彼罵者生大悲愍

而安忍之雖能如是但名安忍若離
分別是則名曰波羅蜜多
復次慈氏菩薩摩訶薩行安忍時若
見有人執持利刀斷其手足當於是
人生欣慰心善知識想猶如有人施
已歡悅我於今者得大福報於彼受
者常懷恩德傍人見之皆生隨喜菩
薩亦尒見割截者生大慶慰除我罪
業施我法財由爲我故受惡名稱失
於人天解脫之樂受三塗苦以是因
緣爲我善友作我良伴成我安忍波
羅蜜多我於彼人應生敬重乃至菩
提不忘恩德況反生瞋若起瞋恚是
負恩德由是緣故倍生敬心作善師
想雖能如是難忍能忍由於自佗未亡
分別但名安忍不得名爲波羅蜜多復
次菩薩住閑寂處而有人來謗菩薩
言汝不與取作婬欲行打罵治罰菩
薩摩訶薩而安忍之作是思惟非佗
過失是我宿世曾謗於佗打罵治罰
以我餘殃招彼治責彼因害我當墮
惡趣應於是人生大悲愍復自思惟
我今此心極爲奸詐畏墮地獄生安

忍心又欲自成忍波羅蜜令割截者
當墮三塗如是思惟深生慙媿菩薩
是時見已過已於割截者生媿惡心
善知識想深生尊重但名安忍非波
羅蜜多何以故由於自佗有分別故
復次菩薩了瞋恚法諸苦所因知行
安忍萬行根本以是因緣而行忍辱
但名安忍非波羅蜜何以故由於善
惡生分別故復次菩薩觀五蘊身五
種過失衆苦所集剎那無常五種不
淨三十六物無我我所一切皆空外
道邪見執身安樂常住無變是清淨
法有我我所菩薩諦觀此五種法一切
有情亦復如是既知是已聞罵不瞋
讚譽不喜但名安忍非波羅蜜多復
次慈氏略說菩薩安忍三十二種所
謂無貪是安忍不害是安忍無熱惱
是安忍無瞋是安忍無恨是安忍無
忿是安忍無諍論是安忍不染欲境
是安忍能護自佗是安忍順菩提心
是安忍無分別心是安忍不著生死
是安忍順業果是安忍身清淨是安
忍口意清淨是安忍堅固不退是安

忍言說自在是安忍無徧計是安忍
自覺聖智是安忍將護彼意是安忍
修四梵行不隨禪生是安忍於人天
樂得自在是安忍相好圓滿是安忍
梵音深妙是安忍滅除諸惡是安忍遠
離慳垢是安忍除斷嫉妬是安忍捨
諸怨賊是安忍近菩提分是安忍離
諸不善是安忍樂處寂靜是安忍獲
諸佛法是安忍慈氏如是三十二種
安忍波羅蜜多菩薩修行能得無生
法忍速成阿耨多羅三藐三菩提
復次慈氏云何名為安忍波羅蜜多
若人惡罵當觀此聲猶如谷響若被
打時當觀此身猶如鏡像若被瞋時
當觀此心猶如幻化若見忿怒當觀
此心性無誼動若得利養當觀此心
自性調伏不生歡喜若失利養當觀
此心善妙寂靜不生瞋恚若遭毀謗
當觀此身猶如虛空不應加報若遇
讚譽當觀自身性無我慢而不高舉
若得稱歎當觀心性本來空寂不生
忻慰若被譏嫌當觀本心性離怖畏
不生憂慼若遇苦時當觀法性本無

逼迫不見苦相若受樂時當觀實性
常住不變無苦樂相菩薩摩訶薩住
安忍時如是八風不能動轉何以故
以菩提心住真實相離於彼我見法
身故復次有不安事皆忍受之為欲
降伏諸魔怨故當行一切難行苦行
為調外道諸邪見故慈氏當知我今
略說安忍波羅蜜多
復次慈氏若觀無常離彼我相心得
安忍非真實忍若觀諸法善不善相
心得安忍非真實忍若復諦觀十二
處忍於諸根塵離恚罵相而得安忍
非真實忍若觀恚罵以為顛倒忍為
真正辯邪正忍非真實忍復次見忍
有理恚罵無理此取相忍非真實忍
復次住八正忍離八邪忍道非道忍
非真實忍復次不觀諸法無常無我
不淨苦忍唯觀諸法常樂我淨無生
法忍此相違忍非真實忍復次於空
法忍諸見不忍無相法忍有相不忍
無願法忍有願不忍無行法忍有行
不忍無煩惱法忍有煩惱不忍諸善
法忍非善不忍出世法忍世間不忍

無過法忍有過不忍無漏法忍有漏
不忍涅槃法忍生死不忍如是諸忍
是對治忍非究竟忍
尒時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
如是忍者既非究竟云何名曰究竟
忍耶惟願如來分別解說尒時薄伽
梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子真
實忍者以正智慧了一切法本性皆
空即此空性與一切法本性無二故
一切法性空性正智本性清淨無二
無二分無別無斷故以是當知世間
法即是空空即是世間法二法本性
不相離故如是忍者名究竟忍復次
以正智慧了一切法性即無相性無
相性即一切法性本性無二故一切
法性無相性正智本性清淨無二無
二分無別無斷故以是當知一切法
性即無相性無相性即一切法性二
法本性不相離故如是忍者名為究
竟忍復次以正智慧了一切法性即
無願性無願性即一切法性本性無
二故無願性一切法性正智本性清
淨無二無二分無別無斷故以是當

知一切法性即無願性無願性即一切法性二法本性不相離故如是忍者名究竟忍復次以正智慧了一切行性即無行性此無行性與一切行性本性無二故一切行性無行性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了煩惱性即無煩惱性無煩惱性即煩惱性本性無二故煩惱性無煩惱性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了一切善性即不善性不善性即一切善性本性無二故善性不善性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了出世法性即世間法性世間法性即出世間法性本性無二故出世法性世間法性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了無過失性即過失性過失性即無過失性本性無二故無過失性過失性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了無漏法性即有漏法性有漏法性即無漏法性本性無二故無漏法性有漏法性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍復次以正智慧了涅槃性即生死性生死性即涅槃性本性無二故涅槃性生死性正智本性清淨無二無二分無別無斷故乃至如是忍者是究竟忍佛告慈氏如是眞實究竟安忍於一切法非自非佗非有非無非生非不生非滅非不滅獲此忍者名眞究竟無生法忍是名安忍波羅蜜多佛說此安忍波羅蜜多時慈氏菩薩而爲上首與無量諸大菩薩摩訶薩衆及此大會異口同音讚薄伽梵言善哉善哉希有善逝甚奇世尊即以無量珍妙供具而供養之所謂種種妙香瞻蔔華香燒香塗香末香種種華鬘衣服繒綵幢幡寶蓋擲虛空中以爲供養種種音樂而爲娛樂種種歌頌讚歎如來是諸衆生聞佛說此安忍波羅蜜多不驚不懼不怖不畏悉得如來眞實法忍所散香華種種供養在虛空中徧滿三千大千世界尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝應安置如是種種華香衣服乃至幡蓋時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊我已安置如是香華種種衣服各各置在諸菩薩等天龍衆會本身之中而爲處所

尒時慈氏菩薩說是語已即入一切色身三昧入是定已所有三千大千世界徧滿虛空種種華香衣服繒綵乃至幡蓋以定力故悉入慈氏臍輪之中不相障礙而諸供具亦不減小菩薩之身亦不廣大

尒時無盡藏菩薩摩訶薩問慈氏菩薩摩訶薩言善男子此三昧名字何等住此定中能令如是諸供養具悉入臍中汝身不增衆物不減慈氏菩薩言善男子此三昧名普入一切色身無盡藏菩薩復言大士此三昧神變境界其事云何慈氏菩薩言仁者三千大千世界一切所有入我臍輪

我身不增彼像不滅何以故法性如是
尒時會中或有菩薩天龍鬼神人非
人等竊作是念我等欲見是三昧境
界神變不知云何尒時薄伽梵知諸
菩薩天龍大衆心之所念告慈氏菩
薩摩訶薩言善男子汝當現此三昧
神變令衆同知時慈氏菩薩久已脩
習如是三昧善得純熟無諸障礙令
諸菩薩佗方大衆及在此會諸苾芻
僧及佛世尊一切悉入慈氏身中而
諸有情亦無驚怖得未曾有身心安
樂譬如東方過無量阿僧企耶世界
有世界名寶瓔珞莊嚴而彼衆生所
受用物皆以種種珍寶而爲莊嚴受
諸快樂而此身中天人大衆所受快
樂如彼世界等無有異此諸大會皆
悉了知在慈氏身都無障礙尒時慈
氏菩薩還攝神力時諸大衆及佛世
尊各復本座儼然而住是諸大衆一
切有情都不覺知有往來相尒時無
盡藏菩薩白慈氏菩薩言希有大士
此三摩地神變之事得未曾有昔所
未見慈氏菩薩言仁者非但此會一

切大衆入我身中設以三千大千世
界諸妙高山及十寶山大鐵圍山大
海江河日月星辰天宮龍宮諸尊神
宮五趣四生人非人等悉內身中亦
無妨礙我身不增彼亦無減是諸衆
生亦不覺知有往來相法性如是況
此會耶時薄伽梵說此安忍波羅蜜
多及現大神變時會中有七十六那
庾多人天皆發阿耨多羅三藐三菩
提心三萬二千菩薩皆得無生法忍
佛告慈氏若有善男子善女人暫聞
此安忍波羅蜜多名能生信心是人
決定不墮地獄鬼趣傍生於阿耨多
羅三藐三菩提永無退轉我今說是
安忍波羅蜜多究竟圓滿利益安樂
一切衆生

大乘理趣六波羅蜜多經卷第六

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四三〇頁中一七行「皆忍」，麗作「安忍」。

一　四三〇頁下八行「離欲」，石作「不欲」。

一　四三〇頁下一八行第七字「治」，石、麗作「理」。

一　四三一頁上五行「林樹」，麗作「樹林」。

一　四三一頁中八行「梯橙」，石、徑、清、麗作「梯磴」。

一　四三一頁中一〇行第六字「巧」，石作「工」。

一　四三一頁下一二行首字「令」，麗作「今」。

一　四三一頁下一三行「大母指」，石作「大拇指」。

一　四三二頁上七行「身色」，石、麗作「色身」。

一四三二頁上一一行「垢弊之衣難染著」，麗作「猶如垢衣欝金染」。
一四三二頁上一三行末字「來」，磧、南、徑、清作「去」。
一四三二頁上一五行「能救汝」，麗作「不能救」。
一四三二頁中末行「拔濟有情皆令正見」，麗作「救拔有情置正見處」。
一四三二頁下一五行末字至次行首字「復次」，石、麗作「譬如」。
一四三三頁下三行「媿惡心」，麗作「壞惡心」。
一四三三頁下七行「忍辱」，石、麗作「安忍」。
一四三三頁下八行「波羅蜜」，石、麗作「波羅蜜多」。
一四三四頁上二行「忻慰」，石作「欣慰」。
一四三四頁中一四行第六字「忍」，磧、南、徑、清作「思」。
一四三四頁下一五行「一切法性」，麗作「一切法」。
一四三四頁下一六行「無相性」，麗作「本無相性」。
一四三四頁下一七行至一八行「一切法性即無相性無相性即一切法性」，石、麗無。
一四三四頁下一九行第一三字「爲」，石、麗無。
一四三四頁下末行「以是」，麗作「是以」。
一四三五頁上一行至二行「一切法性即無願性無願性即一切法性」。麗作「一切法即無願無願即一切法」。
一四三五頁中二一行第一〇字「擲」，徑作「都」；麗作「擲」。
一四三五頁下二一行首字「身」，麗作「身三昧」。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七　桓

劉宋國三藏　盤若奉　詔譯

精進波羅蜜多品第八

尒時薄伽梵說是安忍波羅蜜多已時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊已說安忍波羅蜜多菩薩摩訶薩應當廣說精進波羅蜜多唯願世尊分別廣云何住云何降伏云何修行云何圓滿精進波羅蜜多告慈氏菩薩摩訶薩應說尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說所謂修餘五種波羅蜜多皆精進力而能成就精進波羅蜜多謂身口意此三善業皆因精進方得發生於三業中意業最勝菩薩摩訶薩修習意業有二種心一者精進二者退轉所謂發起菩提心是精進止息菩提心是退轉云何發起於諸有情起大悲故云何止息住我空故云何發起攝取一切衆生故云何止息捨一切衆生故云何發起於生死中無疲倦故云何止息求出三界故云何發起一切愍捨故云何止息輕心不施故云何發起堅持淨戒故云何止息毀犯禁戒故云何發起善住安忍故云何止息不修忍辱故云何發起勤修正道故云何止息懈怠懶惰故云何發起住禪定故云何止息心散亂故云何發起智慧相應故云何止息心有所聞故云何發起多聞善正觀緣生故云何止息不聞正法故云何發起以戒嚴身故云何止息毀犯無學默然故云何發起辯說無礙故云何止息不說故云何發起觀蘊如幻故云何止息不觀故云何發起降伏魔怨故云何止息樂著涅槃故云何發起觀察寂靜故云何止息愛樂寂靜故云何發起了俗諦故云何止息不了俗諦故云何發起神足自在故云何止息不修五力故云何止息不具七覺故云何發起勤修正道故云何止息不修八正故云何止息不善修止故云何發起奢摩他毘鉢舍那故云何止息不修二障故云何發起修集善根故云何止息懶怠懈廢故云何發起住禪定故云何止息心散亂故云何發起智慧相應故云何止息心有所聞故云何止息不聞正法故云何發起多聞善正觀緣生故云何止息毀犯無學默然故云何發起辯說無礙故云何止息不說故云何發起了俗諦故云何止息不了俗諦故云何發起神足自在故云何止息不行正斷

為不退不轉乃至無上正等菩提慈
氏當知此即菩薩摩訶薩意業清淨
精進波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶
薩有四種精進云何為四所謂未生
不善能令不生已起不善速令除滅
未生之善當令速生已起之善能令
增長慈氏當知此即菩薩摩訶薩四
種精進若無此四云何圓滿精進波
羅蜜多菩薩摩訶薩所起精進乃至
布施持戒安忍精進難捨能捨難作
能作如是種種難事精勤勇猛心無
懈倦所修勝行一切諸天釋梵護世
所不能作何以故菩薩摩訶薩廣度
衆生出生死海而無度相皆精進力
之所成辦是則名為精進波羅蜜多
復次慈氏懈怠衆生所修事業功力
微少猶如水滴不至大海懈怠之人
亦復如是不能得至無上菩提譬如
有人手足俱無行住坐臥不得隨心
乃至微小作業皆不成就如是之人
豈能越渡江河大海懈怠衆生無精
進足亦復如是此嬾墮人於家事業
尚無所成豈有慈悲具修戒慧能度

有情出於火宅修行菩薩六波羅蜜
菩提資粮菩薩摩訶薩以精進波羅
蜜多而為舩筏三無數劫福智所成與
諸有情同乘此舩超越生死大海彼
岸復次世間衆生揔有三種一者懈
怠二者非勤非惰三者精勤勇銳言
懈怠者於已家務悉亦弃捨況能為
他營津事業非勤非惰者於大事業
都不能作設欲進求遇緣便退勤精
進者恒為有情受大勞苦但利益彼
無念已身窳惰之人為懈怠鬼常所
拘執惑亂身心譬如有人入於大海
至七寶山於是山中寶珠無量方欲
採取為鬼所著欻然之間徒步而返
不獲一寶裸露而歸懈怠衆生亦復
如是此贍部洲福德之地十善業力
來生其中菩薩觀之無量無邊十善
珠寶遍滿大地而諸衆生為懈怠鬼
之所魅著狂亂失心設見妙寶都無
取心如妙高山不可移動若精進人
取斯寶物不足為難如舉一毛菩薩
摩訶薩為欲圓滿精進波羅蜜多普
為衆生從無量劫生死長夜不惜躯

命勤行精進方至菩提菩薩觀之心
無懈倦猶如食頃復更思惟過去諸
佛行菩薩行為欲滿足六波羅蜜經
無量劫亦如食頃菩薩摩訶薩復觀現
在未來無量無邊一切諸佛行菩薩
行經無量劫方成正覺如是劫數難
可校量譬如有城極為高廣四面高
下各百由旬於此城內滿中油麻經
百千劫除去一粒如是劫數漸漸除
一乃至城空為一大劫如是大劫積數
滿三阿僧企耶菩薩摩訶薩經如是
劫常為五趣一一有情勤行精進受
諸苦惱方至菩提譬如大地末為微
塵如是微塵寧為多不慈氏白佛言
甚多世尊佛告慈氏假使衆生如彼
塵數菩薩為彼一一有情如上劫中
勤行精進不惜身命受諸苦惱然後
乃成無上菩提菩薩摩訶薩復應如
是思惟我於過去如前劫數勤加精進
具足圓滿六種波羅蜜多得不退轉
方至菩提作是思惟如是長遠勇猛
精進況於人間年月劫數而比於彼
如剎那頃而成正覺何不進求菩薩

摩訶薩應勤精進堅固其心所捨頭
目髓腦手足支節無所悋惜如是思
已一心精進恒無懈倦此即名為菩
薩摩訶薩精進波羅蜜多時薄伽梵
而說頌言

世間諸果實　皆由精進生　大地水火風
根塵由彼有　貪恚癡疑惑　皆由懈怠生
菩薩於此中　常懼如毒箭　如人有技藝
嬾惰無所成　懈怠諸男女　慈母不所見
有智勤精進　菩薩行成就　是人開覺花
能成佛果位　智人常勇猛　了達深義趣
愚癡嬾惰人　世所不稱讚　若人無精進
亦無世名稱　無善法資糧　如養穢不淨
如草及塼石　猶堪世所用　懈怠嬾惰人
一切無堪用　譬如衣垢弊　亦如花鬘萎
人若無精進　端正不任用　如人有名稱
由精進安忍　無忍無精進　非女亦非男
懈怠乏資財　卑賤多驕慢　常懼他人語
家務悉不成　如是無精進　雖有衆技藝
恒被人所輕　如蛇無毒氣　雖無諸技藝
唯有勤精進　佛果大菩提　決定皆成就
一切修福業　皆由精進力　如欲受使者
專待王教勅　精進尊貴本　應當勤勇猛

菩薩樂修行　必成無上果　恒住於精進
智者所稱讚　無智執由天　邪見生死本
智者住正見　捨天而精進　應當勤勇猛
能度於彼天　愚劣无精進　捨勤而事天
智者樂精進　遠離於天教　天命及精進
愚智有差殊　信天邪見因　精進招勝果
如有地無種　耕墾何所益　無勤亦復然
天命何所獲　譬如風吹火　隨小漸成大
精進亦復然　善法而增廣　能行諸難行
而獲增勝果　身命無悋惜　當紹於法王
尒時佛告慈氏菩薩摩訶薩求菩提
時擇精進甲以大誓願而為器仗日
夜精勤增長功德猶初白月漸漸圓
滿譬如有人聞彼遠方有佛舍利窣
堵波塔及有善說正法之人此人聞
已歡喜踊躍不待資粮車乘伴侶徒
跣而往詣彼塔廟所經道路唯是猛
火及布利刀是人勇銳其心不退決
定前進達於彼所瞻禮佛塔聽聞正
法於火刃中舉足下足步步思惟而
發是願我於今日刀火中行得聞正
法願我當於生死大苦之中拔濟有
情置於涅槃安樂之處菩薩摩訶薩

發是願已雖踐刀火如履蓮花足下
柔軟如須曼那花復似栴檀香水而
洒其上清涼芬馥無以為喻復作是
願我從今日乃至無上正等菩提於
是中間身口意業常作佛事若行餘
事願我此身如枯槁木口說餘言願
我瘖瘂意思餘法願我狂亂除正法
外自餘音教無所樂著如是三業所
修諸善皆悉迴向無上菩提復願一
切衆生咸成正覺功德无盡廣大如
法界究竟若虛空窮未來際无有休
息譬如虛空密雲弥布降注大雨若
至陸地砂鹵之處不久便乾若雨一
滴入大海中海水未竭其雨無盡菩
薩所作功德亦復如是若為自身求
於解脫如陸地雨不久還乾若為法
界一切有情修於善業投涅槃海以
大悲願衆生無盡善亦無盡復次慈
氏譬如菩薩壽命無量往於東方經
過无量俱胝三千大千世界所經國
土衆生之類悉皆令得大般涅槃安
樂之處如是無量阿僧祇劫廣度衆
生我今觀之如爪上土其未度者如

大地土如是東方世界末度既然南西北方四維上下亦復如是雖有如是無量有情菩薩摩訶薩亦不猒捨而生退轉勤行精進終無休息菩薩摩訶薩能發如是廣大之心無有少法難修行者於三界中所有福智尊貴自在無勞功力自然得之佛告慈氏菩薩摩訶薩於諸世間所有過去現在未來一切衆生學無學人及辟支佛如是有情精勤修集無量無邊所有功德比於如來一毛功德百千万分不及其一如是所有一一毛端皆從如來無量功德之所出生如來之身一切毛端所有功德共成如來一髮功德如是佛髮八萬四千一一髮中各具如上毛端功德如是合集共成如來一隨好功德如是隨好具八十種一一好中各有如上佛髮功德如是合集共成如來一相功德如是諸相具三十二各具如上隨好功德如是合集至百千倍成佛眉間毫相功德其相圓滿宛轉右旋如頗胝迦寶明淨鮮白夜闇之中猶如

明星毫相舒之上至色界阿迦膩吒天卷之如舊復為毫相於眉間住以此毫相所有功德至百千倍成佛頂上肉髻之相所有功德無有人天能見頂者如是肉髻千倍功德不及如來梵音聲相所有功德其聲下徹阿鼻地獄上至色界究竟天中如是所說無量功德皆是如來大悲化現如是化身皆由無量功德集成無比無喻無與等者如是化身千倍功德成佛報身如是報身所有功德百千万倍成佛法身所有功德莫知其量若有善男子善女人聞說諸佛如來無邊功德不驚不怖不畏者當知是人成就精進波羅蜜多應發如是廣大之心佛身功德無量福聚我今觀之誓當修證勤行精進不惜身命為一切衆生於無量劫受三塗苦心不生悔皆令圓滿具足成就六種波羅蜜多得成無上正等菩提

佛告慈氏菩薩摩訶薩善男子應當諦觀佛之智慧汝今諦聽當為汝說如舍利弗諸聲聞中智慧第一此贍

部洲北廣南狹如類車廂周匝七千踰繕那量東勝身洲形如半月周匝八千踰繕那量西牛貨洲形如滿月周匝九千踰繕那量北拘盧洲地形畟方周匝十千踰繕那量妙高山王其相四方入水八万踰繕那量四寶合成出水量等四寶合成周圍四面各有八萬踰繕那量次外即有金山七重周匝圍繞有八海水最外復有大鐵圍山如是四洲及諸山王用為紙素八大海水以為其墨一切草木用為其筆一切人天一劫書寫比舍利弗所得智慧十六分中不及其一又於此三千大千世界其中衆生所有智慧如舍利弗等無有異菩薩摩訶薩了達布施波羅蜜多所有智慧過彼百倍又此三千大千世界所有衆生皆具布施波羅蜜多智慧不及一菩薩摩訶薩所得淨戒波羅蜜多智慧乃至般若波羅蜜多亦復如是又此三千大千世界所有衆生皆具如是六種波羅蜜多智慧不及一初地菩薩摩訶薩所得智慧乃至十地

菩薩摩訶薩所得智慧展轉倍增亦復如是又此十地菩薩所得智慧比汝慈氏一生補處菩薩摩訶薩所得智慧百千分中不及其一時慈氏菩薩聞佛語已而作是念今者如來在大衆中作是稱讚深生悚懍尒時佛薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽於此三千大千世界一切衆生所有智慧皆如慈氏等無有異如是等菩薩摩訶薩詣菩提樹坐於道場降伏魔怨將成正覺所有智慧甚深無量不可思議亦非譬喻之所校量若菩薩摩訶薩聞是諸佛甚深智慧不驚不怖不畏不應加精進成就波羅蜜尚不成就況多辦意之人出世間小善當於如來大智彼岸而能廣度一切衆生復次慈氏有三種精進云何為三一者聞此甚深如來廣大智慧心不傾動二者能隨過去諸菩薩摩訶薩大悲之行三者所行之行心不退轉又以精進力觀察一切世

出世間情非情境皆悉是空以觀如是勝義空故無一衆生有相可得雖知無相而為衆生於無數劫修諸苦行不辭勞倦常以四攝布施愛語利行同事攝取有情教以三乘令得解脫次復安置於最上乘得不退轉一切行願皆悉成就具足圓滿精進波羅蜜多諸佛如來恭敬愛念危難之中一切無上菩提猶如白月十四日夜漸向圓滿菩薩亦尒於佛菩提漸向圓滿菩薩言教悉皆承順復次精進之人得無功用自然獲得十種勝事云何現前能為十一者諸佛正法不由聽習而悉受持能圓滿檀波羅蜜多復次精進之人護持淨戒不為嬾惰情窮未來際是即精進波羅蜜多復次精進之人聽聞正法摠持自在以精進力身無疾病一切怨害慈心相向微那夜迦作障導者無所能為菩薩言教悉皆承順復次精進之人一切諸天恭敬愛念所擁護復次精進之人善神之所擁護復次精進之人小有所施而能圓滿檀波羅蜜多復次精進之人勇猛不退被精進甲之所攝受速能圓滿安忍波羅蜜多復次精進之人勤修靜慮於三次精進之人速能圓滿禪波羅蜜多大慈大悲恒不捨離速能圓滿精進波羅蜜多復次精進之人多聞智慧諷誦無倦

而無懈息速能圓滿般若波羅蜜多
然此般若波羅蜜多甚深大海一切
聲聞獨覺及諸菩薩無有方便而能
測量唯有精進波羅蜜多而能究盡
復次精進之人日夜增長無量功德
如青蓮花生淤泥中日夜增長漸舒
出水其華開敷香氣芬馥遍十方
取以作鬘置佛頂上若天魔梵國王
大臣長者居士一切人民皆悉愛樂
精進之人亦復如是於彼生死淤泥
之中生菩提芽出二乘執開真實相
顯示涅槃種智數榮香氣芬馥遍十方
界利益人天如青蓮花人皆愛樂是則
名為精進波羅蜜多復次懈怠之人
猶如春井有二種事一者不能自使
日益損壞二者不能自立弃地即臥
漸不堪用以火焚之嬾惰之人亦復
如是一者不自策使色力日減二者
不能勤理家業常臥睡眠身壞命終
地獄火中焚燒受苦精進之人如如
意樹在於生死曠野之中與諸有情
作歸依處飢渴之者為作飲食裸露
之者而作衣服乃至能度生死險難

盡此形壽無所之少令一切衆生安
隱快樂以精進力速能成就阿耨多
羅三藐三菩提時薄伽梵說此精進
波羅蜜多時會中七十八俱胝那庾
多菩薩摩訶薩皆得
大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四三八頁上二行譯者，石作「大唐罽賓國三藏般若譯」；磧作「大唐罽賓國三藏般若奉詔譯」；南、徑、清作「唐罽賓國三藏般若奉詔譯」。

一　四三八頁中四行第七字「禁」，磧、徑無。

一　四三八頁下二二行「修習」，石、磧、南、徑、清作「修智」。

一　四三八頁下末行「大慈」，石、磧、南、徑、清作「大定」。

一　四三九頁上一四行「度相」，石、磧、南、徑、清作「所度」。

一　四三九頁上一六行「功力」，磧、南、徑、清作「功德」。

一　四三九頁上一九行「隨心」，石、磧、南、徑、清作「隨意」。

一　四三九頁中一一行「窓惰」，磧、南、徑、清作「復次窓惰」。

一四三九頁中一四行「徒步而退」，磧、南、徑、清作「途步而退」。

一四三九頁中一六行末字「力」，磧、南、徑、清作「功」。

一四四〇頁中五行第四、五字「精進」，石、磧、南、徑、清作「精勤」。

一四四〇頁中六行「差殊」，石作「差別」。

一四四〇頁中一五行「波塔」，磧、南、徑、清作「法塔」。

一四四〇頁中二〇行「火刃」，清作「火刀」。

一四四一頁下一行「如類車廂」，磧、南、徑、清作「如頰車相」。

一四四一頁下六行末二字至次行首二字「四寶合成」，磧、南、徑、清作「衆寶所成」。

一四四一頁下一二行第一三字「比」，磧、南、徑、清作「毗」。

一四四二頁上五行第三字「語」，石作「記」。

一四四二頁中八行第八字「受」，石作「授」。

一四四四頁下一行第五字「方」，石、磧、南、徑、清作「於」。

一四四四頁下九行「微那夜迦」，磧、南、徑、清作「毗那夜迦」。

一四四四頁下一三行第一二字「多」，石、磧、南、徑、清無。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八　播

大唐新寶國三藏　般若　奉　詔譯

靜慮波羅蜜多品第九

尒時佛薄伽梵處種種摩尼寶王師子之座爲無量無數大菩薩摩訶薩衆之所圍遶是諸菩薩或現天身天衆圍遶或現龍身龍衆圍遶乃至或現非人身非人衆圍遶或現菩薩身菩薩衆圍遶光明晃曜普及大會靡不周徧時慈氏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言大聖世尊以大慈悲利益安樂諸菩薩衆已說精進波羅蜜多惟願哀愍宣說靜慮波羅蜜多令諸有情起大乘行云何思惟云何修習如是靜慮波羅蜜多而得圓滿惟願宣說我等樂聞

尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今能問如是深義利益安樂一切有情汝等諦聽善思念之吾當爲汝分別解說若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應作如是諦念思惟佛道懸遠無

人能到唯有一法饒益有情所謂正定若諸菩薩未獲此定其心未得清淨不動生死涅槃無有二相由此義故爲度衆生以巧方便精勤修習相應靜慮無相正智猶如虛空清淨無垢常住不變復觀此定猶如滿月一切妄想猶若浮雲又此正定起智如清涼風能除虛空一切雲翳朗然清淨光明照耀一切有情見皆生喜如是滿月光明莊嚴能施有情清涼安樂如是定慧清涼之風能除性空妄想雲翳正定滿月出現世間大悲光明能除有情諸煩惱熱使得清淨安樂涅槃尒時薄伽梵而說頌言

靜慮能生智　智與理相應　佛果大菩提
定慧爲根本　供養讀誦持　施戒及安忍
正智見不二　無二何可得　靜慮爲親友
究竟不相離　世間一切法　身歿皆相捨
未來無善伴　父母不能救　況餘諸眷屬
唯靜慮能護　捨此身命時　如棄於土木
親戚皆相離　唯禪定隨逐　此身不堅固
散亂造諸惡　若不修禪定　死墮三惡趣
如人理家務　事畢應止息　如牛踐穀時

被捶猶應食　如盲還本家　慣習不失路
若人樂修定　必歸空寂舍　衆生妄心起
如瞖見空華　唯定慧能治　諸佛說如是
衆生心跡動　猶如旋火輪　若欲止息時
無過修靜慮　若於一念中　不勤修靜慮
如人遭賊劫　身命難保全　捨定修餘業
雖獲大果報　猶如雜毒藥　智者不應食
財寶如塵穢　盛色方駛流　若不勤修定
甘露門難啓　如薪火所燒　壯年老所逼
愚不修靜慮　爲欲之所害　一切無常吞
皆由貪五欲　禪定棄不修　云何得常住
如人煑少米　惜薪燒栴檀　捨定不修行
散亂亦如是　愚人耽睡眠　流轉生死海
犂牛自愛尾　貪惜喪其軀　輪王壽盡時
七寶皆散失　大臣及妃后　一切無隨者
唯有修靜慮　隨逐不相離　智者樂修行
必到涅槃岸

復次慈氏若菩薩摩訶薩欲修靜慮
波羅蜜多先當親近大善知識復應
遠離諸惡知識世間不善及惡名聞
由惡友生諸善法利名聞福德皆因
善友之所生起以依善友受持淨戒
莊嚴法身破戒之人如燋穀種一切

善法皆不得生況能滋長無漏深定
如是知已應當一心奉持淨戒乃至
小罪應生怖畏寧喪身命不毀禁戒
如淨戒中已廣分別復次菩薩摩訶
薩欲修靜慮先應捨離一切世間治
生販賣種殖根栽何以故若不捨離
擾亂其心何能安住甚深禪定以是
因緣菩薩摩訶薩於四威儀斷除妄
想善攝其心設聞衆聲亦無動亂譬
如毒蛇置竹筒內其身自直菩薩亦
爾妄想迴曲置靜慮中正見端直不
住生死不入涅槃離諸邪曲若能如
是善攝六根不令放逸眼雖見色而
不取相安住甚深寂靜解脫耳鼻舌
身意亦如是恒以正智觀察思惟而
此三業所作善根爲是自利爲是利
佗爲益現在爲益未來若無如是利
益事者菩薩觀察決定不爲猶如世
間安立石像身口意業不動亦然設
遇瞋罵應起慈心或侵利養不生忿
恨或被打罵應捨本居自求寂靜無
患難處結跏趺坐正念觀察以大悲
心而爲屋宅智慧爲鼓以覺悟杖而

扣擊之告諸煩惱汝等當知諸煩惱
賊從妄想生我法王家有善事起非
汝所爲汝宜速出若不時出當斷汝
命如是告已諸煩惱賊尋自退散次
於自身善起防護不應放逸以大悲
眞言令諸有情所求滿足以方便慧
而爲大將用四念處以爲守護本覺
心王住第一義禪定宮闕安處不動
猶若金剛以智慧劍斬煩惱賊破生
死軍摧伏魔怨荷負一切令諸衆生
皆得解脫尒時菩薩復語其心汝於
昔時已發誓願今當自勉令其圓滿
過去如來已記別汝當得菩提廣度
一切汝於尒時對十方佛三乘賢聖
作是誓願拔濟一切五趣有情咸令
解脫今諸有情無依無怙無救無歸
若入涅槃捨於生死違本誓願凡諸
世間儒行忠信言尚無二況汝昔願
而不依行汝於今者應當正念一心
不動拔濟有情出生死獄安置無上
大般涅槃如是思已住於大乘甚深
禪定是即名爲菩薩摩訶薩修習靜
慮波羅蜜多

佛告慈氏有十六種靜慮波羅蜜多一切聲聞獨覺所不能知云何十六一者了達生死而無生死是菩薩靜慮安住如來清淨禪故二者於諸禪定不生味著是菩薩靜慮不住一切定亂相故三者起大悲心是菩薩靜慮除諸有情二重障故四者增長正定是菩薩靜慮不如三界見三界故五者成就神通是菩薩靜慮能了有情諸心行故六者善調伏心是菩薩靜慮不住調伏故七者依無相智得淨解脫超諸禪定是菩薩靜慮於色無色界得自在故八者寂靜極寂靜是菩薩靜慮勝出一切聲聞獨覺諸禪定故九者無能嬈亂是菩薩靜慮了心清淨本無動故十者對治毀禁是菩薩靜慮除諸有情煩惱習故十一者入智慧門是菩薩靜慮普門示現善達世間如幻夢故十二者知衆生心是菩薩靜慮了諸有情本性空故十三者紹三寶種是菩薩靜慮能現如來出世間故十四者得法自在是菩薩靜慮了一切法皆佛法故十五者常住不壞是菩薩靜慮普門示現用恒寂故十六者編照一切是菩薩靜慮法界平等無不鑒故慈氏當知此即名爲菩薩摩訶薩十六種靜慮波羅蜜多一切聲聞獨覺所未曾有

復次慈氏菩薩摩訶薩於此勝三摩地如是發起如人要火取木作燧以手鑽搖勤求不懈方得火生若數休息終難得火菩薩摩訶薩示復如是求種智火以定爲燧安忍爲手精勤不息便能發生一切智火是火生已燒煩惱薪以布施水沐浴清淨用持戒香塗摩其身處大悲座受法王位雨大法雨利樂有情至大涅槃安樂解脫復次慈氏菩薩摩訶薩應當先觀色於三摩地心有動轉猶如惡馬難可調伏當知是人退失禪定應於如是毒發時頭如蓆蓋行人熱逼投此蓋下爲毒所觸因致命終貪欲之人示復如是行於生死曠野磧中妄見欲境生染著心欲想纔起喪失禪定是即名爲貪欲蓋障復次觀於欲性如地獄火燒炙有情如水漂流漂沒一

切無有慈悲猶如羅刹損害有情亦如獄卒損人手足猶如利刀復如魁膾斷衆生命又如磣毒犯必命殄如墜高山受大苦惱如夜黑闇無所知見如白癩病不可療治又如大海難使乾竭貪欲深廣過於巨海五欲麤重如妙高山如緊波果端正可觀若人執之觸便喪命如屠羊柱懸者必亡如熱金冠戴之燒死猶如過去轉輪聖王釋提桓因四天王等及諸力士那羅延天一切有情皆因貪欲興兵相伐所積身骨如毗富羅山過去既然現在未來亦復如是復次世間之人於已親屬父母兄弟極相憐愛乃至身命無所恪惜爲貪欲故便相憎嫉起毒惡心互相殺害貪色之人有二苦因一者富貴爲貪色欲受諸卑賤種種輕欺二者爲貪欲刀挑智慧眼無所分別猶如盲人爲此因緣死墮地獄受無量苦復次貪欲之人心無猒足如火添薪亦如國王貪於土境亦如商主貪其財利如求慧解貪於聽聞如諸菩薩樂度衆生如是

等人各於已事皆無猒足貪欲之人亦復如是無有猒足求於欲境憂苦艱難得已守護纏縛倍增死墮地獄受大劇苦求靜慮者常於如是色欲怨家不應想念況親近之以是名爲貪欲重蓋復次瞋恚蓋者如耽酒人飲已色變瞋恚亦爾顏容改變作種種相身心戰掉或行毀謗損惱自佗瞋火燒心何能修定劫功德賊無過瞋恚修靜慮者應當遠離

復次掉悔蓋者猶如狂人身心錯亂或緣親里國邑壽命苦樂等事妄起尋求生善惡念追悔所作如是蹤動不能寂靜覆弊行捨障奢摩佗如是名爲掉悔重蓋復次昏眠蓋者疲極蕃瞢顰伸欠呿昏昧不任能覆輕安障觀慧品修靜慮者應當除棄是則名爲昏眠重蓋復次疑惑蓋者常懷疑惑理事不決障礙施戒安忍精進禪定智慧三世因果三寶性相皆不顯現如何能生微妙靜慮是名疑蓋由此五蓋學行難成戒定慧門不能顯了如是知已審諦思惟修定之人

應當遠離精勤修習能除欲苦獲深禪定而不味著由此靜慮起五神通云何爲五所謂天眼天耳佗心宿住神境智證通云何名爲天眼智通以天眼力徹見十方無量無邊諸佛世界所有一切衆生之類若卵生若胎生濕生化生有色無色有想無想非有想非無想等一切有情如觀掌中阿摩勒果如是有情皆被諸苦之所纏縛菩薩觀已起大悲心此等有情墮生死海糞穢大坑我今云何放捨不救以是應當勤加精進身心無倦便能發起念佛三昧以定力故能見十方一切諸佛徧滿虛空坐金剛座成等正覺或見諸佛初轉法輪或見諸佛往於天上或見如來從寶階下或見如來入里乞食或見如來隨根說法或爲國王大臣長者居士婆羅門身如應說法或爲苾蒭苾蒭尼信男信女如應說法或現天龍藥叉阿蘇羅健闥婆迦嚕羅緊捺羅摩呼洛迦人非人等薜荔多畢舍遮鳩畔吒補哩那迦吒補哩那閻摩羅王餓鬼

傍生各隨本音皆言如來為我說法悉得解悟歡喜踊躍或見諸佛為諸菩薩說六波羅蜜或為緣覺說十二因緣或為聲聞說四諦法或勸有情安十善道或見諸佛現梵王身如應說法或現帝釋身如應說法或現護世四王身如應說法或現大自在天身如應說法或現日天子身如應說法或現龍神藥叉諸男女身和月天子身如應說法或有應諸仙婆羅門等身如應說法或有應見轉輪王身國王宰官諸男女身和上阿闍梨及佛如來尊重弟子皆為現之令申異類之身而為說法各各聞已離諸苦難及離飢渴不相殘害慈心相向或有應見娑羅樹林入般涅槃而為現之如應說法或有應見般涅槃後分布舍利起諸塔廟而為現之令申供養而得解脫如是諸佛現種種相皆令得度生老病死如是諸相徧滿虛空皆佛神通自在變現種種奇特諸希有事菩薩雖見如是種種神通變化但名靜慮所起天眼不得名為波羅蜜多

復次菩薩摩訶薩所得天眼勝於一切天龍八部有學聲聞獨覺所得天眼最上最勝最妙最尊最極明淨最大勢力以此天眼能見過去無量無邊諸佛菩薩行住坐臥種種威儀種種行門禪定解脫十地妙智陀羅尼門無礙辯才善巧方便悉令圓滿如是菩薩天眼清淨見諸色像無有障礙無染無著不取一切色像之相能離一切隨眠執見然其眼根本性清淨亦不依止一切境界又此眼根不從一切隨眠煩惱習氣所生亦無染著不迷不亂亦無聲障及所知障之所纏縛於一切法而得自在又此眼根能了一切諸法平等住真解脫能知一切差別根性無能壞相於一刹那能見一切有情之類又此天眼體性明淨能離一切濁亂之法而能覺知慈悲之性不捨有情亦無縛著無貪無害又此天眼勝處境界從真諦生智為先導住於大悲了達諸法及甚深義離諸戲論如所見聞能如實說遠離一切諸不善法趣向無上正等菩提心無障礙見怪恪者勸令捨施見毀禁者生悲愍心見多瞋者令住安忍見懈怠者令起精進見散亂者令修靜慮見愚癡者令學智慧行者令修靜慮所起清淨乘令諸有情入一切智發勝神通圓滿如是菩提一切智智慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修大乘理趣六波羅蜜多經天眼智通

復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多起天耳通所謂以天眼智通力勝於一切天龍八部聲聞獨覺菩薩摩訶薩所得天耳最上最勝最尊最極明淨有大勢力何以故由此功德迴向無上正等菩提菩薩摩訶薩以此天耳能聞十方無量世界諸佛如來獨覺聲聞天龍八部人與非人乃至地獄餓鬼畜生情非情等所有音聲悉皆得聞彼諸有情若干種心三業差別所出音聲如是

菩薩皆如實知凡所發言作善惡因
起貪著語迷惑之聲亦如實知或有
言音理雖真正言詞麤獷或有言音
理雖不正言詞柔輭或有言音二俱
麤鄙以此天耳能聞一切凡聖
皆如實知又此天耳普聞十方無量
之聲於凡不狀於聖不忻於賢聖境
起愛樂心於凡夫境起大悲心如是
一切前中後際所有音聲皆如實知
不生執著又此天耳普聞十方無量
無邊所有世界一切諸佛說法音聲
皆如實知心無錯亂亦不忘失隨根
為說了知法性無堅不堅非虛非實
聞一如來所說正法無邊諸佛所有
法門一時悉聞不錯不亂不相妨礙
悉能領受文字章句義理性相皆如
實知又聞如來為諸衆生各隨類音
而為說法令諸有情了真實相皆得
解脫以此功德迴向如來清淨天耳
願於未來不聞一切聲聞獨覺二乘
之名慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩
薩修行靜慮所起清淨天耳智通
復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩佗

心智通所謂一切有情過去未來現
在之心善惡無記皆悉能知復知過
去一切有情所作諸業因果差別又
知衆生大心小心非大小心有欲無
欲垢無垢心此即菩薩能知未來
佗心智通復知現在一切有情有貪
欲心無貪欲心有過失心無過失心
愚心智心廣心略心定心亂心動心
不動心縛無縛心垢無垢心廣大心
無量心上下心皆如實知一一有情
無量煩惱之所繫縛皆如實知如是
知已隨根差別如應說法了心無心
不著自佗以善方便禪定智慧決擇
有情根性利鈍永斷生死煩惱根源
了本性空圓滿無缺無深無著亦無
過失無滓無穢亦無廳澀了知諸法
如幻如化能知有情心行差別慈氏
當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜
慮所起清淨佗心智通
復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修
行靜慮波羅蜜多起宿住隨念智證
通所謂住不動地得法平等善能了
知諸法實性清淨智慧住奢摩佗毗
鉢舍那止觀相應於一切事心無忘

緣相貌菩薩摩訶薩皆如實知隨緣
救拔心無勞倦令諸有情深入佛慧
無有增減如是說法無有斷絕未曾
於法生慳悋心此即菩薩能知未來
佗心智通復知現在一切有情有貪
欲心無貪欲心有過失心無過失心
愚心智心有過失心無過失心
不動心縛無縛心垢無垢心定心亂心動心
無量心上下心皆如實知一一有情
無量煩惱之所繫縛皆如實知如是
知已隨根差別如應說法了心無心
不著自佗以善方便禪定智慧決擇
有情根性利鈍永斷生死煩惱根源
了本性空圓滿無缺無深無著亦無
過失無滓無穢亦無廳澀了知諸法
如幻如化能知有情心行差別慈氏
當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜
慮所起清淨佗心智通
復次慈氏云何名為菩薩摩訶薩修
行靜慮波羅蜜多起宿住隨念智證
通所謂住不動地得法平等善能了
知諸法實性清淨智慧住奢摩佗毗
鉢舍那止觀相應於一切事心無忘

失智為先導三業清淨福德智慧二
種莊嚴自然覺悟不由師教到於涅
槃常樂彼岸菩薩摩訶薩以如是智
能憶過去一生二生若十二十乃至
一劫百千萬億那庾多劫若成若壞
皆悉憶知彼諸劫中如是有情生如
是家如是父母如是種族如是姓字
如是相貌色力壽量苦樂等事無不
明了又諸有情此滅彼生種種家族
自身佗身無量劫生悉皆憶念及彼
生處所有善根及相勸發憶念知已
悉皆迴向無上菩提又觀過去生死
之身無常苦空無我不淨如是知已
於諸色相壽命脩短富貴自在不生
我慢不求釋梵護世四王人天果報
但以大悲利樂有情隨願受生又知
過去無量生中所造惡業深生媿悔
於現在世能捨身命不造諸惡於無
量世所有善業悉皆迴向阿耨多羅
三藐三菩提普施法界一切有情不
求世閒最上果報紹三寶種盡未來
際無有斷絕永無休息慈氏當知此
即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所起

清淨宿住智通復次慈氏云何名為
菩薩摩訶薩修行靜慮神力示現
神境智通利樂無盡所謂菩薩住不
動地得真寂靜除去憂苦尋伺喜樂
出入息等不生不滅住真法界能現
種種神通變化或身如大聚放大光
明徧滿三千大千世界或身上出水
如注大雨捫摩日月威光自在或現
大身上至梵天或現小身猶如芥子
或震動大地如水濤波或以一身而
現多身或以多身還復一身或隱或
顯說種種法或沒山石或復直過若
上若下如電流光往還自在行坐空
中如鳥飛翔或發地如水履水如地
出沒自在無所障礙如是神力皆為
人能動轉者除佛世尊餘無能壞
菩薩以此廣大神變隨其根緣說廣
或現佛身或菩薩身聲聞獨覺釋梵
等身及諸異類種種之身隨其根性
略法令諸有情而得解脫如是菩薩
自在神力一切天魔及煩惱魔所不
能障以是菩薩過彼天魔及煩惱魔
入佛境界隨其根緣拔濟有情得大
自在常不斷絕無能動靜慈氏當知
此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所

擲彼阿摩勒果還置本處而諸天人
無往來想菩薩神力亦無損減又復
於此三千大千世界上至色究竟天
下至水際以其右手掌此世界住經
一劫行住坐臥而無妨礙還置本處
而諸有情水性之屬亦無燒害都不
覺知往來之想如是菩薩示現自在
神通力時令諸有情驕慢之心悉皆
調伏而為說法復次善薩以神通力
隨意所欲皆得自在如如意寶所求
皆得或變大海而為牛跡或以牛跡
而為大海或現火災至於初禪或現
水災至於二禪或現風災至於三禪
或變水作火變火為水如是種種上
中下法隨心變化而得自在更無有
人能動轉者除佛世尊餘無能壞
菩薩以此廣大神變隨其根緣說廣
略法令諸有情而得解脫如是菩薩
自在神力一切天魔及煩惱魔所不
能障以是菩薩過彼天魔及煩惱魔
入佛境界隨其根緣拔濟有情得大
自在常不斷絕無能動靜慈氏當知
此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮所

起神境智通化用無盡如是五通但名靜慮不得名為波羅蜜多

復次慈氏若諸菩薩得此通已精勤修習靜慮波羅蜜多於無上菩提得不退轉譬如貧人掘一伏藏未見異相猶懷懈慢穿掘不已漸見少相勇銳精勤無有休息以不息故便能得之菩薩摩訶薩亦復如是未得阿耨多羅三藐三菩提日夜精勤修真靜慮不休不息乃至證得無上菩提復次慈氏如是靜慮一切有情發心非難長時不懈能成就者是則為難譬如勝軍侵奪佗國取之不難得已善守是則為難外道邪師修定亦尒不近善友不聞正法邪求解脫獲無色定謂得涅槃壽盡之時趣地獄報復如癡人畜養毒蛇常飲牛乳所以者何世醫皆言牛乳除毒虵飲乳已瞋毒轉盛如是癡人謂蛇毒盡而摩拔之為蛇所螫中毒而死一切衆生亦復如是日夜畜養如是毒身為求安樂常供飲食無常忽至死魔毒發失諸善法趣向三塗復次慈氏聲聞獨

覺所得靜慮斷煩惱障無大悲心而入涅槃非真靜慮凡夫有情身口意業恒為八萬四千煩惱之所纏縛不得自在譬如有人供養怨家羅刹惡鬼供給不已漸得調伏煩惱怨家惡羅刹鬼則不如是供給色香煩惱轉熾難可調伏何能修習禪定解脫既無禪定何有智慧既無正智十善亦無當墮地獄餓鬼傍生以是因緣菩薩摩訶薩應修梵行四無量心起無緣慈普徧法界何以故菩薩大慈無有齊限不可思量無邊際故一切有情徧十方界菩薩大慈亦復如是譬如虛空無有邊際菩薩大慈亦復如是以是當知有情無盡菩薩大慈心亦無盡真空無盡慈亦無盡以是因緣菩薩大慈真實無盡尒時慈氏菩薩白佛言世尊菩薩普於如是有情起大慈悲頗有譬喻得宣說者願為開示

尒時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言善男子不可以少因緣譬喻而得宣說慈氏當知譬如東方有殑伽沙等

世界南西北方四維上下亦復如是如是十方殑伽沙數世界合為一海滿中海水如是十方殑伽沙數世界滿中有情一一有情各持一毛取大海水滴於餘處至滿一劫是海有竭彼諸有情尚未窮盡善男子如是有情徧於十方殑伽沙數世界菩薩於彼一一有情起大慈心善男子於意云何如是慈心有邊際不慈氏菩薩白佛言世尊假使虛空尚可測量此大慈心不可窮盡

佛告慈氏若菩薩摩訶薩聞是慈心無邊無盡不驚怖者當知是人亦得如是慈心無盡其慈心者能護自佗滅除一切諍訟諸惡能覆有情所有過失令諸衆生三業調善常得安樂離諸怨怖多瞋恨者令其慈忍息諸戰陣刀兵等苦悉能救護一切有情離諸欺誑名聞十方釋梵四王恭敬供養慈心瓔珞以自莊嚴為諸有情解脫導首能令二乘迴心向大積集一切菩提資糧不為世福之所屈伏恒以相好莊嚴其身能除一切諸根

殘缺捨離八難得生人天行八聖道涅槃正路菩薩修慈不貪五欲但於有情起平等心行布施時心無分別護淨尸羅救犯禁者示安忍力令離瞋恚所行精進皆順正法住三摩地慈救一切發大智慧出離世間煩惱菩提無有二相無緣大慈降魔軍衆而能安樂一切有情此生來生常不捨離行住坐臥恒勸修持我慢銷除離諸放逸又慈心者慙媿衣服淨戒塗香能斷世間煩惱習氣饒益有情施一切樂聲聞慈心唯求自利菩薩大慈救護一切復次慈氏慈有三種一衆生緣慈二法緣慈三無緣慈云何衆生緣慈若初發心徧觀有情起大慈心云何法緣慈若修行時觀一切法名法緣慈云何無緣慈得無生忍無有二相名無緣慈慈氏當知此即菩薩摩訶薩住眞法界大慈心也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四四五頁中三行「第九」，石、清、麗作「第九之一」。

一　四四五頁下七行「又此」，石無。又「起智」；麗無。

一　四四五頁下一一行「定慧」，麗作「靜慮」。

一　四四五頁下一五行「智與理相應」，麗作「定復從智生」。

一　四四五頁下一六行第八字「讀」，石作「讚」。

一　四四六頁上一行「本家」，石、麗作「本處」。

一　四四六頁上一〇行第八字「之」，石作「火」。

一　四四六頁下二行「王家」，麗作「身家」。

一　四四六頁下一八行「儒行」，麗作「濡行」。

一　四四七頁上二行「云何十六」，石、麗無。

一　四四七頁下二二行「蓋障」，石、麗作「障蓋」。

一　四四八頁上一五行第一三字「便」，石、磧、南、徑、清、麗作「更」。

一　四四八頁中四行「劇苦」，石作「極苦」。

一　四四八頁下末行第二字「哩」，石作「呾」。

一　四四九頁下六行第二字「安」，磧、南、徑、清作「乎」。

一　四五〇頁中五行第二字「垢」，麗作「有垢」。

一　四五〇頁中九行第二字「或」，麗無。

一　四五〇頁中一〇行「之因」，石作「因緣」。

一　四五一頁上一行末字「二」，磧作「一」。

一　四五一頁中二〇行「力勢」，石作「勢力」。

一　四五一頁下二行「損減」，南作「損滅」。

一　四五二頁上一四行「修定」，石作「修行」。

一　四五二頁上一九行末字「救」，磧、南、徑、清作「教」。

一　四五三頁上六行「慈救」，磧、南、徑、清作「心救」。

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九　磧

大唐罽賓國三藏　般若　奉　詔譯

靜慮波羅蜜多品第九之餘

佛告慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多應當修習大悲無量爲此大悲於諸善業而爲導首譬如命根於出入息而爲其先輪王七寶輪寶爲先大乘萬行大悲爲先譬如長者唯有一子父母鍾念徹於骨髓菩薩大悲亦復如是於諸有情住於極愛一子之地云何大悲大名麼賀麼者名我我以大悲利樂有情故名大悲又賀者名性自性大悲能濟有情不由佗教故名大悲又娑嚩者名屬已分一切有情我應救護故名大悲又迦者名護不令佗人得其便故名爲大悲又此大悲者能作方便成辦一切助菩提故又此大悲能悟無師自然智故又此大悲能除一切自心熱惱隨順有情爲饒益故復次慈氏此大悲心有五十種云何大悲無諂諛故云何大悲身口相應故云何大悲無虛誑故云何大悲住實際故云何大

悲不退轉故云何大悲了本覺故云何大悲無詐僞故云何大悲自性清淨故云何大悲行質直故云何大悲住正性故云何大悲求佛身故云何大悲求佛壽故云何大悲不起一切過故云何大悲護有情故云何大悲所度有情無有量故云何大悲同虛空故云何大悲不捨貧窮諸衆生故云何大悲拔諸苦故云何大悲自性不動荷負一切故云何大悲行清淨行不誑自佗故云何大悲能作自利諸善業故云何大悲普與樂故云何大悲不生疲倦故云何大悲能除重擔示勝義故云何大悲堅持施忍精勤行故云何大悲能忍下劣所輕慢故云何大悲不懷一切宿憾恨故云何大悲作無上醫故云何大悲以大乘慧攝下劣乘等無二故云何大悲善覆自德讚佗善故云何大悲能與無漏眞法樂故云何大悲能捨所愛心無悋故云何大悲爲諸有情心無悔故云何大悲善持淨戒護毀禁故云何大悲能忍已苦令諸有情得佛

樂故云何大悲成熟有情住法身故云何大悲不惜自身捨肢節故云何大悲大悲樂修功德不求報故云何大悲能調有情修靜慮故云何大悲界空不染著故云何大悲多瞋有離不善故云何大悲能滿一切有情所求願故云何大悲不捨昔願住無為故云何大悲捨有為法故云何大悲悲憐貧有情令行捨故云何大悲能令有情住佛戒故云何大悲多瞋有情令智慧故佛情令住忍故云何大悲懈怠有情令精進故云何大悲散亂有情令住定故云何大悲愚癡有情令智慧故佛告慈氏如是大悲能令自他一切善根皆得成就是則名為大悲無量

復次慈氏菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多云何修習大喜無量所謂憶念一切佛法愛樂恭敬不住生死不壞喜心除諸邪見離五欲蓋能安有情住真實際恒求如來三十二相八十種好聽聞正法順第一義恒樂修行達於彼岸圓滿具足喜慶心生聲言如世間大節會日一切親族善友集

會勝妙五欲歡娛喜悅菩薩亦介起大神變遊戲之時八部龍天四衆雲集戒定智慧解脫知見悅樂其心是名大喜又此喜者於諸有情無損害心勤求一切諸佛妙法已得未得心無暫捨於大乘法心恒正解於二乘法不生取著捨離慳悋增長檀那見能敵故又大喜者如勝義諦不毀壞故又大喜者如佛法僧功德圓滿求心見毀禁人極懷憐愍於已尸羅清無缺故慈氏當知此即名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多云何修習大捨無量菩薩摩訶薩住真寂定無笑遠離嘖慼先意問訊住真寂定無動為所依故又大喜者如威德人無詔無誑不廳不曲常讚人善不說他一者煩惱捨二者護自他捨三者時非時捨云何名煩惱捨若過恭敬心不高舉設遇輕慢不鄙卑賤得利不喜失利不憂毀罵不瞋讚亦無喜稱揚不欣聞譏不慼遭苦難時觀空無我悅樂事至但觀無常於所愛境心無貪著設見嫌恨亦不生瞋於怨親持戒破戒其心平等作善作惡若聞善惡言正不正法亦復如是於諸有情其心平等於

身命財不生慳悋是則名爲煩惱大
捨云何名爲護自佗捨菩薩摩訶薩
若有人來節節支解菩薩於彼無瞋
恨心如是菩薩於身語中未嘗變易
是名爲捨復次乞叉（二合上聲）多者是名
雙義及瘡痕義謂眼及色如有二人
於菩薩所一人打罵一則香塗菩薩
觀之等心無二瘡痕義者菩薩觀之
第一義中誰爲打人誰爲塗者不見
損益亦無彼我不害自佗是名爲捨
眼根色境雙義既然耳聲鼻香舌味
身觸意法寂滅平等亦復如是於毀
讚者及我六根第一義中無傷無害
故名爲捨設被傷害亦不損佗是名
爲捨或護自佗俱無傷損是名爲捨
於利非利常尒一心無害自佗故名
爲捨常自覺察護佗人心離於諍訟
亦名爲捨復深觀察無有是非是名
爲捨如是名爲護自佗捨云何名爲
時非時捨若諸有情不受教誨非法
器者菩薩不瞋名非時捨於聲聞人
觀四聖諦獲苦法忍趣羅漢果菩薩
不障名非時捨行布施時且止持戒

修淨戒時且止於施忍辱精進禪定智
慧亦復如是名非時捨若於諸法應成
就事決定應作精進勇猛長時無倦無
暇無退不辭勞苦乃至事畢方可放
捨是名時捨如是名爲時非時捨如
是修習慈悲喜捨但名靜慮不得名
爲波羅蜜多尒時慈氏白佛言世尊
如是修習靜慮爲因悉能具足神通
智慧云何名爲神通智慧尒時薄伽
梵告慈氏言善男子是神通者能以
通力見極微色是名神通以淨法眼
知色性空亦不取著是名智慧復次
聞諸世間極微小聲是名神通於諸
音聲悟無言說離諸譬喻是名智慧
復次能知一切有情心行是名神通
了諸有情妄心非心是名智慧復次
於過未際悉皆憶念是名神通了佛
土空是名智慧復次了知根性差別
之相是名神通了勝義空是名智慧
復次能知諸法是名神通了俗如幻
是名智慧復次力能超彼釋梵四王
是名神通超過一切聲聞獨覺是名
智慧慈氏當知如是名爲菩薩摩訶

薩修眞靜慮得不思議神通果報復
次慈氏一切衆生恒爲無量煩惱擾
亂其心菩薩摩訶薩得眞三昧隨彼
有情煩惱品類現如是等諸三昧門
令其解脫菩薩摩訶薩應加精進住
是三昧令諸有情安住如是平等法
中所謂得心平等行平等相應平等
布施持戒忍辱精進禪定智慧悉皆
平等即一切法普皆平等是名法性
三昧復次慈氏此三昧平等即菩提
平等菩提平等即一切有情平等一
切有情平等即一切法平等得如是
平等法已是名住眞三昧復次慈氏
此菩提平等即虛空平等虛空平等
即一切有情平等一切有情平等即
一切法平等得如是平等法已是則
名爲住眞三昧
復次慈氏一切世間性平等即清淨
性平等清淨性平等即一切有情平
等一切有情平等即一切法平等得
此一切法平等是則名爲住眞三昧
復次慈氏若知自心平等即知一切
有情心平等是則名爲住眞三昧復

次慈氏若諸有情能於我身作於饒益及不饒益我於彼等心如大地普皆平等其心不動所以者何由住如是三昧平等性故以住三昧無散亂語無率尒語了達諸法解第一義善知時節隨順而說八風不動菩薩能住如是平等法性不捨三昧不離世間自在無礙是名菩薩摩訶薩方便智慧靜慮波羅蜜多復次慈氏云何菩薩摩訶薩修行出世方便智慧若正觀名為方便觀法寂滅是名智慧復次慈氏云何菩薩修靜慮時於諸有情起慈悲心修靜慮時歸依於佛是名方便了無取著是名智慧求一切法是名方便智慧若正觀了法性空是名智慧觀佛梵音是便觀佛法身是名智慧觀佛色身是名方便了知眾生根性亦空是名智慧知眾生根是名方便根性亦空是名智慧觀佛土淨是名方便了佛土空是名智慧得佛菩提是名方便了本寂滅是名智慧請轉法輪是名方

便法無轉相是名智慧觀七覺支是名方便了真本覺是名智慧慈菩薩摩訶薩如是相應修習靜慮波羅蜜多時能入俱胝一切天魔不得其便即能成就無上菩提

尒時薄伽梵說此靜慮波羅蜜多時會中三萬二千菩薩得日燈三昧此日燈三昧亦名一莊嚴三昧云何名為日燈三昧如日出時一切燈燭星月無復光明菩薩得此三昧者亦復如是有學無學聲聞獨覺諸有情智映蔽不現是故名為日燈三昧復次慈氏云何名一莊嚴三昧所言一者即是無生無生者即是法空又一者名徧一切處譬如油麻油徧麻中無生法者亦復如是體徧一切是名一莊嚴三昧無著三昧斷縛著三昧三昧此一莊嚴亦名一增長三昧一者即婀婀即法界法界所謂契經令法界現前法界現前已所有諸法神通增長明了現前是故名為一增長三昧此一增長亦名一法界三昧所言一法界亦空以定力故其空是名智慧得佛菩提是法界法界莊嚴三昧此一

法界亦名一空三昧所言一者猶如虛空一切萬物生長空中菩薩真空現在前時信等善法悉皆增長是故名為一空三昧復次慈氏菩薩摩訶薩住此靜慮波羅蜜多時能入俱胝那庾多百千三昧今為汝說少分名字所謂電光三昧月光三昧善增長三昧此三昧皆盧遮那三昧增長不思議三昧如如光照三昧無垢三昧海德三昧能自在轉一切法輪三昧成就禁戒三昧無憂三昧堅固三昧蘇迷盧三昧法炬三昧法勇三昧轉法智自在三昧散積聚法三昧持一切法三昧持自法三昧知佗心三昧莊嚴寶幢三昧滅煩惱三昧壞四魔三昧發起十力三昧無著三昧斷縛著三昧燈手三昧開施名三昧持地三昧安住心三昧須彌燈三昧攝伏怨敵三昧智炬三昧發生智三昧教授三昧自在轉無邊法門三昧令心堪任三昧知勝妙善三昧震日月音三昧無壞魔三昧無種種想三昧所行三昧釋師子三昧念佛三

昧念法三昧念僧三昧不退轉三昧
不眴三昧最勝無我三昧似空處三
昧常覺悟三昧除煩惱緣三昧如虛
空三昧入功能三昧念慧覺三昧無
盡辯三昧大悲聲三昧現眞諦三昧
不毀壞三昧善行三昧有情歡喜三
昧知愛樂三昧生愛樂三昧勝慈三
昧性淨三昧大悲三昧大喜三昧無
所捨著三昧法義三昧法悲三昧慧
炬三昧智海三昧無動三昧善調伏
身三昧解脫智自在三昧金剛幢三
昧威光三昧威焰
三昧與解脫智三昧佛身莊嚴三昧光
明普徧三昧刹土徧淨三昧入有情性
三昧滿一切願三昧願善思念之吾當爲
勝智三昧佛觀行三昧離世間法三昧
昧勝蓮華道場三昧離
羅蜜莊嚴三昧寶髻三昧覺華三昧
與解脫果三昧甘露音三昧無滯三
昧疾風行三昧寶冠三昧截海流三
昧金剛拳三昧大神通三昧出生義
三昧見無邊佛三昧憶持一切所聞
三昧與刹那智三昧清淨無邊功德
三昧如是無量俱胝三昧若諸菩薩

摩訶薩得是三昧者是則名爲靜慮
波羅蜜多時薄伽梵說此靜慮波羅
蜜多時會中七十八那庾多人天發
阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千
菩薩證無生法忍

般若波羅蜜多品第十

爾時薄伽梵處於種種摩尼寶王師
子座上現種種相純以菩薩摩訶薩
眷屬而共圍遶時慈氏菩薩摩訶薩即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭
敬而白佛言大聖世尊已爲利益安
樂諸菩薩故說靜慮波羅蜜多無上般若波羅蜜多惟願
世尊爲諸菩薩摩訶薩言
此般若波羅蜜多皆從般
若波羅蜜多而爲舟舡載功德寶
要因般若波羅蜜多無上舡師至於
彼岸爾時薄伽梵而說頌言

修前五種波羅蜜多恒以智慧而爲
其母若離智慧無所剋獲亦如有情
身有命根能有所作命根謝已無復
堪任修行諸度若無智慧亦復如是
譬如國境無有智臣陰陽失序一切
人民皆不安樂法王國土若無智慧
亦復如是修行布施乃至靜慮波羅
蜜多皆不成就解脫涅槃終不能得
亦如商主入海採寶要得舡師方達
寶所隨意而取菩薩亦爾於生死海
以五波羅蜜多而爲舟舡載功德寶
要因般若波羅蜜多無上舡師至於
彼岸爾時薄伽梵而說頌言

佛果大菩提　智慧爲根本　能生善法芽
無非智所作　如人遭苦難　智者能救護
愚者造諸惡　如石投深水　若無眞智慧
多聞妄分別　猶人不解義　如器安知味
所謂長老相　不必在耆年　曉少有智慧
是爲眞長老　如世有德人　正直無邪曲
不能辯邪正　寧知理是非　正智聞深法
智與理相應　隨順於大乘　是名眞智者
於得失無著　憂喜不能動　安住如須彌
是名眞智者　恭敬不生喜　輕慢無瞋恚

智慧如大海　是名眞智者　不說他人過
亦不稱己德　當獲大名稱
勇猛勤精進　遠離一切相　我慢悉皆除
是名眞智者　常當正觀察　不見他人過
深信善惡報　是名眞智者　智者在衆中
不說自功德　若人所稱讚　嫗心無取著
成就諸功德　虛已常謙下　如果樹繁熟
枝條自低屈　福智生衆族　雖貴無憍慢
愚者自矜高　智者應觀察　智慧心無垢
遠離惡知識　斷滅諸煩惱　淨戒悉圓滿
樂將護惡人　亦當常遠離　智慧無垢人
是名眞智慧　菩薩多悲智　速成安樂行
如所栴檀樹　流香普芬馥　智慧心無垢
常思其善事　智慧離分別　尊重過父母
智者住空寂　被毀心無惱　應親近是人
如火燒大海　大悲離分別　如火燒枯木
如日放光明　不棄栴荼舍　欲益友招拍
爲益應同住　如入瞻蔔林　親近如是人
正智離分別　如日無私照　三業恒清淨
能淨諸雲翳　智者多慈悲　無智難親近
見乞不輕賤　應生歡喜心　如樹初生長
日夜無休息　智者樂修行　增長亦如是
智者遇大怨　慈悲猶不捨　如折蓮華莖

藕絲恒不斷　生死如毒樹　悟即法身果
生死與涅槃　本性皆平等　淨慧賢聖行
大悲常利物　不擇於怨親　恒離於分別
耆年多智慧　淨戒悉圓滿　親近如是人
速成安樂行　智慧心無垢　三業恒清淨
應親近是人　尊重過父母　無智難親近
能壞善人心　如火燒枯木　應當常遠離
供給於惡人　欲益友招拍　如人飲猛獸
無不傷害者　供養知智慧人　少善獲多福
如人飲甘露　永得安隱樂
佛告慈氏菩薩摩訶薩此般若波羅
蜜多皆從善友聞正法生邪見之人
是智慧怨汝等應當親近善友遠惡
知識此般若波羅蜜多非唯出生一
切善法過去未來現在諸佛皆從此
生當知此經即是一切諸佛之母復
次慈氏菩薩摩訶薩行布施時有二
種智一者小智二者大智小智之人
爲求人天二乘解脫如是施者但名
布施不得名爲波羅蜜多大智施者
心無所得無所得故得佛菩提如是
施者名檀波羅蜜以是故知檀波羅
蜜從智慧生尸波羅蜜亦有二種一

者小智二者大智小智持戒怖三惡
道求生人天大智持戒悕無上菩提
不清淨不得名爲尸波羅蜜大智持
戒普爲利樂一切有情不住於相而
無所得趣大菩提如是持戒是則名
爲尸波羅蜜以是故知戒波羅蜜從
智慧生忍辱波羅蜜多亦從般若波
羅蜜生一切有情本智如日無明覆
蔽忍光不現修安忍者除斷無明聖
智現前佛日斯照譬如國邑無有智
臣識用不均人民流散設有智者亦
當迴避無忍慧者亦復如是又此智
慧如明眼人遥見毒蛇即便遠避有
智慧眼避瞋毒蛇亦復如是無慧眼
者謂於過去無量劫中修行諸善無
安忍力及智慧眼一念瞋火燒滅無
餘如乾草積聚火入中焚燒皆盡智
慧之人有安忍力設遇惡人打罵訶
責正智安忍能調伏之譬如香象能
已調伏臨陣驅策能破敵軍菩薩摩
訶薩亦復如是住無相忍不起瞋恚
無緣大悲廣度一切以是當知安忍
施者名檀波羅蜜以是故知安忍般若波羅蜜生精進

羅蜜亦從般若波羅蜜多而得發生
何以故若無般若波羅蜜多一切所
作皆不成就大菩提果無邊法門安
住最勝巧便大智周徧觀察要精進
力方能圓滿六波羅蜜以是當知精
進波羅蜜皆從般若波羅蜜生禪波
羅蜜亦從般若波羅蜜生所以者何
意業微細難可測量身口所作則易
除滅妄心所起難可制伏如風飄火
猛焰可制如海濤波亦可息之唯有
妄心甚難調伏何以故無始無明迷
心性故譬如世間多思覺者妄起尋
求而伺察之如是妄想設入定門心
猶取著無智慧故經百千劫終不能
得三昧現前亦如愚人妄執諸見或
執我常或執我斷見不清淨云何能
得三昧現前有智慧人觀察二事一
者見其自身多有疾病苦樂等事皆
由先世妄想顛倒造作諸業而今受
之若無癡愛何有病邪身本自空因
緣幻有無造無作誰受苦邪二者復
應重更觀察雖無我相所作福業皆
不唐捐當願法界一切有情無盡福

河滌令清淨悉得成就六波羅蜜戒
定智慧以爲莊嚴以是故知一切萬
行皆以般若波羅蜜多而爲其母猶
如大地皆依虛空而得安立而彼虛
空無有所依般若波羅蜜多亦復如
是以是故知禪波羅蜜智慧爲母非
唯五度從智慧生一切世間福德名
聞人天果報乃至出世無漏善根皆
以智慧而爲生處猶如大地皆依虛
空而得安立一切衆生執我取相有
五怖畏一不活畏常積資財恐不活
故二惡趣畏造不善業恐墮三塗恒
怖畏故三者死畏愛惜身命恐喪失
故四者惡名畏恒作諸惡以自覆藏
恐人聞知常怖畏故五者大衆威德
畏於大衆中所發言詞懷怖畏故菩
薩摩訶薩智慧觀察具證二空能益
自佗無不活畏除斷邪行具淨尸羅
必至涅槃無惡趣畏深入緣起了本
無生則無死畏住無相理身心寂靜
無自佗相離惡名畏成就微妙四無
礙辯處衆無畏猶師子王是故名爲
無大衆畏

復次慈氏一切衆生根性差別慳貪
者令惠施瞋恚者念慈忍我慢者令
謙下愚癡者得智慧開示涅槃顯真
實相無量功德皆從般若波羅蜜生
一切諸佛及諸菩薩天龍八部咸皆
讚歎尊重恭敬猶如父母譬如慈母
唯有一子鞠育誨示漸漸成長令得
尊貴菩薩亦尒憐愛有情等如一子
般若甘露而爲法食五波羅蜜爲大
資糧十力四無所畏十八不共法諸
妙功德莊嚴法身成就無上法王之
位復次慈氏有十種事能障智燈掩
蔽光明不能顯了增長癡闇無所覺
知一者嬾惰於世事業皆不成就豈
能修行出世妙善二者近惡知識造
諸惡業增長無明三者耽著睡眠身
心昏昧不能修習無上菩提四者聽
聞大乘尋復忘失五者樂習世間一
切伎藝不知如幻而生執著六者我
慢覆藏雖遇善友不能諮問無上正
法七者於大乘教微妙深理不能解
悟我慢自高便生退屈八者恥己愚
昧不能親近有智之人九者次乎其

端詐謂知見有所論難皆涉邪徒十者於最上乘不生信樂設有所聞師心邪解由是十事障礙大乘正法不聞淪溺生死離此十事有十勝法便能悟入無上菩提一者精勤樂習禪定二者親近善友聽聞正法三者損減睡眠恒自覺悟四者於大乘法所聞不忘五者順世事業常觀如幻無所著故六者無所蔵隱決衆疑故七者不輕已身勤修行故八者常樂法施興大會故九者恒自謙下不誑衆生故十者不自師心深入佛慧故善薩摩訶薩以此十事具足圓滿六波羅蜜成就法身清淨解脫

復次慈氏善薩摩訶薩此般若波羅蜜多不與十六種法而爲相應一者不與十二因緣相應所謂無明乃至老死二者不與無明滅乃至老死滅而爲相應善薩摩訶薩離分別心無二相故三者不與身見邊見乃至六十二見而爲相應四者不與世間八風相應所謂利養稱讚譏毀苦樂褒貶等事而爲相應五者不與隨煩惱等忿恨相應六者不與我慢增上慢

相應七者不與根本貪瞋癡等而爲相應八者不與煩惱魔死魔等而爲相應九者不與我相人相作者受者養育士夫補特伽羅意生儒童業障報障煩惱等障而爲相應十者不與妄念分別見聞覺知而爲相應十一者不與四顛倒法而爲相應無常計常計無常無樂計樂樂計無樂無我計我我計無我不淨計淨淨計不淨如是妄計名顛倒法乃至諸塵勞門而爲相應十二者不與慳恪犯戒瞋恚懈怠散亂愚癡而爲相應十三者不與不修證離於戲論常樂宣說生死涅槃不盡有爲不住無爲雖觀無相不捨大悲雖住三界而恒出離知真實相及無染而

至誠相善作意相無亂相無定相妙
寶相妙藥相除病相法器相示導相
入智慧相聞法無猒相增長捨相善
調象馬相敬事多聞相樂聞深法相
觀身寂滅相清淨適悅相聞法無倦
相聞義相聞法相隨說修行相爲他
說法相聞所未聞相聞神通相不求
餘乘相樂聞般若相樂聞菩薩藏相
樂聞善巧方便相四攝相聞梵行相
念正定相能生善巧無生相大慈心
相緣起相無常相苦相空相無我相
不淨相寂靜相空相無相無願相無
無不善行相勝義諦相不壞相自在
相護自心相不捨衆生恒起不動如是修習
相對治煩惱相宗重正法相對治邪
見相獲聖財相除斷貧窮相智者稱
讚相智人極喜相智者所樂相崇重
賢善相見諦相觀蘊過失相有爲過
患相依法相依義相依智相依了義
經相不了義經相不作諸惡相
自利益相利益他相善作業相無熱
惱相勝行相獲一切諸佛法門相慈氏
當知聽法之人具足如是勝妙之心能

善聽聞甚深般若波羅蜜多知一切
法無我無人本來清淨生死涅槃平
等無二復次菩薩摩訶薩觀於眼等
五根苦樂等受男女意命能起煩惱
生死根本信等五根三無漏根能捨
煩惱是涅槃因知煩惱性從本以來
不生不滅性相常住如是修習是名
般若波羅蜜多復次慈氏菩薩摩訶
薩所修勝行與智慧相應及不相應
般若波羅蜜多非即蘊處界無依無
止不生不滅不內不外不在中間是
故般若波羅蜜多不可思議尒時慈
氏菩薩聞是般若波羅蜜多歡喜踊

六界句不住十二處句不住十八界
句依法句依義句依智句依了義句
如是句義是菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多不可思議離言說故具勝
義故不可思議故無因喻故無比量
故無有上故自利利他故大希有故
唯佛與佛能證能說餘無測知何以
故般若波羅蜜多無性無相無比無
喻唯佛如來方能究盡復次慈氏此
般若波羅蜜多非即蘊處界無依無
止不生不滅不內不外不在中間是
故般若波羅蜜多不可思議尒時慈
氏菩薩聞是般若波羅蜜多歡喜踊
躍以偈讚曰

大雄世尊智無量　十力無畏具解脫
神通廣大無邊際　一切無能測量者
昔曾侍覲無量佛　獲得甚深微妙智
難行苦行恒沙劫　是故能成調御師
佛證自然一切智　住真寂滅難思議
唯佛如來自證知　能現無邊佛境界
法性真常離二邊　寂滅無名出三有
煩惱業苦悉皆除　法身清淨真解脫
等捉道場成正覺　隹有諸佛能證知

清淨湛然無去來　無相無行無說示
涅槃無比無能喻　凡夫二乘莫能測
等覺菩薩不能知　唯佛世尊獨明了
佛會一切聲聞衆　逮得已利如來讚
漏盡皆住最後身　此等不知佛境界
一切辟支佛利智　徧滿十方如稻麻
百千萬劫共思惟　不能測知佛智慧

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

大乘理趣六波羅蜜多經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四五五頁中三行「第九」，石無。又「之餘」，清作「之二」。

一　四五六頁上一行「成熟」，麗作「成就」。

一　四五六頁上七行「昔願」，麗作「普願」。

一　四五六頁中二行「龍天」，石作「天龍」。

一　四五六頁中四行第八字「於」，磧、南、徑、清無。

一　四五六頁下一行末字「生」，石作「性」。

一　四五六頁下一五行第六字「名」，石、麗作「名爲」。

一　四五六頁下一九行「但觀」，石、麗作「恒觀」。

一　四五七頁上九行「打人」，石、麗作「打者」。

一　四五七頁上一四行「故名」，磧、南、徑、清作「是名」。又第八字「害」，石作「損」。

一　四五七頁上一五行「或護」，徑作「或復」。

一　四五七頁中四行末字「放」，麗作「故」。

一　四五七頁下五行「應加」，麗作「勤加」。

一　四五七頁下一四行首字「此」，石無。

一　四五七頁下二一行「住真三昧」，清作「性真三昧」。

一　四五八頁上三行末字「如」，麗無。

一　四五八頁上一六行「法身」，麗作「身空」。

一　四五八頁下九行「如如」，石作「真如」。

一　四五九頁上八行「性淨」，石、麗作「性靜」。

一　四五九頁中六行「第十」，石、清、麗作「第十之一」。

一　四五九頁下三行第一一字「謝」，石作「澍」。

一　四五九頁下六行「國主」，南作「國王」。

一　四五九頁下九行「亦如」，磧、南、徑、清作「如是」。

一　四五九頁下一五行「無非智」，磧、南、徑、清作「無法智」。

一　四五九頁下一七行「知味」，磧作「知護」。

一　四五九頁下一八行「所謂」，磧、徑作「所爲」。

一　四六〇頁上五行第九至第一〇字「智慧」，石、麗作「智者」，石、麗作「有」。

一　四六〇頁中八行第一三字「飲」，石、麗作「有漏無漏」。

一　四六〇頁中一〇行「永得」，麗作「求得」。

一　四六〇頁下七行末字至次行第二字「波羅蜜多」，石、麗作「波羅蜜」，石、麗作「四攝法」。

一　四六〇頁下一四行「瞋毒」，石、麗作「瞋恚」。

一　四六〇頁下末行「波羅蜜多」，石、麗作「波羅蜜」。次頁中三行、五行同。

一　四六一頁中一行首字「河」，麗作「德」。

一　四六一頁下二行「念慈忍」，石、磧、南、徑、清、麗作「令慈忍」。

一　四六一頁下末行首字「昧」，磧、南、徑、清、麗作「昧」。

一　四六二頁中一七行「無漏無爲」，磧、南、徑、清作「有罪」。

一　四六二頁下二行「依了義經句」，石作「依了義句」。

一　四六三頁中一三行「復告」，石、麗作「佛告」。

一　四六三頁中一八行「無所依」，石、麗作「無所住」。

一　四六三頁下二行「大慈悲心」，石、

趙城縣廣勝寺

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十番

大唐罽賓國三藏　般若　奉　詔譯

般若波羅蜜多第十品之餘

佛告慈氏菩薩摩訶薩有七種事能得如是不可思議無盡法門謂因無盡有情界無盡大悲無盡妙用無盡法門無盡壞生死魔故智無盡故如是般若波羅蜜多無行無相無生無滅善薩於一切法應如是知佛說是甚深般若波羅蜜多時會中有一外道名微末底即從座起而白佛言世尊佛說一切諸法本來不生自性清淨此義不然自在天常而是一切萬物父母能生諸法能造能作安立世間復有說云神我能生一切諸有情作惡人多修善者住於心中猶如梅朶切諸法從和合生云何今者乃說無生尒時薄伽梵告微末底汝所問者隨汝意荅斷汝疑心應當諦聽如汝所說自在天常能生一切所生萬物應同一性悉亦是常若謂所生前後變易非常住者理亦不然用不離體應是常住體不離用應非常故自在常

者生應常生云何有時或生不生既不常生云何是常以是義故同彼所生定是無常所生既多亦非是一若是一者應無差別萬類區分如何是一又自在天能生一切無有慈悲若有慈悲云何令諸有情受於八苦生三惡趣受種種苦若有慈悲云何自生自立自害若自在天是一是常所生一切應無變易云何異類生滅無常五趣之中受茲不淨譬如見果即知其因當知自在非一非常若言妙好是自在作麤鄙不善畢舍遮為如是之言亦不應理善由自在惡由舍遮善惡相違何名自在又諸有情作惡人多修善者少即畢舍遮鬼勝自在天又諸有情所作善事自在處分所作諸惡鬼所教者汝諸弟子恒作是言為善生天惡墮地獄若生天墮獄由造善惡云何言彼自在作邪譬如國王使人宣令賜財受職但言王賜終不言是宣教命人又如國王使人斷命但言王殺不言斷膾是即造善歸自在天

若造諸惡畢舍遮受有情何故受苦
樂邪以是當知大自在天決定不能
造作一切若言一者有情何故能生
無量善惡心邪以是故知亦非是一
若言一切由自在天即應純善何有
惡邪如人有時於多人所作諸惡事
即是惡人若衆生惡由自在者世間
咸謂地獄罪人自作惡業汝獨云何
推自在邪又如有人謗佗作惡得無
量罪汝謗自在造作過失如前神我過失倍
底自在造作過失如前神我過失倍
過於彼若我是常能造作者此身去
住應得自由無人能害云何而有老
懼死邪若我是常應能憶念過去造
業受諸苦報故於今生不應造惡又
我常者即應自在捨於衰老恒受少
壯如脫故衣更著新好云何而有老
病死邪以是當知我非作者復次微
末底我觀諸法亦非和合因緣所生
所以者何因無生性因若有生不應
待緣緣無生性亦復如是若說因緣
我能和合此亦不然如二盲人各別
行住不能見色設令同住不見亦然

當知神我和合因緣亦不能生若能
生者應是無常有作用故如所生果
定是無常以是當知離所生外無別
能生或說五大極微是常能生諸法
此亦不然猶如水米和合成酒飲即
令醉如是醉力不從外來非水中出
亦非米出水米和合轉變而生一切
諸法無有作者亦無有我而為因緣
所以者何大地虛空水火風界當知
亦尒豈無情物生有情邪一切諸法
由此破諸闇　展轉互為因
諸識從彼生　能起漏無漏
假有實無非自在天亦非神我非和
合因緣五大能生是故當知一切諸
起種種波浪　現前作用轉
藏識海亦然　無有間斷時
法本性不生從緣幻有無來無去非
無間斷亦然　境界風所動
如酪未鑽搖　其蘇人不見
施功既不已　醍醐方可得
隱覆如來藏　賴耶妄熏習
諸識隨緣轉　正智方明了
真性常不動　自覺智現前
猶如金在礦　處石不甚用
銷鍊得真金　作衆莊嚴具
妄識所熏習　賴耶性清淨
圓鏡智相應　如日出雲翳
若有修空者　觀空異色殊
不名真觀者　順空而取空
此即勝義空　觀色即是空
是真解脫者　色空不可得
客塵無自性

法性皆平等　一切法所依　藏識恒不斷
末那計為我　集起說為心　恩量性名意
了別義為識　是故說唯心　心外諸境界
妄見毛輪華　所執實皆無　咸是識心變
色具色功能　皆依賴耶識　凡愚妄分別
謂是真實有　睡眠與昏醉　行住及坐臥
作業及士用　皆依藏識起　有情器世間
非由自在作　亦非神我造　非世性微塵
如木中火性　雖有未能燒　因緣方火生
由此破諸闇　展轉互為因　賴耶為依止
諸識從彼生　能起漏無漏　如海遇風緣
起種種波浪　現前作用轉　無有間斷時
藏識海亦然　境界風所動　恒起諸識浪
無間斷亦然　如酪未鑽搖　其蘇人不見
施功既不已　醍醐方可得　賴耶妄熏習
隱覆如來藏　修習純熟時　正智方明了
諸識隨緣轉　不見本覺心　自覺智現前
真性常不動　猶如金在礦　處石不甚用
銷鍊得真金　作衆莊嚴具　賴耶性清淨
妄識所熏習　圓鏡智相應　如日出雲翳
若有修空者　順空而取空　觀空異色殊
不名真觀者　觀色即是空　色空不可得
此即勝義空　是真解脫者　客塵無自性

無明妄分別　寶相非有無　衆生虛妄見
猶如日月明　流光能普照　如來清淨藏
具足諸功德　眞妄互相熏　猶如二象關
弱者去無迴　妄盡無來去　蓮華性無染
出水離淤泥　菡萏開敷時　見者皆歡喜
如來無垢識　永斷諸習氣　清淨智圓明
賢聖所歸趣　猶如最勝寶　無復諸瑕翳
輪王爲寶冠　常置於頂上　如來清淨藏
永離諸分別　體具恒沙德　諸佛之法身
住眞無漏界　清淨解脫身　寂滅等虛空
法性無來去　佛現三界中　不生亦不滅
此界及佗方　湛然常不動　平等眞法界
佛與衆生如　非斷亦非常　大悲恒不盡
諸佛法性身　本覺自然智　是眞勝義諦
唯佛方證知　自性體無生　牟尼本寂靜
流轉諸三有　畢竟歸依處　法無來去相
三世常寂然　住眞三昧者　見彼法界身
清淨不思議　恒沙衆德備　此即無漏界
諸佛之所依　佛具三種身　體相用平等
甚深廣大性　勝義無差別　無漏無變易
遠離一切相　煩惱及所知　本性恒清淨
無垢無染著　是眞調御師　性淨即涅槃
亦是法身佛　體備恒沙德　無垢不思議

六度常圓滿　此即薩婆若　廣大無邊際
永斷於思想　斷習成菩提　具恒沙功德
於諸法自在　普現諸色像　大悲清淨果
常利益一切　無漏無分別　願力皆圓滿
猶如摩尼珠　隨色皆能現　譬如工畫師
能畫種種相　所現諸境界　皆是識心變
衆生諸性欲　如來悉能知　法身恒不動
願力隨緣現　示現兜率天　降神乘白象
生處於王宮　出家修苦行　即詣菩提樹
降伏諸魔怨　成佛轉法輪　或現涅槃相
示現有生滅　眞身恒不動　鈍根樂小法
方便說涅槃　眞如法界中　無有涅槃相
大悲樂饒益　引導於衆生　猶如大商主
誘進諸愚小　菩薩廣大心　咸令入涅槃
尒時微末底　聞佛說已身心適悅歡
喜無量從座而起整理衣服右膝著
地合掌恭敬　以妙伽佗而讚佛曰
墮在生死河　邪見所纏縛　迦毗微野娑
迦那仙外道　凡愚被昏蔽　邪見由是生
十力善逝尊　慧日能明照　或聞那羅延
自在天等教　增長於貪著　令心發狂亂
正見破諸暗　是眞如來教　我當至心聽
歸依大聖尊　大梵身四臂　四面蓮華生

演說四圍陀　增長於邪見　唯佛薄伽梵
慧日大聖尊　能破我等疑　眞實歸依處
時微末底讚歎佛已而白佛言大聖
世尊我於今者得大善利蒙佛慧日
正智光明邪見疑心一切都盡我今
歸依大聖世尊復白佛言世尊我今
所以名微末底爲求異道心轉疑惑
今於佛前獲正法眼滅疑惑心名蘇
末底我及弟子同於今日歸佛法僧
修行大乘願無退轉所得善利迴施
有情皆向佛道尒時薄伽梵爲微末
底說是法時會中無量衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心六十二那庾多
菩薩證無生法忍
復次慈氏菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多應修八法云何爲八所謂蘊
善巧處善巧界善巧諦善巧緣起善
巧三世善巧一切乘善巧一切法善
巧云何蘊善巧謂觀色蘊猶如聚沫
愚人見之謂是白氎入水而取其沫
散滅不可撮磨菩薩摩訶薩以正智
慧見第一義了色性空猶如聚沫以
是因緣名正知見復觀受蘊如水上

泡速起速滅刹那不住菩薩摩訶薩以正智慧見第一義了受性空猶如水泡以是因緣名正知見復觀想蘊猶如陽焰如人熱渴遠見陽焰謂之為水馳走尋見近之則無菩薩摩訶薩以正智慧見第一義了想性空以是因緣名正知見復觀行蘊猶如芭蕉中無有堅剥之不已竟無所得菩薩摩訶薩以正智慧見第一義知行性空以是因緣名正知見復觀識蘊猶如幻化如世幻師幻作金銀珍寶真珠瓔珞求其實體了不可得菩薩摩訶薩以正智慧見第一義了識性空猶如幻化以是因緣名正知見作是觀已於諸有情起大悲心興拔濟意如是觀察名蘊善巧復觀五蘊猶如幻夢皆從妄想顛倒心生無我無人無衆生無壽命非養育非士夫非補特伽羅意生儒童作者受者以善巧方便了蘊性空猶如夢想都不可得是名菩薩摩訶薩蘊善巧智

復次菩薩摩訶薩觀蘊如響無我無人乃至無作者受者如是蘊性如空

谷響屬諸因緣如實了知等無二相是則名為菩薩摩訶薩蘊善巧智

復次觀蘊如影從業緣現無我無人乃至受者如是影性了不可得等無二相是名菩薩摩訶薩蘊善巧智

復次觀蘊如鏡中像無我無人乃至受者如是鏡像非內非外了不可得平等無二是名菩薩摩訶薩蘊善巧智

復次觀蘊從緣而有如幻如化無我無人乃至受者以善巧智如實了知等無二相是名菩薩摩訶薩蘊善巧智

復次觀蘊是變壞相無常苦空無我不淨性本空寂非壞非不壞如實了知名蘊善巧智

復次云何名為處善巧謂觀眼處耳鼻舌身意處內法皆空次觀色聲香味觸法處外法亦空以正智慧觀第一義非內非外名正知見是則名為處善巧智復有處善巧所謂了眼耳鼻舌身意處皆悉是空亦無見聞覺知之相名法處智復有了法處智了色聲

香味觸法處自性空寂非眼耳鼻舌身意處境界相名了法處智復有處善巧謂眼處耳鼻舌身意處法性空無我我所色處聲香味觸法處法性皆空無我我所非相應非不相應非善法非不善法不增不減無有二相本來空寂是名菩薩摩訶薩處善巧智復有處善巧智眼處色處本來清淨無染無著眼處堅固寂然常住如是耳聲鼻香舌味身觸意法性本清淨無染無著乃至意根堅固寂然常住不變是名菩薩處善巧智復次云何名為處善巧所謂聖人處非凡夫處能生聖道是名為處凡夫邪行生於惡道名為非處菩薩摩訶薩住八聖道起大悲心令諸有情入正定聚是則名為處善巧智復次云何名為菩薩界善巧智謂觀眼界色界眼識界無我亦不屬我亦非眼界色界眼識為緣而起乃至意界法界無我亦不繫屬於我乃至意識界無我亦非意識為緣而起如是菩薩以正智慧觀第一義知十八界性即是空無我無

人法界平等清淨不動是名菩薩摩訶薩界善巧智復有界善巧所謂了法界智了知地水火風界性是空堅濕煖動皆不可得同真際等法性是菩薩摩訶薩了法界智復有了法界智了眼界乃至意界性空色界乃至法界性空眼識界乃至意識界性空亦無見聞覺知分別之相是則名為了法界智復次云何名為諦善巧所謂四諦苦集滅道觀此五蘊苦苦行苦壞苦名苦聖諦智了知無明增長五蘊名集諦智不起貪欲滅尽諸苦名滅諦智為此滅故修八聖道名道諦智是名菩薩摩訶薩諦善巧智復有諦善巧所謂知苦無生名苦諦智知集不起名集諦智了本不生今則無滅名滅諦智於不二相修中道觀名道諦智是則名為諦善巧智復次菩薩摩訶薩了知苦受空無自性能觀正智　亦復皆空名苦中苦智觀集緣起從緣幻有能觀正智亦皆是空名集中集智知貪愛滅既本性空正智現前清淨

平等名滅中滅智知出苦道了不可得正智觀察自性皆空名道中道智如是正智離諸分別是名菩薩摩訶薩諦善巧智復次能知生苦體即無生名苦中真智知生集起集無和合名集中真智知生本無即無有滅名滅中真智知出苦道離有離無是名道諦真智菩薩摩訶薩如實了知名諦善巧復有諦善巧所謂三諦世俗諦勝義諦實相諦世俗諦者謂一切世間語言文字見聞覺知勝義諦者謂心行處滅無復文字離於一切見聞覺知實相諦者所謂一切相即無相如是無相即是實相菩薩摩訶薩於俗不染觀真不住一相平等是則名為菩薩摩訶薩諦善巧智復有二諦所謂世諦真諦世諦者所謂一切世間色心等法如實而見稱實而知真諦者謂二空理清淨湛然究竟寂滅化之不肰知真無取無法可得是名菩薩摩訶薩諦善巧智復有一諦謂即真如清淨法界無生無滅非斷非常遠離二邊究竟安樂於生無生

心無二相是名菩薩摩訶薩諦善巧智復次云何名緣起善巧菩薩摩訶薩觀察緣起流轉不斷無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱菩薩以正智慧如實了知緣起無性無生無滅法性現前無心無作無主無攝是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次所有善因不善因動因不動因生死因涅槃因如此因等皆如實知所有衆生利根鈍根如是根性如是因如是緣如是果報如是本末皆如實知隨其因緣生善修集而無所失是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次妄想滅則無明滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死愁歎苦憂惱滅菩薩摩訶薩以正智慧了知緣起無生無滅無主無攝是名緣起善巧智復次慈氏一切因緣皆假和合無有自性不

從我人衆生壽命而得生長為是有情說如是法無量無邊無有窮盡如寶了知是名緣起善巧智復次菩薩摩訶薩了知一切緣生之法無生無滅無盡相即菩提相是名菩薩摩訶薩緣起善巧智復次云何三世善巧謂念過去所有善法如實修行不善之法當當遠離如實知已悉皆迴施一切有情是名菩薩摩訶薩過去善巧智復念未來所有善根菩提資糧皆悉迴向一切智智是名菩薩摩訶薩現在善巧智復次現在未來善巧智復次云何名為欲成熟諸有情故憶念過去所有善根一切有情隨彼根欲成就所有供養未來諸佛一切有情隨彼根當來成就所有現在一切有情隨彼神通說法種種教化隨趣成熟如是名菩薩三世善巧智復次云何菩薩摩訶薩於三世利益自他圓滿善根一切有情所受用故成就諸波羅蜜令諸心行善調伏故增長無上乘無有障礙無生無滅得大智慧積集一切福德而得善巧大乘功德無量無邊悉令有情咸皆悟入彼最上乘無生無滅得大智慧積集一切福德而得善巧大乘功德無量無邊悉令有情咸皆悟入彼最上乘無有障礙

功德瓔珞莊嚴無過失故如是所有一切善巧是名菩薩摩訶薩大乘善巧智復次一切諸佛之所乘故具足七法佛為大乘如轉輪王具足七寶云何為七所謂大觀察故大隨順故大智慧故大精進故大方便故大證悟故大事業故大觀察者菩薩摩訶薩親近善友聽聞正法於一刹那悟一切法實相現前大隨順者菩薩摩訶薩成就大智大定大悲利益自佗故大智慧者菩薩摩訶薩見眞實相我法皆空大精進者菩薩摩訶薩於無量阿僧祇劫大悲萬行能成辦故大方便者菩薩摩訶薩得平等忍不住生死不證涅槃大證悟者菩薩摩訶薩證力無畏不共佛法無量無邊大功德故大事業者菩薩摩訶薩於生死中得大菩提成就圓滿恒沙萬德佛事業故具足如是七種勝法而為法王是名菩薩摩訶薩大乘善巧智復次云何一切法善巧謂有為無為菩薩於此二法巧便最勝於身善行口善行意善行清淨增長迴向無上正等菩

提是名菩薩有為善巧智菩薩於身口意具三無作清淨平等迴向無上正等菩提是名菩薩無為善巧智復有善巧謂菩薩摩訶薩於布施持戒乃至靜慮增長修習迴向無上正等菩提是名菩薩有為善巧智復以般若波羅蜜多離一切相修諸波羅蜜多迴向無上正等菩提是名菩薩摩訶薩無為善巧智復有善巧以方便智行四攝法攝取衆生是名菩薩摩訶薩有為善巧智復有善巧住第一義雖攝衆生而無取著迴向菩提是名菩薩無為善巧智復有善巧了知煩惱增長生死菩提分法斷絕生死是名菩薩有為善巧智復次知空無相無願三解脫門能於無上正等菩提決定平等無二無別無有退轉是名菩薩無為善巧智復次有善巧行於三界不著三界是名菩薩有為善巧智了知三界性皆是空如幻如化而不取著是名菩薩無為善巧智復次如是了知法性清淨無相無名具一切智名為實智為度衆生假名方

便如是分別是名權智菩薩摩訶薩於此八法二智自在名為般若波羅蜜多復次悉能了知一切法性名為智慧所有觀察善不善法名為方便隨順解脫離諸分別聖智現前名為般若波羅蜜多復能如是善巧分別諸見結使以奢摩佗毗鉢舍那如是拔除是名方便而能圓滿無上大願是名智慧除彼熱惱使得清涼是名方便能解煩惱性不可得是名智慧除身心苦得輕安樂是名方便遊法園苑得念總持理智現前是名智慧與諸有情作依止處是名方便能依所依無住無著是名智慧獲三十七菩提分法是名方便應常離念而與實相智慧相應得大法樂是名智慧復能生長五波羅蜜是名方便隨所樂乘同歸佛慧自性照明是名智慧能度一切生死瀑流是名方便實無衆生得滅度者是名智慧建立正行是名方便見本性空是名智慧除客煩惱是名方便善能覺悟智性無染是名智慧行無所行是名方便悟於

法空是名智慧不著三界是名方便
令諸菩薩了第一義是名智慧攝諸
衆生行於萬善是名方便一切賢聖
同一法界是名智慧隨其根性除妄
分別是名方便見本清淨寂滅無生
是名智慧能起方便斷滅癡闇是名
方便深入禪定不住禪定是名智慧
誘導二乘是名方便除斷法執入佛
知見是名智慧隨衆生根令生勝解
是名方便了根性空是名智慧超妄
境界是名方便示勝義諦是名智慧
權說四諦是名方便於諸修行了不
可得是名智慧勤求功德悲願無盡
是名方便了應非眞不來不去法界
平等是名智慧隨緣普示教化一切是
名方便了煩惱性本來解脫是名智慧
了智結使虛妄分別是名方便了衆生
心本來寂靜是名智慧勸令修斷隨
眠習氣是名方便一切衆生心行差
別八萬四千諸塵勞門即佛慧門是
名智慧聲聞緣覺善巧勸修漸入佛
道是名方便菩薩修行如是般若波
羅蜜多疾證阿耨多羅三藐三菩提

是名般若波羅蜜多佛說此摩訶般
若波羅蜜多時會中三十二俱胝菩
薩摩訶薩得無生法忍七十萬八千
衆生發阿耨多羅三藐三菩提心此
幡蓋供養具中出大音聲讚言善哉
善哉慈氏菩薩摩訶薩快問斯義我
等深心隨喜供養般若波羅蜜
言世尊此等華鬘幡蓋從何而來出
是音聲讚歎隨喜介時薄伽梵告舍
利弗言善男子此慈氏菩薩於過去
成就菩提無邊功德介時佛告一切
衆生等于今有住菩薩不退地者或
大衆慈氏菩薩摩訶薩汝等無量百千萬億諸
在聲聞獨覺人天之中彼諸衆生以
宿因緣於十方界各以種種寶華鬘
蓋供養般若波羅蜜多經及佛如來
讚歎慈氏如是功德有是音聲說此
語已一切衆會於慈氏菩薩摩訶薩
所深生尊重咸作是言我等今日得
大善利得見是人親近供養於如來
所得聞是經世尊此諸衆生得聞佛
名及慈氏菩薩摩訶薩名尚得無量
無邊功德何況親於佛前得聞是經
信解受持介時世尊告舍利弗若有
善男子善女人於一劫中種種布施

大衆忽見無量雜華寶鬘幡蓋從十
方來住佛頂上在虛空中須臾之間
遍覆大會慈氏菩薩大衆之上又於
幡蓋供養具中出大音聲讚言善哉
善哉慈氏菩薩摩訶薩快問斯義我
等深心隨喜供養介時舍利弗白佛
言世尊此等華鬘幡蓋從何而來出
是音聲讚歎隨喜介時薄伽梵告舍
利弗言善男子此慈氏菩薩於過去
世行菩薩行度脫無量百千萬億諸
衆生等于今有住菩薩不退地者或
在聲聞獨覺人天之中彼諸衆生以
宿因緣於十方界各以種種寶華鬘
蓋供養般若波羅蜜多經及佛如來
讚歎慈氏如是功德有是音聲說此
語已一切衆會於慈氏菩薩摩訶薩
所深生尊重咸作是言我等今日得
大善利得見是人親近供養於如來
所得聞是經世尊此諸衆生得聞佛
名及慈氏菩薩摩訶薩名尚得無量
無邊功德何況親於佛前得聞是經
信解受持介時世尊告舍利弗若有
善男子善女人於一劫中種種布施

金銀瑠璃硨磲碼碯真珠摩尼頭目
髓腦無所悋惜讀持禁戒安忍精進
修諸禪定若聞此經一四句偈我說
此人成就大乘般若波羅蜜多而此
功德勝前功德若離此法諸波羅蜜
悉不成就舍利弗以是因緣若善男
子善女人聞此經典信解受持思惟
修習我說是人速能成就無上菩提
當知是人則為已得諸佛如來菩提
法印舍利弗若有菩薩說此經時應
發是願我今應當諷誦此經廣為人
說能生此念即名圓滿檀波羅蜜何
以故一切施中法施最勝若持此經
守護法身即是圓滿戒波羅蜜順無
生忍亦即名為忍波羅蜜安住寂滅此
即名為精進波羅蜜得自然慧不由
他悟是即名為般若波羅蜜舍利弗
若復有人受持此經四句偈等速能
圓滿無上菩提若諸菩薩持此法要
讀誦書寫或持經卷所在之處則為
有佛當知是人已得如來一切法藏
若有受持此經典者形雖差別而菩

提心無有二相何以故舍利弗此經
則是不退菩提實相法印以是當知
若諸菩薩隨順此經當知是人得不
退轉無上菩提若諸菩薩隨順此經
當知若護法師則是護法若護法者
則護國王及一切衆生
尒時索訶世界主大梵天王白佛言世
尊我與梵衆天等捨禪定樂隨此經典
及說法師所在之處我當往彼為現
四相令彼法師知我等來云何為四
一者見大光明二者聞有異香三者
令彼法師辯才無礙四者令諸聽衆
尊念一心以此四相知我在會聽聞
正法為作擁護
尒時魔王波旬白佛言世尊佛說此
經令我宮殿皆無光色震動不安力
勢衰損所以者何以諸菩薩摩訶薩
聽衆以是經故若此經典在在處處有善
男子善女人等受持此經乃至一偈
一句一經於耳信解受持當知此人
已受阿耨多羅三藐三菩提記當紹
佛位
尒時魔王波旬白佛言世尊彼善男
子善女人以受持是經令我眷屬感

如師子王廣為他說尒時薄伽梵告
天帝言善哉善哉憍尸迦汝於此經
及說法師如是擁護令無衰惠汝今
當知若護法師則是護法若護法者
則護國王及一切衆生
尒時索訶世界主大梵天王白佛言世
尊我與梵衆天等捨禪定樂隨此經典
及說法師所在之處我當往彼為現
四相令彼法師知我等來云何為四
一者見大光明二者聞有異香三者
令彼法師辯才無礙四者令諸聽衆
尊念一心以此四相知我在會聽聞
正法為作擁護
尒時魔王波旬白佛言世尊佛說此
經令我宮殿皆無光色震動不安力
勢衰損所以者何以諸菩薩摩訶薩
聽此經故若此經典在在處處有善
男子善女人等受持此經乃至一偈
一句一經於耳信解受持當知此人
已受阿耨多羅三藐三菩提記當紹
佛位
尒時魔王波旬白佛言世尊彼善男
子善女人以受持是經令我眷屬感

德勢力悉皆消滅若有受持讀誦書寫解說此經典者所在之處我等誓願常作擁護不起一念障礙之心

尒時薄伽梵告舍利弗汝當於未來世受持讀誦流布此經為令正法得久住故舍利弗言唯然世尊我當受持復復告阿難言汝當受持讀誦流布此經阿難陀言唯然世尊我當受持我等雖能奉行不得如諸菩薩廣宣流布佛告阿難勿憂此經不能流布無量菩薩摩訶薩盡在此大會悉願傳通會中有六十俱胝菩薩摩訶薩大乘理趣亦為欲護持此經典故從座而起白佛言大聖世尊我等誓當於十方界流通此經此索訶世界自有慈氏宣布是經不令斷絕若佛滅後後五百歲有諸衆生於此經典暫得聽聞一經於耳當知此人佛所記別受持此經一偈一句當知皆是慈氏等菩薩摩訶薩威神之所建立

尒時薄伽梵告諸菩薩言善哉善哉善男子汝等今於我所護持此經當於無量硯伽沙佛亦護是經時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊當何名此經我等云何奉持時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩此經名大乘理趣六波羅蜜多亦名如來大乘甚深秘密藏廣大教王經亦名普賢菩薩所問亦名文殊師利所說亦名觀自在所說亦名金剛手所說亦名虛空藏所問亦名一切如來秘密心亦名一切如來眞實攝亦名一切如來境界智印亦名一切如來智印亦名一切如來語亦名一切如來身亦名一切如來心亦名一切如來金剛三昧亦名一切如來大菩提心亦名一切如來大樂不空三昧耶亦名一切如來大樂智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王經亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養眞實亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨智印亦名一切如來大樂金剛不空三昧耶大秘密王大瑜伽大教王大悲生大方便究竟到一切智智大清淨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨大菩提心大三昧耶大悲胎藏生大曼荼羅大供養大羯磨

作「無」。

一　四六八頁中四行「常利益一切」，麗作「常利一切衆」。

一　四六八頁中二〇行「能明照」，麗作「朗明照」。

一　四六九頁上六行「了想」，石作「了相」。

一　四六九頁中一八行第一二字「色」，石、麗作「色處」。

一　四六九頁下三行第一三字「空」，石、麗作「空寂」。

一　四七〇頁上四行末字「是」，麗作「是名」。

一　四七〇頁中八行「道諦」，石、麗作「道中」。

一　四七〇頁下一三行第三字「果」，石無。

一　四七一頁上一一行「現在」，石、麗作「過去現在」。

一　四七一頁上一七行「復次」，麗作「已滅」。又「寂滅」，石、麗作「復」。

一　四七一頁中四行至五行「未來覺心當願圓滿」與五行「現在所修諸善」，石、麗互置。

一　四七一頁中七行「成熟」，麗作「成就」。

一　四七一頁中一一行「成熟」，石、麗作「成相」。

一　四七一頁中一四行首字「乘」，麗作「三乘」。

一　四七一頁上一行第九字「有」，麗作「有人」。

一　四七五頁上七行「阿難」，石作「阿難陁」。

一　四七五頁上一一行第一一字「大」，石、麗無。

一　四七五頁上一九行第一一字「等」，石作「知」。

一　四七三頁下一三行「十方界」，石作「十方世界」。

一　四七四頁中六行「四天王」，麗作「四天大王」。

一　四七四頁中八行「護法」，石、麗作「護正法」。

一　四七五頁上一行第九字「有」，麗作「有人」。

一　四七五頁上一四行第八字「誓」，石作「誓願」。又「十方界」，石作「十方世界」。

一　四七五頁中二行第五字「聞」，石、麗作「問」。

一　四七五頁中二一行「菩薩」，石作「菩薩摩訶薩」。

一　四七五頁上末行第七字「佛」，石、麗作「佛所」。

一　四七六頁中二行第五字「聞」，石、麗作「問」。

一　四七六頁中二一行「菩薩」，石作「菩薩摩訶薩」。

一　四七六頁上一七行第二字「智」，徑作「清淨」，麗作「清淸」。

一　四七五頁中一一行「過現」，石、麗作「過去現在」。